

الدكتور حبيب علّم

في سُبُيل موسوعة فلسفية

الفزالي

الغُصَّانِي

في سَبَبِيلِ
موسَوعَةٍ
فلسَفَيَّةٍ

الغُصَنُ زَانِي

تألِيف
الدُّكتُور رضي طفي غابر

شبكة كتب الشيعة

مَنشَوَاتٌ
فَلَارُونَكْتَبَةِ الْهَدَى

جميع حقوق النقل والاقتباس
محفوظة للطبع محفوظة
لـكتبة الفيلال

مقدمة

في القرن الخامس الهجري انطلقت الافكار
العرفانية لتفعل في المجتمع الاسلامي ، وتنور
المقول الناہدة الى المعرفة الحقة ، ففرق المجتمعات
الاسلامية التي كانت معروفة في ذلك الوقت ، في
لجة عارمة من الشیع ، والطوائف ، والفرق ، وفي
أمواج صاذبة متلاطمة من الملل والمذاهب والنحل ،
غاصب العلماء ، والفلسفه ، والحكماء ، في اعماق
تلك الأمواج عليهم يوفقون الى استخراج الجوهر
الحقاني العقلاني فيقدمونها للمجتمعات المتصارعة
كدواء فعال لانقاذهن من الغلafات ، والصراعات ،
والمجادلات المقيمة التي شملت كافة الأوساط .

وأخذ الحكماء والفلسفه الاسلاميون يحاولون

التوافق بين الدين الاسلامي العنيف وبين الحكمة
العرفانية العقلانية علهم يتمكنوا من اخضاع
العقائد الدينية الشرعية لأفكار الحكمة العقلانية
الناهدة الى جوهر المعرفة الالهية . وبالفعل
استطاعوا أن يفلسفوا بعض الأمور الدينية
ويكسبوها صبغة خاصة ميزتها مع مرور الايام عن
غيرها ، وجعلتها مستقلة في كثير من المعارف
العقلانية عن أفكار وأراء فلاسفة اليونان ،
والهند ، والفرس .

ومن البدهي أن تثير هذه البادرة معارضة
شديدة لدى رجال الدين من المتكلمين ، وأصحاب
الجدل والفقه ، فانبروا ينافحون عن العقائد
الاسلامية ويكتيلون الاتهامات لأصحاب هذه الافكار
العقلانية الفلسفية ، باعتبارهم يهدفون الى تشويه
الدين وادخال الالحاد والزنادقة فيه .

ولكن التيار الفلسفي الاسلامي سرعان ما
جرف في طريقه التصاعدي كل من وقف في طريقه ،
فانتشرت الافكار العقلانية بسرعة بين كافة الفرق
والمذاهب الاسلامية ، وظهر جماعة (اخوان الصفا
وخلان الوفا) يوزعون رسائلهم الفلسفية العرفانية

بين كافة الطبقات ، ويعتمدون فيها على زرع الافكار العقلانية ، الناهدة الى نقد الاديان والعقائد والانظمة الاجتماعية التي كانت سائدة في تلك الايام .

وفي وسط هذه التيارات العاتية العارفة سطع نجم الغزالى كشخصية علمية فذة في العالم الاسلامي ، فكان العالم الربانى الوحيد بين الفلاسفة المسلمين الذي شق لذاته طريقا خاصا في التفكير العرفانى الفلسفى ، وأنار ظلمات العقول الناهدة الى فلسفة اسلامية صحيحة تنسجم مع الفكر الصحيح وتجسد الشريعة الاسلامية التي وجدت من أجل تحقيق سعادة الانسان في الدنيا والآخرة .

لقد كتب الغزالى في كتابه (تهافت الفلسفه) آراء وأفكار عقلانية مهدمت للناس كافة ، ودفعتهم للعب من ينابيعه الفياضة ، مما دفع (ابن رشد) إلى اتهامه باباحة هذه العلوم والمعارف لل العامة ، والكشف عن الغاز العلوم العرفانية وأسرارها ، لذلك سماه الجاهل الشرير .

ولكن الغزالى الذي وقف حياته للكشف عن الحقيقة العرفانية ، لم يعبأ بكل ما قيل فيه ويقال ،

بل استرس في تعميم أفكاره وتوزيعها على الناس
مهما كان مستواهم العلمي ، فقال في كتابه مقاصد
الفلسفة ما يلي : « أما بعد ، فانك التمست كلاما
شافيا في الكشف عن تهافت الفلسفة وتناقض
آرائهم ، ومكامن تلبيسهم واغوائهم . ولا مطمع
في اسعافك الا بعد تعريفك مذهبهم ، واعلامك
معتقداتهم ، فان الوقوف على فساد المذاهب قبل
الاحاطة بمداركها معال بل هو رمي في العمایة
والضلال . فرأيت أن أقدم على بيان تهافتهم كلاما
وجيزا مشتملا على حكاية مقاصدهم من علومهم
المنطقية ، والطبيعية ، والالهية ، من غير تمييز بين
الحق منها والباطل بل لا أقصد الا تفهم غاية
كلامهم من غير تطويل بذكر ما يجري مجرى الحشو
والزوائد الغارجة عن المقاصد ، وأورده على سبيل
الاقتراض والعكاية مقررونا بما اعتقادوه أدلة
لهم » .

ولا بد لنا ما دمنا نتحدث عن الغزالى من التطلع
بلهفة واشتياق الى قصته مع الفلسفة حيث يقول :
« ثم انى ابتدأت ، بعد الفراغ من علم الكلام ،
تعلم الفلسفة . وعلمت يقينا أنه لا يقف على
فساد نوع من العلوم ، من لا يقف على منتهى ذلك

فعلمت أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه رد في عمادية ، فشمرت عن ساق الجد ، في تحصيل ذلك العلم من الكتب ، بمجرد المطالعة من غير استعانته بأستاذ ، وأقبلت على ذلك في أوقات فراغي بن التصنيف والتدريس في العلوم الشرعية وأنا ممنو بالتدريس والافادة ، لثلاثمائة نفس من الطلبة ببغداد . فأطلعني الله سبحانه بمجرد المطالعة في هذه الاوقات المختلسة ، على منتهى علومهم في أقل من سنتين بم لم أزل أو اطلب على التفكير فيه بعد فهمه قريبا من سنة ، أعاوده وأرددده وأتفقد غوائله وأغواره ، حتى اطلعت على ما فيه من خداع وتلبيس ، وتحقيق وتخفيض ، اطلاعا لم أشك فيه » .

وحتى تكون فكرة صحيحة عن أفكار الفرزالي ومدى اختباراته واستنتاجاته للأمور الفلسفية والاحوال العقلانية التي طالها خلال هذه الفترة القصيرة من حياته كما يقول ، فعمد عودها ، ومحض دقائقها ، وكشف عن الرموز والأسرار الغافية خلفها ، قال : « فاني رأيتهم أصنافا ورأيت علومهم أقساما ، وهم على كثرة أصنافهم يلزمهم وصلة الكفر والالحاد ، وان كان بين القدماء منهم

والاقدمين ، وبين الاواخر منهم وال اوائل ، تفاوت
عظيم في البعد عن الحق والقرب منه

وأعلم أنهم ، على كثرة فرقهم واختلاف
مذاهبهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : الدهريون ،
والطبيعيون ، والالهيون . أما الدهريون فهم
طائفة من الاقدمين جحدوا الصانع المدبر ، العالم
القادر ، وزعموا ان العالم لم يزل موجودا كذلك
بنفسه وبلا صانع ، ولم يزل العيوان من النطفة ،
والنطفة من العيوان ، كذلك كان ، وكذلك يكون
أبدا و هو لاء هم الزنادقة .

أما الطبيعيون فهم قوم أكثروا بحثهم عن عالم
الطبيعة ، وعن عجائب العيوان والنبات ، وأكثروا
الغرض في علم تشريح أعضاء العيوانات ، فرأوا
فيها من عجائب صنع الله تعالى وبدائع حكمته ،
ما اضطروا معه إلى الاعتراف بفاطر حكيم ، مطلع
على غايات الامور ومقاصدها . ولا يطالع التشريح
وعجائب منافع الأعضاء مطالع ، الا ويحصل له هذا
العلم الضروري بكمال ؛ بير الباني لبنية العيوان ،
لا سيما بنية الانسان . الا أن هؤلاء لكثره بحثهم
عن الطبيعة ، ظهر عندهم ، لاعتدال المزاج ، تأثير

العلم ، حتى يساوي أعلمهم في أصل ذلك العلم ، ثم يزيد عليه ويتجاوز درجته ، فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة . وادداك ، يمكن أن يكون ما يدعوه من فساده حقا . ولم أر أحدا من علماء الاسلام بصرف عنایته وهمته الى ذلك . ولم يكن في كتب المتكلمين من كلامهم ، حيث اشتغلوا بالرد عليهم ، الا كلمات معقدة مبددة ، ظاهرة التناقض والفساد ، لا يظن الاغترار بها بعاقل عامي ، فضلا عنمن يدعوه دقائق العلوم . عظيم في قوام قوى الحيوان به ، فظنوا أن القوة العاقلة من الانسان تابعة لمزاجه أيضا ، وأنها تبطل ببطلان مزاجه فينعدم . ثم اذا انعدم ، فلا يعقل اعادة المعدوم كما زعموا . فذهبوا الى أن النفس تموت ولا تعود . فجحدوا الآخرة ، وأنكروا الجنة والنار ، والخشر والنشر ، والقيامة والحساب ، فلم يبق عندهم للطاعة ثواب ، ولا للمعصية عقاب ، فانحل عنهم الطعام ، وانهمكوا في الشهوات انهماك الانعام . وهؤلاء جحدوا اليوم الآخر ، وان آمنوا بالله وصفاته .

اما الالهيون فهم المتأخرون منهم ، مثل : سocrates وهو استاذ افلاطون ، وأفلاطون استاذ

أرسطاطاليس ، وأرسطاطاليس هو الذي رتب لهم المنطق ، وهدب لهم العلوم ، وحرر لهم ما لم يكن معروراً من قبل ، وأنضج لهم ما كان فجاً من علومهم . وهم بجملتهم ردوا على المنيفين الأولين من الدهريّة والطبيعة ، وأوردوا في الكشف عن فضائلهم ما أغناوا به غيرهم . وكفى الله المؤمنين القتال بتقائهم . ثم رد أرسطاطاليس على أفلاطون وسocrates ، ومن كان قبله من الالهيين ، رداً لم يقصر فيه حتى تبرأ عن جميعهم . الا أنه استبقى أيضاً من رذائل كفرهم وبدعاتهم بقايا لم يوقف للنزع عنها ، فوجب تكفيرون وتكفير شيعتهم من المتكلفة المسلمين ، كابن سينا والفارابي وغيرهما . على انه لم يقم بنقل علم أرسطاطاليس أحد من متكلفه المسلمين كقيام هذين الرجلين . وما نقله غيرهما ليس يخلو عن تخبيط وتخليط يتشوّش فيه قلب المطالع حتى لا يفهم ، وما لا يفهم كيف يرد أو يقبل ؟ ومجموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطاطاليس ليس بحسب نقل هذين الرجلين ، ينحصر في ثلاثة أقسام : ١ - قسم يجب التكفيير به ، ٢ - وقسم يجب التبديع به ، ٣ - وقسم لا يجب انكاره أصلاً .

وبعد أن يحصل الفرزالي حملة شعواء على الفلسفة وأفة الفلسفة وغالبها يلتفت إلى الباطنية فيتناولهم بالنقد والتجريح عارضاً عقائدهم، ويفندوا أفكارهم بأسلوب يدل دلالة واضحة على مدى تعمق الفرزالي وأصلاقه التهم جزاًها بدون ادراك أو تعلم . فالذي ذكره في كتابه فضائح الباطنية بعيد جداً عن الواقع والحقيقة ، ولا ينطبق مطلقاً على عقائد وتنظيمات وسلوك هذه الجماعة ، التي قدمت للنحو الإسلامي والعالمي أعظم الأفكار العقلانية العقانية .

في هذا الكتاب قدمنا ترجمة مختصرة للفرزالي ، وترضنا لشكه ويقينه ، ولأثاره ومصنفاته التي شملت أغلب العلوم التي كانت معروفة في عصره ، وتطرقنا إلى أفكاره حول قدم العالم ، والله ، والوجود وال موجودات ، والمعرفة والمنطق .

وكذلك قدمنا نماذج نقلناها عن كتابه (تهافت الفلسفه) يرد فيها على بعض الآراء الفلسفية التي قال بها فلاسفة اليونان وبعض فلاسفة المسلمين أمثال ابن سينا والفارابي وغيرهما .

ونحن وان كنا في موضع العرض وتقديم ما يفيد القاريء لا يمكننا أن نغض الطرف عن مكانة الغزالى العلمية ، والفلسفية ، والعرفانية ، وقد قال عنه العلامة مكدونالد : ان الغزالى اول من أدنى الفلسفة وقرب بحوثها الدينية أو الالهيات من متناول الذهن العادى . وقال عنه رينان : ان الغزالى هو الوحيد بين الفلاسفة المسلمين الذى انتهج لنفسه طريقة خاصا في التفكير الفلسفى .

ومن الطبيعي جدا أن ينافح الانسان وخاصة انسان كالغزالى عن عقائده وأفكاره الخاصة بذاته ، اذا كان يملك المقدرة الكافية ويتسلح بالعلم والمعرفة العقلانية ، كيف لا وقد كان الغزالى من عباقرة الفكر ، وجهاً بذلة العلم ، حياته مليئة بالضرائب والمعجائب ، قد تخللها الانواع والانعطافات ، وهي بحق تقودنا الى تفهم نفسية الغزالى ، وترسم لنا مناحي تطوره العرفاني .

والحقيقة التي لا مناص من ذكرها ان الغزالى فاق علما ومعرفة جميع المتكلمين والصوفية الذين اقتبس منهم ، وسعى بدوره لمنع كل صاحب حق حتى بالقسطاس ، فهو لا ينكر مطلقا الحقائق

العلمية ، سواء أكانت رياضية أم طبيعية ، بل يرى أنها علوم لا بد منها ولا شك في صحتها ، وفائدة براهينها واستنتاجاتها .

ويبدو واضحًا من خلال مؤلفات الفزالي وسلوكه أنه كان يتربّد بين المذاهب المختلفة فهو كما يقول ابن رشد مع الأشاعرة أشعري ، ومع الصوفية صوفي ، ومع الفلسفه فيلسوف ، ومع الباطنية باطني .

وحتى أنه كما قيل شعرا :

يوما يمان اذا لاقيت ذا يمن
وان لقيت معدينا فعدنا ناني

بيروت في ١٩٧٩/٣/١٩
الدكتور مصطفى غالب

مولد الغزالى :

ولد أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالى سنة ٤٥٠ هجرية المواقق سنة (١٠٥٩ ميلادية) بمدينة (طوس) من أعمال (خراسان) ، من والد فقير صالح ، كان يعمل بغزل الصوف ، ويجالس الفقهاء ورجال العلم من المتصوفة ، ولا يألو جهدا في خدمتهم ، والاحسان إليهم ، والانفاق بقدر ما تسمح له ظروفه المادية عليهم . وكان حينما يجلس إليهم ، ويشاركونهم في حلقاتهم ، ويستمع إليهم ، يتأثر بأقوالهم تأثرا عميقا ، كثيرا ما كان ينتهي به إلى البكاء والتتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولدا صالحا

مثلهم ، ويجعله فقيها واعطا (١) . غير ان الله لم يعد في عمره ، ليرى أمنيته تتحقق ، فانتقل الى العالم الآخر وابنه محمد ما يزال صغيرا .

اما امه فقد تضاربت فيها الاقوال ، فبعضهم يرى انه لم يعرف من أمرها شيء الا أنها توفيت وهو صغير (٢) ، وبعضهم يرى أن القدر قد أمهلتها حتى شهدت ما لم يشهده زوجها ، من بزوغ نجم ابنها في سماء المجد ، وتبؤه أسمى مركز علمي في ذلك العهد .

ولما دنت ساعة وفاة والده ، أوصى به وبأخيه أحمد ، الى صديق له من المتصوفة ، وزوده بما يدخله من مال لينفقه على تعليمهما . غير ان هذا الصديق المتصوف ، لم يكن مجرد وصي عليهما ، بل كان معلما لهما أيضا . وعلى هذا النحو ، يتوضّح لنا ، أن معلم الفزالي الاول ، كان رجلا صوفيا .

ولكن المال الذي خلفه والد الفزالي وزود به

(١) السبكي : طبقات الشافعية الكهربي ٤٤ من ١٠٤ .

(٢) البقرى : اعتراضات الفزالي من ٣ .

صديقه المتصوف ، كان قليلاً إلى درجة نفد معها بسرعة ، وكان هذا المتصوف بدوره معدماً فقيراً ، فنصح الأخوين بالالتحاق بأحدى المدارس ، التي كانت تتفق على طلابها وتومن لهم الإقامة والتعليم مجاناً ، وسرعان ما انصرف الأخوان - محمد وأحمد - إلى تحصيل العلم بكل جد ونشاط .

ومن الملاحظ أن أثر هذا الاستاذ المتصوف ، كان فعالاً على أخي الغزالى ، فجذبته الصوفية إليها وهو لا يزال يافعاً ، في حين لم تكن له هذه القوة على الغزالى نفسه ، فاتجه إلى دراسة الفقه . أما أخوه فإنه سرعان ما انتسب إلى الصوفية ، وفضل حياة الزهد والتقطيف والخلوة والاعتكاف . غير أنه ما لبث أن دخل بغداد ، وعقد له حلقة في أحد المساجد ، فأخذ الطلاب يتواافدون عليه ، ويترافقون على دروسه .

أما الغزالى فقد واصل دراسة الفقه في بلدة طوس ، وهو ما يزال في ريعان الشباب . ثم انتقل إلى جرجان وهو دون العشرين من عمره ، ولا نعلم كم بقي فيها . وإذا كان قد تزوج وهو دون العشرين ، كما يذكر التاريخ ، وربما يكون قد

مزوج في تلك الفترة (١) .

ويبدو أن الفزالي حاول العودة ثانية إلى طوس فداهمه بعض اللصوص ، وسرقوا منه بعض كتبه . فعن عليه أن يتركها وينجو بنفسه ، فخاطر بحياته ، وتسل إليهم أن يرجعوها إليه . ومنذ هذه الحادثة ، أصبح الفزالي يحفظ كل ما يقع تحت يديه ، من علوم و المعارف ، حتى لا يكون بحاجة إليها ، في حال فقده أيها .

وبعد أن أقام ثلاث سنوات أخرى في طوس ، بعد عودته من جرجان ، ارتعل إلى نيسابور . وربما شهراً إمام العرمي ، ضياء الدين الجويني ، رئيس المدرسة النظامية في نيسابور آنذاك ، هي التي جذبته إليها . فتوجه إلى حلقة هذا المتكلم الشهير ، ودرس عليه الفقه والأصول ، الجدل والمنطق ، الكلام والفلسفة . وربما كان الفزالي في تلك الفترة من حياته قد بدأ يصنف ويدرس ، ولعل الشكوك أيضاً كانت قد بدأت تتسلل إلى أعماق نفسه ، فراح يتأمل ويفكر ، ويكون عقيدة

(١) دنيا : المقيقة في نظر الفزالي : ص ٤٤ .

خاصة به (١) .

وبعد موت امام الحرمين غادر الغزالى نيسابور عام ٤٧٨ هجرية ، قاصداً المعسكر ، وقد أصبح في الثامنة والعشرين من عمره ، وبصعيبته عائلته المؤلفة من زوجه وبناته الثلاث . ولا ندري فيما اذا كان ابنه (حامد) في ذلك الوقت على قيد الحياة . وفي المعسكر تعرف على نظام الملك ، الوزير السلجوقي ، مؤسس المدرسة النظامية في بغداد ، فعيته أستاذًا فيها سنة ٤٨٤ هجرية .

وعلى هذه الصورة تكون المدة التي قضتها في المعسكر خمس سنوات . ثم أخذ يتردد على الوزير السلجوقي نظام الملك ، ويساهم في مجالس المتكلمين والفقهاء عنده ، ويعادلهم في مختلف أنواع العلوم وال المعارف ، التي كانت معروفة في ذلك العصر ، حتى تفوق عليهم جميعاً ، وامتد صيته بعيداً .

وفي المدرسة النظامية ، جمع حوله عدد من الطلاب ، بلغ الثلاثمائة ، جذبتهم إليه فصاحت به وغزاره معارفه ودقة تعليله ونظرته الواقعية إلى

(١) دي بور : تاريخ الفلسفة في الإسلام : ص ١٩٩ .

الامور . غير أنه كان يهتم إلى جانب التدريس ، بالوعظ والارشاد والتصنيف ، وبالرد على بعض الفرق الإسلامية التي تغالف ما يتكون في مخيلته من أفكار وأراء فلسفية عقلانية . أما في قرارة نفسه ، فكان يمر بمرحلة هامة من مراحل تفكيره ، فقد ظهرت في هذه الحقبة ، ثمار ما زرعه في أعماقه أمام العرمين ، فانصرف يعمل لاطلاق فكره من قيود التقليد التي كانت لا تزال مستعكمة فيه ، حتى بلغ درجة الشك (١) .

وكان قد عمد إلى دراسة الفلسفة دراسة عميقة ، واهتم بمصنفات الفارابي وابن سينا بصورة خاصة ، وألف على أثر ذلك كتابه (مقاصد الفلسفة) الذي يدل على اطلاع واسع ، ومعرفة دقيقة بالفلسفة . وكان هدفه من تصنيفه أن يبدأ ، كما أشار هو بالذات في مقدمة الكتاب ، بشرح آراء الفلسفة ، قبل الاقدام على نقادها وابطالها كما يزعم . ثم وضع بعد مدة كتابه (تهافت الفلسفة) ليجسّد شكوكه ، في قيمة العلم وبراهينه المنطقية (٢) .

(١) عزقول : العقل في الإسلام : ص ٣٩ .

(٢) صليبا وعياد : مقدمة المندى من الفسالل : ص ٦٧ .

وما لا شك فيه بأن شكوك الفزالي في تلك الفترة الصافية من حياته قد جعلته يعتزل التدريس ويترك الأهل والولد والجاه ويخرج من بغداد في سنة ٤٨٨ هجرية بناء على نصيحة الاطباء له بالسياحة في الأرض فأناب عنه أخاه أحمد في التدريس في النظامية ثم غادر هو بغداد ووصل إلى دمشق في مطلع سنة ٤٨٩ هجرية ، ثم تنقل نحو سنتين بين دمشق القدس والخليل ومكة والمدينة . ورجع الفزالي إلى بغداد قبل أن يدخل الصليبيون القدس على الأرجح . ولكن استمر في اعتزاله التدريس متنقلًا بين طوس وهمدان ونيسابور .

ولم يمتع الفزالي بمقامه وجاهه في بغداد الـ
أربع سنوات أو تزيد قليلاً ، لأنه جاء إلى بغداد
يحمل في أعصابه بوادر مرض الكنفظ (١) .

الكنظ أو الغنط هبوط في القوى العسمانية والعقلية ينتج اضطراباً نفسياً يتسم صاحبه بالقلق والسويداء . وهو يظهر عادة بعد الخامسة والثلاثين ، ويمتد من ثلاثة أشهر إلى ستة . وهو

^{٤١} فروخ : تاريخ الفكر العربي : ص ٣٩٤ .

كما يقول الدكتور عمر فروخ قابل للشفاء . و تتالف مدة المرض من فترات يتعرض المريض في أثنائها لأزمات خفيفة أو حادة ، متقاربة أو متباينة . ويرافق هذا المرض ضعف في الذاكرة وتشتت الفكر مع الحزن والتشاؤم والهرب من الواقع و تبعات العيادة . والمريض بهذا الداء يقل أكله ونومه ويستولي عليه اليأس والغنو .

ويصف الفرزالي نفسه قبل القيام برحلته في كتابه (المنقذ من الضلال) فيقول (١) : « فلم أزل أتردد بين تعذيب شهوات الدنيا ، ودوامي الآخرة ، قرابة من ستة أشهر أولها رجب سنة ثمان وثمانين وأربعين مائة ، وفي هذا الشهر جاوز الامر حد الاختيار الى الاضطرار ، اذ أقفل الله على لسانني حتى اعتقل عن التدريس ، فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوماً واحداً تطبيباً لقلوب المختلفة الى ، فكان لا ينطق لسانني بكلمة واحدة ولا أستطيعها البة ، حتى أورثت هذه العقلة في اللسان حزناً في القلب ، بطلت معه قوة الهضم ومراءة الطعام والشراب : فكان لا ينساغ لي ثريد ، ولا

(١) المنقذ من الضلال : ص ١٠٥ ، ١٠٦ .

تنهض لي لقمة ، وتعدي الى ضعف القوى ، حتى
قطع الاطباء طمعهم من العلاج وقالوا : هذا أمر
نزل بالقلب ، ومنه سرى الى المزاج ، فلا سبيل اليه
بالعلاج ، الا بأن يتروح السر عن الهم الملم .

ثم لما أحسست بعجزي ، وسقط بالكلية
اختياري ، التجأت الى الله تعالى التجاء المضطر
الذي لا حيلة له ، فأجابني الذي يجيب المضطر اذا
دعا ، وسهل على قلبي الاعراض عن العاه والمال
والأهل والولد والاصحاب ، وأظهرت عزم الخروج
الى مكة وأنا أدبر في نفسي سفر الشام حذوا أن
يطلع الغليفة وجملة الاصحاب على عزمي على
المقام في الشام ، فتلطفت بلطائف العيل في الخروج
من بغداد على عزم أن لا أعاودها أبداً . واستهدفت
لائمة أهل العراق كافة ، اذ لم يكن فيهم من يجوز
أن يكون للاعراض عما كنت فيه سبب ديني ، اذ
ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلى في الدين ، وكان
ذلك مبلغهم من العلم .

ثم ارتبك الناس في الاستنباطات ، وظن من بعد
عن العراق ، أن ذلك كان لاستشعار من جهة الولاية ،
وأما من قرب من الولاية فكان يشاهد الحاهم في

التعلق بي والانكباب علي ، واعتراضي عنهم ، وعن
الالتفات الى قولهم ، فيقولون : هذا أمر سماوي ،
وليس له سبب الا عين أصابت الاسلام وزمرة اهل
العلم .

ففارقته بغداد ، وفرقت ما كان معي من مال ،
ولم أدخل الا قدر الكفاف ، وقوت الاطفال ،
ترخصا بأن مال العراق مرصد للمصالح ، لكونه
وقفا على المسلمين . فلم أر في العالم مالا يأخذه
العالم لعياله أصلح منه (١) .

ثم دخلت الشام ، وأقمت به قريبا من سنتين
لا شغل الي الا العزلة والغلوة ، والرياضة
والمجاهدة ، اشتغالا بتزكية النفس ، وتهذيب
الاخلاق ، وتصفية القلب لذكر الله تعالى ، كما
كنت حصلته من كتب الصوفية . فكنت اعتكف
مدة في مسجد دمشق ، أصعد منارة المسجد طول
النهار ، وأغلق بابها على نفسي . ثم رحلت منها
إلى بيت المقدس ، أدخل كل يوم الصخرة ، وأغلق
بابها على نفسي . ثم تحركت في داعية فريضة

(١) المنفذ من الفضل : الفراهي : صفة (٦٢ - ٦١) .

