

موقف المستشرقين

من

التفكير الفلسفي

في الإسلام

تأليف

د. محمد حسن مهري جيت

أستاذ العقيدة والفلسفة بالجامعة الأزهرية

مُقَدِّمَةٌ

الحمد لله رب العالمين، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً، وما يذكر إلا أولوا الأبواب، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، سيدنا محمد بن عبد الله، الذي أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين.

ويعد،،،

فهذا البحث يعالج قضية هامة من القضايا التي تتصل بالفكر الفلسفي في الإسلام، وهي قضية الأصالة الفكرية عند المسلمين، وقدرتهم على الإبداع العقلي. وهذه القضية هي أبلغ قضايا الفلسفة الإسلامية خطورة، لأنها لا تتعلق بجزئية من جزئياتها فحسب، بل تتعلق بوجودها وكيانها بأسرها. فما زلنا بين الحين والحين، نسمع صيحات من هنا وهناك تنكر أن يكون للمسلمين أصالة فكر أو فلسفة، بل تحاول هذه الصيحات، أن تجرد مفكرى الإسلام من كل ميزة أو عبقرية، وتحيلهم على غيرهم في كل ما جاعوا به أو تحدثوا عنه، وكأن هؤلاء يودون أن تجئ الفلسفة ضمن تعاليم الإسلام حتى يؤمنوا بأن للمسلمين فكراً فلسفياً.

فالفكر يعتبر أهم مقومات الشخصية، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمم، فكما أن قوة الشخصية عند الفرد تقاس بماله من فكر متميز ورأي مستقل، فكذلك تقاس شخصية الأمة بمالها من فكر مستقل أصيل.

فالأمة التي تتمتع بفكر أصل مستمد من عقيدتها وتقاليدها وقيمتها تكون أمة ذات كيان خاص، ومثل هذه الأمة ترفض أن تكون تابعة لأحد، وتلبي أن تكون ذبلا لغيرها من الأمم. أما الأمة التي ليس لها فكر خاص، أصيل فإن شخصيتها تكون ضعيفة متهافنة ، يمكن أن تتسلخ منها بسهولة، وتتساق في ركاب غيرها من الأمم الأخرى.

ومن ثم فإن القضاء على شخصية أمة ما، وإهدار ذاتيتها يتوقف على سلخها من فكرها الذي تكمن فيه عقيدتها وقيمتها وتقاليدها (فإذا نجحت أمة من الأمم في أبعاد أمة أخرى من مقوماتها الأصلية التي تكمن في فكرها استطاعت أن تسيطر عليها، وأن تجعلها تابعة لها، ولكن النجاح في أبعاد أمة عن تراثها الفكري لابد له من تمهيد يعمل على تشكيل هذه الأمة في قدراتها العقلية).

وهذا التشكيك هو الدور الذي قام به المستشرقون المتخصصون، تجاه الفلسفة الإسلامية ، حيث زعموا أن المسلمين ليس لهم قدرة على الإبداع الفلسفي، وأن ما لديهم من فلسفة ليس إلا صورة من الفلسفة الإغريقية ، وهذا يرجع - من وجهة نظر المستشرقين - إلى أن العقلية الإسلامية لا قدرة لها على الابتكار والتفلسف، وأن القرآن الكريم قد حال بينهم وبين التفكير العقلي الحر، فإذا أرادوا أن يتقدموا في هذا المجال ما عليهم إلا أن يسيروا في ركاب الغرب، وأن يأخذوا بفكر الغرب وحضارته، وأن يبعثوا الإسلام عن مجال التوجيه.

والحق أن الفلسفة لم تأتي من فراغ، ولا تقوم إلا على تراث الأقدمين، فهي بناء شامخ شيدت صرحه الأجيال، جيلا بعد جيل، وقد استفاد فلاسفة الإسلام من فلاسفة اليونان، كما استفاد آخرون، كما

أخذوا من حكمة الصين والهند، كما فعل الإغريق من قبلهم، ورفعوا راية التوفيق بين آراء الفلاسفة الأقدمين وبين الفلسفة والدين، على أسلوب مبتكر، وأتوا بالنظريات العميقة في قضايا فلسفية مختلفة، وكان لهم الأثر الفعال في فلسفة العصور الوسطى، وكانوا حلقة حقيقية وضرورية في سلسلة التيارات الفلسفية العالمية.

ولما كان الاختلاف في وجهات النظر، والحكم على المسائل، أحكاماً متباينة أمر مألوف وسمة طبيعية من السمات التي تميز الدراسات الإنسانية عامة، قد اختلف مؤرخو الفكر الفلسفي في القديم والحديث معاً- حول تقييم الإبداع والابتكار عند العرب والمسلمين وذلك تبعاً لاختلافهم في موقفهم من العقلية العربية والإسلامية.

لكن أن تكون هذه الأفكار جائزة إلى حد يلفت نظر الباحث المنصف، ويثير شكوكه في الدوافع الكامنة خلف هذا الحكم الجائر فأمر آخر، وهذا هو الذي حدث في النظر إلى الفلسفة الإسلامية، بمعنى أن الاتجاه السائد والعام ينتهي في نهاية الأمر إلى الحكم بعدم وجود فلسفة إسلامية على الحقيقة، ويعجز المشتغلين بها عن الإبداع في مجال الفلسفة.

إن النزعة الغربية حاولت منذ زمن بعيد- اتهام الشرقيين بأنهم بطبيعتهم أقل من الغربيين في جميع ميادين الحضارة، وتأثر بهذا الفكرة بعض مؤرخي الفلسفة الإسلامية، فكتبوا في الفلسفة الإسلامية على أنها مجرد تقليد، أو تلفيق، أو ترجمة للفلسفة الإغريقية.

من هنا تبدو أهمية الكشف عن أصالة التفكير الفلسفي في الإسلام، ونحن إذ نحاول أن نكشف هذه الأصالة، فإننا نحاول في الوقت نفسه أن ندرأ عن أمتنا وديننا الاتهامات الباطلة، وأن نبرز قدرة

العقلية الإسلامية على الإبداع والابتكار، إذ أن الأمة الإسلامية تتميز بعقيدها وقيمتها عن أية أمة أخرى، ومن ثم لا بد أن يكون لها فكرها الأصيل المميز بسماته وملامحه الخاصة التي تجعل له طابعاً متميزاً عن الفلسفات الأخرى.

ولكن المستشرقين حاولوا أن ينكروا أو يشككوا في هذه الحقيقة، وساقوا المبررات التي حاولوا بها أن يؤيدوا رأيهم، وهذا هو الذي دفعنا إلى بذل الجهد في معالجة هذه القضية ومناقشتها مناقشة موضوعية دون تعصب لفكر أو رأي معين، كي نصل في النهاية إلى وضع الفلسفة الإسلامية في مكانها من حيث الأصالة والابتكار، أو التقليد والترديد، وبالله الهداية والتوفيق.

ويعد :

فهذا ما هداني الله تبارك وتعالى إليه في بحثي هذا، فإن كنت قد وفقت فذلك بفضل الله تعالى وتوفيقه، وإن تكن الأخرى فعذري أنني بشر أخطئ وأصيب، وحسبي ما ابتغيت إلا وجه الحق والصواب.

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرم

دكتور

محمد المهدي

أستاذ العقيدة والفلسفة بالجامعة الأزهرية

موقف المستشرقين من التفكير الفلسفي في الإسلام^(١)

تعرضت الفلسفة الإسلامية لهجوم عنيف من جانب بعض المستشرقين، فبعضهم عالج قضية الأصالة والتقليد بموضوعية وتوصل من خلال معالجته إلى أن العقل العربي الإسلامي له من الخصائص العقلية ما للإنسان في أي مكان ومن أي جنس، ومن هذه الخصائص العمل العقلي المنظم الذي يسمى عادة باسم الفلسفة، وفريق آخر رأي أن العقل العربي الإسلامي ليس له إنتاج في مجال الفلسفة والعلوم العقلية فمن وجهة نظره أن الجنس العربي ليس من صفاته التعمق في التفكير ولا الابتكار في الرأي والحلول لما يواجهه من مشاكل^(٢).

الاتجاه الأول :-

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الإنسان العربي له من الخصائص العقلية الطبيعية ما للإنسان في أي مكان، ومن أي جنس، ومن هذه الخصائص العمل العقلي المنظم والتفكير السليم الذي يسمى عادة باسم

(١) تطلق كلمة مستشرق بالمعنى العام على كل عالم غربي يشتغل بدراسة الشرق كله في لغته وآدابه وحضارته. وأديانه، ويسمى مستشرقاً كل من يتعلم أو يعلم المعارف المتصلة بأحد أوجه الحضارات الشرقية، أو من يؤلف في موضوعات شرقية أو من يترجم أعمالاً شرقية.

انظر : الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، د. / محمود حمدي زقزوق، ص ١٨.

(٢) كتابنا: الفلسفة الإسلامية بين الأصالة والتقليد، ص ٣٠ ط: الصفا والمروة ١٩٩٧ ك.

الفلسفة، ويعرف هؤلاء الفلسفة الإسلامية بأنها: تفكير الجماعة الإسلامية في الكون وفيما بعده وفي الإنسان فرداً وجماعة" (١).

ولذلك فإنه من الطبيعي أن يكون للعقل العربي إنتاج فكري يتسم بالابتكار، وأن هذا العقل بما أنتج من فكر وما أبدع من رأي قد شارك في بناء الصرح الشامخ للفكر الإنساني. "وعلى هذا لا يرى أنصار هذا الاتجاه أن الفلسفة العربية أو الإسلامية عبارة عن فكر الإغريق وحده الذي احتضنه العرب أو المسلمون، بل لقد استقل هذا العقل ببعض المشاكل الفكرية، وكان له آراؤه الخاصة به سواء في المشاكل التي عرفها عن الإغريق أو في غيرها من التي تنسب إليه" (٢).

فهؤلاء يعترفون بقيمة العقل العربي ومساواته مع عقل أي شعب آخر في كونه له إنتاج عقلي يتسم بالابتكار، إن لم تحل دون إنتاجه أو ابتكاره حوائل خارجة عن ذاته.

ومن هذا الفريق المؤرخ الألماني للثقافة العقلية "ديلتاي" الذي يعترف بأن العقلية العربية بحق لها أن تنتج كعقلية أي جنس آخر، وأنه قد أنتجت بالفعل في كثير من الموضوعات، وأنه كان لهذا الإنتاج أثر في تطور العقلية الغربية، وفي ذلك يقول: إن الغرب مدين في توسيع نطاق الجبر اليوناني، وهم بلا شك قد هيئوا الأمر بتقدمهم الخاص إلى نشأة العلم الطبيعي الحديث" (٣).

(١) انظر: الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي، د. / محمد الجبهي، ص ١٥، ط ٦، القاهرة ١٩٨٢م.

(٢) السابق، ص ١٧.

(٣) نفس المصدر ص ١٥، ١٦.

ومعنى ذلك أن استعداد العربي للتعليم أمر لا شك فيه، وأن قدرة العربي على الفهم والتحصيل لا تقل عن غيرها من قدرات شعوب أخرى، ويرتبط بذلك أن أي حكم يصف العقل العربي بعدم القدرة على التفلسف أو الجمود، أو عدم المقدرة على التحضير والتطور، نقول إن أي حكم يرى أن هذه خواص ثابتة في طبيعة العقل العربي ولد بها إنما هو حكم جائز متصف.

ويؤيد هذا ما ذهب إليه المستشرق "مونتني" حيث يقول: ورأينا أن سر نفوذ أرسطو العجيب على العقل العربي وعلى المسلمين هو في طريقه تفكيره، سواء أكان في الناحية العلمية التجريبية أم في الناحية المنهجية المنطقية.

ويلاحظ فيما عدا ذلك أن الفلسفة الإسلامية وإن كانت في مبدئها وجوهرها أرسطية لكن رغم ذلك ليست صورة مكرر للأفكار الإغريقية، إذ العرب وإن احترموا الإغريق دائما كأساتذة لهم، لكنهم فهموا كيف يحتفظون حقا بطابع الأصالة والابتكار في فهمهم وتصويرهم لتعاليمهم، ذلك الطابع الذي جعل لكتبهم ورسائلهم جدة خاصة^(١).

ومن هؤلاء المنصفين الغرب الأستاذ "كارودانوس" : وهو فيلسوف ورياضي إيطالي، يقول عن فيلسوف العرب "الكندي" إنه واحد من بين الأثنى عشر المخترعين في العالم. ويقول الأستاذ: "فلنت" عن

(١) انظر: كتاب الإسلام لمؤلفه مونتني، أستاذ اللغات الشرقية في جامعة جنيف،

ص ٥١ ط: ١٩٢٣ م نقلًا عن الجانب الإلهي ص ١٦.

"ابن خلدون" إن أفلاطون وأرسطو وأوجستين: "ليسوا نظراء" لابن خلدون" وكل من عداهم غير جدير، حتى بأن يذكر إلى جانبه" (١).

أما فيما يتعلق بالثقافة الإسلامية ككل وأنها كانت إلهاما ومصدراً وعاملاً أساسياً للحضارة الغربية يقول المستشرق "بويغولت" في كتابه بناء الإسطانية: "فإنه على الرغم من أنه ليس ثم ناحية واحدة من نواحي الازدهار الأوروبي، إلا ويمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة، فإن هذه المؤثرات، توجد أوضح ما تكون، وأهم ما تكون في نشأة تلك الطاقة التي تكون ما للعالم الحديث من قوة متميزة ثابتة، وفي المصدر القوي لازدهاره: أي في العلوم الطبيعية وروح البحث العلمي. إن ما يدين به علمنا لعلم العرب، ليس فيما قدموه إلينا من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة فحسب، بل يدين هذا العلم إلى الثقافة العربية بأكثر من هذا، إنه يدين لها بوجوده نفسه" (٢).

