

تربية الذات الإنسانية في فكر الشيخ

مصطفى عبد الرزاق

د. محمد صالح

رئيس قسم الفلسفة - كلية الآداب

جامعة النجف

مجلة الآداب والعلوم الإنسانية

المجلة العلمية لكلية الآداب - جامعة النجف

المجلد الثاني عشر يناير ١٩٩٤

ص. ص. ٦٥ - ٩٩

تمهيد : -

الشيخ مصطفى عبد الرزاق أحد الرواد البارزين في الفكر الإسلامي المعاصر ، ولد عام ١٨٨٥ م (على وجه التقريب) ، وتوفي عام ١٩٤٧ م . تسلح في تكوينه العلمي بعلوم الثقافة الإسلامية الأصيلة ، كما ضرب بسهم وافر في الثقافة الأجنبية ، واستطاع - في براعة - أن يؤلف بينهما ، ويبدع فكرا إسلاميا جمع فيه بين القديم والحديث ، فقدم بهذا الفكر زادا عقليا وقوتا روحيا للإصلاح والتجديد ، الذي إمتد عنده إلى مجالات متعددة في : الفكر ، الدين ، المجتمع ، والأخلاق ، والسياسة .

« وقد أعلن الشيخ عن دعوته في التجديد بقوله : « وكل ما نرجوه لهذه الأمة هو ، أن لا يسوء ظننا بالحديث ، وأن لا تحتقر القديم ، فإن مجدها المأمول يقوم على الأخذ بالحديث واحترام القديم » (١)

تميز فكره بروح نقدية بناءة ، وبرغبة صادقة في بعث روح الحياة والقوة في المجتمع الإسلامي ، حتى يتمكن من أن ينفذ غبار التخلف والجمود عن كاهله ، وان يواجه أفراده - بروح الثقة في أنفسهم - مشكلاتهم الواقعية وأن يشاركوا في صنع حضارة عصرهم دون تفريط في ولائهم لتراثهم ، ومقومات أصالتهم .

ولا شك أن تربية الذات الانسانية وتقويمها ، هو حجر الزوايه في هذا المشروع الضخم ، لأن الذات الانسانية اذا وجهت توجيهها صحيحا ، فإن إرادتها الخيرة ، تفجر فيها الطاقات التي لا نظير لها في قوتها وإلهامها وإبداعها .

ولقد قدم لنا الشيخ في هذا الصدد ، فكراً يمثل جانباً هاماً من الفلسفة الإسلامية المعاصرة ، والتي ينشد قيامها على أسس دينية ، وعقلية ، ووجدانية ، ويهدف بها الى بناء الفرد المسلم ، القوي الحر ، ويخاطب بها عقله ووجدانه معا .

وغالب الظن أن الشيخ قد تأثر في دعوته لبناء الفرد المسلم ، بما ورد في القرآن الكريم في شأن الذات الإنسانية ، فلقد وصفها القرآن الكريم في مواضع كثيرة بصفات التعظيم والإجلال ، فقد نبه الله تعالى إلى أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم ، فيقول تعالى : « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » (٢) كما أنه تعالى أهله لحمل الأمانة الكبرى ، فيقول تعالى : « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال ، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ، وحملها الإنسان ، إنه كان ظلوماً جهولاً . » (٣) وبلغ من رفعة مكان الإنسان أن الله تعالى جعله خليفته في الأرض ، فيقول تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » (٤)

ومع أن الله تعالى قد وصف الذات الإنسانية بصفات التعظيم والإجلال ، إلا أنه تعالى نبه أيضاً إلى أن الذات الإنسانية توصف بصفات ألوهن والضعف ، فيقول تعالى : « وخلق الإنسان ضعيفاً » (٥) وأن اليأس سريع إليها فيقول تعالى : « ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ، ثم نزعناها منه إنه ليؤس » (٦) ، وأن الإنسان ظلوم كفار ، يقول تعالى : « إن الإنسان لظلوم كفار » (٧) . ومجول ، يقول تعالى : « وكان الإنسان عجولاً » (٨) ، وقصور ، يقول تعالى : « وكان الإنسان قتورا » (٩) ، وهلوع ، فيقول تعالى : « إن الإنسان خلق هلوعاً » (١٠) ، وهو كنود ، فيقول تعالى : « إن الإنسان لربه لكنود » (١١)

وهكذا وصف القرآن الكريم الذات الإنسانية بصفات المدح والتعظيم والإجلال ، كما وصفها أيضاً بصفات الذم والضعف والتدهور ، وهي تستحق الصفات الأولى في حالة كمالها ، وقوتها ،

وتستحق الصفات الثانية في حالة تدهورها وضعفها .