الحج ، والاستمداد من بركات مكة والمدينة وزيارة
رسول الله (ص) بعد الفراغ من زيارة الغليل
صلوات الله وسلامه عليه ، فسرت الى العجاز ٠

ثم جذبني الهم ، ودعوات الاطفال الى الوطن ،
فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع
الىه ٠ فأثرت العزلة به أيضا حرصا على الخلوة ،
وتصفية القلب للذكر ٠

وفي ذي الحجة من سنة ٤٩٩ هجرية تمكن
الوزير فخر الملك بن نظام الملك أن يقنع الغزالى
بالتدرис في نظامية نيسابور بعد الالحاد ٠ وبعد
شهر أو نحو ذلك قتل فخر الملك يوم عاشورا من
سنة ٥٠٠ هجرية ٠

وعاد الى الغزالى شيء من القلق والاضطراب
والغوف فنادر نيسابور الى طوس حيث قضى بقية
أيامه بختم القرآن وقراءة العدیث وبالوعظ
والتدريس ٠ ويقال انه شيد قرب بيته مدرسة
للمشتغلين بالعلم وخانقاها للصوفية ، فكان
يرعاهم جميعا شكرا لله على ما كان لقيه هو في
مدرسة طوس يوم كان شابا معدما ٠ ومات الغزالى

في طوس عن سن بلغت به الثالثة والخمسين ، وذلك
سنة ٥٠٥ هجرية المواقف ١١١١ ميلادية .

آثار الفزالي ومصنفاته :

يستدل من كتب التاريخ ان الفزالي بدأ
التصنيف والتاليف في فروع الفقه وأصوله ، وفي
مسائل الغلاف ، وفي الجدل ، منذ صباه ولكننا
لا نجد له مؤلفاً مهماً قبل سنة ٤٨٧ هجرية .
ويبدو أن الفزالي لم يترك الكتابة والتاليف ، حتى
في فترة السنوات العشر ، التي قضتها في التنقل
والترحال ، وتجاوزت مؤلفاته ثمانية وعشرين
وستي كتاب ، عدا الكتب المشكوك في صحة نسبتها
إليه .

ومصنفات الفزالي شملت أكثر فروع المعرفة
التي كانت معروفة في عصره ، مثل الفقه والدين ،
ومثل الأخلاق والتصوف ، ومثل الفلسفة والمنطق ،
وتضمنت مؤلفاته أيضاً الردود والابحاث المختلفة
في جميع المذاهب والفرق ، سواء أكانت دينية أو
فلسفية ، اسلامية أو غير اسلامية .

ويتميز أسلوب الفزالي بالجذالة والوضوح ،

ويتغلل بعض مؤلفاته الفموض والركاكة ، وأحيانا يرتكب الكثير من المتناقضات والاختاء اللغوية وال نحوية ، لا يراعي شروط البلاغة في كتاباته . حسن التبويب والتقطيع ، يجعل الأجزاء منسقة مترابطة تشكل وحدة شاملة ، ولكن أسلوبه العدلية يتخد شكل المناقشة والجدال ، والمحاكمات العدلية ، التي يعتقد أن الفلسفه مسؤولون عنها ، وأنه لا يفعل شيئا ، سوى أن يناقشهم بلفتهم ، ويستخدم معهم نفس السلاح الذي يستخدمونه كما يزعم . وربما استخدم التصورات المتناقضة ، ليلزم خصومه العجة ، وليس له هم ، سوى أن يدلل على تهافت دعواهم ، وخطل آرائهم ، حتى لو أجبر على ارتكاب الاخطاء ، والابتعاد عن صلب الحقيقة والموضع .

الكتب المطبوعة :

١ - في التصوف :

١ - آداب الصوفية طبع في مصر .

٢ - الادب في الدين : طبع ضمن مجموع في القاهرة ، ١٣٤٣ .

٣ - الاربعين في أصول الدين : وهو القسم

الثالث من جواهر القرآن ، طبع في مكة ، ١٣٠٢ .

٤ - الاملاء عن أشكال الاحياء : رد به اعتراضات أوردها بعض المعاصرین له ، على بعض مواضع من الاحياء . طبع بهامش (اتعاف السادة المتقيين) للزبيدي المرتضى ، كما طبع في فاس ١٣٠٢ .

٥ - احياء علوم الدين : وهو من كتب الم Bauer ، طبع في مصر عدة مرات وفي لكتنا ١٢٨١ ، وبه حواش وتقيدات ، ومنه نسخ خطية في مكاتب (فيينا) و (برلين) و (ليدن) و « المتحف البريطاني » و (اكسفورد) و عليه شروح عديدة ، منها (اتعاف السادة المتقيين) طبع في (فاس) ١٣٠٢ هـ في ١٣ مجلدا ، وفي القاهرة ١٣١١ في عشرة مجلدات . ومنها (منهاج القاصدين) لابن الجوزي ، ومنه نسخة خطية في دار الكتب المصرية ، وأخرى في مكتبة (باريس) . ومنها (روح الاحياء) لابن يونس ، ومنه نسخة في مكتبة (اكسفورد) . وقد اختصره جمال الدين القاسمي الدمشقي ، وسماه (موعظة المؤمنين من احياء علوم الدين) ، طبع ثلاث مرات في القاهرة .

٦ - أيها الولد : كتبه لبعض أصدقائه نصا
له ، يذكر نصائح ووصايا في الزهد والترغيب
والترهيب . طبع مع ترجمة المانية في (فيينا)
١٨٣٨ و ١٨٤٢ باعتناء (هامر برغستال) كما
طبع في مصر ، ومنه نسخ خطية متفرقة في مكاتب
(أوروبا) وفي دار الكتب المصرية . وقد صدرت
له ترجمة فرنسية مع الاصل العربي ، للدكتور
توفيق الصباغ ، في سنة ١٩٥٩ ضمن السلسلة
العالمية التي تنشرها منظمة اليونسكو .

٧ - بداية الهدایة وتهذیب النفوس بالأداب
الشرعية : طبع في القاهرة عدة مرات ، ومنه نسخ
خطية في (برلين) و (غوطا) و (مونشن)
و (باريس) و (لندن) و (اكسفورد)
و (الجزائر) و (لينينغراد) . وله مختصر أيضاً .
وقد شرحه الشيخ محمد نوري العاوي بكتابه
المسمى (مراقي العبودية) .

٨ - جواهر القرآن ودرره : طبع في مكة
وبعبي ومصر ، ومنه نسخ خطية في ليدن والمتحف
البريطاني ولينينغراد ودار الكتب المصرية .

٩ - العكمة في مخلوقات الله : طبع عدة مرات
في مصر .

١٠ - خلاصة التصانيف : ألفه باللغة
الفارسية ، وترجمه محمد أمين الكردي المتوفي سنة
١٣٢٢ هجرية ، طبع في مصر سنة ١٣٢٧ هجرية .

١١ - الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة :
طبع في جنيف سنة ١٨٧٣ ميلادية بعنایة غوتیبیه ،
وفي القاهرة عدة مرات ، وفي لیبسیک ١٩٢٥
میلادیه .

١٢ - الرسالة اللدنیة : طبعت مع رسالة (كنه
ما لا بد منه للمرید منه) لابن العربي .

١٣ - الرسالة الوعظیة : طبعت ضمن مجموع
في القاهرة ١٣٤٣ هجرية .

١٤ - فاتحة العلوم : ويشتمل على فصلين ،
ومنه نسخة في مكتبة برلين ، وأخرى في مكتبة
باريس ، طبع في مصر سنة ١٣٢٢ هجرية .

١٥ - القواعد العشرة : طبع في مصر عدة
مرات .

١٦ - الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين:
طبع بهامش (تنبيه المفتر) للشعراني .

١٧ - المرشد الامين الى موعدة المؤمنين (من
احياء علوم الدين) لخص فيه (الاحياء) طبع
بمصر .

١٨ - مشكاة الانوار : فيه بحث عن الفلسفة
اليونانية من حيث التصوف ، طبع في مصر ضمن
مجموع عام ١٣٤٣ هجرية ، ومنه نسخ خطية في
دار الكتب المصرية ، وسائل المكاتب الدولية في
أوروبا ، وله ترجمة عبرانية .

١٩ - مكاشفة القلوب المقرب الى حضرة علام
الغيب : مختصر من المكاشفة الكبرى للفرزالي ،
اختصار بعض الافاضل ، طبع في مصر .

٢٠ - منهاج العبادين الى الجنة : قيل انه آخر
تأليفه ، طبع في مصر عدة مرات . وعلى هامشه
كتاب (بدایة الدرایة) ومنه نسخة خطية في
(برلين) و (باريس) و (ليدن) و « المتحف
البريطاني » و « الجزائر » ، وله مختصر ينسب

الـ (بلاطونسي) من أهل القرن التاسع الهجري .
وهذا له شرح ترجم الى التركية .

٤١ - ميزان العمل : مختصر في علم النفس
وطلب السعادة التي لا تناول الا بالعلم والعمل ،
وبيان شرف الفعل والعلم والتعليم . طبع في
(ليسيك) ١٨٣٩ ميلادية وفي مصر سنة ١٢٢٨
هجرية .

ب - في العقائد :

٤٢ - الاجوبة الفرزالية في المسائل الاخروية :
راجع المضنوون به على غير أهله .

٤٣ - الاقتصاد في الاعتقاد : طبع في مصر عدة
مرات .

٤٤ - العام العوام عن علم الكلام : طبع في
مصر ، وفي الهند ، ومنه نسخ خطية في مكاتب
أوروبا .

٤٥ - الرسالة القدسية في قواعد العقائد :
طبع في الاسكندرية .

٢٦ - عقيدة أهل السنة : طبع في الاسكندرية ،
ومنه نسخ خطية في برلين وأوكسفورد ولندن .

٢٧ - فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية :
ويسمى (المستظهرى) نشر منه (كولد تسهر)
قساً كبيراً ، وقدم له بمقدمة ، وبعث فيه بحثاً
طويلاً باللغة الالمانية ، طبع في (ليدن) ١٩١٦
ميلادية مع المتن العربي ، وطبع أيضاً في القاهرة
المتن العربي ، وقد رد على هذا الكتاب الداعي
الاسماعييلي علي بن الوليد في كتابه (دامغ الباطل
وحتف المناضل) في مجلدين عدد فيه الاخطاء
الكبيرة التي أوردها الغزالى حول الباطنية وبين
تعامله وتطاوله على الباطنية ارضاء لمن بيدهم
الامر ، حققه الدكتور مصطفى غالب من منشورات
دار صادر في بيروت مع دراسة موجزة للدكتور
هنري كوربان أستاذ الفلسفة في جامعة السوربون
في باريس .

٢٨ - فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة :
طبع في مصر سنة ١٣٤٣ هجرية ضمن مجموع .

٢٩ - القسطاس المستقيم : طبع في مصر عدة
مرات ، وعليه شرح اسمه (ميزان التقويم) .

٣٠ - كيمياء السعادة : طبع عدة مرات في مصر ، ومنه نسخة فارسية في مكتبة (برلين) وأجزاء متفرقة في سائر المكاتب ، فضلا عن النسخة العربية .

٣١ - المقصد الأنسى في شرح أسماء الله الحسنى : طبع في مصر سنة ١٣٢٤ هجرية .

ج - في الفقه والاصول :

٣٢ - أسرار العج : في الفقه الشافعى ، طبع في مصر .

٣٣ - المستصفى في علم الاصول : طبع في القاهرة عدة مرات ، ومنه نسخ خطية في دار الكتب المصرية ، وفي مكتبة (غوطا) .

٣٤ - الوجيز في الفروع : أخذه من البسيط وال وسيط ، وزاد فيه أمورا ، وهو كتاب في المذهب الشافعى . ومنه نسخة خطية في دار الكتب المصرية ، وله شروح عديدة لم تطبع .

د - المنطق والفلسفة :

٣٥ - تهافت الفلسفة : طبع في مصر عدة

مرات ، وفي بعبي سنة ١٣٠٤ ، وفي بيروت ، ورد
فيه على الفلسفة الطبيعيين ، وقد ترجم الى
العبرانية .

٣٦ - رسالة الطير : طبع ضمن مجموع في
القاهرة سنة ١٣٤٣ هجرية .

٣٧ - محك النظر في المنطق : طبع في مصر .

٣٨ - مشكاة الانوار : طبع في مصر ضمن
مجموع سنة ١٣٤٣ هجرية .

٣٩ - معارج القدس في مدارج معرفة النفس :
طبع في القاهرة سنة ١٣٤٦ هجرية .

٤٠ - معيار العلم في المنطق : طبع في مصر سنة
١٣٢٩ هجرية .

٤١ - مقاصد الفلسفة : في المنطق والحكمة
الالهية والحكمة الطبيعية ، طبع في ليدن ١٨٨٨
ميلادية مع شروح ، وفي القاهرة عدة مرات ، وله
ترجمة لاتينية طبعت في البندقية ١٥٠٦ م .

٤٢ - المنقد من الضلال : منه نسخ خطية في
مكاتب برلين وليدن وباريس والاسكوريا ودار
الكتب المصرية ، وتكلم عنه مطولا (شمولدرز)

في كتابه فلسفه العرب المطبوع سنة ١٨٤٢ ميلاديه بالفرنسية ، وقد صدرت له عدة طبعات بدمشق وبيروت ، كما صدرت له ترجمة فرنسيه مع النص العربي ضمن سلسلة الروائع العالمية التي تنشرها منظمة اليونسكو .

هـ - المخطوطات :

١ - في التصوف :

٤٣ - جامع الحقائق بتجربة العلائق : منه نسخة خطية في مكتبة (أويسال) .

٤٤ - زهد الفاتح : منه نسخة خطية في المتحف البريطاني .

٤٥ - مدخل السلوك الى منازل الملوك : بحث في حياة الصوفي ، ومنه نسخة في (الاسكوريا) .

٤٦ - معارج السالكين : منه نسخة في مكتبة باريس .

٤٧ - نور الشمعة في بيان ظهر الجمعة : منه نسخة خطية في ليدن .

٢ - الفقه والاصول :

٤٨ - البسيط في الفروع على نهاية المطلب
لامام العرمين ، منه نسخة في مكتبة (الاسكورفال)
وآخرى في دار الكتب المصرية .

٤٩ - غاية مسائل الدور : منه نسخة في مكتبة
المتحف البريطاني .

٥٠ - المنغول في الاصول : منه نسخة في دار
الكتب المصرية .

٥١ - الوسيط المعيط بأقطار البسيط : منه
نسخ خطية في مكتبتي (مونشن) و (اكسفورد)
وفي دار الكتب المصرية .

٣ - الفلسفة :

٥٢ - حقائق العلوم لاهل الفهوم : منه نسخة
في مكتبة باريس .

٥٣ - المعارف العقلية والحكمة الالهية : منه
نسخ في مكتبتي باريس وأكسفورد .

٥٤ - فضائل القرآن : منه نسخة خطية في دار
الكتب المصرية .

وبالاضافة الى هذه المجموعة الضخمة من المصنفات الغزالية ذكر محقق كتاب (المنقد من الفساد) عددا كبيرا من الكتب المفقودة والمنسوبة الى الغزالى ولا ادرى من أين حصل عليها مع أنها كما يقول مفقودة ومنحولة ولله في خلقه شؤون وشجون ، والله أعلم !!

الشك عند الغزالى :

لمس الغزالى من خلال اتصالاته ، وتجواله ، ومجادلاته في كافة البلدان التي تنقل فيها ، اضطراب الاحوال الدينية ، واختلاف المذاهب ، وتباین الملل والنحل ، فشبه ذلك ببعض غرق فيه الاكثرون ، وما نجا منه الا القلون ، فشاء أن يعرب حظه ويغوض غمار هذا البحر الصاخب ، ويغوص في تiarاته العاتية المصطحبة ، عسى أن يستطيع ادراك حقائق تiarاته الجارفة ، فقال : « اعلموا أحسن الله تعالى ارشادكم ، وألان للحق قيادكم ، أن اختلاف الغلق في الاديان والملل ، ثم اختلاف الأمة في المذاهب ، على كثرة الفرق ، وتباین الطرق ، بعمر عميق غرق فيه الاكثرون ، وما نجا منه الا القلون ، وكل فريق يزعم أنه

الناجي ، وكل حزب بما لديهم فرحون ، وهو الذي
 وعدنا به سيد المرسلين ، صلوات الله عليه ، وهو
 الصادق الصدوق ، حيث قال : ستفترق أمتي ثلاثة
 وسبعين فرقة ، الناجية منها واحدة ، فقد كاد ما
 وعد أن يكون ، ولم أزل في عنفوان شبابي ، منذ
 راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى الآن ، وقد
 أناف السن على الخمسين ، اقتحم لجة هذا البحر
 العميق ، وأخوض غمرته خوض الجسور، لا خوض
 الجبان الغدور ، وأتوغل في كل مظلمة ، وأتهجم
 على كل مشكلة ، وأتقحم كل ورطة ، وأتفحص
 عن عقيدة كل فرقة ، وأستكشف أسرار مذهب كل
 طائفة ، لأميز بين محق ومبطل ، ومتسنن ومبتدع،
 لا أغادر باطنيا الا وأحب أن أطلع على بطانته ،
 ولا ظاهريا الا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته ،
 ولا فلسفيا الا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته ،
 ولا متكلما الا وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامه
 ومجادلته ، ولا صوفيا الا وأحرض على العثور
 على سر صفوته ، ولا متبعدا الا وأترصد ما يرجع
 إليه حاصل عبادته ، ولا زنديقا معطلا الا وأتجسس
 وراءه للتنبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته (١) « .

(١) المصدر نفسه : صفحة ٦٤ .

ومن الطبيعي أن يولد هذا البحث والاستقصاء عند الفزالي الشك والقلق ، وكانت بداية هذا الشك عنده انحلال رابطة التقليد ، لأنه يزعم بأنه لم يجد فيها علما يقينا ، ولا وسيلة لتمييز الحق من الباطل ، فقال : « وقد كان التعطش الى درك حقائق الامور دأبى وديدني ، من أول أمري وريغان عمري ، غزيرة وفطرة من الله وضعتا في جبلي ، لا باختياري وحيلتي ، حتى انحلت عنني رابطة التقليد ، وانكسرت على العقائد الموروثة ، على قرب عهد سن الصبا ، اذ رأيت صبيان النصارى لا يكون لهم نشوء الا على التنصر ، وصبيان اليهود ولا نشوء لهم الا على التهود ، وصبيان المسلمين لا نشوء لهم الا على الاسلام . وسمعت الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث يقول : كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه . فتحرك باطنني الى طلب حقيقة الفطرة الاصلية ، وحقيقة العقائد المارضة بتقليدات الوالدين والاستاذين ، والتمييز بين هذه التقليدات ، وأوائلها تلقينات وفي تمييز الحق منها عن الباطل اختلافات . فقلت في نفسي : أولا ، انما مطلوبني

العلم بحقائق الامور ، فلا بد من طلب حقيقة العلم
 ما هي ؟ فظهر لي ان العلم اليقيني هو الذي
 ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريب ، ولا
 يقارنه امكان الفلط والوهم ، ولا يتسع القلب
 لتقدير ذلك ، بل الامان من الخطأ ينبغي أن يكون
 مقارنا لل YYقين مقارنه لو تعدد باظهار بطلانه
 مثلا من يقلب العجر ذهبا والعصا ثعبانا ، لم
 يورث ذلك شكا وانكارا فاني اذا علمت أن العشرة
 أكثر من الثلاثة ، فلو قال لي قائل : لا ، بل الثلاثة
 أكبر من العشرة بدليل (١) أني أقلب هذا العصا
 ثعبانا ، وقلبها ، وشاهدت ذلك منه ، لم أشك
 بسيبه في معرفتي ، ولم يحصل لي منه الا التعجب
 من كيفية قدرته عليه ! فاما الشك فيما علمته ،
 فلا .

ثم علمت ان كل ما لا أعلمه على هذا الوجه
 ولا أتيقه هذا النوع من YYقين ، فهو علم لا ثقة
 به ، ولا أمان معه ، وكل علم لا أمان معه فليس
 بعلم YYقيني » .

ولما بحث الفزالي عن العلم اليقيني وجد نفسه

(١) المنقذ من الضلال ص ٦٦ .

حاليا من أي علم تنطبق عليه هذه الصفات التي ذكرها . لأن العلم اما أن يكون بالمحسوسات ، واما ان يكون بالمعقولات ، فالعلم بالمحسوسات كما يرى الغزالى لا أمان فيه ، ولا ثقة ، لأنك تنظر مثلا الى الكوكب ، فترأه صغيرا في مقدار دينار ، ثم الأدلة الهندسية تؤكد انه أكبر من الارض في المقدار . وكذلك العلم بالعقليات لا يقين فيه ، ولا ثقة ، لأنه يمكن أن تحصل للانسان حالة تكون نسبتها الى العقل ، كنسبة اليقظة الى النوم . فكيف الثقة بالعقليات ، وبم يؤمن الانسان أن يكون كل ما يعتقد بعقله من جنس ما أطلعه عليه حسه ؟ فالعقل يكذب الاحساس ، والاحساس يكذب العقل ، كان هناك مأساة محننة تنتصر فيها العقليات على المحسوسات . ولنستمع الى الغزالى ماذا يقول : « ثم فتشت عن علومي ، فوجدت نفسي عاطلا من علم موصوف بهذه الصفة الا في الحسیات والضروریات . فقلت : الآن بعد حصول اليأس ، لا مطمئن في اقتباس المشكلات الا من الجليات ، وهي الحسیات والضروریات . فلا بد من احكامها أولا ، لأتيقن أن ثقتي بالمحسوسات ، وأمانی من الغلط في الضروریات ، من جنس أمانی الذي كان من قبل

في التقليديات ، ومن جنس أمان أكثر الخلق في النظريات ، أم هو أمان محقق لا غدر فيه ولا غائلة له ؟ فاقبلت بعد بلية أتأمل في المحسوسات والضروريات ، وأنظر هل يمكنني أن أشكك نفسي فيها ، فانتهى بي طول التشكك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الامان في المحسوسات أيضا ، وأخذت تتسع للشك فيها وتقول : من أين الثقة بالمحسوسات ، وأقواها حاسة البصر ، وهي تنظر إلى الطفل فتراه واقفا غير متتحرك ، وتعكم بنفي الحركة ؟ ثم (١) بالتجربة والمشاهدة ، بعد ساعة ، تعرف أنه متتحرك وأنه لم يتحرك دفعة واحدة بفتحة ، بل على التدريج ذرة ذرة حتى لم يكن له حالة وقوف . وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيرا في مقدار دينار ، ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار . هذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم العس بأحكامه ، ويكتبه حاكم العقل ويغونه تكتيبيا لا سبيل إلى مدافعته ، فقلت : قد بطلت الثقة بالمحسوسات أيضا فلعله لا ثقة إلا بالعقليات التي هي الأوليات ، كقولنا : العشرة أكثر من الثلاثة والنفي والاثبات

(١) الغزالى : المنقذ من الضلال صفحة ٦٧ .

لا يجتمعان في الشيء الواحد ، والشيء الواحد لا يكون حادثا قدِيما ، موجودا معدوما ، واجبا مهلا . فقلت المحسوسات : بم تأمن او تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات ، وقد كنت واثقا بي ، فباء حاكم العقل فكذبني ، ولو لا حاكم العقل لكونت تستمر على تصديقي ، فلعمل وراء ادراك العقل حاكما آخر ، اذا تجلى ، كذب العقل في حكمه ، كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه . وعدم تجلى ذلك الادراك ، لا يدل على استحالته . فتوقفت النفس في جواب ذلك قليلا ، وأيدت أشكالها بالمنام ، وقالت : أما تراك تعتقد في النوم أمورا ، وتتخيل أحوالا ، وتعتقد لها ثباتا واستقرارا ، ولا تشک في تلك الحالة فيها ، ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع تخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل ؟ فيم تأمن أن يكون جميع ما تعتقد في يقظتك بحس أو عقل هو حق بالاضافة الى حالتك التي أنت فيها ؟ لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها الى يقظتك ، كنسبة يقظتك الى منامك ، وتكون يقظتك نوما بالاضافة اليها ! فإذا ورت تلك الحالة تيقنت ان جميع ما توهمت بعقلك خيالات لا حاصل لها ، ولعل تلك

الحالة ما يدعى الصوفية أنها حالتهم (١) .

ولما كان الفزالي قد لاحظ بأن المحسوسات غير موثوق بها لادخال اليقين الى نفسه ، فكر بأن يعتمد على الامور العقلية ، كونها أنسع وأشمل ، و تستطيع الثبات ، والمقاومة تجاه المحسوسات ، باعتبارها السند والملجأ الاخير ، لجميع حقائق الموجودات الدينية ، ومن المؤكد ان هذا التخييل قد استمر فترة ما في حياة الفزالي ، حتى عاوده الشك مرة أخرى ، في النزاع بين المحسوسات والمعقولات . فالعقل قد نازع المحسوسات وغلبها ، ووقف وحده منتصرا في ساحة النزال ، ولكن أليس من الممكن وقد سيطر على هذه الساحة ، وأصبحت داخلاً ضمن ممتلكاته ، أن يبرز له خصم جديد أشد وأقوى منه ، فيغلبه كما غالب هو المحسوسات ، ويغنم منه جميع غنائمه ؟

لقد تخيل الفزالي حواراً ونقاشاً جرى بينه وبين المحسوسات ، حيث تعاوره قائلة : بم تؤمن أن لا تكون ثقتك بالعقليات كثقتاء بي ؟ ألم تكن ثقتك بي عمباء ، حتى أتي حاكم العقل فكذبني ،

(١) المُنْقَذُ مِنَ الضلال : المقدمة من (٣٢ - ٤٧) .

ولو لاه لكت تستمر على تصديقني ؟ ألا يمكن أن يكون وراء حاكم العقل حاكم آخر ، اذا تجلى لك ، كذب العقل في كل حكم من أحكامه ، كما تجلى حاكم العقل ذاته ، فكذبني ؟ وعدم تجلى الحاكم الجديد ، لا يدل على استعالة وجوده .

وهنا يضمن الغزالى لا يغير جوابا وقد سمع ما سمع ! أليس هذا منطقه الذي استخدمه ؟ ثم أليست هذه نتيجة هذا المنطق ؟ ويستمر الغزالى على هذه الحال في يقظته من الشك والقلق ، وينام ليلاه وهو لا يجد له مخرجا من هذا المنطق . ولكن المنام يأتي ، والاحلام تتدافع لتؤيد هذا الاشكال ، بما يصوّره من رؤى وأحلام . وإذا النفس تهمس في أذنه : أما تركت تعتقد في النوم أمورا ، وتتخيل أحوالا ، وتومن لها ثباتا واستقرارا ، ولا تشک في تلك الحالة ما دمت فيها ، ثم تستيقظ ، فتعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتك واعتقاداتك ، أصل وطائل ؟ فيم تأمن أن يكون جميع ما تعتقد في يقظتك ، بحس أو عقل ، هو حق بالإضافة الى حالتك التي أنت فيها ، لكن ، يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها الى يقظتك ، كنسبة يقظتك الى منامك ، وتكون يقظتك نوما بالنسبة اليها ! فاذًا

أوردت تلك الحالة ، تيقنت أن جميع ما توهمت
بعقلك ، خيالات لا حاصل لها .