ومهما يكن من أمر فإن هناك من المستشرقين المنصفين الذين تهيأت لهم مادة وفيرة من استطلاع تلمس الأصالة، في الفلسفة الإسلامية، فهم يعترفون بقيمة العقل العربي ومساواته مع عقل أي شعب آخر في أنه يصح أن يكون له إنتاج عقلي يتسم بالابتكار.

(١) انظر: التفكير الفلسفي في الإسلام، د. / عبدالحليم محمود ص ١٩٧، ط: دار المعارف ١٩٨٤م. نقلا عن تجديد التفكير الديني، لمؤلفه محمد إقبال.

(٢) انظر: المرجع السابق، ص ١٩٨، نقلا عن تجديد لتفكير الديني، لمؤلفه محمد إقبال.

ونرى أن هذا الاتجاه يوقف بالفعل هذه الحملات الهوجاء التي تتبع من الجهل بحقيقة التراث الفكري لدى المسلمين، وتقضى على روح التعالى وازدراء جهود الآخرين^(١).

إن هذا خير من محاولات كثيرة من بعض المستشرقين - كما سنرى في الصفحات القادمة- تلك المحاولات التي أرادت أن تتلمس لكل فكرة مصدرا أجنبيا، دون دراسة جادة للاحتتمالات الأخرى، ودون إمعان في هذه الحقيقة التي تشير إلى أن الفكر حين ينتقل إلى بيئة أخرى قل أن يحتفظ بطابعه الأصلي ولا بد للبيئة الجديدة من أن تترك بصماتها عليه^(٢).

الاتجاه الثاني :-

لقد جحد أنصار هذا الاتجاه المنزلة التي شغلها فلاسفة الإسلام في تاريخ الفلسفة، وزعموا أن العرب ليس من صفاتهم التعمق في الفكر ولا الابتكار في الرأي، وأن فكرهم مجرد عن كل مزايا التفكير الفلسفي. فليس عند العرب كأمة وعند المسلمين كملة مذهب فلسفي محكم البنيان، أو نظرة فكرية عميقة للإنسان والكون والحياة، أو حلول صائبة لما واجه حياتهم ومجتمعهم من مشكلات، وأن ما عرف عن العرب من فكر فهو حكم قليلة مفككة ووصايا تحمل نصائح خلقية، وهي دائما خالية من البحث والتعليل. بل إن ما يسمى بالفلسفة الإسلامية ما هو إلا مزيج من أرسطاليسية وأفلاطونية حديثة، نقله السريان إلى العرب وانتشر في بلاد بعيدة عن الجزيرة العربية، وتحت ظل سلالة العباسيين التي طغت فيها الروح الفارسية.

(١) كتابنا: الفلسفة الإسلامية بين الأصالة والتقليد، ص ٣٤ - ٣٥.

(٢) السابق، ص ٣٥.

وبناء على ذلك فهم يعرفون الفلسفة الإسلامية بأنها "أراء المدارس الإغريقية الفلسفة التي دخلت الجماعة الإسلامية عن طريق الترجمة والنقل، واشتغلت بها طائفة من علماء المسلمين إما بشرحها أو بالتوفيق بينها وبين مبادئ الدين الإسلامي إن بدأ هناك تعارض أو تناقض"^(١)، أمثال الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد وغيرهم.

فعمل المسلمين بناء على هذا الافتراء ينصب على نقل التراث الإغريقي الفلسفي وشرحه وتفسيره والتأثر به، وهذا إن دل على شيء فإتاما يدل على تعصب أنصار هذا الرأي لبني جنسهم ولدينهم وخلق حكمهم هذا من الموضوعية التي يتطلبها أي بحث علمي.

فحينما أنشئت الجامعة المصرية القديمة -على سبيل المثال- واستدعى الأستاذ "سانتلانا" لتدريس المذاهب الفلسفية، بدأ دراسته بتلخيص الفلسفة اليونانية، وجزم منذ مبدأ دراسته: أن "العلوم الإسلامية مؤسسة منذ بدء أنشأها على علوم اليونان، وأفكار اليونان، بل وعلى أوهام اليونان"^(٢).

تعصب الأستاذ "سانتلانا" إذن، منذ محاضراته الأولى، لفكرة معينة ووضع سامعيه أمام اتجاه خاص سيسلكه، ولم يجعل هذا الاتجاه قابلاً للاحتمال، أو الأخذ والرد، وإنما أطلق الأمر إطلاقاً عاماً، وجزم به في صورة لا يستسيغها العلم الدقيق.

(١) الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي، د./ محمد البهي، ص ١٥ ط ٦: القاهرة :

١٩٨٢م.

(٢) تاريخ المذاهب الفلسفية لمؤلفه سانتلانا، نقل عن التفكير الفلسفي في الإسلام،

ص ١٨٤.

ثم أخذ معتمداً على القضية التي أطلقها، يتلمس أية ناحية من نواحي التشابه بين الأفكار الإسلامية ، والأفكار اليونانية، فجعل أصلها يونانياً، ويجزم بأن المسلمين أخذوها من اليونان.

وذلك نمط من البحث: لا يسير فيه إلا المتعصبين، إذ إنه في مناهج البحث الدقيقة يشترط للقول بتقليد اللاحق للسابق أمور، منها أن يثبت ثبوتنا بينا بالآتي:

١- التشابه أو التطابق التام بين الفكرتين.

٢- أن يثبت بطريقة لا لبس فيها أن الأخير قد تلقن مباشرة عن السابق.

٣- ومن أهم الشروط: ألا تكون الأصالة أو العبقرية متوفرة في اللاحق أي أن تكون في اللاحق طبيعة التقليد، فإذا ما خرج عن طبيعة التقليد إلى الأصالة أو العبقرية فقد خرج عن شبهة المحاكاة وعن شبهة التقليد^(١).

ومن الواضح أن هذا المستشرق لم يراع هذه الشروط تلك أنه جزم بأن أفكار اليونان وعلومهم وأواهم، كانت أساساً للعلوم الإسلامية منذ بدء نشأتها، مع أن نشأة العلوم الإسلامية، يمكن أن يقال: أن أساسها ومبادئها تدرجت، تكونا ووضعا منذ بدء الإسلام نفسه، أي أساسها كان الوحي نفسه. والعلوم الإسلامية، إذا أطلقناها، كانت عقيدة وشريعة وأخلاقاً، كانت تفسيراً للقرآن وشرح للحديث، وجدلا

(١) التفكير الفلسفي في الإسلام، ص ١٨٤.

حول العقيدة التي نزل بها الوحي، وكانت اتجاهها روحياً يستمد مبادئه ونظرياته من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة (١).

ونزعة "سانتانا" إنما هي نزعة مواطنيه الغربيين، والنزاع بين الشرق والغرب قديم ومستمر، وهو ليس نزاعاً عسكرياً فقط، إنما هو نزاع فكري أيضاً، والغرب يريد أن يقتل من شأن الشرق ما أمكن، ليسود ويستعطي، وكما استعمل في سبيل السيادة المالية الوسائل المادية، استعمل أيضاً لإضعاف الروح المعنوية في الشرق الوسائل الفكرية (٢).

ويمثل هذا الاتجاه بعض المستشرقين أمثال "ريغان" و"دي بور" و"جوتيه" و"كوزان" و"تغمان" وآخرون. وقد افترق هؤلاء إلى فريقين:

أحدهما: تعصب لدينه وقصر الفلسفة على اليهود أو النصارى.

والآخر: تعصب لبني جنسه وقصر الفلسفة على الجنس الآري.

أولاً: المتعصبون لدينهم :-

وقد تزعم هذا الفريق "تغمان" (٣) و"كوزان"، فانذي يطالع عبارات "تغمان" يلاحظ عليه سوء فهمه لطبيعة النص الديني عند

(١) السابق، ص ١٨٦.

(٢) كتابنا: الفلسفة الإسلامية بين الأصالة والتقليد، ص ٣٩.

(٣) يعد المستشرق الألماني تمان من أوائل الذين تحدثوا عن الفلسفة الإسلامية وفلاسفتها، وقد ظهر كتابه المختصر في تاريخ الفلسفة عام ١٨١٢ من في طبعته الألمانية، وقد سيطرت فكرة العنصرية السامية على تفكيره وحكمه، والفلسفة الإسلامية في تصويره لا تخرج عن الفلسفة اليونانية، وقد نقلت أو عربت.

المسلمين، الأمر الذي جنح به إلى مهاجمة كتابهم المقدس -القرآن الكريم- زاعما أنه المسئول عن تأخر الدراسات الفلسفية وغيرها، فهو يقول: "العرب شعب مجبول على استعدادات فطرية قوية وثابتة، ولقد كان أولا صابنيا ثم استمد حماسة دينية وحربية من دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين شهواني وعقلي معا، وفي قليل من الزمن تغلب العرب على جزء عظيم من آسيا وأفريقيا وأوربا وأخضعوه للإسلام، وكان اختلاطهم بالأُم خصوصا اليهود واليونان، وتقدمهم في ألوان الترف، وحاجتهم إلى الاستعانة بصناعة الأجناب من الأطباء والمنجمين، وتأثير هؤلاء فيهم.

كل أولئك ولد فيهم شهوة متأججة إلى تحصيل المعارف، وقد عاون هذه النزعات خلفاء العباسيين^(*)، الذين أمروا بنقل كتب اليونان إلى العربية، وأنشأوا المدارس ودور الكتب الحافلة^(٢).

ويستطرد "تغمان" في محاولة سلبه العقلية الإسلامية من كل خصائص الأصالة والابتكار قائلا: "ويكاد يكون "أرسطو طاليس" مع شراحه إلى "فيلونيوس" -يحي النحوي- من بين سائر الفلاسفة هو الذي استرعى أنظار العرب.

(*) خلفاء العباسيين أمثال المنصور الذي ولي الخلافة من ٧٥٣ - ٧٥٥، والمهدي الذي توفي سنة ٧٨٤، وهارون الرشيد، وكان خليفة ما بين ٧٨٦ - ٨٠٨، والمأمون الذي ولي الخلافة من ٨١٣ - ٨٣٣هـ، والمعتصم الذي توفي سنة ٨٤١هـ.

(٢) انظر: تمهيد لتاريخ الفلسفة، للشيخ مصطفى عبدالرازق، ص ٦، ط: لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١٩٥٩م.

وقد تلقوا جملة ما ألفه أرسطو"، ولكنهم تلقوها على الحقيقة عن تراجع ناقصة جداً بواسطة خادعة، هي وساطة المذهب الأفلاطوني الجديد، لكن عدة عقبات ثببت تقدمهم في الفلسفة، وهذه العقبات هي:

- ١- كتابهم المقدس الذي يعوق النظر العقلي الحر.
- ٢- حزب أهل السنة، وهو حزب متمسك بالنصوص.
- ٣- أنهم لم يلبثوا أن جعلوا لأرسطو سلطاناً مستبداً على عقولهم، ذلك إلى ما يقوم دون حسن تفهمهم لمذهبه من الصعوبات.
- ٤- ما في طبيعتهم القومية من ميل إلى التأثر بالأوهام.

من أجل ذلك لم يستطيعوا أن يصنعوا أكثر من شرحهم لمذهب أرسطو، وتطبيقه على قواعد دينهم الذي يتطلب إيماناً أعمى، وكثيراً ما أضعفوا مذهب أرسطو وشوهوه. وبذلك نشأت بينهم فلسفة تشبه فلسفة الأمم المسيحية في القرون الوسطى، تعنى بالبراهين الجدلية المتصفة، وتقوم على أساس من النصوص الدينية^(١).

وإذا انتقلنا إلى مستشرق آخر ممن تعصب لدينه المسيحي وهو "فكتور كوزان" نجده يقول: "المسيحية هي آخر ما ظهر على الأرض من الأديان، وهي أيضاً أكملها، والمسيحية تمام كل دين سابق، وغاية الثمرات التي تمخضت عنها الحركات الدينية في العالم وبها ختمت، الدين المسيحي ناسخ لجميع الأديان كذلك كان الدين المسيحي إنسانياً واجتماعياً إلى أقصى الغايات، ومن أراد دليلاً فليُنظر

(١) السابق، ص ٧، وأيضاً: حقيقة الفلسفات الإسلامية، د. / جلال العشري، ص ٤٢،

٤٣ ط: دار الكتاب.

ماذا أخرجت المسيحية للناس، أخرجت الحرية الحديثة والحكومات
النيابية، ثم لينظر من دون المسيحية ماذا أخرجت منذ عشرين قرنا
سائر الأديان، ماذا أنتج الدين البرهمي والدين الإسلامي وسائر الأديان
التي لا تزال قائمة فوق ظهر الأرض؟

أنتج بعضها انحلالا موعلا - وبعضها أثمر استبدادا ليس له
مدى^(١).

(١) نفس المصدر ص ٨ ، ٩ ، وأيضا : حقيقة الفلسفات الإسلامية، ص ٤٢ ، ٤٣ .

دحض افتراءات هذه الفرق:

أولاً: مناقشة المستشرق "تنام" فيما ذهب إليه: -

١- زعمه أن القرآن الكريم يعوق النظر العقلي الحر، هذا ادعاء باطل وحكم على الأمور دون تحقيق وتمحيص، فإننا نقرر بكل ثقة واطمئنان رفض هذه الدعوة الجائزة، القرآن الكريم - وهو أول وأوثق المصادر للتعاليم الإسلامية - لا يملك المنصف أن يتهمه بمعادة الفكر، أو تقييده وتحريمه، بل إن الأمر على النقيض من ذلك تماماً، فالذي يتصفح القرآن الكريم يجد أن الأدلة على أنه لا يمكن أن يقف عقبة في طريق النظر العقلي الحر، لا تنحصر ولا يمكن أن يكون حجر عثرة في سبيل الفكر الإنساني من حيث هو فكر، فقد شجع على الفكر، وأمر به وجعله أمراً لازماً لا مجال لتجاهله ولا إعفاء لأحد من مزاولته، فهوفي جملته دعوة صريحة إلى التأمل الهادف الذي يملأ العقل والقلب ويدفع إلى تصحيح السلوك، إنه ملئ بالدعوة إلى التذكر والتدبر والتفكير والتعقل والاعتبار.