والأساس أن تكون الذات الإنسانية حاملة للصفات الأولى ، لتكون كما أرادها الله قوية مبدعة ، تحمل إمكانيات الخلافة الأرضية ، قادرة على تحمل الأمانة التي حُمِّلها الله إياها ، من هنا نبه القرآن الكريم إلى أن إصلاح الذات الإنسانية وتقويمها ، أمر ممكن ، فيقول تعالى : « أحب الإنسان أن يترك سدى » (١٢) ويقول تعالى : « بل الإنسان على نفسه بصيرة » (١٣) ولعل شيخنا إنطلق في معالجته لتربية الذات الإنسانية من هذا المنطلق القرآني ، فدعا إلى ضرورة إصلاحها وتقويتها ، حتى يمكنها أن تكتسب من الطاقات الخلاقة ما يعينها على تحقيق تقدم المجتمع الإسلامي ، ليلحق بركب الحضارة .

والشيخ في سبيل ذلك قدم لنا فيما يقول أستاذنا الدكتور عثمان أمين - وهو أحد تلاميذ الشيخ البارزين - : « فلسفة أخلاقية إنسانية زاخرة بالمثل العليا الباقية ، مثل الحق والخير والجمال ، تلك التي تهدي الإنسان في كل مكان وزمان إلى إصلاح النفوس ، وإرتقاء المجتمعات ، ولقد عاش هذه الحياة الفلسفية (الجوانية) ، بأجل معانيها ، وأكمل صورها ، نازعا منازع الأستاذ الإمام ، ناهضا برسائله الإصلاحية ، وكانت فلسفته امتداداً لفلسفة أستاذه ، وتأكيداً لأهميته في التربية الخلقية ، من حيث هي الدعامة القوية لنهضة الأمة العربية » (١٤) .

على أن الشيخ مهد لبرنامج في التربية الخلقية ، بمحاولته الجادة في إبراز الفهم الصحيح للإسلام من الناحية العقائدية ، لأنه يراه أمراً ضرورياً في تربية الناشئة تربية صحيحة ، لأن هذا الفهم سيمكنه من الوقوف على القيم الإسلامية الأصيلة ، التي سوف تكون أساسية في تربية الذات وتقويمها .

ونحن سوف نركز هنا على هذين المحورين ، في تربية الذات الإنسانية عند الشيخ ، حيث إننا نعتبرهما محورين أساسيين .

أولاً : المحور الأول : الجانب العقدي :-

(١) إبراز الصورة الصحيحة للإسلام :-

لقد رأى الشيخ أنه من الضروري فى تربية الذات الإنسانية وتكوينها أن نبدأ بإيراز الفهم الصحيح للإسلام ، من الناحية العقائدية ، وطرح المفاهيم الخاطئة والتي إستقرت فى عقول وقلوب الناشئة ، نتيجة للتعصب العقدى لمذاهب إستقرت عندهم ، فذاتوا لها بالتقليد ، دون فحص لأرائها ، معتبرين إياها ممثلة التمثيل الكامل للعقيدة الإسلامية ، مع أن هذه المذاهب قد إستقرت فيها وجهات نظر فيها مغالاة وابتعاد عن الروح الحقيقية للعقيدة الإسلامية ، لذا فهو يتابع أستاذه الإمام فى الدعوة إلى فهم الإسلام فهما صحيحا ، على طريقة السلف ، قبل ظهور الاختلاف والفرق العقديّة ، وقد روى لنا الشيخ وجهة نظر أستاذه فقال : « ارتفع صوتى (أى صوت الإمام) بالدعوة إلى أمرين عظيمين ، الأول : تمييز الفكر من التقليد ، وفهم الدين على طريقة سلف الأمة ، قبل ظهور الخلاف والرجوع فى كسب معارفه إلى يناهيعها الأولى ، واعتبارها ضمن موازين العقل البشرى التى وضعها الله لترد من شططه وأنه على هذا الوجه يعد صديقا للعلم ، باعثا على البحث فى أسرار الكون ، داعيا إلى احترام الحقائق الثابتة ، مطالبا بالتمويل عليها فى أدب النفس ، وإصلاح العمل ، كل هذا أعده أمرا واحدا ، وقد خالفت فى الدعوة إليه رأى الفئتين العظيمتين اللتين يتركب منها جسم الأمة : طلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم ، وطلاب فنون هذا العصر ، ومن هو فى ناهيتهم . أما الثانى فهو « إصلاح أساليب اللغة العربية » (١٥) .

وهكذا يرى الشيخ كما يرى أستاذه الإمام أن الصورة الصحيحة للإسلام هى الصورة التى سادت فى عصر السلف الصالح ، قبل ظهور الفرق ، وهى تمثل الصورة الحقيقية للإسلام ، وتتميز بوحدة الفهم والإدراك لاصول الدين مع التنوع والإجتهد فى الفهم ، ذلك لأنه مهما تعددت مظاهر الإدراك والفهم ، فإنها تعود إلى المصدر الأساسى للإسلام ، وهو

القرآن الكريم ، وماصح من السنة ، فليست هناك مذاهب أو فرق يتعصب لها المسلمون .