البيجين عند الفرزالي :

ما لا شك فيه ان هذه المعاورة الصراعية التي تخيلها الفرزالي بين المحسوسات والعقليات ليست سوى وهم وتأملات غير واقعية ، لأن المحسوسات والعقليات لم تجسد في ذات الفرزالي القلقة هذه الا دور التي سردها ، ومن المشكوك فيه تحديد مدة قلق الفرزالي وشكه ، وتحديد حدوده ، في معاورة العقليات للمحسوسات على هذه الصورة اسهلة .
ويربما دل هذا الصراع على سلوك الفرزالي ، وأسلوبه الخطابي ، ومجادلته الكلامية . حيث نجده في أغلب الاحيان يحاول الاقناع بالعقل والسموع معا ، فلا يتسلل بأفكاره الى عقل القاريء فحسب ، بل يعتمد على ذلك بشعوره وقلبه وحده .

ولولا هذا العدس ، لما خرج الفرزالي كما يقول الدكتور صليبا والدكتور عياد من دوامة الشك ، ولبقي ، كما يقول ، على مذهب السفسطة .

فالأدلة العقلية لم ترجع اليقين الى قلبه ، لأن الدليل لا يكون الا من العلوم ، فاذا كانت العلوم غير مسلم بها ، لم يكن الدليل منتجعا . فليس في المعرفة العقلية ما يطرد الشك من النفس (١) .

ولنستمع الى الفزالي وهو يقول : « فأفضل هذا الداء ، ودام قريبا من شهرين أنا فيما على مذهب السفسطة بحكم الحال ، لا بحكم المنطق والمقال ، حتى شفى الله تعالى من ذلك المرض ، وعادت النفس الى الصحة والاعتدال ، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقة بها على أمن ويقين ، ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام ، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدور ، وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف . فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله تعالى الواسعة ، ولما سئل رسول الله (ص) عن الشرح و معناه في قوله تعالى : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » . قال : هو نور يقذفه الله تعالى في القلب . فقيل : وما علامته ؟ فقال : التجافي عن دار الغرور ، والانابة الى دار

(١) المنفذ من الضلال : صفحة ٦٨ .

الخلود . وهو الذي قال (ص) فيه : ان الله تعالى خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره . فمن ذلك النور يتبعني أن يطلب الكشف ، وذلك النور ينبس من الجود الالهي في بعض الاحيان ، ويجب الترصد له كما قال عليه السلام : ان لربكم في ايام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ٠ ٠ (١) ٠

الله عند الفزالي :

في هذا الكتاب لا ترحب الدخول في نقاش عقيم حول شك ويقين الفزالي ، وقيمة دفاع الفزالي عن عقائد مذهبة الخاص ، حيث نراه يهاجم الفلسفه، وبعض المذاهب الباطنية ، بل هدفنا عرض أفكاره، وتقديم لحة خاطفة عنها ، تعميمًا للفائدة ٠

وجود الله :

يرى الفزالي أن وجوده ، تعالى وتقديس ، يرهانه أنا نقول : كل حادث فلعدوته سبب ، والعالم حادث ، فيلزم منه أن له سببا . ونعني

(١) الفزالي : الاقتصاد في الاعتقاد صفرحة ١٢ ٠

بالعالم كل موجود سوى الله تعالى ، ونعني بكل موجود سوى الله تعالى ، الاجسام كلها واعراضها . انا لا نشك في أصل الوجود ، ثم نعلم ان كل موجود اما متحيز او غير متحيز ، وان كل متحيز ان لم يكن ائتلاف فنسميه جوهرا فردا ، وان ائتلف الى غيره سميته جسما .

وان غير المتحيز اما ان يستدعي وجوده جسما يقوم به ونسميه الاعراض ، او لا يستدعيه وهو الله سبحانه وتعالى . فاما ثبوت الاجسام وأعراضها فمعلوم بالمشاهدة ، ولا يلتفت الى من ينمازع في الاعراض ، وان طال فيها صباحه ، وأخذ يلتمس منك دليلا عليه ، فان شفبه ونزاعه والتماسه وصياغه ان لم يكن موجودا فكيف تستغل بالجواب عنه والاصفاء اليه ! وان كان موجودا فهو لا معالة غير جسم المنازع ، اذ كان جسما موجودا من قبل ، ولم يكن التنازع موجودا ، فقد عرف ان الجسم والعرض مدركان بالمشاهدة ، فاما موجودا ليس بجسم ولا جوهر متحيز ، ولا عرض فيه ، فلا يدرك بالحس ، ونحن ندعى وجوده ، وندعى أن العالم موجود به وبقدرته ، وهذا يدرك بالدليل لا بالحس .

والدليل ما ذكرناه فلنرجع الى تحقيقه ، فقد جمعنا فيه اصلين ، فلعل الغصم ينكرهما ، فنقول له : في أي الاصلين تنازع ؟

فإن قال : إنما أنازع في قولك : إن كل حادث فله سبب ، فمن أين عرفت هذا ؟

فنقول : إن هذا الاصل يجب الاقرار به ، فانه أولى ضروري في العقل . ومن يتوقف فيه ، فانما يتوقف ، لأنه ربما لا ينكشف له ما نريده بلفظ (الحادث) ولفظ (السبب) واذا فهمها صدق عقله بالضرورة ، بأن لكل حادث سببا . فانا نعني بالحادث ما كان معدوما ، ثم صار موجودا ، فنقول: وجوده قبل أن وجد كان معالا أو ممكنا وباطل أن يكون معالا ، لأن المعال لا يوجد قط ، وان كان ممكنا ، فلسنا نعني بالممكن الا ما يجوز أن يوجد ، ويجوز أن لا يوجد .

ولكن لم يكن موجودا لأنه ليس يجب وجوده لذاته ، اذ لو وجد وجوده لذاته لكان واجبا ، لا ممكنا ، بل قد افتقر وجوده الى مرجع لوجوده على العدم حتى يتبدل العدم بالوجود . فاذا كان

استمرار عدمه من حيث انه لا مرجع للوجود على
العدم ، فمن لم يوجد المرجع لا يوجد الوجود ،
ونحن لا نريد بالسبب الا المرجع ، والعامل : ان
المعدوم المستمر العدم لا يتبدل عدمه بالوجود ما لم
يتحقق أمر من الامور : يرجع جانب الوجود على
استمرار العدم . وهذا اذا حصل في الذهن معنى
لفظه ، كان العقل مضطرا الى التصديق به ، فهذا
بيان اثبات هذا الاصل ، وهو على لتحقيق شرح
للفظ العادث والسبب لاقامة دليل عليه .

فان قيل : لم تنكرن على من ينارع في الاصل
الثاني ؟ وهو قولكم : ان العالم حادث . فنقول :
ان هذا الاصل ليس يأولني في العقل ، بل ثبته
ببرهان منظوم من اصلين آخرين ، هو اذا نقول :
اذا قلنا ان العالم حادث ، أردنا بالعالم الان ،
الاجسام والجواهر فقط ، نقول : كل جسم فلا
يخلو عن الحوادث ، وكل ما لا يخلو عن الحوادث
 فهو حادث ، فيلزم منه ان كل جسم فهو حادث .

ففي اي اصلين النزاع ؟ فان قيل : لم قيل
ان كل جسم او متعيز فلا يخلو عن الحوادث ؟!
قلنا : لأنه لا يخلو عن العركة والسكن ، وهما
حوادثان .

فإن قيل : أدعىتم وجودهما ثم حدوثهما ، فلا
نسلم الوجود ، ولا الحدوث .

قلنا : هذا سؤال قد طال العواب عنه في تصانيف الكلام ، وليس يستحق هذا التطويل ، فإنه لا يصدر قط من مسترشد ، إذ لا يستريب عاقل قط في ثبوت الاعراض في ذاته من الآلام والاسقام والجوع والعطش وسائر الاحوال ، ولا في حدوثها ، وكذلك اذا نظرنا الى أجسام العالم لم نسترب في تبدل الاحوال عليها ، وان تلك التبدلات حادثة .

وان صدر من خصم معاند فلا معنى للاشتغال به ، وان فرض فيه خصم معتقد لما نقوله ، فهو فرض محال ، وان كان الخصم عاقلا ، بل الخصم في حدوث العالم ، الفلاسفة ، وهم مصرحون بأن أجسام العالم تنقسم الى السموات وهي متحركة على الدوام ، وأحاد حركاتها حادثة ، ولكنها دائمة متلاحتة على الاتصال أزلا وأبدا .

والى العناصر الاربعة التي يحويها مقرن ذلك القمر ، وهي مشتركة في مادة حاملة لصورها وأعراضها ، وتلك المادة قديمة ، والصور

والاعراض حادثة متغيرة عليها ازلا وأبدا ، وان الماء ينقلب بالحرارة هواء ، والهواء يستحيل بالحرارة نارا ، وهكذا بقية العناصر ، وانها تمتزج امتصاصات حادثة ، فت تكون منها المعادن والنبات والحيوان ، فلا تنفك العناصر عن هذه الصور العادلة أبدا ، ولا تنفك السموات عن الحركات العادلة أبدا ، وانما يناظرون في قولنا ان ما لا يخلو عن العوادث فهو حادث ، فلا معنى للإطناب في هذا الاصل ، ولكن لا قامة الرسم :

الجوهر بالضرورة لا يخلو عن الحركة والسكون،
وهما حادثان . أما الحركة فعدوها محسوس ، وان
فرض جوهر ساكن كالارض ، ففرض حركته ليس
بمعمال ، بل نعلم جوازه بالضرورة ، واذا وقع
ذلك الجائز كان حادثا ، وكان معدما للسكون ،
فيكون السكون أيضا قبله حادثا ، لأن القديم
لا ينعدم ، كما سندكره في اقامة الدليل على بقاء
الله تعالى .

وإذا أردنا سياق دليل على وجود الحركة زائدة على الجسم ، قلنا : أنا اذا قلنا هذا الجوهر متحرك ،

أثبتنا شيئاً سوى الجوهر بدليل أنا إذا قلنا هذا الجوهر ليس بمحرك ، صدق قولنا ، وإن كان الجوهر باقياً ساكناً ، فلو كان المفهوم من الحركة عين الجوهر ، لكن نفيها نفي عين الجوهر ، وهكذا يطرد الدليل في اثبات السكون ونفيه .

وعلى الجملة ، فتكلف الدليل ، على الواضحات يزيدها غموضاً ، ولا يفيدها وضوها . فان قيل : لو كنا نشتغل في هذا الكتاب بالفضول الخارج عن المقصود ، لأبطلنا القول بالكمون والظهور في الاعراض ، ولكن ما لا يبطل مقصودنا ، فلا نشتغل به ، بل نقول : الجوهر لا يخلو عن كمون الحركة فيه أو ظهورها ، وهما حادثان ، فقد ثبت أنه لا يخلو عن العوادث . فان قيل : فعلها انتقلت إليه من وضع آخر ، فبم يعرف بطلان القول : بانتقال الاعراض !! .

قلنا : قد ذكرنا في ابطال ذلك أدلة ضعيفة لا تطول الكتاب بنقلها ونقضها ، ولكن الصحيح في الكشف عن بطلانه ، أن نبين أن تجويز ذلك لا يتسع له عقل من لم يدخل عن فهم حقيقة العرض وحقيقة الانتقال . ومن فهم حقيقة العرض تتحقق

استحالة الانتقال فيه . وبيانه : ان الانتقال عبارة
أخذت من انتقال الجوهر من حيز الى حيز ، وذلك
يثبت في العقل ، بأن فهم الجوهر ، وفهم العيز ،
وفهم اختصاص الجوهر بالعيز زائدا على ذات
الجوهر ، ثم علم ان العرض لا بد له من محل ،
كما لا بد للجوهر من حيز ، فتتخيل ان اضافة
العرض الى المحل كاضافة الجوهر الى العيز ، فيسبق
منه الى الوهم ، امكان الانتقال عنه ، كما في
الجوهر .

ولو كانت هذه المقايسة صحيحة ، لكان
اختصاص العرض بالمحل كونا زائدا على ذات
العرض والمحل ، كما كان اختصاص الجوهر بالعيز
كونا زائدا على ذات الجوهر والعيز ، ولصار يقوم
بالعرض عرض ، ثم يفتقر قيام العرض بالعرض
إلى اختصاص آخر يزيد على القائم والمقوم به ،
وهكذا يتسلسل ويؤدي إلى أن لا يوجد عرض
واحد ما لم توجد أعراض لا نهاية لها .

فلنبحث عن السبب الذي لأجله فرق بين
اختصاص العرض بالمحل ، وبين اختصاص الجوهر
بالعيز في كون أحد الاختصاصيين زائدا على ذات

المختص دون الآخر . فمنه يتبيّن الغلط في توهّم الانتقال . والسر فيه أن المعلّ ، وان كان لازماً للعرض ، كما ان العين لازم للجوهر ، ولكن بين اللازمين فرقاً . اذ رب لازم ذاتي للشيء ، ورب لازم ليس بذاتي للشيء ، وأعني بالذاتي : ما يجب ببطلانه بطلان الشيء فان بطل في الوجود بطل به وجود الشيء ، وان بطل في العقل بطل وجود العلم به في العقل ، والغير ليس ذاتياً للجوهر ، فانا نعلم الجسم والجوهر أولاً ، ثم ننظر بعد ذلك في العين ، أهو أمر ثابت ؟ أم هو أمر موهوم ؟ ونتوصل الى تحقيق ذلك بدليل ، وندرك الجسم بالحس في المشاهدة من غير دليل ، فلذلك لم يكن العين المعين مثلاً لجسم زيد ذاتياً لزيد ، ولم يلزم من فقد ذلك العين وتبدلها ، بطلان جسم زيد ، وليس كذلك طول زيد مثلاً ، لأنه عرض في زيد لا يعقله في نفسه دون زيد ، بل يعقل زيداً الطويل ، فطول زيد بعلم يعلم تابعاً لوجود زيد ، ويلزم من تقدير عدم زيد بطلان طول زيد ، فليس لطول زيد قوام في الوجود وفي العقل ، دون زيد ، فاختصاصه بزيد ذاتي له ، أي هو لذاته ، لا لمعنى زائد عليه هو اختصاص ، فان بطل ذلك

الاختصاص ، بطلت ذاته ، والانتقال يبطل الاختصاص فتبطل ذاته ، اذ ليس اختصاصه بزيادة على ذاته ، أعني : ذات العرض بخلاف اختصاص الجوهر بالعيز ، فانه زائد عليه ، فليس في بطلانه بالانتقال ما يبطل ذاته .

ورجع الكلام الى أن الانتقال يبطل الاختصاص بالفعل ، فان كان الاختصاص زائدا على الذات ، لم تبطل به الذات ، وان لم يكن معنى زائدا ، بطلت بطلانه الذات .

فقد انكشف هذا ، وآل النظر الى ان اختصاص العرض بمحله لم يكن زائدا على ذات العرض ، كاختصاص الجوهر بعيذه ، وذلك لما ذكرناه : من أن الجوهر عقل وحده ، وعقل العين به لا الجوهر عقل بالعيز .

واما العرض ، فانه عقل بالجوهر لا بنفسه ، فذات العرض كونه للجوهر المعين ، وليس له ذات سواه . فاذا قدرنا مفارقته لذلك الجوهر المعين ، فقد قدرنا عدم ذاته .

وانما فرضنا الكلام في الطول لتفهيم المقصود ،

فانه وان لم يكن عرضا ، ولكنه عبارة عن كثرة
الاجسام في جهة واحدة ، ولكنه مقرب لفرضنا الى
الفهم ، فاذا فهم ، فلننتقل البيان الى الاعراض .

وهذا التوفيق والتحقيق ، وان لم يكن لائقا
بهذا الایجاز ، ولكن افتقر اليه ، لأن ما ذكر فيه
غير مقنع ولا شاف .

فقد فرغنا من اثبات أحد الاصلين ، وهو ان
العالم لا يخلو عن الحركة والسكنون . ومهما
حدثان ، وليسوا بمنتقلين . مع أن الاطناب ليس في
مقابلة خصم معتقد ، اذ أجمع الفلاسفة على أن
اجسام العالم لا تخلو عن العوادث ، وهم المنكرون
لحدوث العالم .

فإن قيل : فقد بقي الاصل الثاني ، وهو
قولكم : وان ما لا يخلو عن العوادث ، فهو حادث ،
فما الدليل عليه ؟ قلنا : لأن العالم لو كان قد ياما ،
مع أنه لا يخلو عن العوادث ، لثبتت حوادث لا أول
لها ، وللزم أن تكون دورات الفلك غير متناهية
الاعداد ، وذلك معال ، لأن كل ما يفضي الى المعال
 فهو معال ، ونعني نبين انه يلزم عليه ثلاثة
محاولات :

الأول : ان ذلك لو ثبت ، لكان قد انقضى ما لا نهاية له ، ووقع الفراغ منه وانتهى ، ولا فرق بين قولنا : انقضى ، ولا بين قولنا : انتهى ، ولا بين قولنا : تناهى ، فيلزم أن يقال : قد تناهى ما لا يتناهى . ومن المعال البيين أن يتناهى ما لا يتناهى ، وأن يتناهى وينقضى ما لا يتناهى .

الثاني : ان دورات الفلك ان لم تكن متناهية، فهي : اما شفع ، واما وتر ، واما لا شفع ولا وتر ، واما شفع ووتر معا . وهذه الاقسام الاربعة معال، فالمفضي اليها معال ، اذ يستحيل عدد لا شفع ولا وتر او شفع ووتر ، فان الشفع : هو الذي ينقسم الى متساوين كالتسعة ، وكل عدد مركب من آحاد ، فاما ان ينقسم بمتساوين او لا ينقسم بمتساوين . واما ان يتصف بالانقسام وعدم الانقسام ، او ينفك عنهم جميعا ، فهو معال .

وباطل ان يكون شفعا ، لأن الشفع انما لا يكون وترا ، لأنه يعوزه واحد ، فاذا انضاف اليه واحد ، صار وترا ، فكيف أعز الذي لا يتناهى واحد ؟

ومحال أن يكون وترا ، لأن الوتر يصير شفعا واحداً بواحد ، فيبقى وترا ، لأنه يعوزه ذلك الواحد ، فكيف أعز الذي لا يتناهى واحد؟

الثالث : انه يلزم عليه أن يكون عدداً ، كل واحد منها لا يتناهى ، ثم ان أحدهما أقل من الآخر ، ومحال أن يكون ما لا يتناهى أقل مما لا يتناهى ، لأن الاقل هو الذي يعوزه شيء ، لسو أضيف لصار متساوياً ، وما لا يتناهى كيف يعوزه شيء؟

وبيانه : ان زحل عندهم يدور في كل ثلاثين سنة دورة واحدة ، والشمس في كل سنة دورة واحدة ، فيكون عدد دورات زحل مثل ثلث عشر دورات الشمس ، اذ الشمس تدور في ثلاثين سنة ثلاثين دورة ، وزحل يدور دورة واحدة ، والواحد من الثلاثين ثلث عشر . ثم دورات زحل لا نهاية لها ، وهي أقل من دورات الشمس اذ يعلم ضرورة أن ثلث الشيء أقل من الشيء .

والقمر يدور في السنة اثنى عشرة مرة ، فيكون عدد دورات الشمس مثلاً نصف سدس دورات

القمر ، وكل واحد لا نهاية له ، وبعضاً أقل من بعض ، وذلك من المعال بين . فان قيل : مقدورات الباري تعالى عندكم لا نهاية لها ، وكذا معلوماته ، والمعلومات أكثر من المقدورات ، اذ ذات القديم تعالى وصفاته معلومة ، وكذا الموجود المستمر الوجود ، وليس شيء من ذلك مقدورا . قلنا : نحن اذا قلنا : لا نهاية لمقدوراته ، لم نرد به ما نريد قوله : لا نهاية لمعلوماته ، بل نريد به أن الله تعالى صفة يعبر عنها بالقدرة ، يتاتى بها الایجاد ، وهذا التأني لا ينعدم قط .

وليس تحت قوله : هذا التأني لا ينعدم اثبات أشياء ، فضلاً عن أنها توصف بأنها متناهية ، أو غير متناهية ، وإنما يقع هذا الغلط لمن ينظر في المعاني من الألفاظ ، فيرى توافق لفظ المعلومات والمقدورات من حيث التصريف في اللغة ، فيظن أن المراد بهما واحد ، هيهات . الا مناسبة بينهما البة .

ثم تحت قوله : المعلومات لا نهاية لها ، أيضاً سر يخالف السابق منه إلى الفهم ، اذا السابق منه إلى الفهم اثبات أشياء تسمى معلومات لا نهاية لها ،

وهو معال . بل الاشياء هي الموجودات ، وهي متناهية ، ولكن بيان ذلك يستدعي تطويلا .

وقد اندفع الاشكال بالكشف عن معنى نفي النهاية عن المقدورات . فالنظر في الطرف الثاني وهو المعلومات مستفني عنه في دفع الالزام . فقد بانت صحة هذا الاصل ، وعند هذا يعلم وجود الصانع ، اذ بان القياس الذي ذكرناه ، وهو قولنا، ان العالم حادث ، وكل حادث فله سبب ، فالعالم له سبب .

صفات الله :

في الله ذات وصفات . وفي النظر ذات الله تعالى نجد فيها عشر دعاوي :

١ - وجوده تعالى : ان العالم حادث ، وكل حادث فله سبب ، فالعالم له سبب .

٢ - السبب الذي أثبتناه لوجود العالم قديم .

٣ - ان صانع العالم مع كونه موجودا لم يزل ، فهو باق ، لا يزال ، لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه .

٤ - ان صانع العالم ليس بجوهر متحيز ، لأنه قد ثبت قدمه ، ولو كان متحيزا لكان لا يخلو عن العركة في حيزه أو السكون فيه ، وما لا يخلو عن الحوادث ، فهو حادث .

٥ - ان صانع العالم ليس بجسم ، لأن كل جسم فهو متألف من جوهرين متحيزين ، وإذا استحال أن يكون جوهرا ، استحال أن يكون جسما ، ونعني لا نعني بالجسم الا هذا .

٦ - ان صانع العالم ليس بعرض ، لأننا نعني بالعرض ما يستدعي وجوده ذاتا تقوم به . وقد بينا ان صانع العالم قديم ، فلا يمكن أن يكون عرضا .

٧ - ان صانع العالم ليس في جهة مخصوصة من الجهات الست ، ومن عرف معنى لفظ الجهة ومعنى لفظ الاختصاص فهم قطعا استحالة الجهات على الجواهر والاعراض ، اذ العيز معقول ، وهو الذي يختص الجوهر به ، ولكن العيز إنما يصير جهة أضيق الى شيء آخر متحيز .

٨ - ان الله تعالى مُنْزَهٌ عن أن يوصف بالاستقرار

على العرش ، وقد بان أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض فلا يحتاج الى اقتران هذه الدعوة باقامة البرهان . فان قيل : فما معنى قوله تعالى : (الرحمن على العرش استوى) ؟ وما معنى قوله عليه السلام : (ينزل الله كل ليلة الى سماء الدنيا) ؟

ويجابت بما أجاب به مالك بن أنس رضي الله عنه بعض السلف ، حيث سئل عن الاستواء ، فقال : الاستواء معلوم ، والكيفية مجهولة ، والسؤال عنه بدعة ، والإيمان به واجب ، وهذا لأن عقول العوام لا تتسع لقبول المعقولات ، ولا أحاطتهم باللغات ، ولا تتسع لفهم توسيعات العرب في الاستعارات .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم ، فلفظ مفهوم ذكر للتفهم ، وهو كقوله تعالى : (وهو معكم أينما كنتم) ، فإنه يغيل عند الجاهل اجتماعاً مناقضاً لكونه على العرش . وعند العالم يفهم : أنه مع الكل بالاحاطة والعلم . وكقوله صلى الله عليه وسلم : قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن . فإنه عند الجاهل ، يغيل عضوين مركبين من النعم والعظم والعصب مشتملين على الانامل والاظافر ، نابتين في الكف ، وعند العالم يدل على المعنى

المستعار له ، دون الموضوع له . وهو ما كان
الاصلب له ، وكان سر الاصلب وروحه وحقيقة ،
وهو القدرة على التقليل كما يشاء ، كما دلت
المعية عليه ، في قوله : (وهو معكم) ، على ما
تراد المعية له ، وهو العلم والاحاطة .

٩ - ان الله سبحانه وتعالى مرئي . وقد أورد
الفزالي هذه المسألة ، في النظر في ذات الله سبحانه
وتعالى لأمرتين ، أحدهما انه ينفي الروية عمما
يلزم على نفي الجهة ، فأراد أن يبين : كيف يجمع
بين نفي الجهة واثبات الروية . والثاني انه
 سبحانه وتعالى عندنا مرئي لوجوده وجود ذاته ،
 كما أنه واجب أن يكون معلوما ، وليس يعني
 الفزالي بأنه واجب أن يكون معلوما ومرئيا بالفعل ،
 بل بالقوة ، أي هو من حيث ذاته مستعد لأن تتعلق
 امتنع وجود الروية ، فلامر خارج عن ذاته .

وهذا يعني ان ذاته مستعدة لذلك ، فإذا فهم
 المراد منه ، فالنظر الى طرفين : أحدهما في الجواز
 العقلي ، والثاني في الواقع الذي لا سبيل الى
 دركه الا بالشرع . ومهما دل الشرع على وقوعه ،
 فقد دل أيضا لا محالة على جوازه .

ونلاحظ هنا ان الفزالي يدل بمسلكين واقعيين عقليين على جوازه فيقول (١) : الاول ، هو انا نقول : ان الباري سبحانه موجود ، وذات ، وله ثبوت ، وحقيقة ، وانما يخالف سائر الموجودات في استعالة كونه حادثا ، او موصوفا بما يدل على الحدوث ، او موصوفا بصفة تناقض صفات الالهية من العلم والقدرة وغيرهما ، فكل ما يصح لموجود فهو يصح في حقه تعالى ، ان لم يدل على الحدوث ولم يناقض صفة من صفاته ، والدليل عليه : تعلق العلم به ، فانه لما لم يؤد الى تغير في ذاته ولا الى مناقضة صفاتة ، ولا الى الدلالة على الحدوث سوى بينه وبين الاجسام والاعراض في جواز تعلق العلم بذاته وصفاته . والرؤبة : نوع علم لا يوجب تعلقه بالمرئي بغير صفة ، ولا يدل على حدوث ، فوجب الحكم بها على كل موجود .