وروح القرآن تتطلب من الفكر أن يكون واضحاً وهادفاً وإيجابياً، ولذا فإن القرآن حرص على توجيه الفكر حتى يكون فكراً إيجابياً بناءً مثمراً، وحتى لا تتبدد طاقاته في أمور لا تنفع ولا تثمر، تلك أن مجالات التفكير يمكن أن تقع في قسمين:

الأول يسمى "المتافيزيقا": وهي مشكلات ما بعد الطبيعة، أو الحقائق الغيبية وقد عالج القرآن الكريم هذه الأمور بطريقته الواضحة البسيطة التي تتلاءم مع العقل الإنساني السليم، وعرضها

بأدلتها العقلية البديهية المقنعة للعقل والقلب حتى يكون إيمانه بها عن اقتناع وليس إيمانا أعمى كما زعم "تتمان".

وحيث أن العقل في مجال ما بعد الطبيعة يعتريه القصور، حيث يعجز بطبيعته أن يصل إلى نتائج حاسمة فيها، كانت الحكمة في صرفه عن البحث الدقيق في المسائل "المتافيزيقية"، وهذا لا يعيبه ولا يقلل من شأنه وفي ذلك يقول ابن خلدون: "صرف الإنسان عن العطل الأولى والمهالبا الميتافيزيقية ليس بقادح في العقل ومداركه، بل العقل ميزان صحيح، وأحكامه يقينيه لا كذب فيها، غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وطبيعة الصفات الإلهية، وكل ما وراء طوره، فإن ذلك طمع في محال"^(١).

وخير شاهد على ذلك تاريخ الفكر الإنساني على امتداد مراحلها، فلم يصل العقل في هذا المجال إلى حقائق أكيدة سلم بها الجميع ووثقوا فيها، وكل ما أنتجه لا يعدو أن يكون مذاهب وآراء متضاربة تورث حيرة وضلالا، فلا غرو إذن أن يكون خوض العقل في هذا المجال - بدون استرشاد بالوحي ودون أن يعرف له حدوداً - تبديداً لطاقات وجهود من الإلزام توفيرها لشيء آخر حيوي وهام بالنسبة للإنسان^(٢).

القسم الثاني هو "الفيزيقا": أو الكون وما فيه من مخلوقات وظواهر وقد حث القرآن في كثير من آياته الإنسان إلى النظر والتأمل

(١) انظر: المقدمة، لابن خلدون، ١٠٣٧/٣، تحقيق د. / على عبدالواحد وافي، ط:

لجنة البيان العربي ١٩٦٠م.

(٢) كتابنا: الفلسفة الإسلامية بين الأصالة والتقليد، ص ٤٣ - ٤٥.

والتفكير في هذا المجال لأنه المجال الذي يستطيع العقل فيه أن ينتج وأن يثمر وأن يحقق التطور والتقدم، ولا شك أن كل ما تتمتع به البشرية اليوم من وسائل الرفاهية والراحة إنما هو ثمرة لتفكير العقل في الكون وظواهره.

وإذا كان القرآن الكريم قد صرف عن البحث في الماهيات الأولى، فليس في ذلك تضيق على العقل البشري أو حجر عليه، وإنما هو حسن توجيه للفكر وطاقاته إلى اكتشاف خصائص الظواهر الكونية وحسن استغلالها لتحسين واقع الإنسان في هذه الحياة^(١).

ويتجلى القرآن بحق مطلقا للطاقات الفكرية من ملاحظة هذه

الشواهد:

- ذلك لأن العقل في نظر القرآن الكريم، هو أهم الطاقات الإنسانية كلها، فجميع أركان الإسلام مبنية على فهم العقل وقناعاته، لقد خاطب القرآن العقل ليدل على وجود الخالق، وحض الإنسان على التدبر في الكون عن طريق العقل، كي يشاهد مظاهر قدرة الله في هذا الترتيب البديع، والنظام الدقيق، والدقة المتناهية، وحثه على النظر في نفسه، ولفت العقل إلى قياس البعث في الآخرة على الخلق الأول والنشأة الأولى، ليبرهن بالاستنتاج العقلي على صحة عقيدة البعث والجزاء والجزم بها، وأمره أن يتفكر في خلق السموات والأرض، وينظر آثار الأقوام السالفة، وأنكر على الذين لا يستعملون عقولهم في

(١) انظر أصالة التفكير الفلسفي في الإسلام، د. عبدالمقصود عبدالغني، ص ١٩، ٢٠، ط: لقاهرة ١٩٨٥م، وأيضا: في الفلسفة الإسلامية والأخلاق د. / محمد كمال جعفر، ص ١٠٧ط: دار الكتب الجامعية ١٩٦٨م، وأيضا: دراسات فلسفية وأخلاقية د.م محمد كمال جعفر، ص ١٥٤، وما بعدها، ط: القاهرة.

الفهم والتفكير السليم، ورفض التقليد وعاب على المقلدين، قال تعالى: ﴿قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(١)، وقال: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَكُونِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾^(٢)، وقال: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾^(٣)، وقال: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اٰخْتِلَافٍ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ﴾^(٤)، وقال: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ...﴾^(٥) الآيات إلى غير ذلك من الآيات التي تدعو إلى التفكير والنظر في الكون والله والإنسان، والتأمل في الخلق، والتدبر في الآفاق والأنفس بغية الوصول إلى معرفة الله تعالى والإيمان به إيماناً راسخاً قائماً على اليقين.

وإذا كان القرآن الكريم قد فسح المجال أمام العقل وحقه على التفكير والتدبر والتأمل فإنه قد أنكر على المشركين تعطيلهم لملكة العقل واعتمادهم على التقليد الأعمى في مسائل العقيدة، وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَفْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْا كَانِ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ﴾^(١).

بل إن القرآن ليرسم لهؤلاء الذي يعطلون منافذ التفكير والمعرفة في أنفسهم صورة قبيحة تنفر منها الفطر السليمة، إذ يجطهم في مرتبة

(١) سورة يونس آية ١٠١.

(٢) سورة الأعراف آية ١٨٥.

(٣) سورة الحشر آية ٣.

(٤) سورة آل عمران آية ١٩٠.

(٥) سورة ق آية ٧.

(٦) سورة البقرة آية ١٧٠.

أحط من مرتبة البهائم والعجماوات، قال تعالى: ﴿وَأَقَدَ ذُرَانًا لِحَبَّتِهِمْ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾^(١).

إن نظرة سريعة إلى الكلمات التي وردت في القرآن الكريم، مما له صلة وثيقة بالنشاط العقلي كألفاظ: الفكر، والفقه، واللب، والتفكير، والتدبير، والعلم، والذكر، والتذكر، إن نظرة سريعة إلى مثل هذه الألفاظ والعبارات تدل دلالة قاطعة على عناية القرآن بتربية الإنسان من الوجهة العقلية في الدرجة الأولى، ولذلك سلك القرآن في إبطال بعض الآراء والمعتقدات مسلك الأدلة العقلية الحاسمة القريبة، ولم يكن اهتمامه بإبطال هذه الآراء والمعتقدات إلا ضنا بالعقل الإنساني أن يتجمد أو يصيبه الشلل^(٢).

فأي حكم من الأحكام لا يمكن أن يكون قويا إلا إذا كان مستندا في المقام الأول إلى طبيعة المحكوم عليه، لهذا لا ينبغي لنا فيما يتعلق بموقف القرآن من الحربة الفكرية والنظر العقلي أن نترك العنان لبعض الميول والأهواء لكي تدلى برأيها في هذا الصدد دون علم وهدى ونص من القرآن ذاته المحكوم عليه بإعاقة النظر العقلي.

والقرآن الكريم بدعوته العقل الإنساني إلى للنظر والتأمل إنما يفتح الباب بذلك أمام حرية الرأي والفكر بل العقيدة، كيف لا وقد نص

(١) سورة الأعراف آية ١٧٩.

(٢) انظر الفلسفة الإسلامية، د. / محمد كمال جعفر، ص ٢٧، ٢٨ ط: القاهرة

١٩٧٦م، وأيضا: الفلسفة الإسلامية بين الأصالة والتقليد، ص ٤٨.

علي أنه: «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ» (١) ، فليس صحيحاً ما ذهب إليه نفر من المستشرقين - أمثال "تتمان" ومن سار على دربه - من أنه وضع حجراً على حرية الرأي والنظر أو أن به نزعة جبرية صارمة. إن القرآن ترك المرء ونفسه بعد أن حدد له معالم الطريق وبيّن له الغث من الثمين، والصالح من الطالح والصواب من الخطأ، لأن هذا في عرف القرآن شروطاً رئيسية للمساءلة في الآخرة.

بل إن القرآن الكريم أثار أمام العقل الإنساني مسائل فلسفية وعلمية وأخلاقية كثيرة ومتنوعة، ودفع العقل السليم إلى أن يتخذ إزاءها مواقف معينة تتطرق وتنسجم مع نظراته الكلية العامة الشاملة للوجود، من ذلك الإشارة إلى أصل الحياة والوجود. والنشأتين، الأولى والآخرة، واتخاذ النشأة الأولى دليلاً لإثبات النشأة الآخرة.....".

والملاحظ على جملة الآيات التي تتضمن الإشارة إلى الخلق الأول أنها تلتزم طريقة، التقرير البديهي التي لا يرى العقل بدأ من التسليم لصحتها وصدقها (٢).

أبعد أن دعا القرآن الكريم العقل الإنساني إلى هذا كله، وعلم العقل الإنساني هذا كله، ودفع العقل الإنساني إلى هذا كله، نطالع من يتهم القرآن - أمثال "تتمان" وغيره - بأنه لم يشجع العلم والعطاء ولم يرفع من شأنهم وأنه كان عقبة في سبيل النظر العقلي الحر" إن مثل

(١) سورة البقرة آية ٢٥٦.

(٢) انظر : مع مسيرة الفكر الإسلامي في العصر الوسيط، د./ محمد رشاد دهمس،

٤٦، ط: القاهرة، ١٩٨٥م، وأيضا: تاريخ الفلسفة الإسلامية في المشرق،

د./ فيصل بدير عون، ص ٩٥ ط: القاهرة.

هؤلاء كمثل من يقول إن الشمس تفيض بروده وظلمه^(١) ونعتقد أن النصوص التي أشرنا إلى بعض منها كفيلة بإفحام أفئدة هؤلاء المستشرقين.

ولو أردنا استقصاء المواضع التي حث القرآن الكريم فيها على النظر والتفكر والاعتبار والتأمل لطلنا بنا الحديث إلى مدى يضيق عنه المقام، ولكن يمكن أن نقرر أن القرآن الكريم ملئ بما يثير الانتباه وينشط العقل، ويدعو إلى التفكير والنقد والتحليل، وينفر من التقليد الأعمى، وتعطيل الملكات التي منحها الله للإنسان، وإن كتابنا بهذه المثابة لا يمكن القول بأنه معوق للفكر مقيد للعقل، أو أنه وقف عقبة بين المسلمين والتقدم في الفلسفة كما زعم بعض المستشرقين.

ولعلنا نستطيع أن نقول مع أحد الباحثين "إنه ما من دين احتفل بالإدراك البشري، وأيقظه من غفوته، ودعاه إلى نبذ التقليد، ووجهه إلى النظر في أمر العقيدة، وإلى التفكير في آيات الله في الأفق وفي الأنفس، ما من دين فعل ذلك كما فعل الإسلام"^(٢).

وقصارى القول: إن كتابنا بهذه المثابة لا يمكن أن يوصف دينه بأنه معوق للفكر، أو مقيد لحريته، أو عامل من عوامل إجداب العقلية العربية الإسلامية، كما يدعي بهتانا وزوراً بعض المستشرقين أمثال "تتمان" - ومن على شاكلته -، ألافليقرأ "تتمان" القرآن الكريم وليمسك بيده قلما وقرطاساً، ثم ليحصى عدد مرات ذكر "العقل" في القرآن، مصحوباً تارات بالثناء والتقدير، ومأموراً بالبحث والنظر

(١) التفكير الفلسفي الإسلامي، د./ النشر، ص ٣٣٩ ط: الخانجي ١٩٧٦ م.

(٢) انظر: خصائص التصور الإسلامي، الشيخ محمد قطب، ص ٦٥، ط: دار

الشروق بيروت، وأيضاً: أصالة التفكير الفلسفي في الإسلام، ص ٨١.

والتفكير ثم ليقل لنا ماذا استفاد من ذكر العقل مصحوباً بالشكر وأموراً
بالبحث والنظر والتفكير مرات ومرات؟ استفاد منه أن القرآن يعوق
النظر العقلي الحر؟ أم استفاد منه شيء آخر، إن الجواب على ذلك
رهن بمقدار نكاه "تغمان" وصحبه الأشرار^(١).

إن القرآن الكريم على حد تعبير أحد المفكرين من أبناء
الإسلام: "لم يكن لدى أصحابه كتاب مواعظ أخلاقية فقط، أو تاريخياً
أنزل للعبارة عن قرون ماضية، وإنما هو كتاب ميتافيزيقي وإتسائي
وأخلاقي وعملي وضع الخطوط الرئيسية للوجود كله فهو كتاب الكون
منذ نشأته إلى فنائه ومن الخطأ البالغ أن يقال أن القرآن خلو من
النظريات الكونية والفلسفية^(٢)".