لقد أراد الشيخ - كما أراد أستاذه من قبله - أن يتجه بالإسلام وجهة روحية وعقلية ، ليثبت في نفوس المسلمين شعوراً قويا بالثقة في دينهم ، وليصحح لهم المفاهيم الخاطئة التي طرأت على الاعتقاد ، من جراء إنتشار البدع والضلالات الدينية ، والتي أضعفت من قوة الفكر الإسلامي في مواجهة تحديات الحضارة الغربية ، مما ساعد على إثارة الشكوك - لدى البعض - حول جدوى الفكر الإسلامي في إصلاح مجتمعاته وتقدمها .. ، فيرى أن الخروج من هذا المأزق الحضارى لن يكون إلا بتقديم صورة حقيقية للإسلام ، تقوم على المبادئ العامة للعقيدة الإسلامية دون التقييد بمذهب أو مدرسة معينة ، تاركا للمسلم حرية الإجتهد في ظل مستجدات العصر ، فيبقى الإسلام حيا دائما .

يقول الشيخ : (« وقد بعث محمد ، صلى الله عليه وسلم ، بدين الإسلام ، داعيا إلى الوحدة في الدين ، وإلى التآلف ، ناهيا عن الفرقة ، كما في آيات كثيرة من القرآن ، منها : « إن الذين فرقوا دينهم ، وكانوا شيعا ، لست منهم في شيء ، إنما أمرهم إلى الله ، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون » (١٦) (١٧))

ويشبهنا الشيخ إلى أن القرآن الكريم قد جادل مخالفيه من أرباب الأديان والمثل في العرب ، ردا للشبهات التي كانوا يثيرونها حول عقائد الدين الجديد ، على أنه كان لا يدق في حبل الجدال حرصا على الألفة ، وكان لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة ، وعلى مقدارها ، من غير أن يشجع المسلمين على المضى فيه ، بل نفرهم منه ، فكروها البحث والجدل في أمور الدين دون أمور الأحكام الفقهية (١٨)

ويقرر الشيخ أنه قد مضى زمن النبو عليه السلام ، والمسلمون على عقيدة واحدة ، هي ما جاء في كتاب الله ، وكان أمر العقائد في عهد الخلفاء الراشدين على ما كان عليه في عهد النبو عليه السلام ، وإن

كان قد حدث في عهد الخلفاء الراشدين خلاف في أمور إجتهادية ،
وهي وإن كانت متصلة بالأحكام العملية ، إلا أنها كان لها خطرها حين إتصلت
- فيما بعد - بأمور العقيدة ، وعلى قواعدها قام كثير من الفرق الكلامية .
(١٩) ومع أن هذه الفرق والمذاهب الكلامية - في معظمها - قامت أساسا
للدفاع عن العقيدة ، والنظر فيما واجهه المسلمون في عصرهم من مشكلات
إستجدت في واقعهم العملي والفكري لإرتباطها بتقويم الواقع الإسلامي بغية
إصلاحه ، إلا أن خلافاتهم السياسية كانت أحد العوامل الهامة التي زكت
الصراع بينها ، فضاعت وحدة المسلمين العقائدية ، بل إمتد ذلك - في كثير
من الأحيان - إلى قتال دام ، ترك رواسب كثيرة في قلوب المسلمين من أبناء
الطوائف المختلفة .

فقد بدأ الصراع الدامي بالشرأة من (الخوارج) الذين ضيقوا معنى
الإيمان فقصروه على أنفسهم ، ونظروا إلى باقي المسلمين على أنهم كفار ،
فقاتلهم ، ومن بعدهم القرامطة الذين انتشروا في العراق والشام والحجاز
، وأثاروا الرعب في قلوب المسلمين ، وهاجموا المقدسات الإسلامية ، وأخذ
الصراع بين المذاهب يمتد ، وبخاصة بين الشيعة والسنة ، وكانت الغلبة
لصاحب السلطان من الطرفين ، بل إمتد الخلاف بين أهل السنة أنفسهم ،
وبين أهل السنة والمعتزلة (٢٠) لا شك أن هناك أيد أئمة لعبت دورا هاما
في تفريق الصف الإسلامي ، كالمجوسية والشعبوية ، والباطنية ..

ويوضح الشيخ وهو في معرض سرده لتاريخ علم الكلام ، نهوض
ابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ - ١٣٢٧م) - وتلميذه ابن القيم (ت ٧٥١ هـ - ١٣٥٠ م) -
إحياء مذهب السلف ، على طريقة الحنابلة ، ومقاومة المذهب الأشعري ، غير
إن الأمر انتهى بعد ذلك إلى ضعف الهمم عن الدراسات القوية لعلم الكلام ،
ولم يسبق إلا النظر في كتب السابقين والتحاورنسي الالفاظ
والتناظر في الأساليب . (٢١)