السلك الثاني : الكشف البالغ ، ولكن الكمال في الكشف غير مبذول في هذا العالم : والنفس في شغل البدن ، وكدوره صفائه فهو محجوب عنه ، وكما لا يبعد أن يكون الجفن أو الستر أو سواد

(١) الفزالي : الاقتصاد في الاعتقاد ص ٣٠

ما في العين سببا بحكم اطراد العادة لامتناع الابصار
للمتخيلات ، فلا يبعد أن تكون كدورة النفس ،
وتراكم حجب الاشغال بحكم اطراد العادة مانعا من
ابصار المعلومات ، فاذا بعثر ما في القبور ، وحصل
ما في الصدور وزكيت القلوب بالشراب الطهور ،
وصفيت بأنواع التصفية والتنقية لم يتمتنع أن
تشتغل بسببها لمزيد استكمال واستيضاح في ذات
الله سبحانه ، أو في سائر المعلومات ، يكون ارتفاع
درجته عن العلم المعهود كارتفاع درجة الابصار عن
التخييل ، فيعبر عن ذلك بلقاء الله تعالى ومشاهدته
أو رؤيته أو ابصاره أو ما شئت من العبارات ،
فلا مشاحة فيها بعد ايضاح المعاني .

الطرف الثاني في وقوعه شرعا : وقد دل
الشرع على وقوعه ، ومداركه كثيرة ، ولكثرتها
يمكن دعوى الاجماع على الأولين في ابتهالهم الى
الله سبحانه في طلب لذة النظر الى وجهه الكريم .
ونعلم قطعا من عقائدهم أنهم كانوا ينتظرون ذلك ،
وانهم كانوا قد فهموا جواز انتظار ذلك ، وسؤاله
من الله سبحانه بقرائن أحوال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، وجملة من الفاظه الصرىحة التي
لا تدخل في العصر بالاجماع الذي يدل على خروج

المدارك عن العصر ، ومن أقوى ما يدل عليه سؤال
موسى صلى الله عليه وسلم (أرني أنظر إليك) .

وأما قوله سبحانه : (لن تراني) ، فهو دفع لما
التمسه ، وإنما التمس في الدنيا ، فلو قال : أرني
أنظر إليك في الآخرة ، فقال : لن تراني ، لكان
ذلك دليلا على نفي الرؤية .

١٠ - إن الله سبحانه وتعالى واحد يرجع إلى
ثبوت ذاته ، ونفي غيره . والباري تعالى واحد
لا ند له ، ويرهانه أنه لو قدر له شريك لكان مثله
في كل الوجود ، أو أرفع منه ، أو كان دونه ، وكل
ذلك محال . إن الاله عبارة عن أجل الموجودات
وأرفعها ، والأخر المقدر ناقص ليس بالاله ، ونحن
إنما نمنع العدد في الاله ، والاله هو الذي يقال فيه
بالقول المطلق : انه أرفع الموجودات وأجلها ، وإن
كان أدنى منه كان معالا ، لأنه ناقص . ونحن نعبر
بالاله عن أجل الموجودات ، فلا يكون الأجل إلا
واحدا وهو الاله . ويتصور اثنان متساويان في
صفات الجلال اذ يرتفع عند ذلك الافتراق ، ويبطل
العدد . أما صفات الله ، في بعضها غير زائد على
الذات ، وبعضها زائد . ان ما ليس زائدا على

الذات فبعضه ان الله أزلی ، ليس لوجوده أول ،
أبدی ليس لبقاءه آخر . اما الصفات الزائدة على
الذات فسبع : القدرة ، والعلم ، والحياة ، والارادة ،
والسمع ، والبصر ، والكلام . فصانع العالم تعالى
عندنا عالم بعلم ، وحي بحياة ، وقدر بقدرة ،
وهكذا في جميع الصفات ، لا قادر بذاته ، وعالم
بذاته ، وحي بذاته .

المعرفة والمنطق عند الفزالي :

مهد الفزالي لكتابه المعارف العقلية بالاشارة
إلى الفایة من تصنیفه فقال : معرفة حقيقة النطق ،
والتمییز بين القول والكلام ، وذلك لأن الله إنما
أبدع الإنسان ليكون نموذجاً من العالم الكبير
وليعبر عنه بالعالم الأصغر ، وأشرف ما تمییز به
الإنسان عن باقي العقائق إنما هو النطق ، بل إن
الإنسانية هي النطق ولكن الكثيرين لا يميّزون بين
النطق وبين القول والكلام ، بل يظنون إن هذه
الكلمات أسماء لمعنى واحد .

ويرى الفزالي أن الخلط بين هذه المعاني أوقع
الكثيرين في أخطاء عديدة ، لأن يقولوا للباري

ناتلق ، وللجم الفلكي قائل . ولذلك فانه يوضح المقصود من كل معنى من هذه المعاني ، حتى يكون ذلك معتصما لذوي الألباب ، والحقيقة انه يهدف من وراء ذلك ، التمييز بين الذات الالهية وبين الموجودات ، وخاصة الانسان .

١ - آلية الادراك : يقول الغزالى ان ادراك عالم الاشياء ، لا يتأتى الا من خلال أربع مراحل متدرجة ، تبدأ بالحس ، وتنتهي بالعقل ، مارة بالغيل والوهم . والمعرفة التي يحصلها الانسان بهذه الطريقة ، هي سلسلة من التجريدات المتتابعة ، تبدأ بالشيء ذاته ، ثم لا تثبت أن تنتهي به افكرة عقلية خالصة ، ولهذا ، كانت مراتب المدركات مختلفة في التجريد ، عن هذه الغواشى واللواحق (١) .

اما المرحلة الأولى ، فهي التي يتحول فيها الشيء المادي ، الى صورة حسية ، فيتجدد بذلك نوعا من التجريد . يقول الغزالى : الأولى انما هي الحس ، فانه يجرد نوعا من التجريد ، اذ لا تحل في العاس تلك الصورة ، بل مثال منها . غير ان لا دراك

(١) الغزالى : معارج القدس صفحة ٦٢ .

الحواس للشيء المحسوس ، شرطًا لا بد من توافرها ، بحيث لا يمكن أن يكون هناك ادراك بدونها . الا أن ذلك المثال ، إنما يكون إذا كان الخارج على قدر مخصوص ، وبعد مخصوص ، ويناله الحاس مع تلك الهيئة والوضع ، فلو غاب عنه ، أو وقع له حجاب لا يدركه (١) .

والمراحلة الثانية من مراحل التجريد كما يراها الغزالى فهي تنطلق من الخيال ، الذي يتلقف المثال الحسي ، ويجرده بعد تجرده الأول ، ويعوله إلى مثال خيالي . يقول الغزالى : المرتبة الثانية ادراك الخيال ، وتجرريده أتم قليلا ، وأبلغ تحصيلا ، فإنه لا يحتاج إلى المشاهدة ، بل يدرك مع الغيبوبة ، إلا أنه يدرك مع تلك اللواحق والفواشي ، من الكم والكيف وغير ذلك .

وهذا يعني أن الحس يدرك الأشياء الحاضرة ، في حين أن الخيال بمقادوره أن يستغنى عن مشاهدتها ، وأن يتمثلها في حال غيابها . ولكن ادراك الخيال ، يظل مع ذلك ، مرتبطا بشرط

(١) الغزالى : معراج القدس من ٦٢ .

لا بد منها ، هي الكم والكيف وغير ذلك . ولكن الادراك لا يقف عند هذه المرحلة ، انما ينتقل الى مرحلة ثالثة هي الوهم ، وبواسطته يتقدم خطوة جديدة في التجريد ، فيصبح تجريده أكمل من السابق . والمرتبة الثالثة كما يرى الفزالي هي ادراك الوهم ، وتجريده أتم وأكمل مما سبق ، فانه يدرك المعنى المجرد عن اللواحق وغواشسي الاشياء ، كالعداوة والمحبة ، والمخالفة والموافقة ، الا أنه لا يدرك عداوة كلية ومحبة كلية ، بل يدرك عداوة جزئية ، لأن يعلم أن هذا الذئب عدو مهروب عنه ، وان هذا الولد صديق معطوف عليه (١) .

ويلاحظ الفزالي ان هذا التجريد لم يصل الى ادراك الكليات ، كونه لا يزال واقفا عند حدود الجزئيات . وذلك ، لأن ادراك الكليات يحتاج الى مرحلة أخرى رابعة يسميها مرتبة العقل ، فيقول : المرتبة الرابعة هي ادراك العقل ، وذلك هو التجريد الكامل عن كل غاشية وجميع لواحق الاشياء ، بل جناب ادراكه منزه عن أن يعوم به لواحق الاشياء ،

(١) المصر نفسه من ٦٢ .

من القدر والكيف وجميع الاعراض الجسمية ،
ويدرك معنى كلها لا يختلف بالاشخاص ، فسواء
عنه وجود الاشخاص وغدمها ، وسواسية لديه
القرب والبعد ، انما ينفذ في اجزاء الملك والملكون ،
وينزع العقائق منها ، ويجردها عما ليس منها .
هذا اذا كان يحتاج المدرك الى تجريد ، فان كان
منزها عن لواحق الاجسام ، مبراً عن صفاتها فقد
كفي المؤونة ، فلا يحتاج الى أن يفعل به فعلا ، بل
يدركه كما هو .

٢ - معاير الحقيقة : ولما كانت المعرفة كما
يرى الفرزالي تتشكل من ادراكات محصلة ، فمعنى
ذلك أنها ستكون عرضة للخطأ والضلال ، اذ ، ما
الذي يضمن لنا ، أن الاحساس لم يشوّه الشيء
المادي الذي هو صورة له ؟ وما الذي يؤكد لنا ،
أن الخيال لم يعرف الصورة الحسية ؟ وهكذا نقول
في الوهم والعقل .

ولعل هذا الاعتقاد هو الذي أوجد الشك في
المحسوسات عند الفرزالي ، وأهاب به ليفتشر عن
الحقيقة ضمن نطاق العقل . ولكن المنقب 'عن
الحقيقة ، بعد هذا الشك المغيف ، ليس بمقدوره

الوصول اليها ، والكشف عن أماكن وجودها وانطلاقها ، الا اذا وضع معايير صادقة ، تساعده في تنقيبه ، وترشهده الى الطريق القويم . وقد لاحظنا ان أزمة الشك عند الفرزالي لم تكن مفيدة ، بل كانت غزيرة ، أوصلته الى مباديء عامة ، سرعان ما استوعبها راكضا بلهفة خلف اليقين . وقد كان له ما شاء .

وليست أفكار الفرزالي الكشفية التي أطلقها بعد شكه بالمقائد الموروثة ، سوى لبنة أولى شيد عليها صروح المعرفة ، حيث يقول : ان العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه العلم انكشافا لا يبقى معه ريب ، ولا يقارنه امكان الغلط والوهم . والدعامة الثانية في تكوين المعرفة بالنسبة للفرزالي هي مبدأ عدم تضارب الافكار والتناقض في تمحيصها ، وهذا ما طلع به بعد شكه بالمحسosات ، والذي نص عليه بهذه الصورة : ان النفي والاثبات لا يجتمعان في شيء واحد ، او والشيء الواحد لا يكون حادثا قدیما ، موجودا معدوما ، واجبا محلا ، او العشرة أكثر من الثلاثة ، او كما أشار إليه في مكان آخر ان المساوي للمساوي مساو .

وبعد أن أظهر الفزالي شكه بالمعقولات ، أوجد دعامة ثالثة للمعرفة سماها الاشراق ، الذي يعني فيه ذلك النور الذي قذفه الله في صدره ، والذي زعم أنه مفتاح أكثر المعرف ، والذي عادت بواسطته الضرورات العقلية مقبولة موثوقة بها على أمن ويقين .

٣ - مناهج الأدلة وموازين المعرفة : ولما وصل الفزالي إلى ادراك معيار الحقيقة ، باشكاله الثلاثة ، انطلق يرسم الأدلة ، ويحدد موازين المعرفة ، انطلاقاً من ذاته . فجعل الموازين العرفانية ثلاثة : ميزان التعادل ، وميزان التلازم ، وميزان التعاند . وقسم ميزان التعادل ثلاثة أقسام فأصبح مجموعها خمسة موازين .

٤ - ميزان التعادل : وهو أن نرتّب أصلين ، على وجه من الوجه ، ثم نستخلص منها علماً جديداً لازماً عنهما ، والمثال على ذلك : كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . والعالم لا يخلو عن الحوادث ، واذن فالعالم حادث ، ويجعل الفزالي ميزان التعادل في كتابه القسطاس المستقيم ثلاثة موازين ، هي ميزان التعادل الأكبر ، وميزان

التعاؤل الاوسط ، وميزان التعادل الاصغر .

٥ - ميزان التلازم : وهو أن نبدأ من دعوى الخصم التي تغالف دعواانا ، ثم نستخلص الحالات التي تنتج عنها اذا سلمنا بها ، فتظهر بذلك استحالتها ، ومتى ثبتت استحالتها ، كان معنى ذلك ، ان نقايضها ليس مستحيلا، وهذه دعواانا (١) .

٦ - ميزان التعاند : اذا أردنا أن نعرف حقيقة مشكلة من المشاكل ، لا بد لنا من أن نضعه بين افتراضين ، فإذا ثبت بطلان أحد هذين الافتراضين ، لزم عن ذلك ثبوت صحة الافتراض الآخر . وقدم الغزالى الاسلوب الذى يمكن استخدامه في مناقشة من يدعون قدم العالم وينكرون حدوثه فقال : العالم اما رث واما قديم ، ومعال أن يكون قدیما ، واذن ، فهو حادث لا معالة .

وهذه النتيجة (فهو حادث لا معالة) هي نتيجة لازمة من العلمين السابقين عليها ، ونعني بهما قولنا : (العالم اما حادث واما قديم) وقولنا : (ومعال أن يكون قدیما) . وهذا ينتهي بنا الى

(١) الغزالى : الاقتصاد في الاعتقاد ص ١٠ .

القول : ان هذين العلمين أصلان لزم عنهما علم ثالث متفرع عنهما، ولكنه متنوع عنهما بالضرورة، نظرا لازدواجهما على وجه مخصوص ، وشرط مخصوص . ويكتفى المرء ان يقر بالأصلين ، حتى يبعد أنه لا معيص له عن الاقرار بما يلزم عنهما .

وعلى هذا النحو ، يمكننا أن نبحث عن الحقائق الجديدة ، ونستخرجها من الحقائق القديمة ، بل إننا على النحو ذاته ، نستطيع افهام خصومنا ، والزامهم العجة (١) .

٧ - قيمة موازين المعرفة : وربما يتتسائل المرء عن قيمة هذه الموازين ، وما الذي يفيدنا أنها موازين صحيحة لا يمكن الشك فيها ؟ ويجيب على هذه الاستفسارات الغزالى فيرى أن هذه الموازين لكي تكون صحيحة ، لا بد من استخدام عيار ثابت لها ، مثلما نستخدم الصنجة في الموازين المادية ، وهذا العيار هو العلوم الأولية الفرورية ، المستفادة من الحس أو التجربة أو غريزة العقل (٢) . مع أن الغزالى يذهب إلى أنه لا يمكن

(١) الغزالى : الاقتصاد في الاعتقاد ص ، ٠

(٢) الغزالى : القسطنطيني ، مستقيم ص ٥١

الشك بالمقيدة التجريبية والحسية التي بنيت عليها صحة الميزان ، كونه يعتقد ان العقل هو الذي يؤكّد هذه المقدمة ، وقد لاحظنا في مرحلة الشك التي مر بها ، أنه ينتهي الى مبدأ الكشف ، ثم لا يلبث أن ينعدده تحديداً عقلياً ، فيحيله الى مبدأ عدم التناقض . ومعنى هذا ، ان العقل ومبدأ عدم التناقض ، هما المعك الاخير لهذه الموازين ، وانها تستمد قيمتها منهما .

غير ان جميع المقدمات التي نستخدمها في هذه الموازين ، ليست في درجة واحدة من الوضوح ، وانما الواضح بنفسه هو الأولى ، في حين ان المتولد من الأصلين ، لا يكون واضحاً بنفسه بل بغيره . وعلى هذا يرد الفرزالي قائلاً : لكن ، ان شك أحد في الأصلين ، فيستنتج معرفتهما من أصلين آخرين واضعين ، الى أن ينتهي الى العلوم الاولية التي لا يمكن التشكيك فيها . فان العلوم الجلية الاولية هي أصول العلوم القامضة الخفية ، وهي بذورها ، ولكن يستثمرها من يحسن الاستثمار بالعراة والاستنتاج ، في ايقاع الازدواج بينهما .

وإذا تساوى شيئاً ، لم يختص أحدهما بوجود

وعدم من ذاته ، لأن ما ثبت للشيء ، ثبت لثلثه بالضرورة وهذا أولي . أنا لاأشك في أن نفي الهيبة القمر يتولد من هذين الأصلين ، ان عرفا جميعا . لكنني أعرف أن القمر آفل ، وهذا معلوم بالحس ، أما ان الاله ليس بآفل ، فلا أعلمه ضرورة ولا حسا .

وليس غرضي ، من حكاية هذا الميزان ، ان أعرفك ان القمر ليس باله ، بل ان أعلمك ان الميزان صادق ، والمعرفة العاصلة منه بهذا الطريق من الوزن ضرورية . وانما حصل العلم به في حق الغليل عليه السلام ، اذ كان معلوما عنده ، ان الاله ليس بآفل ، وان لم يكن ذلك العلم أوليا له ، بل مستفادا من أصلين آخرين ، ينتجان العلم بأن الاله ليس بمتغير (١) : فكل متغير فهو حادث ، والأفول هو التغير . فبني الوزن على المعلوم عنده . فخذ أنت الميزان ، واستعمله حيث يحصل لك العلم بالأصلين .

٨ - الاستقراء وقيمة : يحدد الفزالي قيمة

(١) الفزالي : القسطاس المستقيم من (٥٥ - ٥٦) .

الاستقراء ، فيقول : هو أن تتصفح جزئيات كثيرة داخلة تحت معنى كلي ، حتى إذا وجدت حكما في تلك الجزئيات ، حكمت على ذلك الكلي به . ومثاله في العقليات ، أن يقول قائل : فاعل العالم جسم ، فيقال له : لم ؟ فيقول : لأن كل فاعل جسم ، فيقال له : لم ؟ فيقول : تصفحت أصناف الفاعلين ، من خياط وبناء واسكاف ونجار ونساج وغيرهم ، فوجدت كل واحد منهم جسما ، فعلمت أن الجسمية حكم ملازم للفاعلية ، فحكمت على كل فاعل به (١) .

وهذا الضرب من الاستدلال ، غير منتفع به في هذا المطلوب ، فانا نقول : هل تصفحت في جمله ذلك فاعل العالم ؟ فان تصفحته ووجدها جسما ، فقد عرفت المطلوب ، قبل أن تتصفح الاسكاف والبناء ونحوهما ، فاشتغالك به اشتغال بما لا يعنيك ، وان لم تتصفح فاعل العالم ، ولم تعلم حاله ، فلم حكمت بأن كل فاعل جسم ؟ وقد تصفحت بعض الفاعلين ، ولا يلزم منه الا أن بعض الفاعلين جسم ، وانما يلزم أن كل فاعل جسم ،

(١) الغزالى : معيار العلم ص ١٠٤ .

اذا تصفحت الجميع تصفحا لا يشد عنه شيء ، وعند ذلك يكون المطلوب أحد اجزاء المتصفح ، فلا يعرف بمقدمة تبني على التصفح .

ويستنتج من هذه الافكار التي أوردها الفزالي ان الاستقراء لا يمكن الاعتماد عليه ، في تحصيل اليقين ، الا اذا كان تاما ، ولكن في هذه الحالة بالذات ، جهد لا نتيجة له ، اذ يكفي أن نبدأ بتصفح المطلوب ، حتى لا نحتاج الى عملية الاستقراء كلها . أما اذا تناول التصفح أكثر الاشياء ، فهو يفترض ان أقلها الذي لم تتصفحه ، قد يكون مخالفًا لآخرها الذي تصفحناه . ولهذا يقول : فلم لا يجوز أن يكون الكل جسما لا واحدا ؟

ويخلص الفزالي من هذه المماحكة الى أن الاستقراء الناقص لا يصل بنا الى اليقين ، ولكننا نحصل به على فلن فقط . ولهذا فإنه يفيد في الفقهيات في أول النظر فقط ، ولا يفيد علما كليا بثبوت الحكم للمعنى العام للجزئيات . ولا يجوز لهذا الحكم الحصول بهذه الطريقة ، أن يستخدم مقدمة في قياس ، وأن تكون هذه المقدمة كلية لا جزئية ،

مثل : كل حيوان يحرك عند المضغ فكه الاسفل ، التمساح حيوان ، التمساح يحرك عند المضغ فكه الاسفل (١) .

فالقضية الناتجة عن المقدمتين (التمساح يحرك عند المضغ فكه الاسفل) قضية خاطئة ، وسبب خطئها يرجع الى المقدمة الكبرى (كل حيوان يحرك عند المضغ فكه الاسفل) ، وقد كانت هذه المقدمة خاطئة ، لأنها كانت نتيجة استقراء ناقص ، لم يستقرىء صاحبها جميع أنواع الحيوانات ، بل أكثرها ، فناب عنه ، أن هناك حيواناً اسمه التمساح يحرك فكه الاعلى .

وفي رأي الغزالى ، ان الاستقراء التام جهد لا طائل تحته ، وان الاستقراء الناقص لا يعطينا مقدمات صحيحة يتحقق لنا أن نستخدمها في موازين المعرفة التي أتينا على ذكرها . لذلك يجب أن تؤخذ هذه المقدمات من العلوم الضرورية ، التي تستند على مبدأ عدم التناقض .

٩ - التمثيل وقيمتة : يعرف الغزالى التمثيل

(١) الغزالى : معيار العلم من ١٠٤ .

فيقول : وهو الذي تسميه الفقهاء قياسا ، ويسميه المتكلمون رد الغائب الى الشاهد ، ومعناه أن يوجد حكم في جزئي معين واحد ، فينقل حكمه الى جزئي آخر ، يشابهه بوجه ما . ومثاله في العقليات ، أن نقول : ان السماء حادث لأنها جسم ، قياسا على النبات والحيوان وكل الاجسام الاخرى، كأن نلاحظ أن النبات حادث وهو جسم ، فنقيس السماء على النبات ، فنرى أنها يتشاربهان بالجسمية ، فستتغلص أنها لا بد أن يتشاربها بالعدوثر أيضا ، أو نقيسها على الحيوان أو أي جسم آخر ، على النحو ذاته .

ولكن حسب مفهوم الفزالي هذه العملية غير سديدة ، وتنطوي على خطأ مبين . ما لم يمكن أن يتبيّن ، ان النبات كان حادثا لأنها جسم ، وان جسميتها هي العد الأوسط للعدوثر . فان ثبت ذلك ، فقد عرفت ان الحيوان حادث ، لأن الجسم حادث . ويخلص الفزالي من هذه القياسات والتمثيلات الى أن التمثيل لا قيمة له ، وقد يخطيء ، واذا أصاب ، فلأنه يضمر خلفه ميزانا من موازين المعرفة (الاقيسة) ، يهبه اليقين الذي يستمد من

مبدأ عدم التناقض . ولهذا فقيمه ظنية ويفيد في
الفقهيات .

١٠ - قيمة العقل : لأنظتنا بأن الفرزالي لا يثق
بالاستقراء والتمثيل ، في الوصول الى اليقين ،
لأنهما يجعلاننا ندخل في دوامة من الظن ، ربما
يستفاد منها في الامور الفقهية . ولهذا نراه يعول
على الاقيسة ، التي تتألف من مقدمات تعتمد على
العلوم الضرورية ، التي ينظمها مبدأ عدم
التناقض .

ويجعل الفرزالي الحكم الاخير في كل معرفة الى
العقل ، كما ان مبدأ عدم التناقض هو المحك الاخير
لكل حقيقة ، باعتبار الضرورات المقلية ، أصبحت
بعد موجة الشك التي انتابت الفرزالي مقبولة
وموثوق بها ، على امن ويقين . ولكن الفرزالي
يرى في بعض مصنفاته ان العقل بعاجة الى الشرع ،
فهل معنى هذا الكلام ، ان العقل يعتمد بدوره على
الشرع ، وان الشرع هو اليقين الاخير الذي يستمد
منه كل يقين آخر ، حتى ولو كان يقين العقل ؟

ومن الملاحظ ان الفرزالي كثيرا ما يشبه العقل

بالمبدأ ، والشرع بالبناء الذي يقوم على هذا المبدأ . ولكن هناك تشابه كثيرة من هذا النوع، يتحققنا بها الفزالي ليصور لنا العلاقة القائمة بين الشرع والعقل . فالعقل كالبصر والشرع كالشعا ع حينا ، والعقل كالسراج والشرع كالزيت الذي يمدءه ، حينا آخر .

ويقول الفزالي : فالشرع عقل من خارج ، والعقل شرع من داخل ، وهما متعاضدان ، بل متعدنان . ولكون الشرع عقلا من خارج ، سلب الله تعالى اسم العقل من الكافر ، في غير موضع من القرآن ، نجد قوله تعالى : (صم ، بكم ، عمي ، فهم لا يعقلون) ، ولكون العقل شرعا من داخل ، قال تعالى في صفة العقل : (فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبدل لخلق الله ، ذلك الدين القيم) فسمى العقل دينا ، ولكونهما متعددين ، قال : (نور على نور) أي نور العقل ونور الشرع .

ان هذين النورين كما يزعم الفزالي هما نور واحد ، وذلك لأن الله تعالى ، بعد أن قال : (نور على نور) ، أردفهما بقوله : (يهدي الله لنوره

من يشاء) ، فجعل النورين نورا واحدا (١) .

ويرى الفزالي ان هناك فروقا في المعرفة التي يحصلها كل من العقل والشرع ، فيقول : ان العقل بنفسه قليل الفناء ، لا يكاد يتوصل الا الى معرفة كليات الشيء ، دون جزئياته ، نحو أن يعلم جملة ، حسن اعتقاد الحق ، وقول الصدق ، وتعاطي الجميل ، وحسن استعمال المعدلة ، وملازمة الفقه ، ونحو ذلك ٠٠ من غير أن يعرف ذلك في شيء شيء . والشرع يعرف كليات الشيء وجزئياته ، ويبين ما يجب أن يعتقد في شيء شيء ، وما الذي هو معدلة في شيء شيء .

وهذا يعني حسب منطق الفزالي أن معرفة الشرع أتم من معرفة العقل ، فالشرع يعرف الكليات والجزئيات ، بينما العقل لا يعرف إلا الكليات . ولذلك لا بد من تطابق العقل والشرع في القضايا الكلية ، ولا بد من اعتماد العقل على الشرع في الامور الجزئية . فكان الشرع عقل أعلى مرتبة من مرتبة العقل ، فإذا اتعدا معا أصبحا

(١) الفزالي : معراج القدس ص (٦١ - ٦٠) .

عقلًا واحدًا لا يمكن أن يتطرق إليه الخطأ ، أما إذا انفصل ، فالعقل عرضة للخطأ في مجال الأمور الجزئية .

العلم عند الغزالى :

يتعرض الغزالى في الفصل الرابع من كتابه المعرف العقلية إلى القدم فيقول : أعلم أن القدم على وجوه : قدم بالزمان ، وقدم بالشرف ، وقدم بالمرتبة ، وقدم بالمكان ، وقدم بالذات .