ب- أما عن زعمه بأن حزب أهل السنة كان عقبة في طريق
التفكير العقلي الحر لكونه متمسك بالنصوص، نقول: إن هذا زعم باطل
واقترأ على حزب أهل السنة، حيث إنه لم يكن أبداً حجر عثرة أمام
التفكير العقلي، وذلك لأنه فتح باب المناقشة والحوار بينه وبين
الأحزاب الأخرى، وقد برز من هذا الحزب كثير من المفكرين والفلاسفة
أمثال الإمام الغزالي والجويني، والبغدادي، والرازي، وغيرهم، هذا من
جهة، ومن جهة أخرى أن النصوص التي استمسك بها حزب أهل
السنة فيها تقدير للعقل وثناء عليه وأمر له بالبحث والنظر والتفكير في
ملكوت السموات والأرض، وحث على مواصلة البحث للوصول إلى
السنن والقوانين التي أودعها الله في هذا الكون، فمن أجل ما اشتملت

(١) كتابنا: الفلسفة الإسلامية بين الأصالة والتقليد، ص ٥١ - ٥٢.

(٢) انظر: نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام، د./ النشار، ١/٤/٤ ط ٤ دار المعارف

القاهرة، وأيضا: تاريخ الفلسفة الإسلامية في المشرق، د./ عون، ص ٩٦.

عليه تلك النصوص من تقدير للعقل والفكر، رأي أهل السنة الحرص على التمسك بها، وقد ذكرنا بعضا من النصوص التي تقدر العقل والفكر في ثنايا حديثنا عن موقف القرآن من التفكير العقلي الحر^(١).

ج- وأما ما ذهب إليه "تغمان" من أن المسلمين قد جعلوا لأرسطو سلطانا مستبداً على عقولهم ، وأنهم لم يستطيعوا فهم ما في مذهبه من صعوبات ، حيث أنهم كثيراً ما أضعفوا مذهبه وشوهوه. نقول: إن هذه مغالطات وافتراءات على فلاسفة الإسلام، فهم لم يجزوا هذا السلطان المطلق على عقولهم، وإذا كانوا قد مالوا إلى فلسفته وأخذوا من أفكاره أكثر من غيره، فذلك يرجع إلى أن اتجاهه التجريبي كان أقرب إلى طبيعتهم .

ومع هذا فإنهم قد رفضوا كثيراً من أفكار "أرسطو" وفضلوا عليها أفكار "أفلاطون".

ومضى هذا أن فلاسفة الإسلام قد أفادوا من أفلاطون والأفلاطونية المحدثة كما أفادوا من أرسطو، فقد أخذوا عن أرسطو الاتجاه الواقعي، وأخذوا من أفلاطون والأفلاطونية المحدثة الاتجاه الروحي المثالي^(٢). وهذا دليل على أنهم لم يتابعوا أرسطوا ولا غيره متابعين عمياء، فهم ليسوا بغبوات يرددو ما تلقونه عن هذا أو ذاك، ولم يكونوا مجرد نقله أو شراح أو معطين وإنما اثبتوا في هذا المجال ذاتهم، وتركوا بصماتهم على إنتاجهم، واتخذوا موقفاً نقدياً متميزاً إزاء الآراء والمذاهب اليونانية، بل إنهم نقدوا المنطق الأرسطي، وكشفوا

(١) كتابنا: الفلسفة الإسلامية قضايا ومناقشات، ص ٢١.

(٢) أصالة التفكير الفلسفي في الإسلام، ص ٢١.

عيوية، رغم سيطرة هذا المنطق على المجال الثقافي فترة طويلة من الزمن، واتبعوا منهجاً آخر يخالف منطق القياس، حيث وضعوا بالفعل المنطق الاستقرائي كاملاً، وليس هذا قول الباحثين العرب وحسب، بل هو كذلك ما نبه إليه العالم التجريبي "ووجوب يكون"^(١)، ولاشك أن وضع هذا المنهج للتجربي أو الاستقرائي، إنما كان بناء على إدراك تام لعدم ملائمة المنهج اليوناني لمتطلبات الحضارة الإسلامية.

ومن جهة أخرى، فإن فلاسفة المسلمين لم يضعفوا مذهب أرسطو ولم يشوهوه، بل أنهم شرحوه وأضافوا إليه إضافات هامة، ومن المكابرة الممقوتة أن يقال أن الشروح التي قام بها "أبْن وَشَد" على فلسفة أرسطو عمل لا قيمة له، وهل من المنطق أن تكون هذه الشروح التي استغرقت عدة مجلدات لا أهمية لها أو لا تمثل أية إضافة إلى ما قاله أرسطو؟.

ولم يقتصر عمل فلاسفة الإسلام على مجرد الشرح والتطبيق، بل إنه عملوا على تلاقي ما في مذهب أرسطو من النقص باختيار آراء من مذاهب أخرى وبالتخريج والتأويل، وبهذا استطاعوا أن يولفوا نسقاً فلسفياً متكاملًا قائماً على أساس من مذهب أرسطو، ومتضمناً عناصر أخرى يونانية، بل وعناصر أخرى شرقية^(٢).

وقصارى القول : إن فلاسفة الإسلام كانوا لا يتقيدون بفكر فيلسوف معين، بل كثيراً ما يأخذون بعض جوانب فلسفة أرسطو

(١) في الفلسفة الإسلامية، د./ محمد كمال جعفر، ص ٤٩، ط.: القاهرة ١٩٧٦م.

(٢) أصالة التفكير الفلسفي، ص ٢١، وأيضاً: تاريخ الفلسفة الإسلامية في المشرق،

د./ عون، ص ٢٤.

ويرفضون البعض الآخر، وكانوا أيضا يقومون بأخذ بعض جوانب
فلسفة أفلاطون تاركين البعض الآخر، بمعنى أن أثر أرسطو كان
واضحا أشد ما يكون الوضوح في المسائل المادية التجريبية، بينما كان
أثر أفلاطون واضحا أشد ما يكون الوضوح في الجوانب الروحية.

وهذا يعني أن فلاسفة الإسلام لم يتبعوا هذا أو ذاك متابعة
عمياء، وإنما أخذوا من هذين الفيلسوفين الآراء والاتجاهات التي
تناسب عقيدتهم وآراءهم، وهذا إن دل على شيء فإتاما يدل على أن
لفلاسفة الإسلام موقفهم المستقل وشخصيتهم المميزة وأن لهم منهجهم
الخاص في معالجة المشاكل.

د-أما عن قوله: إن العرب فيهم ميل إلى التأثر بالأوهام وهذا
ما عاق تقدمهم الفكري، نقول هذه دعوى بلا دليل، وإن صحت فهي
حكم بالجزء على الكل، فليس كل العرب عندهم ميل إلى التأثر
بالأوهام، وأي علاقة بين التأثر بالأوهام والتكفير العقلي^(١). ثم ألم يبرز
من بين هؤلاء فلاسفة وعلماء ومفكرين في جميع المجالات
والتخصصات البشرية، أمثال "الكندي والفارابي وابن سينا وأبو
البركات البغدادي والغزالي وابن باجة، وابن طفيل وابن رشد، وغيرهم
من أعلام الكلام والتصوف والأخلاق، فلماذا انتجوا في هذه الفنون إن
كان عندهم ميل إلى التأثر بالأوهام؟

ثانيا: مناقشة المستشرق كوزان فيما ذهب إليه: -

زعم "كوزان" أن المسيحية هي آخر ما ظهر على الأرض من
الأيان، وهي أيضا أكملها، وهي تمام كل دين سابق، وغاية الثمرات

(١) محاضرات في الفلسفة العامة، د./ على حسن محمد، ص ٤٦ ط: القاهرة.

التي تمخضت عنها الحركات الدينية في العالم وبها ختمت، وهي التي نسخت جميع الأديان.. كذلك كان الدين المسيحي إنسانياً واجتماعياً إلى أقصى الغايات ... إلخ^(١).

لاشك إننا نلاحظ مغالطات كثيرة فيما ساقه "كوزان"، تحاول إضفاء هالة كبيرة على المسيحية وتسخر من الأديان الأخرى وخاصة الإسلام، كما نلاحظ أنه صاغ مزاعمه في أسلوب ينأى عن طبيعة البحث الفلسفي الحر الذي لا يعترف بالأحكام الذاتية الشخصية.

"كوزان" قد وضع في حساباته منذ البداية أمراً نسبياً ومبدأ لم يحد عنه، وهو قوله: عن المسيحية هي آخر ما ظهر على الأرض ... إلخ، فحينما يدرس الفلسفة الإسلامية وهو مؤمن بالمسيحية هذا الإيمان، واضحا نصب عينيه أنه لا دين بعدها وأنها أفضل من كل العقائد، لا نتوقع منه أن يكون رحيماً في حكمه على الإسلام وفلاسفته لأنه يضع التعصب الديني حاجزاً حال بينه وبين النظرة الموضوعية في الحكم على الفلسفة الإسلامية، فمن ينكر الدين الإسلامي أتى له أن يقول بفلسفة إسلامية؟، ومن يرى أن المسيحية هي الحق وما عداها باطل كيف نلتمس منه البحث عن الحقيقة في الفلسفة الإسلامية؟ ومن يرى أن المسيحية هي وحدها التي تصنع الرجال، كيف له أن يقف وقفة موضوعية أمام رجال الإسلام ابتداء من معلمهم الأول "رسول الله صلى الله عليه وسلم" فالصحابية فالتابعين ... إلخ؟؟.

(١) تمهيد لتاريخ الفلسفة، ص ٨٨ وأيضاً ص من هذا البحث.

وإذا كان لنا أن نعقب على رأي "كوزان" وهو بصدد حديثه عن المسيحية لقلنا: هل أحكامه هذه صادرة عنه كرجل فلسفة أم كرجل دين؟

أما إذا كانت صادرة عنه باعتباره فيلسوفا فقد أساء إلى نفسه قبل أن يسئ إلى الفلسفة التي لا تعرف الأحكام الذاتية الشخصية والتي لا تقر رأيا أو قولا باعتباره آخر الأقوال أو الآراء^(١).

أما الزعم بأن الديانة المسيحية وحدها هي التي صنعت المجتمعات وصنعت الرجال، فأمر لا نقبله هكذا على علاته، لقد كان للمسيحية بلا شك موقفا من الإنسان، حيث اهتمت بالناحية الداخلية قبل الناحية الخارجية، اهتمت بالمحبة والإخلاص والطهارة لأنها رأت أن "اليهودية" تهتم بالخارج فحسب، فلما جاء الإسلام جب اليهودية والمسيحية حيث جمع بين الاهتمام بالداخل والخارج في آن واحد.

لقد صنعت المسيحية رجالا ما في ذلك شك، لكن أن يقال إن الديانات الأخرى لم تصنع رجالا، بل وأدت إلى الانحلال والاستبداد فأمر عجيب. ذلك أن قضاء الدين الإسلامي على بعض العادات والتقاليد اللاإنسانية والتي كانت سائدة في المجتمع الجاهلي يشهد للإسلام بتحضره وبمحاولة انتشال الفرد من مرحلة الحيوانية إلى مرحلة الإنسانية، لقد فشل الدين اليهودي والمسيحي في السيطرة على العرب بينما نجح الدين الإسلامي في ذلك كل النجاح.

ثم أين هي الحكومات الديمقراطية الآن من تلك التي شاهدناها في فجر الإسلام؟ ومن ذا ينكر فضل الإسلام في صنع رجال كانوا

(١) تاريخ الفلسفة الإسلامية في المشرق، ص ٧٥.

جبابرة في جاهليتهم، فأضحوا أتق الناس وأروعهم وأعدلهم، أمثال
الفاروق "عمر ابن الخطاب"، و"خالد بن الوليد وعمرو ابن العاص"
وغيرهم.

وكيف يوصف العر بالجهل مع أنه مجرد أن أتحت لهم
الظروف بدأ حكمهم في تكليف المترجمين بنقل التراث الأجنبي إلى
اللغة العربية حتى يقف المثقف العربي على آخر التطورات العلمية
والدراسات الإنسانية؟ لقد عرف المسلمون "التفرغ العلمي" والمنح
العلمية" قبل معرفتنا لها في العصر الحديث، لأن الحكام المسلمين كانوا
يجلبون الطعام ويغدقون عليهم المال والطعام لا شيء إلا لإنتاجهم
العلمي، ويشهد التاريخ أن أعظم الأطباء والكيميائيين والفلكيين
وغيرهم كانوا من المسلمين^(١).

لقد ظهر التفكير الفلسفي في الإسلام مقترنا بالإسلام نفسه في
المقام الأول ذلك لأن القرآن الكريم جاء بمادة فلسفية ضخمة منها ما
هو خاص بالإنسان وبعلاقته بنفسه وبأسرته وبمجتمعه، ومنها ما هو
خاص بعلاقة الجوار، ومنها ما هو خاص بحالات الحرب والسلم،
ومنها ما يتعلق بالعالم ككل مع حث على النظر في موجوداته لإبرك
خالقها وبارئها، ومنها ما هو خاص بالألوهية نفسها وعلاقة الله
بالعالم... إلخ أي أن الإسلام جاء بوجهة نظر كبرى متسقة ومنسجمة
فيما يتعلق بالله والإنسان والعالم، ومن شأن هذه النظرة القرآنية أن
تحرك العقل الإنساني لـ "تعقل" هذه الحلول التي قدمها الدين
الإسلامي.

(١) السابق، ص ٧٦ وما بعدها.

وننتهي من ذلك كله إلى القول بأن التعصب الديني قد استولى على بعض المستشرقين فحال بينهم وبين النظرة الموضوعية في الحكم على الفلسفة الإسلامية وأوقعهم في أخطاء جسيمة، وإذا كان التعصب الديني الذي اتهمنا من الحديث عنه والرد على أنصاره قد دفع أصحابه إلى تشويه الفلسفة الإسلامية وتجريدها من عنصر الأصالة والابتكار، فإن التعصب الجنسي لا يقل سوءاً عنه كما سيتضح لنا بعد ذلك (١).