ولعل الشيخ ، وهو بصدد رسم الصورة الصحيحة للإسلام ، ينبهنا إلى موضوع هام ، نحن فى أشد الحاجة إليه ، وهو حاجة المسلمين إلى وحدة عقائدية ، طالما افتقدها المسلمون بفعل تعدد الفرق والمذاهب الكلامية ، حيث إن هذه الفرق مبنية على خلافات سياسية فقدت مبرراتها فى عصرنا فضلا عن أن هذه المذاهب والفرق كانت مرتبطة بالواقع الإسلامى فى عصرها ، واليوم قد تغير هذا الواقع ، وهو يتغير باستمرار ، فبات من الضرورى الخروج عن هذه المذهبية الضيقة ، والرجوع إلى صورة الإسلام الصحيحة ، أعنى الصورة التى رسمها لنا القرآن الكريم ، والتى كانت عليعهد رسول الله (ص) ، وخلفائه الراشدين ، قيل عصور الفرقة والتمذهب ، من أجل أن يعود للمسلمين وحدتهم ، لأنه ليس هناك ما هو أقوى من العقيدة وفاء بتحقيق هذا الهدف ، إذ لا يزال أعداء الإسلام حتى يوم الناس هذا ، يرون أن خلاف المسلمين حول مسائل العقيدة ، هو العامل الحاسم فى القضاء على وحدتهم ، ولهذا يحرصون دوما على تحريك هذه الخلافات العقائدية ، وإثارة الجدل حولها .

ويبدو أن هذا الأمر كان أمراً عاما عند دعاة التجديد ، فقد نادى الأفغانى - فى جميع ما كتبه - بأنه على المسلمين أن يسموا على الفروق فى العقيدة ، والخصومات التقليدية ، وأن لا يسمحوا للاختلافات الطائفية أن تقيم حواجز سياسية فيما بينهم ، حتى رأوته ، فيما يقول « البرتخورانى » ، فكرة المصالحة العامة بين الطائفتين السنية والشيوعية ، تمهيدا للوحدة بينهما (٢٢) ، وكما يذكر رشيد رضا ، أنه كان يقصد بالجامعة الإسلامية أن يكون سلطان جميع المسلمين القرآن الكريم ، ووجهة وحدتهم الدين ، لأنه يرى فى وحدتهم العقائدية قوتهم فيقول الأفغانى : مادام القرآن يتلى بينهم ، وفى آياته ما لا يذهب على أفهام قارئيه ، فلن يستطيع الدهر أن يظلمهم السائرين إلى وحدة الصف فيأخذون بالإيجابيات ويدعون السلبيات ، ومن قبيل هذا الأمر ، عرضه للأشعرية والقول بأنها فى مصر أكثر انتشارا من السلفية ، وذلك لأنه يرى فى الأشعرية منهجا وسطا يعول على (٢٣) لهذا يعول الأفغانى ، تعويلا كبيرا على الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح ، أى الإسلام فى بدايته ، فى صورته الصحيحة ، فيقول : « إن

علاج الأمة الإسلامية من أمراضها ، إنما يكون برجوعها إلى قواعد دينها ، والأخذ بأحكامه على ما كان في بدايته ، (٢٤) وتنقية هذه الصورة مما شابها من شوائب وأمور لم تكن على عهد السلف الصالح ، ولا يعرفها الإسلام الصحيح ، (٢٥) وهو في سبيل ذلك يحدد المصادر الإسلامية التي يجب الرجوع إليها لمعرفة الدين الصحيح فيشير إلى نوعين من المصادر : مصدر مؤكد : هو القرآن الكريم ، وما في منزلته من السنة المتواترة ، فالتواتر والاجماع ، وأعمال النبي (ص) المتواترة إلى اليوم ، هي السنة الصحيحة التي تدخل في مفهوم القرآن ، بالدعوة إلى القرآن ، وحده ومصدر غير مؤكد ، يصح أن يستأنس به ، ولكن يجب أن لا يؤخذ به كما هو ، وهو ما تجمع حول القرآن من آراء المسلمين وشروهم للإسلام . (٢٦)

وهذه الدعوة قد نبه إليها الأستاذ الإمام ، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك ، كما نبه إليها فيلسوف الإسلام المعاصر « محمد اقبال » حيث يقول : «أيها المسلمون!! قد يوجد خلاف فرعى بين المذاهب الإسلامية ، ولكن هذا الخلاف لا يمتد بفرد أو طائفة إلى الخروج عن الحدود التي يرسمها الدين في أصوله وقواعده ، وإذا أجزنا مثل هذا الخلاف المذهبي فإننى أهدركم ثم أهدركم ، أن تستبيحوا وجود خلاف سياسى بين مجتمعكم الإسلامى ، فإن هذا الخلاف ليس له إلا معنى واحد ، وهو فناء المسلمين عن بكرة أبيهم ، واستئصال عنصرهم من تاريخ الوجود ، ومعاذ الله أن يقع ذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها » (٢٧)

والدعوة إلى هذه الوحدة العقائدية أمر له أهميته عند الشيخ ، وسائر المجددين بوجه عام ، ذلك لأن الخطر الداهم لا يكمن فقط في تعدد المذاهب واختلاف أصحابها ، بل يكمن أيضا في « التعصب » و« الطائفية » ، التي تتعصب لهذا الرأي أوذاك ، وتنظر إلى مخالفيها على أنهم خارجون عن زمرة المسلمين ، فيتمزق الصف الإسلامى ، وتتشتت قواه ، ويجمد فكره ... وهذا هو الخطر الداهم حقا . من هنا رأينا دعوة الشيخ إلى تلك الوحدة ،