فالقديم العقىقى الذى لا بداية لوجوده ، ولا نهاية لبقائه ، هو الواحد الأحد ، الفرد الصمد . وأما القديم بالمرتبة : فهو جوهر العقل الكلى ، الذى هو أول الموجودات – يعني المحدثات – وهو قلم كلمات الباري تعالى ، وهو قديم بربطة ذاته ، ومحدث بنسبته خالقه .

وأما القدم بالشرف : فهو قدم الإنسان على النبات والحيوان ، لأنه أقدم بشرف النطق . وأما القدم بالمكان : فمثل مصر وبيت المقدس ، فانهما أقدم في موضعهما من سائر الأماكنة . وأما القدم بالزمان : فالآفلاك ، فانها أقدم من الأرض وما

عليها ، لأن الزمان عدد حركات الفلك بعد
العصر ، والدهر حركات الفلك قبل العد والحساب ،
ولهذا قيل أن الدهر أصل الزمان ، لأن الزمان
مستمد مع السفليات . والدهر مستمد مع العلويات .
وكل للباري تعالى صفة ذاته ، وذاته قديمة
بالحقيقة ، وبعض صفاته مثل ذاته في مرتبة
القدم .

وأما القدم بالشرف والمرتبة والزمان فالثبوة
الجارية في أشخاص الانبياء عليهم السلام ، كجريان
الشمس في برج الفلك . والنبي أقدم بالشرف
والمرتبة من سائر الناس ، ومتكلم بوحى الله تعالى
وتأييد روح القدس ، فإنه : (ما ينطق عن الهوى ،
ان هو الا وحي يوحى ، علمه شديد القوى) .

واذا كانت ذات النبي صلى الله عليه وسلم ،
قديمة بالمرتبة والشرف ، أي هو خير من الأمة ،
وأقوى في علمه تعالى عن غيره ، فكلامه وقوله أيضا
أقدم بالشرف من سائر أقواويل الناس . فالعرف
الواقع في القرآن لم تنسب إلى الله تعالى تنزيها له ،
فلا شك أنها متولدة من نفس الشارع عليه
السلام ، وجارية على لفظه المطهر الشريف ، وجميع

حركات وسكناته منورة بنور الحي القيوم القديم .

فاذن عبارات الشارع قديمة باضافة قول الناس ،
ومحدثة بنسبة كلام الله تعالى . ولهذا المعنى قال
تعالى : (ما كنت تدری ما الكتاب ولا الايمان)
باضافة ذاته . فهو عليه السلام قال مع أصحابه :
(أنا أعلمكم بالله ، وأفسحكم ، وأعقلكم) . فاذن
حروف القرآن قديمة بالمرتبة لأنها واقعة في كتاب
الله تعالى ، وأحكام الكلمات الربانية جارية فيها ،
 فمن شرط التعظيم والجلال ، تقديم حروف
القرآن على سائر كلام الأدميين . فالعرف اذا
تركت وانتظمت وكتبت في المصاحف فحكمها حكم
القرآن في الشرف والرتبة ، ويشرف كلام الله
تعالى القديم عليها حتى لا يمسه الا المطهرون ،
ويقال انه تنزيل من رب العالمين .

حكي عن بشر العافي رحمه الله ، أنه وجد
كاغدا في الطريق ، فيه مكتوب (بسم الله الرحمن
الرحيم) ، فرفعه ، وطيه ، وحفظه مع نفسه ،
فرأى الله تعالى في المنام فقال له : رفت اسمنا
فرفعناك ، وعظمته فعظمتناك . ظهر عليه من
الخير والطريقة الحسنة ما مشهور بين المسلمين .

النطق عند الفرزالي :

خصص الفرزالي في كتابه المعرف العقلية عدة فصول عالج فيها النطق ، فقال في الفصل الاول : اعلم ان المطالب الاصلية اربعة : الاول : مطلب هل ، وهو السؤال عن وجود الشيء . والثاني : مطلب ما ، وهو السؤال عن ماهية الشيء . والثالث : مطلب لم ، وهو طلب العلة . والرابع : مطلب أي ، وهو السؤال عن مطلب الشيء الذي يفصله عن الجنس المشارك له .

اما مطلب هل ، فعلى وجهين : احدهما عن أصل الوجود ، كقوله هل الله موجود ؟ والثاني عن حال الشيء ، كقوله هل الله مريد ؟

واما مطلب ما ، فايضا على وجهين : احدهما سؤال المتكلم عن تفسير لفظة ، كما يقال ما العقار ؟ فيقال الغر . والثاني مطلب حقيقة الشيء في نفسه ، كما يقال ما العقار ؟ فيقال الشراب المسكر المعصر من العنب .

ومطلب ما بالمعنى الاول متقدم على مطلب هل . فان لم يفهم الشيء لا يسأل عن وجوده .

و بالمعنى الثاني متأخر عن مطلب هل . لأن ما لم يعلم وجوده لا يطلب ماهيته . فبعض الاشياء تستدعي أولا اثبات الهمية ، ثم الماهية ، ثم اللمية .

و غرضنا خارج عن مطلب الهمية ، فانه لا يقال للنطق هل هو ؟ لأن آثاره ظاهرة ، وأنواره زاهرة ، ودلائله باهرة . فانه لا يحتاج الى مقوم من خارج ، لأنها يقوم الانسانية . فان الانسان اذا حد يقال حيوان ناطق ميت . فالمعنى الذاتي المقوم للانسانية هو النطق ، فبهذا السبب استفينا عن جواب هل هو .

وفي الفصل الثاني يقول : أما هية النطق فيحتاج الى أدنى شرح ، و شرحه يستدعي أدنى تأمل لاشتباهه بالكلام والقول . وقد عرفنا بأن النطق معنى آخر زائد على معنى الكلام والقول ، و ذلك أن الجنين يوصف بالنطق لأنها ناطقة ، ولو لم يكن ناطقا لما عد من الناس . ولا يقال قائل لأن قوله بالفعل ثابت ، ف بهذه الضرورة احتجنا أن نذكر طرفا من ماهية النطق فنقول :

ان الله سبحانه ، لما أراد اظهار جبروته بالارادة

التي تليق بذاته ، أبدع جوهرًا روحانياً بسيطاً
 مدركاً كاملاً مكملًا ، وصفاه وجلاه كالمرأة ، ثم
 قابله بنور جلاله وجماله ، فتصورت الهيئة الباري
 جل جلاله في ماهية جوهريته ، وعقل ربوبية مبدعه ،
 فعرض عبودية ذاته ، فصار ذلك الجوهر المبدع
 الأول عقلاً بصفاء ذاته ، عاقلاً بادراك ربوبية
 بارئه ، معقولاً باحاطة العبودية حوله . فعرف ربه ،
 وأطاع أمره ، واستولى على مطويات القدر ،
 ومخفيات القضاء ، بكلمة الباري تعالى ، وأقبل
 عليه بالاستفادة ، وأدبر عنه بالافادة ، كما روي
 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (أول ما
 خلق الله العقل ، فقال له أقبل فأقبل ، ثم قال له
 أدبر فأدبر) أقبل على الكلمة بالاستفادة فتوحد ،
 ثم أدبر فأظهر النفس بالافادة ، فتزوج ، فانبع
 الهيولي من مباشرة العقل والنفس ، وتمت الكثرة
 بالثلاث ، كما قيل أقل الجمع ثلاث .

فالعقل أول المبدعات ، والنفس أولى المنعمات ،
 والهيولي أولى المولدات . قال الله تعالى : (شهد
 الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم) .
 فالحااسب عاد ، والعدد شيء زائد ، وأصل العدد
 واحد ، حتى أحصى من الكلمة التي هي الوحدة

الى المرتبة الاخيره التي هي العاشرة، وهي الانسانيه، ولم يتمكن العاد من انشاء عدد آخر ، فرجع من نهاية عدد العشره الى بدايه الوحده ، فزاد الواحد على العشره ، فحصل من المجموع والزيادة انسان ناطق عالم عامل .

فالواحد الكلمه ، والثاني العقل ، والثالث النفس ، والرابع الهيولي ، والخامس الطبيعة ، والسادس الجسم ، والسابع الافلاك ، والثامن الاركان الاربعة ، والتاسع المولدات ، والعشر الانسان . فرجع وزاد الواحد على العشره ، فكانت الزيادة نبوة ورسالة . ففي النهاية عشره كواحد في البدايه ، والنهايه رجوع الى البدايه .

فاذن قد تبين بهذه المقدمات أن نهاية العدد العشره ، والعشره راجعة الى الواحد الاول وهو العقل الكلي ، والعقل الكلي اثر الكلمه من كلام الله الباري تعالى ، والنطق اثر من العقل الكلي . فاذن النطق ليس هو صورة العبارة ، ولا نفس الاشارة ، ولا شكل العروض ، ولا تقطيع الاصوات، بل النطق هو تمكّن النفس الانسانيه من العبارة عن الصورة المجردة المتقررة في علمه ، المفردة في

عقله ، المتبرأة عن الاشكال ، المرأة من الاجسام
والمثال .

فمهما تصور حقائق الاشياء بأعيانها وذواتها
المجردة في مرآة القلب ، وتقدير النفس على العبارة
عنها ، ويتمكن الذهن من التفكير فيها ، ويعيط
العقل بظاهر وباطنها سميت تلك النفس ناطقة ،
ويقال لذلك الرجل ناطق ولو لم يتكلم بالبيان ،
ولم يقل باللسان ، وحقيقة ذلك سر من أسرار
القرآن حيث قال تعالى : (هذا كتابنا ينطق فليكم
بالحق) .

وليس الكتاب آلة العبارة ، ولا عدة الاشارة ،
لكن لما تضمن من الاشياء ، وأحاط بكل المكنونات ،
واستولى على طائف الموجودات وكثائفها كما قال
تعالى : (ما فرطنا في الكتاب من شيء) . وقال
تعالى : (ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين) .
فيهذا المعنى سمي الله كتابه (ناطق) ليعلم العاقل
أن الناطق من الناس من تكون نفسه متأسية لكتاب
الله تعالى ، ومتصورة لمضمونات كلمات الله تعالى ،
ومن لم يعرف حقيقة ما قلناه فهو أبكم وان كان
قائلا ، ومن لم يدركه فهو أصم وان كان مستمعا ،

كما قال تعالى : (صم بكم عمي فهم لا يعقلون) .

فمن انسلاخ عن جلده الهوى والطبيعة انسلاخ العية ، وتدرع بدرع الشريعة ، ينشرح قلبه بنور الالهية ويحترق ايمانه بنور الوحدانية ، ويكل نظره الحسي ، ويمتد نظره العقلي ، ولا يغفى عليه شيء من أسرار الملائكة ، وروضة الجبروت ، فهو قاعد بشخصه بين أبناء جنسه ، وقلبه كالطير ، فهو في الهواء يصعد الى مرقاة الكرم ، ويطير في جو العرم ، ويفتدي بلطائف أسرار القلم ، كما قال تعالى : (اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) . فيسمع قلبه النغمات الفلكية . ويلتذ بالترنمات الملكية ، ويفهم معاني أصوات الطيور ، ويطلع على أسرار الفرقان والانجيل والزبور ، كما قال تعالى اخبرنا عن نبيه سليمان عليه السلام حيث قال : (يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء) .

فاذن النطق أشرف الاحوال ، وأجل الاوصاف ، وهو أصل الكلام والقول ، وماهيته تصور النفس صور المعلومات ، وقدرة النفس على الاستماع لغيرها مما يسنح في العقل بأي لغة كانت ، وأي

عبارة اتفقت . قال نبينا عليه السلام : (لا راحة في العيش الا لعالم ناطق او مستمع واع) .

فاذن قد تبين بما ذكرناه ماهية النطق وشرفه ، وتبين أن الناطق من تكون نفسه مثلاً لكتاب الله تعالى ، وقلبه نسخة من كلمات الله سبحانه ، ليقدر أن يسمع ربه تعالى ، ويسمع غيره ، وهذا هو نهاية شرف الإنسانية ، وحالة الملائكة ، فانهم صلوات الله عليهم موصوفون بالنطق ، والانسان اذا نطق ملك بالقوة ، فاذا صارت ذاته نطقا ، وفارق علاقه الجسم يصير ملكا بالفعل ، وينادي ربه : (سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) .

ويواصل الغزالى بعثه في أمر النطق في الفصل الثالث من كتابه المعارف العقلية فيقول : اعلم ان من يتأمل ماهية النطق ، ويطلع على حقيقته ، ويترقى درجته ودققتها ، يستفسر عن سؤال اللعنة ، ويعلم يقيناً أن الغير في الوجود والشر في العدم . والانسان بالنطق يلتذ في وجود من بدايته ، ويرتقي الى غايتها ، فان بدايته القوة النامية والمصورة التي هي قوة من قوى النفس النباتية ، وغايتها القوة الملكية التي هي من جنود الروح

القدس الذي ذكره الله في كتابه ، فقال : (يوم
يقوم الروح والملائكة صفا) .

فاذن الانسان لا يبلغ الى غايتها الا بالنطق ،
ولو تمكن البلوغ الى أقصى السماوات العلوية
 بشيء سوى النطق ، لكان خطاب الباري وتكليف
 الشرع واقرار العبودية وتصديق النبوة واثبات
 الربوبية متعلقا بذلك الشيء ، فلما توجبت هذه
 المعانى على النطق ، علمنا أن الانسان ما يتميز من
 الحيوانات الا بالنطق ، ولا يتشبه بالملائكة الا
 بالنطق . وهذا النطق من مواهب الله تعالى على
 العباد ، وذلك أن الانسان بكل قوة من قوى طبعه ،
 وبكل صفة من صفات ذاته ، يشابه صنفًا من
 أصناف الموجودات .

فبالنفس النباتية يشارك النبات ، وبالفضبية
 يشارك السباع ، وبالشهوانية يشارك البهائم
 والوحش ، وهو بالحواس كالطيور ، وبالوهم
 كالجنان ، وبالخيال كالشياطين ، فانهم يغوصون في
 البحار ، ويطوفون في البراري ، ومنهم كل بناء
 وغواص ، وأخرون مقرنون في الاصفاد . وهو
 بعظامه كالمعادن ، وبشعره كالنبات ، وبثقبه

ومجاريه كالعيون والانهار ، وبقواه السبعة
الاًفلاك ، وبالاثني عشر ثقبة كالبروج ، وبالعروق
والعضلات كالدرج ، وبالمرتدين والدم والبلغم
الاًركان الاربعة ، التي هي النار والهواء والماء
والارض .

وبالجملة يناسب كل جزء من أجزاء ذاته جزءاً
من العالم ، فقلبه وشخصه مثال للعالم السفلي ،
وأوصاف روحه وقلبه مثال للعالم العلوي، والنفس
الناطقة فيه كالأمير يدبر ويُسوس . ويرعى ويأمر
ويينهى ويمحو ما يشاء ويثبت ، وهي خليفة الله
في الارض البدن ، وحكمة الله على القالب الكثيف ،
وحجة الله على العبد الضعيف ، وصراط الله
المدود بين البهيمة التي هي الشر المغض ، وبين
الملكية التي هي الغير الصرف . وهذا الامير لا يعلو
شأنه ولا يعظم قدره الا بمتابعة الشرع ، واقامة
العبودية ، وطاعة النبوة ، والاقرار بالربوبية ،
كما قال تعالى : (ومن يطع الله ورسوله فقد فاز
فوزاً عظيماً) .

وكرامة الله تعالى للنفس الناطقة فحسب ، كما
قال الله تعالى : (ولقد كرمنا بني آدم) ، وهذه

الكرامة للمؤمنين خاصة لأن علام النطق الايمان ،
ومن لم يبلغ رتبة الايمان لم يختص بشرف النطق ،
ومن لم يختص بشرف النطق لم ينل كرامة الله
تعالى ، لأنه قال : (ان في ذلك لذكري لمن كان له
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) .

فانتظر أيها العبد الضعيف الى شرف هذا الجوهر
اللطيف ، الذي أنزله الله تعالى من ملکوت سماواته ،
الى هذا العالم الصغير العقير المظلوم الكدر ، ليكون
ساقياً لهذا الشراب ، ومزيلاً لهذا التراب ، ومعمراً
لهذا الغراب .

واعلم أن الله جل ثناؤه ، إنما بنى هذا الهيكل
لأجل النفس الناطقة ، وبنى هذه المدينة لها ، حتى
نزل النطق كالأمير في مدينة القلب ، واتخذ من
وسط الدماغ سريراً ، ومن مؤخرة خزانته حافظاً ،
ومن مقدمه بريداً وموصلاً ، ومن حواسه جواسيس
وطيوراً ، ومن قلبه مقسماً ، ومن يديه جناحاً ،
ومن رجليه قوائم وعماداً ، ومن خطراته وحركاتاته
رجالاً وركباناً ، فالنفس في البداية مشتاقة لهذه
الاحوال – أعني بالأحوال الآلات – ومحبة لهذه
الحركات ، حتى يتهيأ لها زاد الآخرة ، وتتوصل الى

النهاية ، فتبدل العداوة بالمعبة ، والمخالفة بالموافقة ،
والجفاء بالوفاء ، والفتاء بالبقاء .

والنفس عند ارتعالها عن أرض البدن ، ان
كانت مطلعة على أسرار النطق ، طائعة لأوامر
الرب بالصدق ، توفاها الله بلطنه ، وأنزلها في
فناء عطفه . كما قال تعالى : (الله يتوفى الأنفس
حين موتها) . وان انهماكت في الشبهات ، وغرقت
في بuar الظلمات ، واحتقرت بنيران الشهوات ،
تخرج من الدنيا بغير زاد ، وتقدم على الله بغير
حجة ، وتكون كما أخبر الله بقوله : (الذين
تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) :

فقد بان بما ذكرناه ، أن شرف الإنسان بالنطق ،
وتلفه أيضاً بالنطق . والى هذه المعاني أشار
سبحانه بقوله : (وما كنا معذبين حتى نبعث
رسولا) . وقال تعالى : (وما كان الله ليعذبهم
وأنت فيهم ، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) .
وقال : (وانذرهم يوم الحسرة اذا قضي الأمر وهم
في غفلة ، وهم لا يؤمنون) . وقال : (وما أرسلناك
 الا رحمة للعالمين) .

وفي الفصل الرابع يشير الغزالى الى أن النطق

صفة الخلق لا صفة الخالق ، فيقول : اعلم أن النطق وان كبر أمره ، وعظم قدره ، وارتفع شأنه ، ولد برهانه ، واستوى بنيانه ، وعلت أركانه ، فهو صفة النفس الانسانية ، ووصف العقل البشري ، اذ ليس هو الا عبارة النفس الانسانية . والنفس الانسانية جوهرة حية عالم ، فعالة ، دراكمة ، علامة . وأن هذه الجوهرة في بداية الفطرة ، وأول الاقبال على المفحة ، جوهرة ساذجة غير منقوشة ، بل هي قابلة للصور ، مستعدة لتحصيل العلوم ، ما فيها نقش لا من خير ولا من شر ، ولا من علم ولا من جهل ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (كل مولود يولد على الفطرة ، وانما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) . وقال صلى الله عليه وسلم : (خلق الله الخلق حنفاء ، فاحتالهم الشياطين) . فإذا تعلقت بالبدن نوعا من التعلق – أعني تعلق اقبال لا تعلق حلول واتصال – فإنه برهان بالبراهين الواضحة ، والعجج اللائمة ، ان النفس غير متمكنة ، وغير حالة في البدن بوجه من الوجوه ، بل هي مقبلة عليه ، ومدبرة له . وهذه مسألة مفروغ منها ، لا يحتاج الى بيانها .

وإذا أقبلت النفس في بداية الفطرة ، فما يرى
الأشياء تكون غير قابلة للمعاني المعقولات غير قوية
على ادراك المحسوسات ، ولا فيها رسوم من العلوم
الأوليات ، مثل التفاوت بين الكليات والجزئيات ،
ومثل الأشياء المساويات لشيء واحد فهي أيضا
مساويات ، فان هذه الأشياء تناهياً النفس بأدنى
تفكير ، وأقل رؤية . فإذا انتقل الجنين إلى
الطفولية ، تقوى بعض العواص . فإذا انتقل إلى
الصبي ، تتم قوة العواص ، وتدرك كل حاسة
محسوساتها .

ثم ان النفس تقبل تعلم المفطورات ، فحينئذ
تكون عقلاً غريزياً . ثم بعد ذلك تنتقل إلى الشاب ،
ويحصل للنفس ادراك بعض المعقولات ، وتقدر
على تعلم المركبات ، وتعرض عن اللهو واللعل ،
وتشغل بتحصيل الصور ونقش الاشكال بالبيان ،
والبيان بما سبق عليه الكتاب ، ويعلم الله بالعناية
كلماته الالاهية ، بكتابته البشرية ، كما قال الله
تعالى : (اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ، علم
الانسان ما لم يعلم) . وقال سبحانه وتعالى : (خلق
الانسان ، علمه البيان) .

ففي أول الحال تسمى نفسها ساذجة ، ثم عقلا
غريزيا ، ثم عقلا بالقوة والملكة ، ثم عقلا
بالاكتساب ، ثم عقلا بالفعل . فهذه النفس اذا
قبلت صور المعلومات يقال لها عقل ، وإذا تمكنت
من العبارة عن معقولاتها تسمى نطقا . والنفس
جوهرة ، والنطق صفة من صفاتها ، فلأجل هذا
المعنى لا يطلق اسم الناطق على الباري تعالى ، لأن
الناطق هو العاقل ، ولا يقال للباري عاقل ، لأن
العقل جوهر ، والعاقل من جوهريته ، والباري
تعالى ليس بجوهر ، فاذن ليس بعقل . والعقل
أشرف من النفس ، والنطق صفة النفس ، والنفس
جوهرة ، والعقل في الجوهرية أشرف من النفس .
والباري تعالى خالق العقل واله ، وربه وبارئه
ومبدعه . وإذا كان مبدع الجوهر وخالقه كيف
يوصف بأوصاف الجوهر ، وإذا كان باري العقل
كيف يوصف بصفة العقل ؟

فاذن الباري تعالى رب العقل والنفس والنطق
جميعا ، فالعقل أثر من كلامه ، والنفس سر من
أمره ، والنطق صفة شريفة مخلوقة . وهو منزه
عن هذه الأوصاف والصفات ، تعالى الله عما يقول
الظالمون علو اكيرا .

وفي الفصل الخامس ينهي الغزالى بعثه عن النطق ويؤكد أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الناطقية ، والعقالية ، والجسمية ، والجوهرية ، وذاته أعلى من أن يقال أعلى ، وأجل من أن يقال أجل .

الغزالى وتهافت الفلسفه :

تربع الغزالى في عصره على سدرة الكلام ، والفلسفة ، والتصوف ، فالف عددًا كبرًا من الكتب اعتبرها العلماء من أهم آثار الفكر الإسلامي العرفاني ، فضلاً عن أنها تدل على مقدرة الغزالى وتنوع أبعائه ، وأفكاره المقلانية ، ولعل أهم تصانيف الغزالى وأجودها كتابه (تهافت الفلسفه)، كونه يتعلق بمرحلة من حياته الفكرية والروحية التي انطلقت من ارتشاف العلوم الفلسفية، وانتهت بالتصوف والزهد بالأمور الدنيوية ، حيث وجد الحقيقة اليقينية التي وقف وجوده وحياته للبحث عنها .

ويجسد الغزالى بما أوتيه من حكمة ومعرفة فترة هامة من تاريخ النزاع العاد بين الكلام

والفلسفة استمر ثلاثة قرون ونيف ، أي منذ دخول الفلسفة اليونانيين الى العالم العربي بفضل تشجيع المؤمن الخليفة العباسي .

يبدو أن الغزالى كتب (تهافت الفلسفه) وهو يدرس في المدرسة النظامية ببغداد . وقد الفه في الرد على الفلسفه وتبين تهافت عقيدتهم ، وتناقض كلامتهم ، فيما يتعلق بالالهيات ، وكان قد دفعه الى ذلك ما رأه من انصراف (طائفة من النظار) عن وظائف الاسلام واعراضهم عن الدين جملة مقلدين في ذلك شرذمة يسيرة من ذوي العقول المنكوسة والآراء المعكوسة ، ومن هالهم سماع أسماء ضخمة كسرراط وبقراط وأفلاطون وأرسطو ، فتصنعوا الكفر لي يتميزوا عن سواد الناس الغالب ، ظنا منهم أن الكفر من امارات الفطنة والعلم .

ويضيف الغزالى في مقدمة كتابه (تهافت الفلسفه) قائلا : (وهم لو تدبروا الامر قليلا وفحصوا عن آراء الفلسفه الدين تكلفووا التشبه بهم لاتضح لهم مقدار جهلهم وسلطهم ، وتبين لهم اتفاق كل مرموق من الاوائل والاواخر على

التسليم بأصول الدين الكبرى وهي الإيمان بالله واليوم الآخر) . ويرى الغزالى أن زعماء الفلسفه متفقون مع الشرع على أمهات المسائل لكنهم مختلفون في الفروع ، فهم براء مما ينسبه إليهم هؤلاء الجهلاء .

ولما كان كتاب التهافت ينهد للرد على الفلسفه يقول الغزالى : (فلما رأيت هذا العرق من العملاق نابضا على هؤلاء الأغبياء ، انتدبت لتحرير هذا الكتاب ردًا على الفلسفه القدماء ، مبينا تهافت عقيدتهم ، وتناقض كلامتهم فيما يتعلق بالالهيات ، وكشفنا عن غوايئل مذهبهم وعوراته ، التي هي على التحقيق مضاحك العقلاء وعبرة عند الأذكياء ، أعني ما اختصوا به عن الجماهير والدهماء من فنون العقائد والأراء) . ثم يضيف قوله : « ونحن نكشف عن فنون ما انخدعوا به من التخاييل والباطيل ، ونبين ان كل ذلك تهويل ما وراءه تحصيل ، والله تعالى ولـي التوفيق لاظهار ما قصدناه من التحقيق » .

الغزالى وقدم العالم :

يبدأ الغزالى رده على الفلسفه بذكر المذاهب

المختلفة في قدم العالم وحدوده ، فيشير إلى مذهب
 الفلسفه قائلا : « اختلفت الفلسفه في قدم العالم .
 فالذى استقر عليه رأي جماهيرهم المتقدمين
 والمتاخرين القول بقدمه وانه لم ينزل موجودا مع
 الله تعالى ومعلولا له ومساقا له غير متاخر عنه
 بالزمان مساوقة المعلول للعلة ومساقه النور
 للشمس ، وان تقدم الباري عليه كتقدم العلة على
 المعلول ، وهو تقدم بالذات والرتبة لا بالزمان .
 وحكي عن أفلاطون أنه قال : العالم مكون ومحدث .
 ثم فهم من أول كلامه وأبى أن يكون حدث العالم
 معتقدا له . وذهب جالينوس في آخر عمره في
 الكتاب الذي سماه (ما يعتقد جالينوس رأيا) إلى
 التوقف في هذه المسألة . وانه لا يدرى العالم قديم
 أو محدث . وربما دل على أنه لا يمكن أن يعرف
 وان ذلك ليس لقصور فيه بل لاستعصاء هذه المسألة
 في نفسها على العقول ، ولكن هذا كالشاذ في
 مذهبهم وانما مذهب جميعهم انه قديم وانه
 بالجملة لا يتصور أن يصدر حادث من قديم بغير
 واسطة أصلا (1) . ثم يورد الغزالى أدلة
 الجماعة الأولى منهم على قدمه قائلا :

(1) الغزالى : تهافت الفلسفه من (٤٩ - ٤٨) .