ثانياً: المتحصبون لجنسهم :-

وبعد أن اتضح لنا أن التعصب الديني قد حمل أتباعه على تشويه صورة الفلسفة الإسلامية، وتجريدها من عنصر الابتكار والأصالة، ننتقل إلى الحديث عن التعصب الجنسي وهو في الحقيقة لا يقل سوءاً عنه، ذلك أن أصحابه حاولوا أن يضيفوا على هذا الزعم طابعا علميا، وأن يفسروا عدم إبداع المسلمين في مجال التفكير العقلي تفسيراً يرجع إلى قصور فسيولوجي أو مادي في الجنس السامي.

ونزعة الاستعلاء أو التعصب الجنسي قد ظهرت بصورة واضحة عند بعض المستشرقين أمثال "رينان" و"جوتيه" و"ديبور". فقد حاول رينان "تقسيم الناس إلى قسمين: ساميين وآرييين لكي يوجد لما ذهب إليه من افتراء سنداً علمياً، القسم السامي يتمثل خير ما يتمثل في الشرق الأوسط وفي الجنس العربي، والقسم الآري، ويتمثل خير ما يتمثل في أوروبا، وخصوصاً شمالها.

(١) الفلسفة الإسلامية بين الأصالة والتقليد، ص ٥٩ - ٦٠.

ثم أخذ الغربيون يتخيلون خصائص ومميزات لكل نوع، وانتهى بهم الوهم إلى أن الجنس الآري: مبتدع مبتكر مخترع، وأن الجنس السامي^(٢). تابع ملقد ، هو بطبيعته كذلك وهو كذلك الآن، وسيكون كذلك ابدأ، والنتيجة لهذه المقدمات الزائفة: أنه لم يكن للشرق فلسفة في الماضي، لأن الفلسفة: ابتداع واختراع وتنسيق، وذلك من خصائص الجنس الآري، وليس للشرق فلسفة في الحاضر، ولن يكون للشرق فلسفة في المستقبل^(١).

وتبنى "ويغان" هذه الفكرة في أواخر القرن التاسع عشر، وتزعم الدعوة لها، وكان "ويغان" ذا شخصية جافة، وأسلوب قوي، وأطلاع واسع، وكان لكل ذلك أثر بالغ في نشر الفكرة ورواجها، فهو يصرح بأنه: "أول من قرر أن الجنس السامي دون الجنس الآري، وكان لرأيه وزنه في فريق من معاصره، وصداه لدى بعض أتباعه وتلاميذه، ذلك لأنه كان أستاذ اللغات السامية غير منازع، وأعرف الناس بالساميين^(٣).

(*) الجنس السامي: نسبة إلى سام بن نوح، على ما جاء في التوراة من أنه كان لنوح أبناء ثلاثة: سام وحام ويافت ، فسام أبو الإسرائيليين وإخوانهم، وحام أبو الزنوج، ويافت أبو بقية البشر. أما الآري فمنسوب إلى أريا اسم شعب كان مهده النجد الفارسي من بلاد الأفغان وما إليها ، ثم انحدر فيما حوالى عام ٢٠٠٠ قبل ميلاد المسيح إلى الشمال الغربي من الهند، ومعه دين جديد من أديان الشرك هو دين الفيديين.

(٢) التفكير الفلسفي في الإسلام، د. / عبدالحليم محمود، ص ١٨٧.

(٣) تمهيد في تاريخ الفلسفة، الشيخ مصطفى عبدالرازق، ص ١٠، وأيضا: في الفلسفة الإسلامية، ١/١٦.

وعنده أن العرب - أو الجنس السامي - قد فطروا على إدراك المفردات وحدها، فلا قبل لهم باستخلاص قضايا وقوانين، ولا بالوصول إلى فروض ونظريات، وهو يرى أنه من العبث أن نلتزم عندهم آراء علمية، أو دروسا فلسفية، خصوصا وقد ضيق الإسلام آفاقهم وانتزع من بينهم كل بحث نظري، وأضحى الطفل المسلم محتقرا العلم والفلسفة، أما ما يسمونه فلسفة عربية، فليس إلا مجرد محاكاة وتقليد لأرسطو، وضرب من التكرار لآراء وأفكار يونانية، كتبت باللغة العربية (١).

هكذا يضع "ويغان" منذ بداية الأمر حكما لا يحيد عنه، وهو أن الجنس السامي بعيد كل البعد عن الفلسفة، ولا قبل له بها وليست من شأنه فهو يقول: "إتنى لم استطع أن أغير وجهة نظري حيال أصول الفلسفة العربية على العموم وطابعها، فتراني أصر على اعتقادي، ... أنه لم يسيطر على إيجاد هذه الفلسفة أية فرقة كبيرة من فرق العقائد، وذلك أن العرب لم يصنعوا غير انتحال مجموع الموسوعة اليونانية كما عول عليه العالم بأسره حوالي القرن الثامن الميلادي (٢).

ثم يقول في موضع آخر: وليس العرق السامي هو ما ينبغي لنا أن نطالبه بدروس في الفلسفة، ... ولم تكن الفلسفة لدى الساميين

(١) في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، د./ إبراهيم مذكور، ١٦/١، ط ٣، دار المعارف ١٩٨٣م، وأيضا: تمهيد لتاريخ الفلسفة ص ١١، وقرن: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، د./ أبو ريان، ص ١٠.

(٢) ابن رشد والرشدية، رينان، ترجمة عادل زعيتر، ص ١٠، ط، القاهرة دار إحياء الكتب العربية ١٩٥٧م وأيضا: المنخل لدراسة الفلسفة الإسلامية، ليون جوتيه، ترجمة د./ محمد يوسف موسى، ص ٥٠، ط: دار الكتب الأهلية ١٩٤٥م.

غير استعارة خارجية صرفة خالية من كبير خصب غير إقتداء بالفلسفة اليونانية^(١)، ثم يستطرد قائلا: ومن الخطأ وسوء الدلالة في الألفاظ على المعاني أن نطلق على فلسفة اليونان المنقولة إلى العربية لفظ "فلسفة عربية"، مع أنه لم يظهر لهذه الفلسفة في شبه جزيرة العرب مبادئ ولا مقدمات، فكل ما في الأمر أنها مكتوبة بلغة عربية، ثم لم تزدهر إلا في النواحي النائية عن بلاد العرب مثل أسبانيا ومراكش وسمرقند، وكان معظم أهلها من غير الساميين^(٢).

وعلى أية حال: فإن "وينان" في تحليله للعقلية السامية يرد كل قصور بها إلى استعداد فطري طبيعي لإنتاج أمر واحد في دائرة واحدة، وهذا الشيء المنتج في رأيه هو التوحيد، وإذا ما نظرنا نظرة تاريخية لوجدنا أن العقلية السامية لم تستطع - في رأي رينان - أن تنتج غير هذه الفكرة وحدها، وأن هذه الفكرة لم تنشأ لديها تبعا لتفكير طويل واستدلال منظم، وإنما اتبعت فيها نتيجة لعوامل واستعداد في صميم الجنس نفسه، وهذه الاستعدادات الجنسية هي في نهاية الأمر غريزة خاصة في الجنس هي غريزة التوحيد، وقد تجلت هذه الغريزة في باطن هذا الجنس تجليا فطريا، أي انفذت في أعماقه على صورة إلهام فكري ساحق طاغ، غير أن الغريزة الباطنية ليست الطابع الأساسي للعقلية السامية، بل هي تعود إلى طابع أعظم يبدو على أوضح شكل في العقل، ونستطيع بواسطته أن نفسر تماما قصور

(١) ابن رشد والرشدية، ص ١٥.

(٢) تمهيد لتاريخ الفلسفة ص ١١٠ وان وقارون أيضا: محاضرات في الفلسفة الإسلامية، د. يحيى هريدي، ص ١٤، ١٥، ط: النهضة المصرية.

العقلية السامية، أما هذا الطابع فهو عدم التعقيد والتشابك الفكري، والإحساس المطلق العام بالوحدة^(١).

ومعنى هذا أن خواص النفس السامية تتجلى في اتساق فطرتها إلى التوحيد من جهة الدين ، وإلى البساطة في اللغة والصناعة والفن والمدنية، أما النفس الآرية فيميزها ميل فطري إلى التعدد واتسجام التأليف^(٢).

وهكذا نرى أن هذا المستشرق يعن قصور الفلاسفة المسلمين عن الإبداع الفلسفي في ضوء تحليل خاطئ للعقلية السامية، ويرد كل قصور في العقلية السامية إلى استعداد فطري طبيعي، وبذلك أدخل "رينان" في المباحث المتعلقة بتاريخ الفلسفة عند العرب دعوى الطبيعة السامية وجعلها أساساً للحكم على تلك الفلسفة.

والحق أن هذه التفرقة العنصرية لا يقرها عقل ولا منطق، إذ أن العقل واحد في كل الأجناس، وهو أعدل الأشياء قسمة بين الناس، فلا يمكن إذن أن نستخلص صفات أي شعب عقلية ومميزاته الفكرية من الجنس الذي ينتمي إليه، لأن الصفات أو الخصائص الفطرية في العقل البشري واحدة، لا أختلاف فيها بين الشعوب والأجناس، وهذا لا يمنع من أن يكون هناك اختلاف في الصفات المكتسبة.

فتقسيم الناس إلى ساميين وآريين، إذا كان له دلالات تاريخية لغوية، فلا ينبغي أن يكون له دلالات فكرية، ويكفي أن نقول هنا أن

(١) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، د./ علي سامي النشار، ٤٩/١، ط٨، دار المعارف المصرية.

(٢) تمهيد في تاريخ الفلسفة الإسلامية، ص ١١.

"سام" كان أبا "عام"، "ويافث" وأنه مهما تباينت الآراء بشأن الجنس الآراى فإتها سوف تلتقى عند نقطة واحدة في نهاية المطاف، وهي أن الكل أخوة لأنهم أبناء آدم عليه السلام، أي أن أصل الأجناس واحد.

بل مما يلفت نظر الباحث المنصف ويثير استغرابه في هذه القضية، أن الهجوم على السامية هنا انصب على العرب والمسلمين فحسب، فكان العرب هم وحدهم الذي ينتمون إلى السامية، مع أن الواقع والتاريخ يؤكدان أن اليهود يشتركون مع العرب في ساميتهم، ومع هذا لم يتعرض اليهود للهجوم من جانب أحد المستشرقين الغرب، فهل سامية العرب غير سامية اليهود؟ أم نظراً لأن اليهود أصحاب التوراة، مختلفون عن العرب الذين أضحوا مسلمين؟ ولهذا وجب مهاجمة كتابهم المقدس - وهو القرآن الكريم - في شخصهم. وهنا يكون الهجوم على السامية غير موضوعي وغير نزيه، لأنه يصبح بعيداً عن البحث العلمي الذي ينبغي أن يتسم بالموضوعية.

فالباحث يجب عليه أن يكون منصفاً في دراسته، بعيداً عن الهوى والميول والرغبات والأهواء والأحكام المسبقة، وأن يعتمد على العقل، وهو يخوض في هذا البحث أو ذلك، كي تأتي نظرتة عميقة وصائبة، ولكي يكون حكمه واقعياً وصادقاً. أما أن يضع المرء منذ بداية الطريق مجموعة من المصادرات والمسلّمات ويخوض بحر الفلسفة، لكي يثبت هذه القضايا الإيمانية التي سبق أن سلم بصدقها، فأمر لا يبرره عقل ولا يقبله منطق، ويصعب قبوله. لأن الباحث حينئذ، سوف يرفع من طريقه كل ما يهدم إيمانه المسبق لأن من شأن هذا الإيمان أن يصبغ حكمه بصبغة خاصة، فمن يؤمن بأن المسيحية أو اليهودية آخر الأديان، فلن يرضى بغيرها دينا مهما كانت الحجج

والأساتيد، ومن جعل الفلسفة اليونانية معيار كل فلسفة فلن يرضى
بغيرها فلسفة^(١).

وقد تابع "ويلان" في التمييز بين الجنس السامي والجنس
الآري على أساس فسيولوجي المستشرق "جوتبييه"، فقد ذكر أنه "في
كل مظاهر النشاط الإنساني من أذناها إلى أعلاها، تتجلى في الجنس
الآري من ناحية، والجنس السامي نزعات أصلية متقابلة، العقل
السامي يجمع بين الأشياء، متناسبة وغير متناسبة، مع تركها منفصلة
بلا رباط يصلها، متنقلا بينها بوثبات مباحة لا تدرج فيها. أما العقل
الآري فطى عكس ذلك يولف بين الأشياء بوسائط تدرجية لا يتخطى،
واحداً منها إلى غيره إلا على سلم متداني الدرج لا يكاد يحس التنقل
فيه فهو عقل جمع ومزج"^(٢).

وقد حاول المستشرق الفرنسي "جوتبييه" تفسير قصور العقل
العربي عن الإبداع الفلسفي بفكرة جديدة وتلك الفكرة هي: أن عقلية
الشعب العربي إنما تعود إلى ظروف البيئة المتقلبة المتغيرة، تلك البيئة
التي تنتقل من الهدوء إلى العاصفة، ... وتنتقل من الحرارة القاسية
نهاراً إلى البرودة القاسية ليلاً. كل هذا جعل من العقلية العربية عقلية
صحراوية، تنتقل من الضد إلى الضد، ومن النقيض إلى النقيض، من
الرحمة إلى القسوة،... إلخ ليس هناك وسائط يقف عندها هذا العقل،

(١) تاريخ الفلسفة الإسلامية في المشرق ، ص ١٧ ، ١٨ ، وكتابتنا: الفلسفة الإسلامية
بين الأصالة والتقليد ص ٦٧.

(٢) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، ص ٢٢، وقارن: في الفلسفة الإسلامية منهج
وتطبيقه، ص ١٦٨، ط ٣، دار المعارف ١٩٨٣ م. وأيضاً: تاريخ الفكر الفلسفي
في الإسلام، د./ أبو ريان، ص ١١.