يدعو لها في هدوء ، وبدون نقد أو تجريح لفرق بعينها ، وإنما يستعرض تاريخ الإسلام العقدي ، مبرزاً إيجابياته وسلبياته ، لعله بهذا يهدى السائرين إلى وحدة الصف فيأخذون بالأيجابيات ويدعون السلبيات ، ومن قبيل هذا الأمر ، عرضه للأشعرية والقول بأنها في مصر أكثر انتشاراً من السلفية ، وذلك لأنه يرى في الأشعرية منهجاً وسطاً يعول على النقل كما يعول على العقل (٢٨) ، فلربما لوسطيته يكون أنسب المذاهب العقدية لعصره ، كما أنه بهذه الوسطية ربما استطاع أن يوجه الإسلام وجهة روحية وعقلية معافتتوازن النفس الانسانية ، وتقوى ، وتصبح ذاتاً إيجابية قادرة على الإجتهد في ظل مستجدات العصر ، وتمارس الإسلام إعتقاداً وسلوكاً .

ولقد أكد الشيخ على جهود السلف في سبيل نشر الإسلام والانتصار له ، لذا فهو يرى أنه من النافع دراسة التاريخ الإسلامي ، الذي كتبه الأسلاف ، وفقاً لفهمهم الصحيح لدينهم - فلقد راعه حالة التناقض التي يعيشها العالم الإسلامي عامة وفي مصر خاصة ، ما بين عالم قوى متماسك صاحب حضارة عظيمة ، وعالم ضعيف مفكك ، وقع فريسة ونهباً للاستعمار - فدعا إلى دراسة التاريخ الإسلامي المجيد ، لكي يجد فيه شباب اليوم ما يعينهم على بناء ذوات قوية تعيد للإسلام تاريخه المشرق ، وفي ذلك يقول : « نافع لامتنا درس التاريخ ، نافع لنا تاريخ الإسلام ، لأنه أشد تذكارات الماضي علاقة بحياتنا الإجتماعية ، ولأن فيه شطراً من فخارنا القديم » .

ذلك الفخار الذي نستند على دعائمه في نهوضنا المرجو ، ومشكور كل أمرىء يهيبه لنا سبباً إلى معرفة التاريخ معرفة صحيحة قائمة على الأنماط العلمية الحديثة » (٢٩)

وفي هذا يلتقى الشيخ مع الفيلسوف أقبال الذي كان دوماً تواقاً إلى التعرف على الماضي المشرق للمسلمين ، والذي دعا أيضاً إلى التعرف عليه ، والتمسك به ، فيعلن في مثنويه « رموز بيخودي » « إن القوم يستضيء بما

سوده السلف ، وإنما تكون معرفة الذات بذكر الماضي ، فإن يمضى السلف عن ذاكرته ، فإنه يتوه مرة أخرى فى العدم ! ، وما ترابط الأيام إلا رداؤنا ، وإبرتها هى حفظ الروايات العتيقة ! فاضبط التاريخ ، واجعله صرحا قائما ، وعش من الأنفاس المرتعدة ! ، وأربط الأمس باليوم ، واستمسك بالحياة كطائر فى اليد ! ، فمن الماضى يولد حاضرک ، ومن حالک ينبثق مستقبلك ! ، ولا تقطع خط الماضى عن الحاضر والمستقبل ، إن أردت الحياة الأبدية « (٢٠) . وهكذا نجد شيخنا ينبهنا مع اقبال إلى ضرورة الأخذ بتراثنا ، وبالطبع ليس كل التراث ، بل الجانب المشرق المضيئ ، المفيد فى عالم اليوم ، ليكون فيه عظة لشباب اليوم ، ودفعا لذواتهم نحو الاكتمال والرقى ، . ب - تقدير قيمة العقل :

يذهب الشيخ إلى أن الذات يجب أن تنشأ على تقدير قيمة العقل ، كمطلب من مطلوبات الدين ، فقد تابع أستاذه الإمام تقدير قيمة العقل فى فهم الدين ، فقرر أن القرآن الكريم قد خاطب العقل ، واستنهض الفكر ، وعرض نظام الاكوان ، وما فيها من الإحكام والإتقان على أنظار العقول ليصل بذلك إلى اليقين بصحة ما إدعاه ودعا إليه وقد تأخى العقل لأول مرة فى كتاب مقدس على لسان نبي مرسل بتصريح لا يقبل التأويل (٢١) فقد أمر الكتاب بالنظر واستعمال العقل فيما بين أيدينا من ظواهر الكون ، وما يمكن النفوذ إليه من دقائقة ، تحميلا لليقين بما هدانا إليه ، ونهانا عن التقليد ، بما حكى عن أحوال الأمم فى الأخذ بما عليه أبائهم ، فالتقليد مضره يعذر فيها الحيوان ، فلا تجعل بحال الإنسان (٢٢)

ويقرر الاستاذ الامام بأن الذى « علينا اعتقاده أن الدين الاسلامى دين توحيد فى العقائد ، لا دين تغريق فى القواعد ، والعقل من أشد أعوانه ، والنقل من أقوى أركانه » (٢٣)