« قولهم يستعجل صدور حادث من قديم مطلقا ، لأننا اذا فرضنا القديم ولم يصدر منه العالم فانما لم يصدر لأنه لم يكن للوجود مرجع بل كان وجود العالم ممكنا امكانا صرفا ، فإذا حدث بعد ذلك لم يخل اما ان تجدد مرجع او لم يتجدد ، فان لم يتجدد مرجع بقى العالم على الامكان الصرف كما قبل ذلك ، وان تجدد مرجع فمن محدث ذلك المرجع ؟ ولم حدث الان ولم يحدث من قبل ؟ والسؤال في حدوث المرجع قائم . وبالجملة فاحوال القديم اذا كانت متشابهة فاما أن لا يوجد عنه شيء قط واما أن يوجد على الدوام ، فاما ان يتميز حال الترك عن حال الشرع فهو محال » .

الدليل الثاني : ان القول بقدم القديم وحدوث العالم ، ينتهي الى القول بقدم الزمان وقدم الحركة . فإذا كان الباري خالق هذا العالم ، فهو اما ان يتقدم عليه بالذات ، فيكون كلاهما قديم ، واما ان يتقدم عليه بالزمان ، فيكون الله قدinya ويكون العالم حادثا . وعندئذ ، تبرز مشكلة القدم على شكل آخر ، وهي قدم الزمان نفسه .

والحقيقة ، أنه اذا انقضى زمان قبل حدوث

العالم ، فمعنى ذلك ، أنه كان قبل العالم زمان ، كان العالم معدوما فيه ، وقبل هذا الزمان زمان لا نهاية له ، فالزمان قديم . « اذا وجب قدم الزمان ، وهو عبارة عن قدر الحركة ، وجب قدم الحركة ووجب قدم المتحرك الذي يدوم الزمان بدوام حركته (١) » .

الدليل الثالث : وجود العالم ممكن قبل وجوده ، اذ يستحيل ان يكون ممتنعا ثم يصير ممكنا ، وهذا الامكان لا اول له ، اي لم ينزل ثابتنا ولم ينزل العالم ممكنا وجوده ، اذ لا حال من الاحوال يمكن ان يوصف العالم فيه بأنه ممتنع الوجود . فاذا كان الامكان لم ينزل فالممكن على وفق الامكان أيضا لم ينزل ، فان معنى قولنا انه ممكنا وجوده انه ليس محالا وجوده . فاذا كان ممكنا وجوده أبدا لم يكن محالا وجوده أبدا .

ويتفرع عن هذا الدليل دليل آخر هو القول بحدوث العالم يفترض وجود مادة قديمة ، صنع منها العالم : ان القول بأن العالم حادث ، وأنه من

(١) الفراهي : تهافت الفلسفة من ٦٥ .

صنع الله ، يعني أن هناك مادة قديمة صنعه الباري منها . فيكون العالم قد يما بعادته ، حادثا بالصور والكيفيات التي طرأت عليه (١) .

وبيانه ان كل حادث فهو قبل حدوثه لا يخلو اما ان يكون ممكنا الوجود او ممتنعا الوجود او واجب الوجود ، ومعال ان يكون ممتنعا لأن الممتنع في ذاته لا يوجد قط ، ومعال ان يكون واجب الوجود لذاته فان الواجب لذاته لا يعدم قط ، فدل أنه ممكنا الوجود بذاته . فاذن امكان الوجود حاصل له قبل وجوده ، وامكان الوجود وصف اضافي لا قوام له بنفسه ، فلا بد له من محل يضاف اليه ، ولا محل الا المادة فيضاف اليها كما نقول : هذه المادة قابلة للحرارة والبرودة او السواد والبياض او الحركة والسكن ، أي ممكنا لها حدوث هذه الكيفيات وطريان هذه التغيرات ، فيكون الامكان وصفا للمادة . والمادة لا يكون لها مادة ، فلا يمكن أن تحدث ، اذ لو حدثت لكان امكان وجودها سابقا على وجودها وكان الامكان قائما بنفسه غير مضاف

(١) المصدر نفسه ص (٤٥ - ٤٦) .

إلى شيء ، مع أنه وصف اضافي لا يعقل قائماً
بنفسه .

اعتراضات الفرزالي على الفلسفه وأدليتهم على قدم العالم :

أوردنا أدلة الفلسفه على قدم العالم كما جاءت
في التهافت ، والتي اعترض عليها الفرزالي مقدماً
الأدلة والبراهين على خطئها وانحراف أصحابها عن
الطريق العرفاني الصحيح ، وسنورد فيما يلي
اعتراضات الفرزالي كما جاءت في التهافت .

الاعتراض على الدليل الأول من وجهين :
أحدهما : أن يقال : بم تنكرؤن على من يقول :
أن العالم حدث بارادة قديمة ، اقتضت وجوده في
الوقت الذي وجد فيه ، وأن يستمر المدمن إلى
النهاية حتى استمر فيها ، وأن يبتديء الوجود من
حيث ابتدأ ، وأن الوجود قبله لم يكن مراداً فلم
يحدث لذلك ، وأنه في وقته الذي حدث فيه مراد
بالارادة القديمة ، فحدث لذلك ، مما المانع من
هذا الاعتقاد ، وما المعيل له ؟ فان قيل : هذا معال
بين الاصلية ، لأن الحادث موجب ومسبب ، وكما

يستحيل حادث بغير سبب ووجب ، يستحيل وجود
وجب قد تم بشرائط ايجابية وأركانه وأسبابه ،
حتى لم يبق شيء منتظر البتة ، ثم يتاخر الوجب ،
بل وجود الوجب عند تحقق الوجب بتمام شروطه
ضروري ، وتأخره معال حسب استحالة وجود
الحادث الوجب بلا وجوب .

فقبل وجود العالم كان المرید موجودا ، والارادة
موجودة ، ونسبتها الى المراد موجودة ، ولم يتجدد
مرید ، ولم تتجدد ارادة ، ولا تعدد للارادة نسبة
لمن تكن ، فان كل ذلك تغير فكيف تجدد المراد ، وما
المانع من التجدد قبل ذلك ؟

وحال التجدد لم يتميز عن الحال السابق في شيء
من الاشياء ، وامر من الامور ، وحال من الاحوال ،
ونسبة من النسب ، بل الامور كما كانت بعينها ،
ثم لم يكن يوجد المراد ، وبقيت بعينها كما كانت ،
فوجد المراد ، ما هذا الا غاية الاحالة .

وليس استحالة هذا الجنس في الوجب والوجب
الضوري الذاتي ، بل وفي العرفي والوضعي ،
فان الرجل لو تلفظ بطلاق زوجته ، ولم تحصل

البنيونة في الحال ، لم يتصور ان تحصل بعده ، لأنه جعل اللفظ علة للحكم بالوضع والاصطلاح فلم يقل تأخر المعلول ، الا أن يعلق الطلاق بمحبى و الغد ، أو بدخول النار ، فانه جعل علة بالإضافة الى شيء منتظر ، فلما لم يكن حاضرا في الوقت - وهذا الغد والدخول - توقف حصول الموجب على حضور ما ليس بحاضر ، فما حصل الموجب الا وقد تجدد أمر وهو الدخول أو حضور الغد ، حتى لو أراد أن يؤخر الموجب عن اللفظ غير منوط بحصول ما ليس بحاصل ، لم يعقل ، مع أنه الواضع المختار في تفصيل الوضع ، فاذا لم يمكننا وضع هذا بشهواتنا ، ولم نعقله ، فكيف نعقله في الابعادات الذاتية العقلية الضرورية ؟

وأما في العادات ، مما يحصل بقصدنا لا يتاخر عن القصد مع وجود القصد اليه الا لمانع ، فان تحقق القصد والقدرة وارتقت الموانع ، لم يعقل تأخر المقصود ، وانما يتصور ذلك في العزم ، لأن العزم غير كاف في وجود الفعل ، بل العزم على الكتابة لا يوقع الكتابة ، ما لم يتجدد قصد - هو : انبعاث في الانسان متعدد حال الفعل - .

فإذا كانت الارادة القديمة في حكم قصدنا إلى الفعل ، فلا يتصور تأخر المقصود إلا لمانع ، ولا يتصور تقدم القصد ، فلا يعقل قصد في اليوم إلى قيام في الغد إلا بطريق العزم ، وإن كانت الارادة القديمة في حكم عزمنا ، فليس ذلك كافيا في وقوع المعزوم عليه ، بل لا بد من تجدد الانبعاث قصدي عند الايجاد ، وفيه قول بتغير القديم ، ثم يبقى عين الاشكال في أن ذلك الانبعاث أو القصد أو الارادة أو ما شئت فسمه ، لم حدث الآن ، ولم يحدث قبل ذلك فاما أذ يبقى حادث بلا سبب أو يتسلل إلى غير نهاية .

ورجع حاصل الكلام إلى أنه وجد الموجب بتمام شروطه ، ولم يبق أمر منتظر ، ومع ذلك تأخر الموجب ولم يوجد في مدة لا يرتفقي الوهم إلى أولها ، بل آلاف السنين لا تنقص منها شيئا ، ثم انقلب الموجب بفترة من غير أمر تجدد ، وشرط تحقق ، وهو محال في نفسه .

والجواب : أن يقال : استحالة ارادة قديمة متعلقة بأحداث شيء ، أي شيء كان ، تعرفونه بضرورة العقل أو نظره ، وعلى لفتكلكم في المنطق ،

فان قيل : نحن بضرورة العقل نعلم أنه لا يتصور موجب بتمام شرطه من غير موجب ومجوز ذلك مكابر لضرورة العقل . قلنا : وما الفصل بينكم وبين خصومكم ، اذا قالوا لكم : انا بالضرورة نعلم احالة قول من يقول : ان ذاتا واحدة عالمه بجميع الکليات من غير أن يوجب ذلك كثرة ومن غير أن يكون العلم زيادة على الذات ، ومن غير أن يتعدد العلم مع تعدد المعلوم ، وهذا مذهبكم في حق الله ، وهو بالنسبة اليانا والى علومنا

غاية الاحالة ، ولكن تقولون : لا يقاس العلم القديم بالحدث ، وطائفة منكم استشعروا احالة هذا ، فقالوا : ان الله لا يعلم الا نفسه ، فهو العاقل والعقل والمعقول معلوم الاستحالـة بالضرورة ، اذ تقدير صانع للعالم لا يعلم صنعته محـال بالضرورة ، والقديم اذا لم يعلم الا نفسه – تعالى عن قولكم وعن قول جميع الزائـفين علوـا كـيرا – لم يكن يعلم صنعته الـبتة .

بل لا تتجاوز الزـامـات هذه المسـأـلة ، فـنـقـول : بم تنـكـرون على خـصـومـكم اذا قالـوا : قـدـمـ العالم محـال ، لأنـه يـؤـدي الى اثـبـاتـ دورـاتـ لـلـفـلـكـ لا نـهاـيةـ لـاـعـدـادـهاـ ، وـلاـ حـصـرـ لـاـحـادـهاـ ، معـ أـنـ لهاـ سـدـسـاـ وـرـبـعاـ وـنـصـفاـ ، فـاـنـ فـلـكـ الشـمـسـ يـدـورـ فيـ سـنـةـ ، وـفـلـكـ زـحلـ فيـ ثـلـاثـيـنـ سـنـةـ ، فـتـكـوـنـ أـدـوـارـ زـحلـ ثـلـثـ عـشـرـ أـدـوـارـ الشـمـسـ ، وـأـدـوـارـ المشـتـريـ نـصـفـ سـدـسـ أـدـوـارـ الشـمـسـ ، فـاـنـهـ يـدـورـ فيـ اـثـنـيـ عـشـرـةـ سـنـةـ ، ثـمـ كـمـاـ أـنـهـ لـاـ نـهاـيةـ لـاـعـدـادـ دـورـاتـ زـحلـ ، لـاـ نـهاـيةـ لـاـعـدـادـ دـورـاتـ الشـمـسـ ، معـ أـنـهـ ثـلـثـ عـشـرـهـ ، بـلـ لـاـ نـهاـيةـ لـاـدـوـارـ فـلـكـ الـكـوـكـبـ الـذـيـ يـدـورـ فيـ سـتـةـ وـثـلـاثـيـنـ أـلـفـ سـنـةـ مـرـةـ وـاحـدـةـ ، كـمـاـ لـاـ نـهاـيةـ

للحركة المشرقة التي للشمس في اليوم والليلة
مرة .

فلو قال قائل : هذا مما يعلم استحالته ضرورة ،
فيماذا تنفصلون عن قوله ؟ بل لو قال قائل : اعداد
هذه الدورات شفع او وتر ؟ او شفع ووتر جميعا ؟
أن لا شفع ولا وتر ؟ فان قلتم شفع ووتر جميعا ،
او لا شفع ولا وتر فيعلم بطلانه ضرورة .

وان قلتم : شفع ، فالشفع يصير وترا بواحد ،
فكيف أعز ما لا نهاية له واحد ؟ وان قلتم : وتر ،
فالوتر يصير بواحد شفعا ، فيلزمكم القول : بأنه
ليس بشفع ولا وتر . فان قيل : إنما يوصف
بالشفع والوتر المتناهي ، وما لا نهاية له . قلنا :
فجملة مركبة من آحاد ، لها سدس وعشرين كما سبق ،
ثم لا توصف بشفع ولا وتر ، يعلم بطلانه ضرورة
من غير نظر ، فيماذا تنفصلون عن هذا ؟

فان قيل : محل الغلط في قولكم : انه جملة
مركبة من آحاد ، فان هذه الدورات معدومة ، أما
الماضي ، فقد انقرض ، وأما المستقبل ، فلم يوجد ،
والجملة اشارة الى موجودات حاضرة ولا موجودة
ها هنا .

قلنا : العدد ينقسم الى الشفع والوتر ، ويستحيل
أن يخرج عنه ، سواء أكان المعدود موجودا باقيا ،
أو فانيا ، فاذا فرضنا عددا من الافراس ، لزمنا
أن نعتقد أنها لا تخلو من كونها شفعا أو وتر ،
سواء قدرناها موجودة أو معدومة ، فان انعدمت
بعد الوجود ، لم تتغير هذه القضية ، على أنا نقول
لهم : لا يستحيل على أصلكم موجودات حاضرة ،
هي آحاد متغيرة بالوصف ، ولا نهاية لها ، وهي
نفوس الأدميين المفارقة للابدان بالموت ، فهي
موجودات لا توصف بالشفع والوتر ، فبم تنكرون
على من يقول : بطلان هذا يعرف ضرورة ، كما
ادعitem بطلان تعلق الارادة القديمة بالاحداث
ضرورة ، وهذا الرأي في النفوس ، هو الذي اختاره
(ابن سينا) ولعله (أرسطاطاليس) .

فإن قيل : فالصحيح رأي أفلاطون ، وهو أن
النفس قديمة ، وهي واحدة ، وإنما تنقسم في
الابدان ، فاذا فارقتها عادت الى أصلها واتعدت .
قلنا : وهذا أقبح وأشنع ، وأولى بأن يعتقد مغالفا
لضرورة العقل ، فانا نقول : نفس زيد عين نفس
عمر أو غيره ، فان كان عينه فهو باطل بالضرورة ،
فإن كل واحد يشعر بنفسه ، ويعلم أنه ليس هو

نفس غيره ، ولو كان هو عينه لتساواها العلوم التي هي صفات ذاتية للنفوس داخلة مع النفوس في كل اضافة ، وان قلتم : أنه غيره ، وانما انقسم بالتعلق بالابدان ، قلنا : وانقسام الواحد الذي ليس له عظم في الحجم بكمية مقداريه ، محال بضرورة العقل ، فكيف يصير الواحد اثنين ، بل ألفا ، ثم يعود ويصير واحدا ، بل هذا يعقل له عظم وكمية ، كماء البحر ينقسم بالجداول والأنهار ثم يعود الى البحر ، فاما ما لا كمية له فكيف ينقسم ؟

والمقصود من هذا كله ، أن نبين أنهم لم يعجزوا خصومهم عن معتقدهم في تعلق الارادة القديمة بالأحداث الا بدعوى الضرورة ، وانهم لا ينفصلون عنمن يدعى الضرورة عليهم في هذه الامور على خلاف معتقدهم ، وهذا لا مخرج عنه .

فان قيل : هذا ينقل عليكم في أن الله قبل خلق العالم كان قادرًا على الخلق بقدر سنة أو سنتين ، ولا نهاية لقدرته ، فكانه صبر ولم يخلق ، ثم خلق ، ومرة الترك متنه أو غير متنه ؟ فان قلتم : متنه ، صار وجود الباري متناهي الأول . وان قلتم : غير متناهي ، فقد انقضى فيها امكانات

لا نهاية لاعدادها ، قلنا : المدة والزمان مخلوق
عندنا . . .

الاعتراض على الدليل الثاني : هو أن يقال :
الزمان حادث ومخلوق ، وليس قبله زمان أصلاً ،
ونعني بقولنا : إن الله متقدم على العالم والزمان ،
انه سبحانه كان ولا عالم ، ثم كان ومه عالم ،
ومفهوم قولنا : كان ولا عالم ، وجود ذات الباري
وعدم ذات العالم فقط ، ومفهوم قولنا : كان ومه
عالم ، وجود الذاتين فقط ، فمعنى بالتقدم انفراده
بالوجود فقط ، والعالم كشخصٍ واحد ، ولو قلنا :
كان الله ولا عيسى مثلاً ، ثم كان وعيسي معاً ،
لم يتضمن اللفظ الا وجود ذات وعدم ذات ثم
وجود ذاتين ، وليس من ضرورة ذلك تقدير شيء
ثالث ، وان كان الوهم لا يسكت عن تقدير شيء
ثالث وهو الزمان ، فلا التفات الى أغاليط الاوهام .

وبعد أن يناقش الغزالى بقية عناصر الدليل
الثاني بصورة مفصلة يقول : لله وجود ولا عالم
معه ، وهذا القدر لا يوجب اثبات شيء آخر ،
والذى يدل على ان هذا عمل الوهم ، انه مخصوص
بازمان والمكان ، فان الخصم ، وان اعتقاد قدم

الجسم ، يذعن وهمه لتقدير حدوثه . ونحن وان
اعتقدنا حدوثه ، اذعن وهمنا لتقدير قدمه . هذا
في الجسم . فاذا رجعنا الى الزمان ، لم يقدر الخصم
على تقدير حدوث زمان لا قبل له ، وخلاف المتقد
يمكن وضعه في الوهم تقديرًا وفرضًا . وهذا مما
لا يمكن وضعه في الوهم كما كان في المكان ، فان
من يعتقد تناهي الجسم ومن لا يعتقد كل واحد
يعجز عن تقدير جسم ليس وراءه لا خلاء ولا ملء ،
بل لا يذعن وهمه لقبول ذلك .

ولكن قيل : صريح العقل اذا لم يمنع وجود
جسم متناه بحكم الدليل لا يلتفت الى الوهم .
فكذلك صريح العقل لا يمنع وجودا مفتوحا ليس
قبله شيء . وان قصر الوهم عنه فلا يلتفت اليه ،
لأن الوهم ، لما لم يالف جسما متناهيا الا وبجهبه
جسم آخر او هواء تخيله خلاء ، لم يتمكن من ذلك
في الغائب . فكذلك لم يالف الوهم حادثا الا بعد
شيء آخر ، فكماع عن تقدير حادث ليس له قبل هو
شيء موجود قد انقضى . فهذا هو سبب الغلط ،
والمقاومة حاصلة بهذه المعارضة .

واذا كان الامر على هذا النسق بقصد الزمان ،

فهو لا بد من أن يكون كذلك بصدق الحركة ، فالزمان هو قدر الحركة ، ومتى كان الزمان متناهيا ، وجب أن تكون الحركة متناهية .

الاعتراض على الدليل الثالث : يعتقد بعض الفلاسفة ، ان العالم كان ممكناً منذ القديم ، والا كانت هناك فترة كان فيها مستحيلاً ، وكان الله فيها عاجزاً عن خلقه . ويخرجون من قدم الامكان قدم العالم بالذات . فيعرض عليهم الفرزالي قائلاً : أن يقال : العالم لم يزال ممكناً للعدوث ، فلا جرم ما من وقت الا ويتصور أحدهاته فيه ، و اذا قدر موجوداً أبداً لم يكن حادثاً ، فلم يكن الواقع على وفق الامكان ، بل على خلافه ، وهذا كقولهم في المكان ، وهو ان تقدير العالم أكبر مما هو ، او خلق جسم فوق العالم ممكناً ، وكذا آخر فوق ذلك الآخر ، وهكذا الى غير نهاية . فلا نهاية لامكان الزيادة ومع ذلك فوجود ملأ مطلق لا نهاية له غير ممكناً . فكذلك وجود لا ينتهي طرفه غير ممكناً ، بل كما يقال الممكن جسم متناهي السطح ولكن لا تتبعين مقاديره في الكبر والصغر ، فكذلك الممكن للعدوث ومبادي الوجود لا تتبعين في التقدم

والتاخير وأصل كونه حادثا متعين فانه الممكن
لا غير .

ويرى الفزالي أن القول بعده وirth العالم ،
وافتراض مادة سابقة على حدوثه صنع منها ، ثم
جعل الامكان وصفا للمادة ، لاثبات قدم المادة
بأسناده الى قدم الامكان ،رأي ليس بامكانتنا الاخذ
به ، باعتبار ان الامكان معنى عقلي خالص . انه
مثل معنى الامتناع ومعنى الوجوب لا يحتاج الى
موجود ينضاف اليه . ويستدل على ذلك بأمور
ثلاثة : أحدها : ان الامكان لو استدعي شيئاً موجوداً
يضاف اليه ، ويقال انه امكانه لاستدعي الامتناع
شيئاً موجوداً يقال انه امتناعه ، وليس للممتنع في
ذاته وجود ، ولا مادة يطرأ عليها الحال ، حتى
يضاف الامتناع الى المادة .

ولما كان السواد والبياض يقضي العقل فيهما ،
قبل وجودهما ، بكونهما ممكنتين . فان كان هذا
الامكان مضافا الى الجسم الذي يطرأ عليه ، بعثت
يمكن أن يسود أو يبيض ، يكون الجسم هو
الممكـن ، ويكون السواد أو البياض مضافا اليه .
ولكننا ، اذا صرفا نظرنا عن الجسم ، واتجهنا به

نحو السواد أو البياض في ذواتهما ، وتساءلنا : هل البياض ممکن أم واجب أم ممتنع ؟ فكان لا بد لنا من أن نجيب : انه ممکن . وبذلك ، يقضي العقل بالامکان ، دون الافتقار الى وضع ذات موجودة ، يضيف اليها الامکان .

واذا اعتبرنا أن نفوس الأدميين ليست سوى جواهر قائمة بأنفسها ، ليست بجسم ولا مادة ، ولا منطبعة في مادة ، وهي حادثة على ما اختاره (ابن سينا) ، والمحققون منهم ، ولها امكان قبل دوبيتها ، وليس لها ذات ولا مادة ، فاما كانها وصف اضافي ، ولا يرجع الى قدرة القادر ، ولا الى فعل الفاعل ، فالى ماذا ترجع ؟ ان الاشكال لينقلب عليهم .

وليس هذا غريبا ، فالامکان أشبه ما يكون بالكليات الثابتة في العقل ، والتي جاء على ذكرها فلاسفة . فاذا كانت هذه الكليات لا وجود لها في الأعيان ، بل في الأذهان ، فما يمنع أن يكون الامکان لا وجود له في الأعيان ؟

الغزالی وحقيقة العالم :

بعد هذا النقاش بين الأدلة الفلسفية التي قال

بها بعض الفلاسفة وبين اعترافات الفرزالي عليها وتفنيدها ، لا بد لنا من التساؤل عن النتيجة التي يمكن أن نخرج بها معتمدين على مناقشة الفرزالي للفلاسفة وأدلةهم حول حقيقة العالم ؟

يرى الفرزالي ان العالم حادث ، وحدوده نتيجة لخلق الله ، الذي خلقه بارادة قديمة ، اقتضت وجوده في الوقت الذي وجد فيه ، وعلى الهيئة التي وجد عليها ، وفي المكان الذي وجد فيه .

ويذهب الفرزالي الى أن جرم العالم متناه في أقطاره ، وتصور امتداد أقطاره الى ما لا نهاية له من أخاديع الوهم . وهذا يعني ان المكان – وهو تابع لامتداد أقطار العالم – متناه أيضا ، ولا يمكن تصور مكان خارج حدود العالم . كما وان الفرزالي يعتبر ان الحركة حادثة مثل حدوث العالم ، بدأت بيده ، وتذوب بدوامه . واذا كانت الحركة تذوب بدوام المتعرك ، وكان تصور مكان خارج حدود العالم من أخاديع الوهم ، فمعنى ذلك ، أن الحركة تحدث في المكان ، وأن المكان الذي تحدث فيه متناه ، وأنها متناهية في النتيجة .

ولما كان الزمان هو قدر الحركة ، بل هو

الحركة التي يستغرقها المتردك في اجتياز مكان معين . و اذا كان المكان متناهيا ، و نتج عنه تناهيا الحركة التي تحدث فيه ، و جب أن يكون الزمان – وهو قدر هذه الحركة – متناهيا أيضا . أضف الى ذلك ، أن الزمان بدأ ببدء العالم ، و حدث بحدوده ، بل ان الله خلقه بمجرد خلق العالم ، و تصور زمان قبل زمان العالم ، خدعة من أخاديع الوهم .

ويرى الغزالى اذا كان العالم حادثا ومخلوقا من قبل الله ، فهذا لا يعني أن حدوثه و خلقه يقتصران على الصور والكيفيات الطارئة ، لأن المادة حادثة أيضا و مخلوقة من قبل الله ، و يعني خلق العالم و حدوثه ، هو خروجه بما دته و صوره و كيفياته من عدم الى الوجود .

ويعتبر الغزالى ان العالم وجود واقعي ، ولا تجوز مقاييسه بفكرة الامكان ، و لهذا ، فان النتائج التي نستخرجها من فكرة الامكان ، قد لا تنطبق على الواقع ، بحال من الاحوال ، لأن العالم قائم بالفعل ، في حين ان الامكان لا وجود له الا في عقولنا ، ولا يجوز الانتقال من العقول الى الوجود .