ونلك هو الطابع الأساسي للحضارة العربية السامية: الانتقال من طرف إلى طرف، وتقابل الأضداد في نظر العربي. ولم يحاول العربي على الإطلاق أن يبحث المسائل بتلك النظرة الموفقة المقارنة فيضعها في وحدة متناسقة، لم يجمع، ولم يقارن، ولم يركب، بل الضد عنده مقابل الضد، بينما استطاعت العقلية الآرية أن تجمع، وأن تقارن، وأن تركب، وأن تصل بين الأضداد، وأن تضع هذا كله في وحدة متناسقة، فالفكر السامي فكر مفرق، والفكر الآري فكر منسق^(١).

وحاول "جوتيبه" أن يثبت فكرته بشواهد استمدتها من نظرة الفلسفة الإسلامية المشائية إلى بعض المشاكل، فالصلة بين الله والعالم عند الفلاسفة اليونانيين صلة متصلة، ثم أتى الإسلاميون بعد ذلك فأخذوا الفكرة اليونانية ووضعوا بين العالم والله، أو بين الخلق والخالق، وسائط متعددة، فظهرت مشكلة العقول العشرة، أما المسلمون فلم يفهموا إطلاقاً فكرة عدم الخلاء هذه، بل تصوروا خلاءً مطلقاً أجوف فارغاً بين العوالم المختلفة، وهاجم الفقهاء^(٢). وهم الممثلون للفكر الإسلامي الأصيل - فكرة العقول.

يخطئ "جوتيبه" نفس الخطأ الذي وقع فيه "ريبان" فيعتبر فلاسفة الإسلام ممثلين للجنس العربي فقط، ونحن نعظم أن الفارابي وابن سينا أكبر هؤلاء الفلاسفة أريبان.

ثم إن "جوتيبه" يقصر الفلسفة الإسلامية على هذا النوع من الفلسفة التقليدية وهو خطأ في حين نجده يعترف بعقيدة المسلمين

(١) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، د. / النشر، ٥١/١، ط٨، دار المعارف.

(٢) نفس المصدر، ص ٥١.

وأصالتهم في علم الكلام. فهو يقول: إن ذاتية العرب وعبقريتهم الحقيقية إنما ينبغي أن تلتبس لدى الطوائف الدينية الإسلامية^(١). وهو بذلك يعني الفرق الكلامية.

وإذا استقرينا حوادث التاريخ تبين لنا بوضوح أن تلك الانتقادات المختلفة التي وجهها هؤلاء المستشرقون إلى الفلسفة الإسلامية أو إلى الفكر الإسلامي عامة، لا تقوم على أساس علمي. فهي لا تخلو من تشويش الخيال، ولا تخلو أيضا من اضطراب في الفكر وتناقض واضح، وأنها قد صدرت عن تعصب أعمى لا يقره عقل ولا يقبله منطق. ولعل هذا كله يسمح لنا بالقول: أن فكرة "رينان" واتباعه ليست إلا مجرد دعوى أرسلت على علاقتها دون سند واضح ولا دعامة قوية، ومثل هذه الدعوى يمقتها العلم وينكرها ولا يحترمها^(٢).

إن هذه الآراء كانت متسرعة وغير دقيقة ولم تقم على دراسة شاملة للفلسفة الإسلامية، وإذا فإنها كانت محلا للاعتراض عليها والطعن فيها، إذ لا يمكننا أن نسلم بأن عدم الإبداع الفكري لدى المسلمين في مجال الفلسفة مرجعه إلى سبب مادي أو فسيولوجي في الجنس العربي، أو في الجنس السامي كله، ولا نستطيع أن نقبل عزو أي قصور فكري إلى طبيعة أي جنس من الأجناس، فقد ورد في دائرة المعارف البريطانية تحت كلمة "عرب" ما يؤكد ذلك ويفند مزاعم [رينان] ومن ذهب مذهبه، فقد ورد فيها: "أنه ليس من صواب الرأي ما فعله رينان" ولسن بإضافتهما صفات خاصة إلى الجنس السامي هي

(١) السابق، ص ٥٢، وقارن مذكور، ١/ ١٨ ط ٣، - دار المعارف.

(٢) كتابنا: الفلسفة الإسلامية بين الأصالة والتقليد، ص ٧٠.

في الواقع ناشئة عن عوامل خارجية، فهي نتيجة البيئة التي عاشوا فيها والأحوال التي اكتفتهم ، ولو أنهم عاشوا في بيئة أخرى وفي أحوال مغايرة لكانت لهم صفات جديدة" (١).

فدعوى "ويغان" - ومن ذهب مذهبه - بأن الفلسفة الإسلامية عقيمة، وتعليه لذلك بأن الجنس السامي الذي انتجها ليست له القدرة على التفلسف - وقد اتضح أن معظم فلاسفة الإسلام كانوا من الجنس الأرى ولم يكونوا من الجنس السامي - دعوى باطلة،

وهذا ما نبهنا إليه الأستاذ "برهيه" بقوله: "كان فلاسفة العرب ممن اعتنقوا الإسلام، وكانوا يكتبون آثارهم باللغة العربية، لكن جمهرتهم لم تكن من أصل سامي، بل من أصل آرى، لذلك التسموا بموضوعات تفكيرهم في الكتب اليونانية" (٢).

فكيف نفسر ذلك إذا كان تعويل "ويغان" لعقم الفلسفة الإسلامية صحيحاً؟ ثم إن الأجناس من شأنها أن تختلط، ويصعب علينا أن نجد جنساً محافظاً على سلالاته. وما ذكره الأستاذ "برهيه" يحطم كل الآراء التي تذهب إلى القول بالفرق بين الأجناس، فالصفات أو الخصائص الفطرية في العقل البشري واحدة، لا اختلاف فيها بين الشعوب والأجناس، وإنما الاختلاف في الصفات المكتسبة من البيئة.

ففكرة الجنس الذي يتصف بخصائص ثابتة قد هوجمت من نواحي متعددة، فمن الناحية الفسيولوجية نجد أن العطاء قد دللوا على نسبية المقاييس التشريحية التي وضعت لتحديد أنماط الأجناس

(١) تمهيد في تاريخ الفلسفة الإسلامية، ص ٢٢.

(٢) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، ص ٢٢، ٢٣.

المختلفة اعتماداً على لون الشعر ولون العينين ومقياس الجمجمة
مثال: تجربة أجريت على شعب الباسك في شمال أسبانيا. وكذلك فإنه
لا يمكن اعتبار الجنس وحده سيكولوجية، فقد أشارت أبحاث علم
النفس للجماعة وعلم النفس الاجتماعي إلى أن التزاوج والغزو
والهجرات وما يتبعها من انتشار ثقافي يجعل من الصير بل من
المستحيل أن نتكلم عن جنس نقي مغلق يعيش تحت ظروف جغرافية
ومكانية ثابتة، ذلك أن صفات الأمم كما يقول "جوييل تارو" تتغير
تسبباً للتطور التاريخي، ويصبح التعليل الذي يستند إلى الطبيعة الثابتة
للأجناس عنواناً على جهلنا بحقائق الأشياء وكسلنا عن تحرى الأشياء
للحقيقة^(١).

وقد أثبت علماء البيولوجيا بالأدلة العلمية بطلان الدعوى
العنصرية، وإمكان وجود جنس نقي ذي خصائص ثابتة عبر التاريخ،
فقد تمخضت أبحاث علماء الوراثة عن أن وحدة المورثات في التوائم
التي خرجت من بويضة واحدة لا تستلزم وحدة النتائج في اختبارات
الذكاء، في حين أن وحدة البيئة الحضارية وظروفها تستلزم ذلك، بل
إن المورث الواحد يتخذ تعبيرات مختلفة متنوعة، وهذه التعبيرات تتأثر
في الفرد الواحد بعوامل مختلفة^(٢).

وإذا كان الفرد الواحد يخضع لتغيرات كهذه فكيف الحال بالأمم
والشعوب؟ والواقع أن حضارة من يسمون بالآريين قد أسهم فيها
غيرهم كما يؤكد علماء الأسباب، ثم إن الأصل في هذا التصنيف ليس
يرجع إلى أبحاث علماء اللغات، فكيف يمكن أن يطبق التصنيف اللغوي

(١) تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، د. / أبو ريان، ص ١٢.

(٢) السابق، ص ١٢، ١٣.

على السلالات والأجناس، وليس هناك علاقة حتمية بين اللغة والسلالة؟ ثم إنه إذا كانت دعوى العنصريين صحيحة من الناحية العرقية فلماذا يشتد الهجوم على نوع واحد من الساميين وهم العرب وعلى الدين الإسلامي وحده، ويغفل المهاجمون أمر اليهود ودينهم وتراثهم وهم أيضا ساميون.

وليس أدل على تهافت دعواهم من أن الفلسفة الإسلامية لم تكن ولديه الفكر العربي وحده بل لقد أسهم في إنتاجها أفراد من شعوب غير عربية، أي غير سامية، مثل الفرس والروم والخراسانيين وغيرهم، وهذا ما يوقعهم في تناقض فاضح (١).

كذلك خطأ "جوتيه" حين حاول أن يثبت أن الفكر الإسلامي تنقصه موهبة التنسيق والتجميع في البحث الفلسفي وغير الفلسفي. إن ميزة الفلسفة الإسلامية المشائية نفسها أنها فلسفة موفقة متسقة، ثم إننا لا ننسى أيضا أن المسلمين نسقوا وركبوا المذاهب في علم التوحيد، وفي علم أصول الفقه، وفي غيرها من العلوم العقلية، تنسيقا لم يظفر به اليونان من قبل ولا غير اليونان من الأمم الأخرى.

وقد أجمل "جوتيه" مناقشة المشكلة التي أثارها "ويغان" ومن ذهب مذهبه - قائلا: "إن هذه هي عقلية الدين الإسلامي - السامية - وروحه في حقيقتها ووقائعها ما ظهر منها وما بطن، هو دين سام بحت مفرق وموحد بأضيق المعاني وغير عقلي، لا يتفق والتفكير الحر، وقليل الميل إلى التصوف، ولو في عهده الأول على

(١) السابق، ص ١٣، وقارن التفكير الفلسفي في الإسلام، د./ عبدالحليم محمود، ص

١٩٢ - ١٩٣، وقارن، في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ١/١٧.

الأقل، ومن ثم في روحه الحقّة، ومن المحال أن نتصور ديناً أكثر منه تعارضاً مع الفلسفة الإغريقية الآرية بأعمق المعاني، إذ هي فلسفة مجمعة عقلية حرة التفكير^(١).

وبناء على هذه النتيجة العامة التي ساقها "جوتيبه" يكون العقل السامي عاجزاً عن استخلاص القوانين والقضايا ووضع الفروض أو النظريات، ومن ثم فإنه يمتنع على العقلية الإسلامية أن تنتج آراء علمية أو مذاهب فلسفية، وبذلك تكون الفلسفة الإسلامية نوعاً من التكرار للفلسفة اليونانية.

وإذا تركنا "ريفان" و"جوتيبه" وذهبنا إلى مستشرق أخرى مثل "ديبور" نجده يصرح بأن "الفلسفة الإسلامية ظلت طوال حياتها فلسفة انتخابية قوامها الاقتباس مما ترجم من كتب الإغريق، ومجرى تاريخها أدنى أن يكون استمداداً من معارف السابقين لا ابتكاراً. ولم تتميز عن الفلسفة التي سبقتها بفتحها أبواباً جديدة، ولا هي انفردت بجديد فيما حاولته من معالجة المسائل القديمة، فلا نجد لها في عالم الفكر خطوات جديدة تستحق أن نسجلها لها^(٢).

ثم يستطرد "ديبور" في أحكامه الجائرة على الفلسفة الإسلامية فيقول: "ونكاد لا نستطيع أن نقول أن هناك فلسفة إسلامية بالمعنى الحقيقي لهذه العبارة، ولكن كان في الإسلام رجال كثيرون لم يستطيعوا أن يردوا أنفسهم عن التفلسف، وهم وإن اتشخوا برداء

(١) المدخل إلى الفلسفة الإسلامية، جوتيبه، ترجمة د./ محمد يوسف موسى ص

١٧٦، ط: دار الكتب الأهلية ١٩٤٥م.

(٢) تاريخ الفلسفة في الإسلام، للمستشرق الألماني ديبور، ترجمة د./ عبد الهادي

أبوريدة، ص ٥٠ ط ٥، النهضة المصرية.

اليونان فإن رداء اليونان لا يخفى ملامحهم الخاصة، ومن اليسير علينا أن نستنهين بشأنهم إذا أطلنا عليهم من نروة إحدى المدارس الفلسفية الحديثة المزهوة بفلسفتها، ولكن يحسن بنا أن نتعرفهم في بيئتهم التاريخية^(١).

ويحاول ذلك المستشرق الألماني: أن يجعل للفلسفة اليونانية قداسة لدى فلاسفة الإسلام، وأن يجعلها المقياس والمعيار، وإن شئت فقل "الترمومتر" الذي ينبغي أن تقاس به كل فلسفة أو أي فكر، بحيث إذا جاءت هذه الفلسفة مطابقة كما قالته الفلسفة اليونانية أخذوها ورفعوا من شأنها وعدوها فلسفة بمعنى الكلمة. أما إذا جاء هذا الفكر مخالفا لمعيارهم رفضوه وردوه وقللوا من شأنه، لأن الفلسفة اليونانية تعبر عن حضارتهم وثقافتهم، فهو يحاول في مواضع كثيرة أن يبين أن فلاسفة الإسلام أظهروا احتراما عظيما لكتب الإغريق وفلاسفتهم لا يقل عن الاحترام الذي أظهره نبي الإسلام - صلى الله عليه وسلم - للكتب السماوية الأخرى. حيث يقول: "وقد أظهر علماء المسلمين فيما بعد من الاحترام لكتب العلوم اليونانية مثل ما أظهره محمد صلى الله عليه وسلم من احترام لكتب اليهود والنصارى المقدسة، وكان هؤلاء العلماء أعرف بالكتب التي رجعوا إليها، ولكنهم كانوا أقل حظاً من الابتكار، كانوا يرون أن قدماء الفلاسفة سلطانا في العلم يجب الخضوع له، وكان المفكرون الأولون في الإسلام مؤمنين بسمو العلم اليوناني حتى لم يكن يخالط نفوسهم ريب في أنه قد بلغ أعلى درجات اليقين، ولم يخطر على قلب أحد من الشرقيين أن يبحث بحثا مستقلا في أمور

(١) السابق، ص ٥١، وقارن: علم الكلام ومدارسه، د. / فيصل بدير عون ص ٤٥،

ط: القاهرة ١٩٧٠م.