والشيخ - كما ذكرنا - يتابع أستاذه متابعه تامة فيقول : « قد تنبّهت العقول ، وزالت غشاوة الغفلة عن بصائر الناس ، كما يقول الشيخ محمد عبده ، « قد كفل أى الدين للإنسان أمرين عظيمين طالما حرم منهما ، وهما استقلال الإرادة ، واستقلال الرأى والفكر ، وبهما كملت إنسانيته ، واستعد لأن يبلغ من السعادة ما هياه الله له بحكم الفطرة التى فطر عليها » (٣٤)

ويعلق الشيخ على قول أستاذه يقوله : « ويسرنا أن نرى فى شباب المعاهد الدينية والمدارس حرصا على حرية التفكير واستقلاله لا يزيده إلا احتراما للدين وفضائله ، ومن أسمى فضائل الدين الجدل بالحكمة والموعظة الحسنة ، والبعد عن التفكير والتفسيق ورفث القول ، خصوصا فى مقام البحث والنظر .

ان الذين يخدمون الحرية الفكرية ، هم خدام الحق وأنصاره ، فإن العقول المستعبده ، لا تسمو إلى جلال الحقيقة وجمالها . وإن الذين يفكرون العقول من أغلالها إنما يمهدون لها السبيل إلى الحق ، والدين من أسمى الحقائق فى هذا الوجود » (٣٥)

ويقرر الشيخ أن النظر العقلى فى المسائل الشرعية العملية ،

قد نشأ فى الإسلام مؤيدا من الدين ، كما ورد فى الكتاب والسنة الثناء على الحكمة والحكم ، والتنويه بفضلهما (٣٦) والاجتهاد بالرأى فى الأحكام الشرعية هو أول ما نبهت النظر العقلى عند المسلمين ، وقد نما وترعرع فى رعاية للقرآن الكريم ، وبسبب الدين ، وقد نشأت منه المذاهب الفقهية وأينع فى جنباته علم فلسفى هو علم « أصول الفقه » ، وذلك قبل أن تفعل الفلسفة اليونانية فعلها فى توجيه النظر عند المسلمين إلى البحث

فيما وراء الطبيعة والإلهيات علية نحوخاص (٣٦)

ويرى الشيخ أن منهج الرأى - الذى هو الاعتماد على الفكر فى استنباط الأحكام الشرعية ، هو مرادنا بالقياس والإجتihad ، وهو أيضا مرادف للإستحسان والإستنباط - كان منهجا عاما عند المسلمين منذ عصر النبى (ص) ، وتابعه فيه الصحابة رضوان الله عليهم (٢٨) واستمر منهجا عاما عند كبار الفقهاء وأئمة الفقه (٣٩) ، ويرتب على هذا أن الفكر الفلسفى الإسلامى بدأ إسلاميا فى مجال الاجتهاد بالرأى فى الأحكام الشرعية ، ثم تطور مستفيدا من تراث الأمم الأخرى دون أن يذوب فيه (٤٠)

لأجل هذا نراه يتابع أستاذه الإمام الذى نادى بقوة إلى تحرير الفكر من كل عائق يعوق النظر الحر ، ويعلن فى وضوح أن باب الاجتهاد مفتوح لكل مسألة تثيرها ظروف الحياة المتجددة ، فلا سلطان للنصوص البالية ، ولا السلطات البائدة ، فيقول : « قد أجمع أهل التحقيق من كل طائفة ، خصوصا الشيخ الأشعرى ، على أن المقلد فى أصول دينه ، ليس بمستيقن ، وكل من ليس بمستيقن فى الأصول ، فهو على ريب فيها ، وكل من كان كذلك فهو كافر » (٤١)

وهو فى سبيل تدعيمه للعقل والدين يرى بأنه ليس من حق الفلسفة أن تتخذ نصيرا للدين ، فان ذلك ضار بالدين والفلسفة جميعا فيقول : « أما ضرره بالدين : فلأنه يعرض عقائده ، وهى عواطف قدسية تتأثر بها النفس كما تتأثر بلهجة الجمال لمناقشات العقل ومناقضاته ، وإنك لترى عقائد الدين فى سذاجتها ، كانت تملأ صدور الناس ، فلا تدع فيها موضوعا لغير الله ، حتى ليهتف هاتفهم وهو يترامى إلى الهلاك والرماح شاجرات :

ولست أبالى حين أقتل مسلما على أى جنب كان فى الله مصرعى
كان ذلك البدوى يعتقد بدينه ، كما يحب ابنه ، فأنت سائل أبى : لم

تحب ولدك ؟

ولما صارت عقائد الدين فلسفة تكتسب بالأدلة ، وخرجت عن حكم المشاعر القلبية إلى حكم النظريات العقلية ، وجد في خيار المؤمنين من يقول :

كل يعزز رأيه ياليت شعري ما الصحيح ؟

أما ضرره بالفلسفة ، فلأنه يحدد لمقدماتها نتائج تقليدية ، ويجعل بحثها عن الحقائق موجهها إلى غاية هي تأييد الدين ، فتأخذ هي أيضا شكلا دينيا مقدسا لا يتناسب مع حرية البحث والنقد .