ويصل الفزالي الى السببية والعالم ، فيقول :
أننا اذا رأينا حادثة تحدث ، وحادثة أخرى تعقبها ،
مثل اقتراب النار من القطن واحتراقه ، لم يجز
لنا أن نقول : ان النار سبب احتراق القطن ، بل
كان الصواب أن نقول : ان الله هو سبب الاحراق ،
اذ بأمره يحترق القطن عند اقتراب النار منه . ثم
يضيف قائلا : الاقتران بين ما يعتبر في العادة سببا ،
 وبين ما يعتقد مسببا ، ليس ضروريا عندنا . . .
فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر ، ولا
من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر ، مثل الري
والشرب . . . والاحتراق ولقاء النار . . . والموت
وجز الرقبة ، والشفاء وشرب الدواء ، وهلم جرا
إلى كل المشاهدات من المقتربات في الطب والنجوم ،
والصناعات والعرف . . . فان اقترانها لما سبق من
تقدير الله سبحانه ، يخلقها على التساوق ، لا لكونه
ضروريا في نفسه ، غير قابل للغوث ، بل في المقدور .
خلق الموت دون جز الرقبة ، وادامة العيادة مع جز
الرقبة ، وهلم جرا إلى جميع المقربات .

ويأخذ الفزالي مثال احتراق القطن ، ومثال
النور ، فيقول : المقام الاول ، أن يدعى الخصم ،
أن فاعل الاحتراق هو النار فقط ، وهو فاعل

بالطبع لا بالاختيار ، فلا يمكنه الكف عما هو في طبعه ، بعد ملاقاته ل محل قابل له . وينكر الفزالي صحة هذا الزعم ، ويرد الاحتراق الى الله ، اما بواسطة الملائكة ، او بدون وساطة ، لأن مشاهدة حصول الاحتراق عند ملاقة النار ، ليس دليلا .

ثم يواصل الفزالي نقاشه قائلا : المقام الثاني مع من يسلم ان هذه العوادث تفيض من مباديء العوادث . ولكن الاستعداد لقبول الصور ، يحصل بهذه الاسباب المشاهدة الحاضرة ، الا أن تلك المباديء أيضا ، تصدر الاشياء منها باللزوم والطبع ، لا على سبيل التروي والاختيار ، صدور النور من الشمس ، وانما افترقت المعال في القبول ، لاختلاف استعدادها ، فان الجسم الصقيل يقبل شعاع الجسم ، ويرده حتى يستضيء به موضع آخر ، والمدر لا يقبل ، والهواء لا يمنع نفوذ نوره ، والحجر يمنع ... والمبدأ واحد ، والآثار مختلفة ، لاختلاف الاستعدادات في المحل .

ويرد الفزالي على ذلك قائلا : كيف يتصور أن تحرق أحدهما دون الأخرى ؟ وليس ثم اختيار ! وهذا يعني ان الله هو الذي شاء أن يرد الجسم الصقيل شعاع الشمس ، وأن يمنعه المدر

من هذا الارتداد .

غير أن انكار السببية يقود إلى ارتكاب محاولات شنيعة ، كأن يترك أحدنا كتابا في بيته ، ثم يجوز أن يكون انقلب عند رجوعه إلى بيته غلاماً أ مرد ، عاقلاً متصرفاً ، ثم يخلص أن لا خوف على مبدأ السببية ، ولا خوف على عقولنا من الخطأ ، إذا حكمت على الأمور ، بالاستناد إليه .

الله صانع العالم وفاعله :

يناقش الغزالي الفلسفه الذين يقولون أن للعالم صانعاً وإن الله هو صانع العالم وفاعله وإن العالم فعله وصنعه ، ويرى أن هذا تلبيس على أصلهم . بل لا يتصور على مساق أصلهم أن يكون العالم من صنع الله ، من ثلاثة أوجه : وجه في الفاعل ، وجه في الفعل ، وجه في نسبة مشتركة بين الفعل والفاعل .

أما الذي في الفاعل فهو أنه لا بد وأن يكون مريداً مختاراً عالماً بما يريد ، حتى يكون فاعلاً لما يريد ، والله تعالى عندهم ليس مريداً بل لا صفة له أصلاً ، وما يصدر عنه فيلزم منه لزوماً

ضرورياً . والثاني ان العالم قديم والفعل هو
الحدث . والثالث ان الله واحد عندهم من كل
وجه ، والواحد لا يصدر منه عندهم الا واحد من
كل وجه ، والعالم مركب من مختلفات ، فكيف
يصدر عنه ؟

وبعد هذا العرض يحاول الغزالى أن يبحث
وجه كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة مع خيالهم
في دفعه فيقول في الاول : الفاعل عبارة عنمن يصدر
منه الفعل ، مع الارادة للفعل على سبيل الاختيار
ومع العلم بالمراد . وعندكم ان العالم من الله
كالمعلول من العلة يلزم لزوما ضروريا ، لا يتصور
من الله دفعه ، لزوم من الشخص والنور من
الشمس ، وليس هذا من الفعل في شيء . بل من
قال ان السراج يفعل الضوء ، والشخص يفعل
الضل ، فقد جازف وتوسيع في التجوز توسيعا خارجا
من الحد ، واستعار اللفظ اكتفاء بوقوع المشاركة
بين المستعار له والمستعار عنه في وصف واحد ،
وهو ان الفاعل سبب على الجملة والسراج سبب
الضوء والشمس سبب النور . ولكن الفاعل لم
يسم فاعلا صانعا بمجرد كونه سببا بل بكونه سببا
على وجه مخصوص ، وهو على وجه الارادة

والاختيار ، حتى لو قال القائل : الجدار ليس بفاعل ، والحجر ليس بفاعل ، والجماد ليس بفاعل ، وإنما الفعل للحيوان ، لم ينكر ذلك ، ولم يكن قوله كاذبا . وللحجر فعل عندهم وهو الهوى والثقل والميل إلى المركز ووقوع الظل ، فان كل ذلك صادر منه ، وهذا محال .

فإن قيل : كل موجود ليس واجب الوجود بذاته بل هو موجود بغيره ، فانا نسمي ذلك الشيء مفعولا ، ونسميه سببه فاعلا ، ولا نبالي كان السبب فاعلا بالطبع أو بالارادة ، كما انكم لا تبالون أنه كان فاعلا بآلة أو بغير آلة . بل الفعل جنس وينقسم إلى ما يقع بآلة وإلى ما يقع بغير آلة ، فكذلك هو جنس وينقسم إلى ما يقع بالطبع وإلى ما يقع بالاختيار .

بدليل أنا اذا قلنا : فعل بالطبع لم يكن قولنا بالطبع ضدا لقولنا فعل ، ولا دفعا ونقضا له ، بل كان بيانا لنوع الفعل كما اذا قلنا فعل مباشرة بغير آلة لم يكن نقضا ، بل كان تنويعا وبيانا . وإذا قلنا فعل بالاختيار لم يكن تكرارا مثل قولنا : حيوان انسان ، بل كان بيانا لنوع الفعل كقولنا

فعل باللة ، ولو كان قوله فعل يتضمن الارادة
 وكانت الارادة ذاتية للفعل من حيث أنه فعل لكن
 قوله فعل بالطبع متناقضاً كقولنا فعل وما فعل .

وإذا كان الجماد لا فعل له ، فهذه التسمية
 برأي الغزالي فاسدة لا يجوز أن يسمى كل سبب
 بأي وجه كان فاعلا ولا كل سبب مفعولا ، ولو
 كان كذلك لما صع أن يقال الجماد لا فعل له وإنما
 الفعل للحيوان ، وهذه الكلمات المشهورة الصادقة .

فان سمي الجماد فاعلا فبالاستعارة كما قد
 يسمى طالباً مريداً على سبيل المجاز ، اذ يقال
 العجر يهوى لأنّه يريد المركز ويطلبها ، والطلب
 والارادة حقيقة لا يتصور الا مع العلم بالمراد
 المطلوب ، ولا يتصور الا من الحيوان . وأما
 قولكم : ان قوله فعل عام وينقسم الى ما هو بالطبع
 و الى ما هو بارادة ، غير مسلم وهو كقول القائل :
 قوله أراد عام وينقسم الى من يريد مع العلم بالمراد
 و الى من يريد ولا يعلم ما يريد ، وهو فاسد ، اذ
 الارادة تتضمن العلم بالضرورة ، فكذلك الفعل
 يتضمن الارادة بالضرورة .

وأما قولكم : ان قوله فعل بالطبع ليس بنقض

للأول ، فليس كذلك فإنه نقض له من حيث الحقيقة ،
 ولكن لا يسبق إلى الفهم التناقض ولا يستد نفور
 الطبع عنه لأنه يبقى مجازا ، فإنه لما أن كان سببا
 بوجه ما والفاعل أيضا سبب سمي فعلا مجازا .
 وإذا قال فعل بالاختيار فهو تكرير على التحقيق
 كقوله أراد وهو عالم بما أراده . إلا أنه لما تصور
 أن يقال فعل وهو مجاز ويقال فعل وهو حقيقة لم
 تنفر النفس من قوله فعل بالاختيار ، وكان معناه
 فعل فعلا حقيقيا لا مجازيا كقول القائل : تكلم
 بلسانه ونظر بعيته ، فإنه لما جاز أن يستعمل
 النظر في القلب مجازا والكلام في تحريك الرأس
 واليد حتى يقال قال برأسه أي نعم ، لم يستقبح
 أن يقال : قال بلسانه ونظر بعيته ، ويكون معناه
 نفي احتمال المجاز . فهذا مزلة القدم ، فليتنبه
 لجعل انخداع هؤلاء الأغبياء .

فان قيل : تسمية الفاعل فاعلا إنما يعرف من
 اللغة ، والا فقد ظهر في العقل أن ما يكون سببا
 للشيء ينقسم إلى ما يكون مریدا وإلى ما لا يكون .
 ووقع النزاع في أن اسم الفعل على كلا القسمين
 حقيقة أم لا ؟ ولا سبيل إلى انكاره ، اذ العرب تقول:
 النار تحرق ، والسيف يقطع ، والثلج يبرد ،

والسقمونيا تسهل ، والغبز يشبع ، والماء يروي .
وقولنا يضرب معناه يفعل الضرب ، وقولنا تحرق
معناه تفعل الاحتراق ، وقولنا يقطع معناه يفعل
القطع . فان قلتم : ان كل ذلك مجاز كنتم متعكمين
فيه من غير مستند .

ويصل أخيرا الى قولهم : يعني يكون الله فاعلا
ان العالم قوامه به . فيجيب قائلا : نحن يعني
يكون الله فاعلا انه سبب لوجود كل موجود سواء
وان العالم قوامه به ، ولو لا وجود الباريء لما
تصور وجود العالم ، ولو قدر عدم الباريء لانعدم
العالم ، كما لو قدر عدم الشمس لانعدم الضوء .
فهذا ما يعنيه بكونه فاعلا ، فان كان الخصم يأبى
أن يسمى هذا المعنى فعلا فلا مشاحة في الأسامي
بعد ظهور المعنى . وغرضنا أن نبين ان هذا المعنى
لا يسمى فعلا وصنعا ، وإنما المعنى بالفعل والصنع
ما يصدر عن الارادة حقيقة . وقد نفيتكم حقيقة
معنى الفعل ونطقتم بلفظة تجملأ بالاسلاميين ، ولا
يتم الدين باطلاق اللفاظ الفارغة عن المعاني .
فصرحوا بأن الله لا فعل له، حتى يتضح ان معتقدكم
مخالف لدين المسلمين . ولا يلبسوها بأن الله صانع
العالم وان العالم صنعه فان هذه لفظة أطلقتها

ونفيت حقيقتها ، ومقصود هذه المسألة الكشف عن
هذا التلبيس فقط .

ان كان العالم موجودا فلا يمكن ايجاده :

اذا قالوا في ابطال كون العالم فعلا لله على
اصلهم بشرط في الفعل ، وهو ان الفعل عبارة عن
الاحداث ، والعالم عندهم قديم وليس بحدث ،
ومعنى الفعل اخراج الشيء من العدم الى الوجود
باحداثه . وذلك لا يتصور في القديم اذ الموجود
لا يمكن ايجاده . فاذن شرط الفعل ان يكون حادثا
والعالم قديم عندهم ، فكيف يكون فعلا لله ؟

فإن قيل : معنى العادث موجود بعد عدم ،
فلنبحث ان الفاعل اذا أحدث كان الصادر منه
المتعلق به الوجود المجرد او العدم المجرد او كلامها .
وباطل أن يقال : ان المتعلق به العدم السابق
اذ لا تأثير للفاعل في العدم ، وباطل أن يقال :
كلامها اذ بان أن العدم لا يتعلق به أصلا ، وان
العدم في كونه عدما لا يحتاج الى فاعل البة ، فبقى
انه متعلق به من حيث انه موجود ، وان الصادر
منه مجرد الوجود ، وانه لا نسبة اليه الا الوجود .
فإن فرض الوجود دائما فرضت النسبة دائمة ،

وإذا دامت هذه النسبة كان المنسوب اليه أفعال
وأدوات تأثيرا لأنه لم يتعلّق العدم بالفاعل بحال.

فبقي أن يقال : انه متعلق به من حيث انه
حدث ، ولا معنى لكونه حادثا الا أنه وجود بعد
عدم ، والعدم لم يتعلّق به ، فان جعل سبق العدم
وصف الوجود وقيل : المتعلق به وجود مخصوص
لا كل وجود وهو وجود مسبوق بالعدم ، فيقال :
كونه مسبوقا بالعدم ليس من فعل فاعل وصنع
صانع ، فان هذا الوجود لا يتصور صدوره من
فاعله الا والعدم سابق عليه ، وسبق العدم ليس
بفعل الفاعل . فكونه مسبوق العدم ليس بفعل
الفاعل فلا تعلق له به . فاشتراطه في كونه فعل
اشتراط ما لا تأثير للفاعل فيه بحال . وأما
قولكم : ان الموجود لا يمكن ايجاده ، ان عنيتم به
انه لا يستأنف له وجود بعد عدم فصحيح .

وان عنيتم به انه في حال كونه موجودا لا يكون
موجدا ، فقد بينا انه يكون موجودا في حال كونه
موجودا لا في حال كونه معدوما . فانه انما يكون
الشيء موجودا اذا كان الفاعل موجودا ، ولا يكون
الفاعل موجودا في حال العدم بل في حال وجود الشيء

منه . والايجاد مقارن لكون الفاعل موجودا وكون المفعول موجودا لأنه عبارة عن نسبة الموجد الى الموجد ، وكل ذلك مع الوجود لا قبله . فاذن لا ايجاد الا لوجود ان كان المراد بالايجاد النسبة التي بها يكون الفاعل موجودا والمفعول موجودا .

ولما كان العالم فعل الله أزلا وأبدا ، قالوا : ولهذا قضينا بأن العالم فعل الله أزلا وأبدا ، وما من حال الا وهو فاعل له لأن المرتبط بالفاعل الوجود ، فان دام الارتباط دام الوجود ، وان انة ملع انقطع لا كما تخيلتموه من ان الباريء لو قدر عدمه لبقي العالم ، اذ ظننتم انه كالبناء مع البناء ، فانه ينعدم ويبيقى البناء ، فان بقاء البناء ليس بالبنياني بل هو بالبيوسة المسكة لتركيبه ، اذ لو لم يكن فيه قوة ماسكة كالماء مثلا لم يتصور بقاء الشكل العائد بفعل الفاعل فيه .

ان الفعل يتصلق بالفاعل من حيث حدوثه لا من حيث عدمه السابق ولا من حيث كونه موجودا فقط ، فانه لا يتصلق به في ثانٍ حال الحدوث عندنا وهو موجود ، بن يتصلق به في حال حدوثه من حيث انه حدوث وحده من العدم الى الوجود ، فان

نفي منه معنى العدوث لم يعقل كونه فعلا ولا
تعلقه بالفاعل .

وقولكم : ان كونه حادثا يرجع الى كونه مسبوقا
بالعدم وكونه مسبوقا بالعدم ، ليس من فعل
الفاعل وجعل الجاعل فهو كذلك ، لكنه شرط في
كون الوجود فعل الفاعل ، اعني كونه مسبوقا
بالعدم . فالوجود الذي ليس مسبوقا بعدم بل هو
دائما لا يصلح لأن يكون فعل الفاعل ، وليس كل
ما يتشرط في كون الفعل فعلا ينبغي أن يكون بفعل
الفاعل ، فان ذات الفاعل وقدرته وارادته وعلمه
شرط في كونه وليس ذلك من أثر الفعل ولكن
لا يعقل فعل الا من موجود ، فكان وجود الفاعل
شرط وارادته وقدرته وعلمه ليكون فاعلا وان لم
يكن من أثر الفاعل .

فان قيل : ان اعترفتم بجواز كون الفعل مع
الفاعل غير متأخر عنه ، فيلزم أن يكون الفعل
حادثا ان كان الفاعل حادثا ، وقديما ان كان
قديما . وان شرطتم أن يتأخر الفعل عن الفاعل
بالزمان ، فهذا محال اذ من حرك اليد في قدر ماء
تترك الماء مع حركة اليد لا قبله ولا بعده ، اذ

لو تحرك بعده لكان اليد مع الماء قبل تنحيته في حيز واحد ، ولو ، تحرك قبله لأن فصل الماء عن اليد ، وهو مع كونه معه معلوله وفعل من جهته .
فإن فرضنا اليد قديمة في الماء متعركة كانت حركة الماء أيضا دائمة وهي مع دوامها معلولة ومفعولة .
ولا يمتنع ذلك بفرض الدوام ، فكذلك نسبة العالم إلى الله .

وينتقل الغزالى إلى الحركة الدائمة العدوى وأقول لهم فيها فيقول : وقولكم : لو قدرنا حركة الأصبع مع الأصبع قديما دائما لم يخرج حركة الماء عن كونه فعلا ، تلبيس ، لأن الأصبع لا فعل له وإنما الفاعل ذو الأصبع وهو المريد ، ولو قدر قدديما ل كانت حركة الأصبع فعلا له من حيث أن كل جزء من الحركة فعادت عن عدم ، فبهذا الاعتبار كان فعلا ، وأما حركة الماء فقد لا نقول أنه من فعله بل هو من فعل الله . وعلى أي وجه كان فكونه فعلا من حيث أنه حادث ، إلا أنه دائم الحدوث وهو فعل من حيث أنه حادث .

ولا غرض من هذه المسألة إلا بيان إنكم تتجملون بهذه الأسماء من غير تحقيق وإن الله

هندكم ليس فاعلاً تحقيقاً ولا العالم فعله تحقيقاً
وان اطلاق هذا الاسم مجاز منكم لا تحقيق له ،
وقد ظهر هذا .

لا يكون العالم فعل الله :

ولما قالوا في استحالة كون العالم فعلاً لله على
أصلهم بشرط مشترك بين الفاعل والفعل ، حيث
نراهم يقولون : لا يصدر من الواحد إلا شيء
واحد ، والمبدأ واحد من كل وجه والعالم مركب
من مختلفات ، فلا يتصور أن يكون فعلاً لله بموجب
أصلهم .

فإن قيل : العالم بجملته ليس صادراً من الله
بغير واسطة ، بل الصادر منه موجود واحد هو أول
المخلوقات ، وهو عقل مجرد . أي هو جوهر قائم
بنفسه غير متحييز يعرف نفسه ويعرف مبدأه
ويعبر عنه في لسان الشرع بالملك ، ثم يصدر منه
الثالث ومن الثالث رابع وتكثر الموجودات
بالتوسط . فان اختلاف الفعل وكثرةه اما ان
يكون لاختلف القوى الفاعلة كما انا نفعل بقوة
الشهوة خلاف ما نفعل بقوة الغضب ، واما ان يكون

لاختلاف الموارد كما ان الشمس تبيض الشوب
المفسول ، وتسود وجه الانسان ، وتذيب بعض
الجواهر ، وتصلب بعضها ، واما لاختلاف الآلات
كالنبار الواحد ينشر بالانتشار وينحت بالقدوم
ويثقب بالثقب ، واما ان تكون كثرة الفعل
بالتوسط بان يفعل فعلا واحدا ، ثم ذلك الفعل
ي فعل غيره فيكثر الفعل .

وهذه الاقسام كلها معال في المبدأ الاول اذ ليس
في ذاته اختلاف واثنينية وكثرة ، كما سيأتي في
أدلة التوحيد ، ولا ثم اختلاف مواد فان الكلام في
المعلول الاول والذى هي المادة الأولى مثلا ، ولا ثم
اختلاف آلة اذ لا موجود مع الله في رتبته . فالكلام
في حدوث الآلة الأولى ، فلم يبق الا ان تكون الكثرة
في العالم صادرة من الله بطريق التوسط كما
سيق .

وبعد ان يعالج الغزالى بمناقشته المركبات ،
والبقاء الواحد والمركب ، وانقسام الموجودات
القائمة بأنفسها ، وترتيب الصدور ، يصل الى
العقل الفعال والمادة ، فيقول : والعقل الاخير هو
الذى يسمى العقل الفعال ، ولزم حشو تلك القمر

وهي المادة القابلة للكون والفساد من العقل الفعال وطبيعة الأفلاك . ثم ان الموارد تمتزج بسبب حركات الكواكب امتراجات مختلفة يحصل منها المعادن والنبات والحيوان ، ولا يلزم أن يلزم من كل عقل عقل الى غير نهاية ، لأن هذه العقول مختلفة الانواع ، فما ثبت لواحد لا يلزم للأخر .

فخرج منه ان العقول بعد المبدأ للأول عشرة والأفلاك تسعه ومجموع هذه المباديء الشريفة بعد الاول تسعه عشر ، وحصل منه ان تحت كل عقل من العقول الاول ثلاثة أشياء : عقل ونفس فلك وجرمه ، فلا بد وان يكون في مبدئه تثليث لا محالة ، ولا يتصور كثرة في المعلول الاول الا من وجه واحد وهو انه يعقل مبدأه ويعقل نفسه ، وهو باعتبار ذاته ممكن الوجود لأن وجوب وجوده بغيره لا بنفسه ، وهذه معان ثلاثة مختلفة . والشرف من المعلولات الثلاثة ينبغي أن يتسب الى الشرف من هذه المعانى فيصدر منه العقل من حيث انه يعقل مبدأه ، ويصدر نفس الفلك من حيث انه يعقل نفسه ، ويصدر جرم الفلك من حيث انه ممكن الوجود بذاته .

ويعرض الفرزالي على كون المعلول الاول ممكناً
الوجود فيقول : سلمنا هذه الوضاع الباردة
والتحكمات الفاسدة ، ولكن كيف لا تستعفون من
قولكم : ان كون المعلول الاول ممكناً للوجود اقتضى
وجود حرم الفلك الاقصى منه ، وعقله نفسه
اقتضى وجود نفس الفلك منه ، وعقله الاول
يقتضي وجود عقل منه ، وما الفصل بين هذا وبين
قائل عرف وجود انسان غائب وانه ممكناً للوجود
وانه يعقل نفسه وصانعه فقال : يلزم من كونه
ممكناً للوجود وجود فلك ، فيقال : وأي مناسبة
بين كونه ممكناً للوجود وبين وجود فلك منه ؟
و كذلك يلزم من كونه عاقلاً لنفسه ولصانعه شيطاناً
آخران . وهذا اذا قيل في انسان ضعفك منه ،
فهذا في موجود آخر اذ امكان الوجود قضية لا
تختلف باختلاف ذات المكان انساناً كان او ملكاً
او فلكاً . فلست ادرى كيف يقنع الجنون في نفسه
بمثل هذه الوضاع فضلاً من العقلاء الذين يشقولون
الشعر بزعمهم في المقولات .

فإن قال قائل : فإذا أبطلتم مذهبهم فماذا
تقولون أنتم ؟ أتزعمون أنه يصدر من الشيء
الواحد من كل وجه شيطاناً مختلفاً ، فتكتابرون

المعقول ؟ أو تقولون : المبدأ الاول فيه كثرة ،
فتتركون التوحيد ؟ أو تقولون لا كثرة في العالم ،
فتنكرون الحس ؟ أو تقولون : لزمن الوساطة ،
فتضطرون الى الاعتراف بما قالوه ؟

قلنا : نحن لم نخوض في هذا الكتاب خوضاً ممهداً ،
وانما غرضنا أن نشوّش دعاويمهم وقد حصل . على
أنا نقول : ومن زعم أن المصير الى صدور اثنين من
واحد مكابرة المعقول أو اتصف المبدأ بصفات
قديمة أزلية مناقض للتوحيد ، فهاتان دعوتان
باطلتان لا برهان لهم عليهما ، فإنه ليس يعرف
استحالة صدور الاثنين من واحد كما يعرف
استحالة كون الشخص الواحد في مكانيين ، وعلى
الجملة لا يعرف بالضرورة ولا بالنظر . وما المانع
من أن يقال : المبدأ الاول عالم قادر مرید يفعل
ما يشاء ويحكم ما يرید يخلق المختلفات والمتجانسات
كما يرید وعلى ما يرید ؟ فاستحالة هذا لا يعرف
بضرورة ولا نظر ، وقد ورد به الانبياء المؤيدون
بالمعجزات فيجب قبوله .

وأما البحث عن كيفية صدور الفعل من الله
بالارادة ففضول وطمع في غير مطعم . والذين

طمعوا في طلب المناسبة ومعرفته رجع حاصل نظرهم
إلى أن المعلول الأول من حيث أنه ممكناً الوجود
صدر منه فلك ، ومن حيث أنه يعقل نفسه صدر
منه نفس الفلك ، وهذه حماقة لا اظهار مناسبة .

فلتتقبل مبادئ هذه الأمور من الأنبياء وليرصدوا
فيها إذ المقل لا يحيط بها ، وليرث البحث عن الكيفية
والكمية والماهية . فليس ذلك يتسع له القوى
البشرية ، ولذلك قال صاحب الشرع : تفكروا في
خلق الله ولا تتفكروا في ذات الله .

الغزالى يبطل قول الفلسفه ان نفوس السموات
مطلعة على جميع العزئيات :

يعاول الغزالى في كتابه (تهافت الفلسفه)
ابطال ما يقول به الفلسفه ان الملائكة السماوية
هي نفوس السموات ، وان الملائكة الكروبيين
المقربين هي العقول المجردة التي هي جواهر قائمة
بأنفسها لا تتحيز ولا تتصرف في الأجسام ، وان هذه
الصور العزئية تفيض على النقوس السماوية منها
وهي أشرف من الملائكة السماوية لأنها مفيدة وهي
مستفيدة والمفید أشرف من المستفيد ، ولذلك عبر

عن الأشرف بالقلم فقال تعالى : علم بالقلم ، لأن
كالنقاش المفید مثل المعلم وشبه المستفید باللوح .

ويرد الغزالی على هذا الرأی فيقول : والنزاع
في هذه المسألة يخالف النزاع فيما قبلها فان ما
ذكروه من قبل ليس محلاً اذ منتهاه كون السماء
حيواناً متحركاً لفرض وهو ممکن . أما هذه
فترجع الى اثبات علم لمغلوق بالجزئيات التي لا
نهاية لها وهذا ربما يعتقد استحالته فنطالبهم
بالدليل عليه فانه تحكم في نفسه .