لم يطرقها أحد قبله، لأن الشرقي يرى أن من لا شيخ له فشيخه الشيطان" (١).

هذه النتيجة التي ينتهي إليها "ديبور" ناشئة عن نظرة سطحية للفلسفة الإسلامية، وعن النظر إلى الملاح اليونانية خصوصا من حيث المادة والاصطلاحات، لكن الحقيقة هي أن المعاني التي قصدها فلاسفة الإسلام لم تكن دائما هي المعاني اليونانية، وقد أثار كل من متكلمي الإسلام وفلاسفته مشكلات ووصلوا إلى حلول وكونوا مفهومات لم يعرفها اليونان، وقد فصل العرب في بحث المسائل تفصيلا يضمن لهم الاستقلال.

ولعل "ديبور" قد دحض نفسه بنفسه، فبينما هو يقتل من شأن الفلسفة الإسلامية وطبيعة العقل العربي، نراه ينفي ذلك ويشير إلى دورها الهام والرئيسي في تاريخ الفكر العلمي حيث قال: "ومع هذا فشأن الفلسفة الإسلامية من الوجهة التاريخية، أكبر كثيراً من مجرد الوساطة بين الفلسفة القديمة وبين الفلسفة المسيحية في القرون الوسطى" (٢)، ثم يقول: ولتاريخ الفلسفة الإسلامية شأن، لأنه يرينا أول محاولة للتغذي بثمرات الفكر اليوناني تغذيا أبعد مدى وأوسع حرية مما كان عليه الأمر في نشأة علوم العقائد عند النصارى الأولين" (٣).

يتضح مما سبق أن "ديبور" كان حائراً بين الاعتراف بفضل المسلمين على من جاء بعدهم، وبين التقليل والتهوين من شأنهم بزعم

(١) السابق، ص ٤٨.

(٢) نفس المصدر، ص ٥٠.

(٣) السابق، ص ٥١.

أن ما لديهم لا يضيف جديداً إلى التراث الفلسفي. ونحن بطبيعة الحال نرى أن حكمه على الفلسفة الإسلامية حكم جائر، فلمفكرى الإسلام فلسفتهم الخاصة، ورغم أنه لا توجد في تاريخ الفكر فلسفة مستقلة حتى ولا اليونانية، فإن لكل فلسفة طابعها ومشكلاتها ومساهماتها في التراث الفكري الإنساني.

هذا هو رأي "ديبجور" أحد المستشرقين الغربيين الذين اهتموا بدراسة التراث الشرقي الإسلامي، وخاصة الفلسفة الإسلامية، ملئ بالأحكام الجائرة، والتي لا نوافق عليها بل نفرضها وندحضها. فقد زعم أن المسلمين كانوا يرون أن القدماء الفلاسفة سلطانا في العلم يجب الخضوع له... إلخ، والحقيقة غير ذلك، حيث أنه ينبغي أن نميز بين مرحلتين، مرحلة الترجمة، حيث التلقي والاستيعاب، ومرحلة لاحقة لهذه وأعني بها دراسة الترجمات وتفنيدها وشرحها والتعليق عليها والأخذ منها، والاعتراض والرد عليها^(١).

فلم يكن فلاسفة الإسلام مجرد نقلة أو تابعين أو مقلدين، كيف نوافق "ديبجور" على رأيه هذا ونعقله، وبين أيدينا شواهد كثيرة تبرهن على بطلان رأي "ديبجور" فالذي يطالع -مثلا- كتاب "تهافت الفلاسفة" للإمام أبو حامد الغزالي، وكتب علم الكلام والتصوف، وبعض كتب السلفين مثل كتاب نقض المنطق والرد على المنطقيين "لابن تيمية"، وغير ذلك كثير، يتبين له أن فلاسفة المسلمين ما كانوا تابعين أو مقلدين. فماذا يسمى "ديبجور" المباحث التي خاضها المتكلمون والصوفية حتى يقول أنه لم يخطر على قلب أحد من الشرقيين أن يبحث بحثا مستقلا في أمور لم يطرقها أحد قبله؟.

(١) كتابنا: الفلسفة الإسلامية بين الأصالة والتقليد، ص ٧٨.

أما ما ذكر "ديبور" من أن حكماء الإسلام قد قلدوا اليونانيين تقليداً أعمى وذلك بناء على ما ذهب إليه من أنهم يرون أن من لا شيخ له فشيخه الشيطان، نقول إن "ديبور" لم يكن أميناً في استخدامه هذا التعبير في هذا الصدد. لأن هذه العبارة وردت على لسان الشيخ الأكبر "محي الدين بن عربي" وهو كما نعلم صوفي، والطريق عند الصوفية يحتاج إلى شيخ أو مرشد، هذا في مجال التصوف، أما في الفلسفة فلم يذكر أحد من حكمائها هذه العبارة، ولم تجر على لسان واحد من متكلمي الإسلام، اللهم إلا الشيعة لاعتبارات مذهبية، فكيف يطلقها "ديبور" هكذا على الفلسفة الإسلامية عامة مستخلصاً منها صفة التقليد الأعمى^(١).

وهذا الذي أشرنا إليه من نقد "لويغان" و"جوتيبه" و"ديبور"، قد ذهب إليه من قبل أحد المستشرقين الألمان وهو "دوجا" فقد ذهب إلى أن مثل هذه الأحكام الصادرة عن الهوى، والتي جحدت تراث المسلمين لا مبرر لها حيث يقول: "هذه أحكام تذهب في البت إلى حد الشطط، ومصدرها سواء التجديد للفلسفة وجهلنا بما للعرب من مصنفات غير شروحهم لمؤلفات أرسطو. وما أسوق إلا شاهداً واحداً: يظن ظان أن عقلاً كعقل ابن سينا لم ينتج في الفلسفة شيئاً طريفاً؟ وأنه لم يكن إلا مقلداً لليونان؟ وهل مذاهب المعتزلة والأشاعرة ليست ثمراتاً بديعة انتجها الجنس العربي"^(٢).

(١) تاريخ الفلسفة الإسلامية في المشرق الإسلامي، ص ٦٥.

(٢) تمهيد ص ١٣ نقلاً عن كتاب تاريخ الفلسفة والمتكلمين لمؤلفه دوجا، ط: باريس

١٨٨٩م، وقارون، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، ص ١٤.

ثم أورد 'هوجا' رأي مونك "لأنه -كما يرى- أقرب إلى الصواب، وهذا الرأي هو "يمكننا أن نقول في الجملة أن الفلسفة لدى العرب لم تتقيد بمذهب المشائين صرفاً، بل هو توشك أن تكون قد تقلبت في كل الأطوار التي مرت بها في العالم المسيحي، ففيها مذهب أهل السنة الواقفين عند النصوص، ومذهب الشك، ومذهب التولد بل فيها مذاهب شبيهة بمقال "اسبينوزا" ومذهب وحدة الوجود الحديث (١).

"ومونك" إذ يقول: إن الفلسفة العربية تقلبت في جميع الأدوار التي مرت بها الفلسفة المسيحية يخالف قول المستشرق "تفمان" الذي تعصب لدينه في قوله: "أن القرآن وهو كتاب الإسلام المقدس يعوق النظر العقلي الحر، ويثبت أن الإسلام ليس دون المسيحية اتساعاً لنمو الفكر الفلسفي وتطوره، وهو أيضاً بقوله هذا لا يؤيد دعوى انحطاط الجنس السامي عن الجنس الآري فيما يتعلق بالتفكير الفلسفي (٢).

ونخلص من المناقشات: التي أوردناها حول مشكلة الأصالة

في الفلسفة الإسلامية وقدره العرب على التفلسف بصفة خاصة والمسلمين بصفة عامة إلى ما يأتي:

أولاً: أن دعوى التمييز العنصري لا تستقيم مع المنطق، ولا تستند على أي أساس علمي، فلا يمكن التمييز بين العرب وغير العرب من حيث الجنس والطبيعة، ثم إن الصفات التي يلحقها هؤلاء العنصريون بالعرب إنما تنطبق على العرب في جاهليتهم فحسب بتأثير البيئة الصحراوية، وقد مرت كل الشعوب بهذا الطور، والشعب

(١) المصدر السابق ص ١٤ .

(٢) نفس المصدر ص ١٥ .

الإغريقي من بينها. ولما تحضر العرب في العصر العباسي كانت لهم مشاركة فعلية في الحركة العلمية، وإن اتجه معظمهم بحكم العصبية إلى الرياسة وتدبير شئون الدولة، فليس للطبع أو العنصر أثر في هذا الاتجاه. فنظرية التفرقة في الخصائص والمواهب والصفات بين جنس سامي وجنس أرى نظرية مزيفة أدى إلى نشأتها العواطف والتعصب والهوى والعداوة ضد الإسلام كنا سببا في رواجها وانتشارها.

ثانياً : أن المسلمين اتجوا فلسفة خاصة بهم، جديرة بأن تسمى فلسفة إسلامية ، أسهم فيها مفكروا الإسلام من الشعوب الإسلام المختلفة من عرب وروم وسريان وفرس ويونان.

ثالثاً : إنه على الرغم من أصالة الفلسفة الإسلامية، وظهورها عند المسلمين حينما نضجت العقلية الإسلامية ووصلت إلى المستوى الذي تستطيع أن تنتج فيه فلسفة، إلا أن المسلمين تشوقوا إلى الإطلاع على الأنظار العقلية للأمم الأخرى التي سبقتهم في هذا المجال، فنقلت إليهم فلسفة اليونان والفرس والهند وبذلك خضعوا لتأثيرات يونانية وفارسية وهندية ومسيحية وخنوصية وقد اعترف المسلمون أنفسهم بذلك في مؤلفاتهم.

على أننا لا يمكن بحال أن نسلم بالرأي القائل بأن جهود فلاسفة الإسلام اقتصررت على فهم الفلسفة اليونانية والتعبير عن مشكلاتها باللغة العربية فحسب. فقد كانت هناك إلى جانب حركة التوفيق بين الدين والفلسفة اتجاهات فلسفية إسلامية، تتضمن أبحاثا مبتكرة في المنطق، وفي الإلهيات ، وعلاقة الله بالعالم ومصير الإنسان وأفعاله، وكذلك كانت لهم أبحاثهم الجديدة في الميدان الطبيعي

والفلكي، وهذه مسائل كانت تدخل في دائرة البحث الفلسفي في العصر القديم^(١).

والحق أننا لا نستطيع أن ننكر تأثر فلاسفة الإسلام من أمثال الفارابي وابن سينا وأبي البركات البغدادي وابن رشد وغيرهم بالفلسفة الإغريقية، ونرى أن إنكار ذلك نوع من المكابرة، ولكننا نرى من جانب آخر أن الزعم بأن المسلمين لم يفعلوا شيئاً أكثر من محاكمتهم لليونانيين فيه أجحاف كبير لفلاسفة الإسلام. حيث كان لهم موقفهم المستقل وشخصيتهم المتميزة في تمحيص الآراء ومعالجة المشاكل، وفضلاً عن ذلك فإنه قد ناقشوا موضوعات لا وجود لها في الفلسفة اليونانية، وهي الموضوعات التي اقتضاها دينهم وبينتهم الإسلامية.

ثم إن الفلسفة لا تنحصر فقط في فكر الفلاسفة الذين تأثروا بالفلسفة اليونانية، أمثال الفارابي وابن سينا وابن رشد وغيرهم، وإنما تتضمن ميادين أخرى مثل: "علم الكلام"، و"التصوف" و"أصول الفقه"، ولا يمكن القول بأن هذه المجالات كانت تقليداً للفلسفة اليونانية، ولا يغيب عن أذهاننا الصراع الذي دار في المحيط الإسلامي بين الفلاسفة والمتكلمين وبلغ ذروته عند الغزالي ونقده للفلسفة والفلاسفة".

فمن أراد أن يحكم على الفلسفة الإسلامية حكماً صحيحاً فلا يبحث أولاً في مجالاتها المختلفة وليتعرف على طبيعتها، ثم يحكم عليها بموضوعية وحيدة دون تعصب ودون تسرع ودون شطط، ولكن

(١) كتابنا: الفلسفة الإسلامية بين الأصالة والتقليد، ص ٨٢-٨٣.

أحكام المستشرقين المتعصبين لم تلتزم بهذه المبادئ، ومن ثم فقد بعثت عن الحقيقة وجانب الصواب (١).

ولعل من أهم الدوافع التي دفعت بعض المستشرقين إلى تشويه صورة الفلسفة الإسلامية وإبعادها عن مواطن الأصالة والابتكار هي:

١- النظر إلى الفلسفة الإغريقية على أنها المقياس الذي ينبغي أن تقاس به أي فلسفة، وكان من الضروري أن تقود هذه النظرة أصحابها إلى إصدار أحكام خاطئة على الفلسفة الإسلامية، ولا ريب في أن ذلك ينطوي على قصور في النظر منهم فمن التحكم أن يتخذ المرء من شيء معين مقياساً ثم يحاول تطبيقه على غيره دون اعتبار للظروف التي أحاطت به ووضعت له حدوداً ومقاييس أخرى.