إن أقصى أمانى الدين والفلسفة أن بتعاوننا على اسعاد الانسان : هذا من طريق القلب والعواطف ، وهذا من طريق العلم والنظر ، لا أن يتلاقيا في ميدان واحد وجهها لوجه .

إننى احب الحرية حبا ، يجعلنى حريصا على أن تكون للعقول حريتها في الفهم ، وللقلوب حريتها في الإيمان . ما كانت الفلسفة لتعادي الدين ، ولكنها أيضا لا تخدمه « (٤٢) فيرى الشيخ أن الدين له منهج مفاير عن منهج العقل ، فهو ينظر إليهما على أنهما يكميلان الانسان ، فالانسان يكمل بالعقل والوجدان ، أن للعقل طاقة لا يجب أن تبده في بحث موضوعات ليس مؤهلا لها ، فضلا عن أنها ليست ذات فائدة لنا من الناحية العملية كالبحث في مشكلة الخلق فيقول : « لو أن للبحث في هذا الموضوع فوائد عملية لكان علينا أن نشير حوله غبار المناقشة بين العقل والدين ، ولكننا لا نشعر بمكان الفائدة من هذا الجدل ، ولا تظن التوفيق ممكنا بين مذاهب الدينيين والمتفلسفين في هذا الباب » (٤٣)

وفي سبيل تدعيم العقل أيضا دعا إلى إصلاح التعليم ، حيث كان التعليم قائما على التقليد مماكفا على كتب القرون المتأخرة ، والتي تمثل ثقافة دينية ضعيفة ، تكونت في عصور الضعف السياسى والفكرى ، فلم تسعف هذه الثقافة الموروثة المتعلمين على مواجهة تيار الحياة المتجدد ، والحياة المدنية المتطورة ، فكانت سببا في تخلف المسلمين واستعمار بلادهم

مما أنشأ نوعاً من الانفصام بين الإسلام والواقع الذي يعيشه ، كما أصابت العقل بقصور في ملكاته الابداعية ، ويصف الشيخ ذلك العلم بقوله :
وجد في هذا البلد ، منذ عهد محمد علي ، علم قديم له كتبه ومناهج تعليمية ، وله مدارس ومدرسه ، ذلك هو علم الأزهريين ، ومن إليهم من أهل العلوم الدينية ، وبقي هذا العلم في نجوة من حركة الرقى العلمي ، يطوف في دائرة ضيقة طوافاً غير مختلف ، وما نرى هذا العلم إلا واقفاً مكانه ، وإن مرت به أحقاب من الدهر (٤٤)

كما يرى الشيخ عقم مناهج الأزهريين - في ذلك الوقت - التي تقوم على التلقين ، والتقليد ، والمحاكاة ، وهي تدور حول مسائل محددة ، يردها الخلف عن السلف ، لا يبرحونها قيد أنملة ، فقتلت فيهم روح الإبداع والإبتكار (٤٥)

من هنا مست الحاجة إلى إصلاح التعليم ومناهجه ، تدعيماً للعقل ، وتنجيراً لطاقاته ، ويقول الشيخ إن الإصلاح بدأ بالفعل على يد الأستاذ الإمام ، غير أن سعى المصلح الديني الشهيد ذهب كله إلا ما كان من أثر لم ينضج بعد في نفوس طائفة من تلاميذه ، وعاد الأزهريون إلى علمهم القديم على حاله القديمة « (٤٦) ، كما رفض الأزهر - في عصره - العلوم العصرية ، ورأى فيها جنافية على الدين (٤٧)

رفض الشيخ هذا المنهج العقيم ورأى ضرورة تربية شباننا على تحصيل العلوم العصرية بجانب العلوم الدينية ، حتى يكون لهم في علوم العصر ما يمكنهم من الأخذ بأسباب التقدم ، ولن يكون ذلك ميسوراً لهم ، إلا بتربية الروح العلمية ، فيهم وصقل المواهب لديهم ، وتنمية قدراتهم الابتكارية ، ولقد بدأت مصر بالفعل نهضتها العلمية بالتعريب ، ثم ارتفعت درجة فأخذت في التصنيف على أنماط جديدة ، وفي موضوعات طريفة ، لاقت إلتفاتاً من علماء الغرب (٤٨)

غير أن الشيخ يرى أن ثمرات هذا العلم ، العصري قد أبطأت في الظهور لأن هناك عقبات حالت دون ذلك ، وواجبنا إزالة هذه العقبات ، وعلى

وأسها إزالة تخوف الناس من العلم وأن نبين لهم أن العيوب التي يأخذونها على شباب المتعلمين للعلوم العصرية ، ما هي إلا عوارض ناشئة عن التطور الجديد للمجتمع ، ولا ترجع إلى العلم ذاته ، سواء أكانت تلك العيوب في مجال الدين أو المجتمع (٤٩)