وينتقل الغزالی الى قولهم وزعمهم ان النائم
يرى في نومه ما يكون في المستقبل ، وذلك باتصاله
باللوح المحفوظ ومطالعته ، ومهما اطلع على
الشيء ربما بقي ذلك بعينه في حفظه ، وربما
تسارعت القوة المتخيلة الى محاكاتها فان من غريزتها
محاكاتها الاشياء بأمثلة تتناسبها بعض المناسبة أو
الانتقال منها الى أضدادها فينمحي المدرك العقدي
عن الحفظ ويبقى مثال الخيال في الحفظ فيحتاج
إلى تعبير ما يمثل الخيال الرجل بشجر الزوجة
بخف والخادم ببعض أواني الدار وحافظ مال
البر والصدقات بزيت البذر فان البذر سبب

للسراج الذي هو سبب الضياء ، وعلم التعبير
يتشعب عن هذا الاصل .

وزعموا أن الاتصال بتلك النفوس مبذول اذ
ليس ثم حجاب ولكن في يقظتنا مشغولون بما تورده
الحواس والشهوات علينا ، فاشتغالنا بهذه الامور
الحسية صرفنا عنه ، واذا سقط عنا في النوم بعض
اشتغال الحواس ظهر به استعداد ما للاتصال .

ولم يقفوا عند هذا الحد بل زعموا ان النبي
مطلع على الغيب بهذا الطريق أيضا . الا أن القوة
النفسية النبوية قد تقوى قوة لا تستفرقها الحواس
الظاهرة ، فلا جرم يرى هو في اليقظة ما يراه غيره
في المنام . ثم القوة الخيالية تمثل له ما رأه ، وربما
يبقى الشيء بعينه في ذكره وربما يبقى مثاله ،
فيفتقر مثل هذا الوحي الى التأويل كما يفتقر مثل
ذلك المنام الى التعبير . ولو لا أن جميع الكائنات
ثابتة في اللوح المحفوظ لما عرف الانبياء الغيب في
يقظة ولا منام ، لكن جف القلم بما هو كائن الى
يوم القيمة ومعناه هذا الذي ذكرناه . فهذا ما
أردنا أن نورده لتفهيم مذهبهم .

ويجب الفزالي قائلا : بم تنكرون على من

يقول ان النبي يعرف الغيب بتعريف الله على سبيل الابداء ؟ وكذا من يرى في المنام فانما يعرفه بتعريف او بتعريف ملك من الملائكة فلا يحتاج الى شيء مما ذكرتموه ، فلا دليل في هذا ولا دليل لكم في ورود الشرع باللوح والقلم فان اهل الشرع لم يفهموا من اللوح والقلم هذا المعنى قطعا ، فلا متمسك في الشرعيات يبقي التمسك بمسالك العقول . وما ذكرتموه وان اعترف بامكانه مهما لم يشترط نفي النهاية عن هذه المعلومات فلا يعرف وجوده ولا يتحقق كونه ، وانما السبيل فيه أن يتعرف من الشرع لا من العقل . وأما ما ذكرتموه من الدليل العقلي أولا مبني على مقدمات كثيرة لسنا نطول بابطالها ، ولكننا ننazu في ثلاثة مقدمات منها :

المقدمة الأولى : قولكم ان حركة السماء ارادية . وقد فرغنا من هذه المسألة وابطال دعواكم فيها . والثانية : انه ان سلم ذلك مسامحة به فقولكم انه يفتقر الى تصور جزئي للحركات الجزئية فغير مسلم ، بل ليس ثم جزء عندكم في الجسم فانه شيء واحد وانما يتجزأ بالوهم ولا في الحركة فانها واحدة بالاتصال فيكتفي تشوقها الى استيفاء الايون

الممكنة لها كما ذكروه ويكفيها التصور الكلي
والارادة الكلية .

ولنمثل الارادة الكلية والجزئية مثلاً لتفهيم
غرضهم . فاذا كان للانسان غرض كلي في أن يعج
بيت الله مثلاً فهذه الارادة الكلية لا يصدر منها
الحركة لا العركة تقع جزئية في جهة مخصوصة
بمقدار مخصوص بل لا يزال يتجدد للانسان في
توجهه الى البيت تصور بعد تصور للمكان الذي
يتخطاه والجهة التي يسلكها ، ويتبع كل تصور
جزئي ارادة جزئية للحركة عن المعلم الموصول
الىه بالحركة . فهذا ما أرادوه بارادة الجزئية
التابعة للتصور الجزئي وهو مسلم لأن الجهات
متعددة في التوجه الى مكة والمسافة غير متعينة ،
فيفتقرب تعين مكان عن مكان وجهة عن جهة الى رادة
أخرى جزئية .

واما الحركة السماوية فلها وجه واحد فان
الكرة انما تتحرك على نفسها وفي حيزها لا
تجاوزها ، والحركة مراده وليس ثم الا وجه واحد
وجسم واحد وصوب واحد ، فهو كهوي العجر الى
أسفل فانه يتطلب الارض في اقرب طريق ، وأقرب

الطرق الخط المستقيم ، فتعين الخط المستقيم فلو
يفتقر فيه الى تجدد سبب حادث سوى الطبيعة
الكلية الطالبة للمركز مع تجدد القرب والبعد
والوصول الى حد الصدور عنه ، فكذلك يكفي في
تلك الحركة الارادة الكلية للحركة ولا يفتقر الى
مزيد . فهذه مقدمة تحكموا بوضعها .

وحتى يتمكن الفزالي من ابطال معرفة لوازم
الحركة يرى في المقدمة الثالثة أن قولهم انه اذا
تصور الحركات الجزئية تصور أيضا توابعها
ولوازمهما ، وهذا هوس محض كقول القائل : ان
الانسان اذا تحرك وعرف حركته ينبغي ان يعرف
ما يلزم من حركته من موازاة ومجاوزة ، وهو
نسبة الى الاجسام التي فوقه وتحته ومن جوانبه ،
وانه اذا مشى في شمس ينبغي ان يعلم الموضع
التي يقع عليها ظله والموضع التي لا يقع وما
يحصل من ظله من البرودة بقطع الشعاع في تلك
الموضع وما يحصل من الانضباط لجزاء الارض
تحت قدمه وما يحصل من التفرق فيها وما يحصل
في اخلاطه في الباطن من الاستحالة بسبب الحركة
الى العراره وما يستعييل من اجزاءه الى العرق وهلم
جرأ الى جميع الحوادث في بدنـه وفي غيره من بدنـه

ما الحركة علة فيه أو شرط أو مهيء ومعد ، وهو
هوس لا يتخيله عاقل ولا يفتر به الا جاهم ، والى
هذا يرجع هذا التحكم .

على انا نقول : هذه الجزئيات المفصلة المعلومة
لنفس الفلك هي الموجودة في الحال أو ينضاف
اليها ما يتوقع كونها في الاستقباث . فان قصرتموه
على الموجود في الحال بطل اطلاقه على الغيب
واطلاق الانبياء في اليقظة وسائر الخلق في النوم
على ما سيكون في الاستقبال بواسطة ، ثم بطل
مقتضى الدليل فانه تحكم بأن من عرف الشيء
عرف لوازمه وتوابعه ، حتى لو عرفنا جميع أسباب
الأشياء لعرفنا جميع الحوادث المستقبلة ، وأسباب
جميع الحوادث حاضرة في الحال فانها هي الحركة
السماوية ولكن تقتضي المسبب اما بواسطة او
بوسائل كثيرة .

و اذا تعدى الى المستقبل لم يكن له آخر فكيف
يعرف تفصيل الجزئيات في الاستقبال الى غير نهاية؟
وكيف يجتمع في نفس مخلوق في حالة واحدة من
غير تعاقب علوم جزئية مفصلة لا نهاية لا عدادها

ولا غاية لاتحادها ؟ ومن لا يشهد له عقله باستعماله
ذلك فلييأس من عقله .

فإن قبلوا هذا علينا في علم الله فليس بقلق
علم الله بالاتفاق بمعلوماته على نحو تعلق العلوم
التي هي للمخلوقات ، بل مهما دار نفس الفلك
دورة نفس الإنسان كان من قبيل نفس الإنسان
فإنه شاركه في كونه مدركاً للجزئيات بواسطة ، فإن
لم يلتحق به قطعاً كان الغالب على الظن أنه من
قبيله ، فإن لم يكن غالباً على الظن فهو مسكن ،
والإمكان يبطل دعواهم القطع بما قطعوا به .

فإن قيل : حق النفس الإنسانية في جوهرها أن
تدرك أيضاً جميع الأشياء ولكن اشتغالها بنتائج
الشهوة والغضب والعرص والعقد والحسد
والجوع والألم وبالجملة عوارض البدن وما يورده
الحواس عليه ، حتى إذا أقبلت النفس الإنسانية
على شيء واحد شغلها عن غيره . وأما النفوس
الفلكلية فبرية عن هذه الصفات لا يعتريها شاغل ولا
يسترقها هم وألم واحساس فعرفت جميع الأشياء .
في ابطال النفوس يستحيل عليها العدم بعد وجودها :
يرى الفلسفه ان النفوس الإنسانية يستحيل

عليها العدم بعد وجودها وأنها سرديّة لا يتصرّر
فناوّها ، ويقدموه على هذا الرأي دليلان : أحدهما
قولهم أن عدمها لا يخلوا أباً أن يكون بموت البدن
أو بضد يطراً عليها أو بقدرة القادر . وباطل أن
تنعدم بموت البدن فان البدن ليس محلاً لها بل هو
آلية تستعملها النفس بواسطة القوى التي في البدن ،
وفساد الآلة لا يوجب فساد مستعمل الآلة الا أن
يكون جالاً فيها منطبعاً كالنفوس البهيمية والقوى
الجسمانية ، ولأن النفس فعلاً بغير مشاركة الآلة
وفعلاً بمشاركتها فالعقل الذي لها بمشاركة الآلة
التخييل والاحساس والشهوة والغضب فلا جرم يفسد
بساد البدن ويفوت بفواته ، وفعلها بذاتها دون
مشاركة البدن ادراك المعقولات المجردة عن المواد
ولا حاجة في كونه مدركاً للمعقولات الى البدن بل
الاشتغال بالبدن يعوقها عن المعقولات .. ومهما كان
لها فعل دون البدن وجود دون البدن لم تفتقر في
قوامها الى البدن .

ويبطلون أن يقال أنها تنعدم بالضد اذ
الجواهر لا ضد لها ، ولذلك لا ينعدم في العالم الا
الاعراض والصور المتعاقبة على الاشياء اذ تنعدم
صورة المائية بضدتها وهو صورة الهوائية ، والمادة

التي هي الم Hull لا تنعدم قط وكل جوهر ليس في محل فلا يتصور عدمه بالضد اذ لا ضد لما ليس في محل فان الاضداد هي المتعاقبة على محل واحد .

وباطل أن يقال : تغنى بالقدرة ، اذ العدم ليس شيئا حتى يتصور وقوعه بالقدرة وهذا عين ما ذكروه في مسألة أبدية العالم وقد قررناه كما يقول الفزالي وتكلمنا عليه . ثم يعترض على الدليل الاول الذي أوردوه فيقول : والاعتراض عليه من وجوه : الاول انه بناء على ان النفس لا يموت بموت البدن لأنه ليس حالا في جسم ، وهو بناء على المسألة الأولى فقد لا نسلم ذلك . والثاني هو انه مع انه لا يحل البدن عندهم فله علاقة بالبدن حتى لم يحدث الا بحدوث البدن . هذا ما اختاره ابن سينا والمعقون وأنكروا على افلاطون ان النفس قديمة ويعرض لها الاشتغال بالابدان بمسلك برهاني محقق .

وهو ان النفوس قبل الابدان ، ان كانت واحدة فكيف انقسمت وما لا عظم له ولا مقدار لا يعقل انقسامه . وان زعم انه لم ينقسم فهو معال اذ يعلم ضرورة ان نفس زيد غير نفس عمرو

ولو كانت واحدة ل كانت معلومات زيد معلومة لعمره
فإن العلم من صفات ذات النفس ، وصفات الذات
تدخل مع الذات في كل اضافة ، وإن كانت النفوس
متكثرة فماذا تكتثر؟ ولم تتکثر بالمواد ولا بالأماكن
ولا بالأزمنة ولا بالصفات إذ ليس فيها ما يوجب
اختلاف الصفة بخلاف النفوس بعد موته البدن
فإنها تتکثر باختلاف الصفات عند من يرى بقاؤها
لأنها استفادت من الأبدان هیئات مختلفة لا تتماثل
نفسان منها ، فإن هیئاتها تحصل من الأخلاق
والأخلاق قط لا تتماثل كما أن الخلق الظاهر قط
لا يتماثل ، ولو تمثلت لاشتبه علينا زيد بعمره .

ومهما ثبت بحكم هذا البرهان حدوثه عند
حدوث النطفة في الرحم واستعداد مزاجها لقبول
النفس المدببة ثم قبلت النفس لأنها نفس فقط ،
إذ قد تستعد في رحم واحد نطفتان لتوأمين في حالة
واحدة للقبول فيتعلق بهما نفسان يحدثان من
المبدأ الأول بواسطة أو غير واسطة ولا يكون نفس
هذا مدبرا لجسم ذاك ولا نفس ذاك مدبرا لجسم
هذا فليس الاختصاص الا لعلاقة خاصة بين النفس
المخصوص وبين ذلك البدن المخصوص ، والا فلا
يكون بدن أحد التوأمين بقبول هذه النفس أولى

من الآخر ، والا فقد حدثت نفسان معا واستعدت
نطفتان لقبول التدبير معا .

ثم يتساءل الفزالي فيقول : فما المخصص ؟ فان
كان ذلك المخصص هو الانطباع فيه فيبطل ببطلان
البدن ، وان كان ثم وجه آخر به العلاقة بين هذه
النفس علىخصوص وبين هذا البدن على
الخصوص حتى كانت تلك العلاقة شرطا في حدوثه
فأي بعد في ان تكون شرطا في بقائه ؟ فاذا انقطعت
العلاقة انعدمت النفس ثم لا يعود وجودها الا
باعادة الله سبحانه وتعالى على سبيل البعث
والنشور كما ورد به الشرع في المعاد .

فان قيل : اما العلاقة بين النفس والبدن فليس
الا بطريق نزاع طبيعى وشوق جبلى خلق فيها الى
هذا البدن خاصة يشغلها ذلك الشوق بها عن غيره
من الابدان ولا يخلوها في لحظة فتبقى مقيدة بذلك
الشوق الجبلى بالبدن المعين مصروفا عن غيره ،
وذلك لا يوجب فساده بفساد البدن الذى هو مشتاق
بالجبلة الى تدبيره . نعم قد يبقى ذلك الشوق بعد
مفارقة البدن ان استحکم في العيادة اشتغالها بالبدن
واعراضها عن كسر الشهوات وطلب المقولات

فيتاذى بذلك الشوق مع فوات الآلة التي الشوق الى
مقتضاه .

واما تعين نفس زيد لشخص زيد في أول العدوث
فلسبب ومتاسبة بين البدن والنفس لا معالة حتى
يكون هذا البدن مثلاً أصلح لهذه النفس من الآخر
لمزيد مناسبة بينهما فترجع اختصاصه ، وليس في
القوة البشرية ادراك خصوص تلك المناسبات ،
وعدم اطلاعنا على تفصيله لا يشككنا في أصل
العاجة الى مخصوص ولا يضرنا ايضاً في قولنا ان
النفس لا تفني بفناء البدن . وجوابنا : قد تكون
على وجه يحوج النفس في بقائها ، قلنا : مهما
غابت المناسبة عنها وهي المقتضية للاختصاص فلا
يبعد أن تكون تلك المناسبة المجهولة على وجه يحدج
النفس في بقائها الى بقاء البدن حتى اذا فسد
فسدت ، فان المجهول لا يمكن الحكم عليه بأنه
يقتضي التلازم أم لا ، فلعل تلك النسبة ضرورية
في وجود النفس فان انعدمت انعدمت ، فلا ثقة
بالدليل الذي ذكروه .

والاعتراض الثالث للفزالي هو أنه لا يبعد أن
يقال : تنعدم بقدرة الله تعالى ، كما قررناه في

مسألة سرمدية العالم . والاعتراض الرابع هو أن يقال : ذكرتم ان هذه الطرق الثلاث في العدم تنحسم ، فهو مسلم . فما الدليل على أن عدم الشيء لا يتصور الا بطريق من هذه الطرق الثلاث ؟ فان التقسيم اذا لم يكن دائرا بين النفي والاثبات فلا يبعد أن يزيد على الثلاث والاربع ، فلعل للعدم طريقا رابعا وخامسا سوى ما ذكرتموه ، فحصر الطرق في هذه الثلاث غير معلوم بالبرهان .

اما دليлем الثاني الذي يعولون عليه حيث قالوا : كل جوهر ليس في محل فيستحيل عليه العدم ، بل البساط لا تنعدم قط . وهذا الدليل يثبت فيه أولا ان موت البدن لا يوجب انعدامه لما سبق . وبعد ذلك يقال : يستحيل أن ينعدم بسبب آخر لأن كل ما ينعدم بسبب ما أي سبب كان ففيه قوة الفساد ، أي امكان العدم سابق على الانعدام ، كما ان ما يطرأ وجوده من الحوادث فيكون امكان الوجود سابقًا على الوجود ويسمى امكان الوجود قوة الوجود وامكان العدم قوة الفساد . وكما ان امكان الوجود وصف اضافي لا يقوم الا بشيء حتى يكون امكانا بالإضافة اليه فكذلك امكان العدم ، ولذلك قيل : ان كل حادث فيفتقر الى مادة سابقة

يكون فيها امكان وجود الحادث وقوته . كما سبق في مسألة قدم العالم ، فالمادة التي فيها قوة الوجود قابلة للوجود الطاريء والقابل غير المقبول فيكون القابل موجودا مع الوجود عند طريانه وهو طيره . فكذلك قابل العدم ينفي أن يكون موجودا عند طريان العدم حتى ي عدم منه شيء كما وجد فيه شيء ويكون ما عدم غير ما بقى ويكون ما بقى هو الذي فيه قوة العدم وقبوله وامكانه كما ان ما بقى عند طريان الوجود يكون غير ما طرى وقد كان ما فيه قوة قبول الطاري .

فيلزم أن يكون الشيء الذي طرى عليه العدم مركبا من شيء انعدم ومن قابل للعدم بقى مع طريان العدم ، وقد كان هو حامل قوة العدم قبل طريان العدم ، ويكون حامل القوة كالمادة ، والمنعدم منها كالصورة .

ولكن النفس بسيطة وهي صورة مجردة عن المادة لا تركيب فيها ، فان فرض فيها تركيب من صورة ومادة فنحن ننقل البيان الى المادة التي هي السنخ والاصل الاول ، اذ لا بد وان ينتهي الى اصل فنجعل العدم على ذلك الاصل وهو المسمى

نفسا ، كما نحيل العدم على مادة الاجسام فانها
أزلية أبدية ، انما تحدث عليها الصور وتنعدم منها
الصور وفيها قوة طريان الصور عليها وقوة انعدام
الصور منها فانها قابلة للضدرين على السواء وقد
ظهر من هذا ان كل موجود أحدي الذات يستحيل
عليه العدم .

وي يمكن تفهيم هذا بصيغة أخرى وهو ان قوة
الوجود للشيء يكوفن قبل وجود الشيء فيكون لغير
ذلك الشيء ولا يكون نفس قوة الوجود . بيانه
ان الصحيح البصر يقال انه بصير بالقوة أي فيه
قوة الابصار ، ومعناه ان الصفة التي لا بد منها
في العين ليصبح الابصار موجودة ، فان تأخر
الابصار فلتتأخر شرط آخر فيكون قوة الابصار
للسواد مثلا موجودا للعين قبل ابصار السواد
بالفعل ، فان حصل ابصار السواد بالفعل لم يكن
قوة ابصار ذلك السواد موجودا عند وجود ذلك
الابصار اذ لا يمكن أن يقال : مهما حصل الابصار
 فهو مع كونه موجودا بالفعل موجود بالقوة ، بل قوة
الوجود لا يضم حقيقة الوجود العاصل بالفعل أبدا .

في ابطال انكارهم لبعث الاجساد ورد الارواح :

بعد أن وصل الغزالى في نقاشه الفلسفى الى ما وصل اليه لا بد له في نهاية المطاف من التعرض لأراء الفلسفة في بعث الاجساد ورد الارواح الى الابدان وجود النار الجسمانية وجود الجنة والجور العين وسائل ما وعد به الناس ، لأن ما ذهبوا اليه حسب رأيه يخالف الاسلام من جملته . فهم يقولون ان النفس تبقى بعد الموت بقاء سرمديا اما في لذة لا يحيط الوصف بها لعظمها واما في الم لا يحيط الوصف به لعظمها ، ثم قد يكون ذلك الالم مخلدا وقد ينمحى على طول الزمان .

وفي اعتقاد هؤلاء الفلسفه ان طبقات الناس تتفاوت في المراتب الدنيوية ولذاتها تفاوتا غير محصور ، وللذلة السرمدية للنفوس الكاملة الزكية ، والألم السرمدي للنفوس الناقصة الملطخة ، والألم المنطقي للنفوس الكاملة الملطخة ، فلا تنال السعادة المطلقة الا بالكمال والتزكية والطهار والكمال بالعلم والزكاء بالعمل .

ووجه الحاجة الى العلم ان القوة العقلية غداها ولذتها في درك المعقولات كما ان القوة

الشهوانية لذتها في نيل المشتهى والقوة البصرية لذتها في النظر الى الصور الجميلة وكذلك سائر القوى . وانما يمنعها من الاطلاع على المقولات البدن وشواغله وحواسه وشهواته . والنفس الجاهلة في العيادة الدنيا حقها أن تتالم بفوات لذة النفس .

ويرون أن اللذات الدنيوية حقيرة بالإضافة الى اللذات الروحانية العقلية ، ويستدلون على ان اللذات العقلية أشرف من اللذات الجسمانية بأمران : أحدهما ان حال الملائكة أشرف من حال البهائم وليس لها اللذات الحسية ، وانما لها لذة الشعور بكمالها وجمالها الذي خص بها في نفسها في اطلاعها على حقائق الاشياء وقربها من رب العالمين في الصفات لا في المكان وفي رتبة الوجود ، فان الموجودات حصلت من الله على ترتيب وبوسائط فالذي يقرب من الوسائل رتبته محالة أعلى .

ويعرض الفزالي على هذه الآراء فيقول : أكثر هذه الامور ليس على مخالفة الشرع فانا لا ننكر ان في الآخرة انواع من اللذات أعظم من المحسوسات ولا ننكر بقاء النفس عند مفارقة

البدن ، ولكننا عرفنا ... بسرع اذ ورد بالمعاد
ولا يفهم المعاد الا ببقاء النفس ، وانما انكرنا
عليهم من قبل دعواهم معرفة ذلك بمجرد العقل .

ولكن المخالف للشرع منها انكار حشر الاجساد
وانكار اللذات الجسمانية في الجنة والآلام
الجسمانية في النار وانكار وجود جنة ونار كما
وصف في القرآن . فما المانع من تحقيق الجمع
بين السعادتين الروحانية والجسمانية ، وكذا
الشقاوة ، قوله : « لا تعلم نفس ما أخفي لهم »
أي لا يعلم جميع ذلك . قوله : « أعددت لعبادتي
الصالحين ما لا عين رأت » فكذلك وجود تلك
الأمور الشريفة لا يدل على نفي غيرها بل الجمع
بين الأمرين أكمل ، والموعد أكمل الأمور ، وهو
مسكن ، فيجب التصديق به على وفق الشرع .

وللفرزالي موقف آخر مع هؤلاء الفلاسفة الذين
يردون النفس الى بدن انساني في أي مادة كانت
وأي تراب اتفق . ويعترضون بدورهم على القائلين
بهذا الرأي باعتباره التنازع بعينه ، الذي رجع
الي اشتغال النفس بعد خلاصها من البدن بتديين
بدن آخر غير البدن الاول . فالمسلك الذي يدل

على بطلان التناصح كما يقول الغزالى يدل على بطلان هذا المسلك . والاعتراض هو أن يقال : بم تنكرؤن على من يرى أن النفس باقية بعد الموت ؟ وهو جوهر قائم بنفسه وان ذلك يخالف الشرع بل دل عليه الشرع في قوله : « ولا تحسين الدين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياه عند ربهم » . وبقوله عليه السلام : أرواح الصالحين في حواصل طير خضر معلقة تحت العرش ، وبما ورد من الاخبار بشعور الارواح بالصدقات والغيرات وسؤال منكر ونكير وعداب القبر وغيره ؟ وكل ذلك يدل على البقاء .

نعم قد دل مع ذلك على البعث والنشور بعده هو بعث البدن . وذلك ممكناً بربها الى بدن أي بدن كان سواء كان من مادة البدن الاول او من غيره ، او من مادة استؤنف خلقها ، فانه هو بنفسه لا يبدنه اذ يتبدل عليه اجزاء البدن من الصفر الى الكبر بالهزال والسمن وتبدل الغذاء ويختلف مزاجه مع ذلك وهو ذلك الانسان بعينه فهذا مقدور لله ويكون ذلك عوداً لذلك النفس فانه كان قد تعذر عليه ان يعظى بالآلام واللذات الجسمانية

بفقد الآلة وقد أعيدت إليه آلة مثل الأولى فكان
ذلك عوداً محققاً .

وما ذكرتموه من استعالة هذا يكون النفوس
غير متناهية وكون المواد متناهية محال لا أصل له
فإنه بناء على قدم العالم وتعاقب الأدوار على
الدואم ومن لا يعتقد قدم العالم فالنفوس المفارقة
للأبدان عنده متناهية وليس أكثر من المواد
الموجودة ، وإن سلم أنها أكثر فالله تعالى قادر على
الخلق واستئناف الاختراع وانكاره انكاراً لقدرة
الله على الاحداث .

وأما حالتكم الثانية بأن هذا تناسخ فلا مشاجة
في الأسماء فما ورد الشرع به يجب تصديقه فليكن
تناسغاً وإنما نحن ننكر التناسخ في هذا العالم .
فامابعث فلا ننكره سمي تناسغاً أو لم يسم .

«انتهى الكتاب»

الفهرس

٥	المقدمة
١٦	مولد الغزالى
٢٧	آثار الغزالى ومصنفاته
٢٨	الكتب المطبوعة
٣٩	الشك عند الغزالى
٤٨	البيقى عند الغزالى
٥٠	الله عند الغزالى
٥٠	وجوه الله
٦٤	سمات الله
٧١	المعرفة والمنطق عند الغزالى
٨٩	القدم عند الغزالى
٩٢	النطق عند الغزالى
١٠٦	الغزالى وتهافت الفلسفه
١٠٨	الغزالى وتقديم العالم
١١٢	اعتراضات الغزالى على الفلسفه وادلتهم على قدم العالم
١٢٦	الغزالى وحقيقة العالم
١٣١	الله صانع العالم ونماشه
١٣٧	ان كان العالم موجود فلا يمكن ايجاده
١٤٢	لا يكون العالم نفع الله
١٤٧	الغزالى يبطل قول الفلسفه ان نفوس السموات مطلعة على جميع الجزيئات
١٥٤	في ابطال نفوسهم لم يبعث لاجساد ورد الارواح وجودها

في ابطال انكارهم لم يبعث لاجساد ورد الارواح

حمدارى احوال