فهم كما يقول بعض الباحثين الغربيين المنصفين: " يضعون مقاييس صارمة يحكمون بموجبها على ما أنتجه الفكر الإسلامي، مقاييس أشد صرامة من تلك التي نطبقها على نواتنا -نحن الغربيين- فإن العدل والإنصاف يقتضيان أن نميز بين مختلف أنواع النشاط الأدبي ومراتبه التي من شأنها أن تترك أثراً بعيد الغور في طبيعة النتاج العلمي الرفيع" (٢). فالذي يستفاد من هذا النص أن هذا الباحث الغربي قد لاحظ أن كثيراً من آراء المستشرقين الغرب المشوهة للفلسفة الإسلامية مبعثه في الواقع شعور هؤلاء بالعلو والتفوق شعوراً لا يعتمد على منطق مقبول. فهؤلاء في نظره قد وقعوا في

(١) السابق، ص ٨٤.

(٢) انظر: مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي. تأليف روزنتال، ص ١٩. ترجمة أنيس فريجه، ط: بيروت ١٩٦١م - وقارن أصله التفكير الفلسفي في الإسلام، ص ٣٣.

بعض المزالق الخطيرة عند تقديرهم للبحث العلمي والتفكير عند المسلمين.

٢- التسرع في إصدار أحكام على الفلسفة الإسلامية بدون استيعاب لمصادرها واستعراض لجوانبها، وإنما حكموا عليها من خلال الإطلاع على ما وقع في أيديهم، ويبدوا أن معظمه كان يتصل بالفلسفة اليونانية وشروح المسلمين عليها، وقد صدرت هذه الأحكام قبل أن تنشر أمهات كتب فلاسفة الإسلام وعلماء الكلام وأعلام الصوفية، وفقهاء الأصول، ومعنى هذا أنهم حكموا عليها في غيبة جزء كبير وهام منها.

ولاشك أن عدم استيعاب هؤلاء المستشرقين لمصادر الفلسفة الإسلامية وعدم استعراضهم لجوانبها المختلفة كان من الأسباب التي جعلت أحكامهم عليها بعيدة عن الصواب، لأن الحكم على الشيء فرع من تصوره، وإذا كان التصور ناقصاً فإن الحكم لا يكون دقيقاً، فالفلسفة الإسلامية لا توجد برمتها حتى الآن أمام دارس الفلسفة الإسلامية، ومن ثم فإن جزءاً كبيراً وهاماً منها قد يغيب على نفر من المستشرقين. وإلى جانب ذلك فإن للفلسفة فروعاً ثلاثة هي: علم الكلام، والفلسفة العقلية الخاصة، والتصوف الإسلامي، وقد ينخرط المستشرق في مبحث واحد من هذه المباحث فيحكم على الفلسفة الإسلامية من خلال هذا المبحث وحده غافلاً عن المبحثين الآخرين.

٣- ومما ساعد على تشويه الفلسفة الإسلامية والتقليل من شأنها كفلسفة من الطراز العالمي الرفيع، عدم الالتزام بالموضوعية، والانسياق وراء الهوى والعصبية في الحكم على هذه الفلسفة، ونحن نعظم أن الحكم الصادر عن الهوى لا يقضي عن الحق شيئاً. وهذا الدافع

يعتبر الأساس الذي يحرك كل أولئك المستشرقين الذين يحاولون تشويه الفلسفة الإسلامية وينالون من أصلاتها، ويشككون المسلمين في عقائدهم.

وقد اتضح لنا كيف أن التعصب الديني قد سيطر على "تتمان" و"كوزان" فأعماههما عن الحقيقة وأضلاههما عن الحق، لأن الحكم الصادر عن الهوى يلتبس بالباطل ويشوه الحق. أما التعصب الجنسي أو النزعة العنصرية التي حاول بها "زينان" أن يضيفي على مزاعمه وغيرها من المزاعم التي تنال من المسلمين ومن تراثهم ثوبا علميا، فقد جعلته لا يرى للمسلمين شيئا ذا بال في مجال الفلسفة، وأخرجته عن الالتزام بأصول البحث العلمي التي تتمثل في النزاهة والحيدة والموضوعية والبعد عن الهوى والميول الشخصية^(١).

وأياً ما كان الأمر فقد تداعت هذه الدعوى العنصرية أمام البحث العلمي الدقيق، وظهر أن طبيعة العقل البشري واحدة عند الشعوب جميعها كما أثبت التاريخ: "أن الحياة العقلية في كل شعب مد وجزر، وأن القبس ينتقل من يد إلى يد كان أول مره في يد الشرق القديم، ثم تسلمه اليونان والرومان قديما، وحمله المسلمون في العصور الوسطى إجمالا، ثم تلقاه عنهم الأوروبيون في أواخر العصور الوسطى وأبان عصر النهضة"^(٢).

٤- طبيعة الهدف الذي كان يسعى إليه المستشرقون، فنحن نعلم أن الفلسفة اليونانية قد نقلت إلى اللغة العربية وقام المسلمون في

(١) أصالة التفكير الفلسفي في الإسلام، ص ٣٣، ٣٤، وكذلك: كتابنا الفلسفة،

الإسلامية، ص ٨٦ - ٧٨.

(٢) أسس الفلسفة، د./ توفيق الطويل، ص ٣٧٨، ط ٢، النهضة المصرية ١٩٥٥ م.

هذا الصدد بأبحاث عارمة، ولاشك أن الفلسفة اليونانية كان لها دور رئيسي وهام في نشأة الفلسفة الإسلامية، سواء كان دوراً إيجابياً أو سلبياً، ونعلم أن المسلمين قد وقفوا عدة مواقف من هذه الفلسفة بين مؤيد ومعارض، بين شارح وملخص، وبين مفند وداحض، ونعلم كذلك أن الفلسفة اليونانية لم يكن لها وجود إلا عند المسلمين، لأنها قد فقدت في مظانها الرئيسية، فلما أن أراد الأوربيون أن يحصلوا على فلسفتهم لم يجدوها إلا عند المسلمين، فأخذ العقل الأوربي يفتش عن الفلسفة الإغريقية في أفرع الفلسفة الإسلامية الثلاثة: الكلام والتصوف ثم الفلسفة، وكان أن وجد هذه الفلسفة موجودة كلها عند الفلاسفة الإسلاميين أمثال "الفارابي" و"ابن سينا" وأبي البركات البغدادي و"ابن رشد".

ومن هنا كان اهتمام المستشرقين منذ بداية الأمر بالفلاسفة دون غيرهم، لأن المستشرقين أرادوا أن يأخذوا من المسلمين ما أخذه المسلمون منهم في بداية الأمر، ولعل هذا هو السبب في أن الدراسات الفلسفية الإسلامية قد شغلت العقل الأوربي أكثر مما شغله علم الكلام والتصوف^(١).

لقد حكم المستشرقون على الفلسفة الإسلامية من خلال الفلسفة الإسلاميين فحسب دون غيرهم، ولا شك أن معظم فلاسفة الإسلام الكبار قد تابعوا إلى حد غير قليل الفلسفة اليونانية وأعجبوا بها وأيدوها وحاولوا التوفيق بينها وبين الدين الإسلامي، وكثيراً ما كان هذا التوفيق يتم على أيديهم لصالح الفلسفة، وكثيراً ما كان

(١) كتابنا: الفلسفة الإسلامية بين الأصالة والتقليد، ص ٨٨.

المضحى به الدين لا الفلسفة والفلاسفة، كفلاسفة وجدوا أنفسهم كثيراً في أحضان الفلسفة اليونانية.

فإذا ما جاء نفر من المستشرقين وطالع كتب فلاسفة الإسلام ووجد هذا الشبه الكبير بين ما قالوه وبين ما قاله من قبل "سقراط" و"أفلاطون" و"أرسطو" حكم على الفلسفة الإسلامية بالعمق وبأنها لم تقل شيئا لم تسبقه إليه الفلسفة اليونانية.

ونحن لا ننكر أن التفكير الفلسفي في الإسلام قد تأثر بالفلسفة اليونانية، ولا ننكر أيضا أن نفراً من هؤلاء الفلاسفة الإسلاميين قد تابع إلى حد كبير الفلاسفة اليونانيين فيما ذهبوا إليه، لكننا ننكر أن يكون كل ما قاله الإسلاميون يرد إلى الفلاسفة اليونانيين، وأن المسلمين قد تابعوا الفلاسفة اليونانيين متابعة عمياء. لأن التقليد في حد ذاته يعاند الفلسفة، فلا يوجد في تاريخ الفلسفة كلها، كما قال بعض المستشرقين، فيلسوف أفلاطوني خالص أو أرسطي خالص، فلماذا لا نعمم هذا الحكم ونقول: أنه لا يوجد فيلسوف إسلامي أفلاطوني خالص أو فيلسوف إسلامي أرسطي خالص^(١). لأنه ليس في تاريخ الفكر الصحيح تقليد، "فالفكر الفلسفية عندما تنتقل إلى بيئة ثقافية أخرى، وتدخل في نظام فكري جديد، تتغير من وجوه شتى، وهي في هذه الحال، ليس ملكا لأهلها الأولين، بل ملكا لأصحابها الجدد الذين اتخذوا منها نقطة بداية لنزعات جديدة تناسب روحهم، وجملة تفكيرهم الفلسفي^(٢).

(١) تاريخ الفلسفة الإسلامية في المشرق، ص ٢٢، وما بعدها.

(٢) التفكير الفلسفي في الإسلام، د. / عبدالحليم محمود، ص ١٩٦.

ثم إنه لا ينبغي لنا أن ننسى أن فلاسفة الإسلام كانوا كثيراً ما يأخذون بعض جوانب من فلسفة "أفلاطون" ويرفضون البعض الآخر، وكانوا أيضاً يقومون بأخذ بعض جوانب فلسفة أرسطو وتركيبين البعض الآخر، وهذا يعني أن المسلمين لم يتابعوا هذا أو ذاك متابعه عمياء، وإنما أخذوا من هذين الفيلسوفين الآراء والاتجاهات التي تناسب عقيدتهم وآراءهم. وهذا يعني أن للمسلمين موقفهم المستقل وشخصيتهم المميزة، وأن لهم منهجهم الخاص في معالجة المشاكل، وقد اتضح هذا المنهج في الإفادة من هذا وذاك، وحيث كانوا يحصون الآراء ويفندونها قبل أخذها ووضعها في مبناهم الفلسفي الجديد.

ولا يغيب عن أذهننا ونحن نناقش هذه القضية أن فلاسفة الإسلام قد ناقشوا موضوعات لا وجود لها في الفلسفة اليونانية، وهي تلك الموضوعات التي فجرها أمامهم الدين الجديد مثل مسألة القضاء والقدر، ومسألة البعث، ومشكلة الوحي، والصلة بين منطق السماء والوحي، وبين منطق الأرض والعقل... وغيرها من أبحاث جديدة وطريقة وبكر، خاضها الفلاسفة المسلمون وكتبوا فيها مباحث كبرى رئيسية، فكيف يمكن القول إذن، أن الفلاسفة المسلمين مجرد نقلة أو مترجمين أو شارحين لفلاسفة الإغريق (١).

ثم إن الفلسفة الإسلامية، لا تعني فقط الفارابي وابن سينا وابن رشد وغيرهم من الفلاسفة، ولا تعني المعتزلة فقط، أو الأشاعرة، ولا تعني جماعة الصوفية، إنها تعني هؤلاء جميعاً فمن الجحود والجحاف في الرأي تجاهل علم الكلام

(١) كتابنا: الفلسفة الإسلامية بين الأصالة والتقليد، ص ٩٠ - ٩١.

والتصوف. إن هذين المبحثين لا وجود لهما من قريب أو بعيد في الفلسفة اليونانية، وإتاما هما إبداع جديد فجره الدين الإسلامي في عقول وقلوب نفر من المسلمين، وعندي أن أي حكم على الفلسفة الإسلامية في غيبة هذين المبحثين حكم أبتى ومشوه ولا وزن له، لأن إبداع العقل الإسلامي كان واضحاً في كل صفحة من صفحات علم الكلام والتصوف^(١).

فعل القول بأن علم الكلام أصدق تعبيراً عن الفلسفة الإسلامية من فلسفة "الفارابي" و"ابن سينا" وغيرهما مما يطلق عليه المشائية الإسلامية غير مجاوز للصواب، لأن هذه الأخيرة - أعني الفلسفة المشائية - متأثرة بفلسفة اليونان، أما علم الكلام فهو إسلامي النشأة إسلامي المنهج، إسلامي الغاية، ولذلك فمن أراد أن يقف على فلسفة للمسلمين فخير له أن ينظر في هذا العلم من أن ينظر في فلسفة الفارابي وابن سينا، وإن كان للمسلمين في هذه الأخيرة جهود لا تنكر.

فطم الكلام دليل على قدرة المسلمين على التفكير والتفلسف وبراعتهم في الجدل والمناظرة عكس ما يظن البعض أو يتوهم، فما أكثر ما يعج علم الكلام بالبراهين والأدلة وما أكثر ما يمتلئ بالحوار والجدل، وهو في كل ذلك يستخدم العقل أدق استخدام، حتى إنك لتعجب من تلك القدرة العقلية الفاتحة

(١) تاريخ الفلسفة الإسلامية في المشرق، ص ٢٧.

فيه لطماء الكلام، وكيف يلجون بعقولهم مسلك جد ضيقة
يعالجون فيها دقيق الكلام وجليلة^(١).

وأخيراً ندعو الله تعالى أن ينفع ببحثنا هذا طلاب العلم
والدين، وأن يرزقنا الإخلاص فيما نكتب ونعمل، إنه نعم
المجيب.

وأخردعوأنا أن الحمد لله رب العالمين

المؤلف

دكتور/ محمد حسن المهدي

أستاذ العقيدة والفلسفة بالجامعة الأزهرية

(١) انظر: المقالات العشر في فهم علم الكلام وقضاياها، د./ عبدالفتاح الفادي،
المقدمة، ط: القاهرة، ١٩٩٣م.