على أن الشيخ إذا كان قد رأى ضرورة تعلم علوم العصر ، فهو أيضا يرى ضرورة دراسة التراث ، ثم الجمع بينهما ، لأن تقدم المجتمع يقتضى الأخذ بالجانبين فبعلوم العصر نعيش عصرنا ، وبدراسة العصر نعيش عصرنا ، وبدراسة التراث ، تستعيد الأمة مجدها ، كما تستعيد الثقة بنفسها ، حيث يقول : « وكل ما نرجوه لهذه الأمة ، هو أن لا يسوء ظننا بالحديث ، وأن لا تمقر القديم ، فإن مجدها المأمول يقوم على الأخذ بالحديث واحترام القديم » (٥٠)

مع أن الشيخ ينادى بضرورة الجمع بين القديم والحديث في ثقافة الأمة إلا أنه على مستوى الأفراد ، يرى ضرورة إختصاص كل فريق من المتعلمين بحدود إختصاصه ، فيحصر إهتمام الأزهريين على شئون الدين فقط ، وفريق المدرسين على شئون الدنيا فقط ، فيقول : « لو أمكن إعتبار الأزهريين رجال كنيسة إسلامية ، فوقف دورهم في الحياة الاجتماعية عند حدود المظاهر الدينية ، وامكن اعتبار المدرسين علماء الدنيا ، حتى لا يدخلوا في الشئون الدينية بيد ولا رجل لو أمكن هذا ، لهان الخطب ، ولما كان لتنافر هؤلاء إلا أثر طبيعي في حال الأمة ولكن ابناء المدارس يأبون إلا أن يحملوا مع رايه العلم الدنيوي لواء الدين ، ليكونوا زعماء الدنيا والآخرة ، وإنك لتجدهم أسرع الناس الى الرمي بالالحاد والكفر ، ومحاربة النزعة العلمية العرة . أما رجال المعاهد الدينية فهم أيضا لا يقتنعون بأن يكونوا حملة القرآن ، ورواة السنة ، بل يريدون ان يكونوا هم العلماء من غير قيد ولا حد ، وكذلك تصدم حركتنا الفكرية الناشئة بهذا التشويش الغريب »

ولذلك فهو ينحى على المتعلمين فى مصر إنقسامهم هذا الانقسام الحاد بحسب نوع تعليمهم فيقول : إن الذى يسترعى نظرى بوجه خاص هو أمر الانقسام الاخلاقى الواضح فى فتياننا من أثر التربية المدرسية والتربية الأزهرية ، وأرجو أن يأتى يوم غير بعيد يخلص منه شبابنا من حدة الافندية ، وضعف الشيوخ ، ليتزينوا بالششم والتراضع « (٥٢)

ونرى مع الشيخ أن انقسام المتعلمين هذا الانقسام الحاد شىء ضار بالامة ، وضار بالعلم والدين معا ، وهذا إنما يعود فى المقام الأول إلى خلل فى مناهج الجانبين معا . العلوم العصرية والعلوم الدينية فينفتح المتعلم على علوم عصره ، مع علوم دينه ، فهذا سوف ينشئ الأجيال تنشئة متجانسة ليس فيها هذا الإنقسام الحاد ، فضلا عن تربيتهم على العلوم والنظرة العقلية ، لأن الإسلام بطبيعته يجمع بين لعلم والعقل ، فالعلم قضية أصيلة فى الدين والعقل أهم أركانه ، وإذا كان الإيمان امتقادا وعملا ، فلا عمل بدون علم ، ولا علم بدون نظر عقلى .

مما تقدم - يمكننا أن نلمس جهود الشيخ فى محاولته الجادة فى توضيح صورة الإسلام الحقيقية سواء على مستوى الإمتقاد أو على مستوى العمل ، كيف أنه ركز على العلم والعقل باعتبارها من مطلوبات الدين الصحيح. وننتقل الآن إلى المحور الثانى فى تربية الذات وهو المحور الاخلاقى :

ثانيا : المحور الثانى : المحور الاخلاقى :

تعتبر الاخلاق مدادا لفكر الشيخ ومحوره الرئيسى ، وهو يعتبرها فنا للحياة كما اعتبرها الرواقية من قبل ، والاخلاق باعتبارها (فنا للحياة) ، تمثل قاعدة ثابتة للسلوك الانسانى ، يلتزم بها الفرد تجاه نفسه وتجاه الله وتجاه الناس ، بعيداً عن الأهواء والانفعالات ، وإنما بلغ الإنسان

هذه المرتبة كان في مرتبة الحكماء .

عماد الأخلاق عند الشيخ الثبات والاستقرار ، ولا تياتى هذا الثبات وذلك الاستقرار إلا بنوع من النظام الذى هو مظهر الكمال الوجدى ، والأخلاق هى نظام النفس لذا فهى تمثل ثباتا للقيم الأخلاقية ، واستقرار لها لدى الناس (٥٣)

ويعلن الشيخ من النظام كقيمة فى حياتنا يجب أن تبنى عليها الناشئة كما ذكرنا مظهر الكمال الوجدى فيقول : « هذا الكون على وجه ليس فيه خلل ولا تشويش - هو الذى نريده من النظام ، وهو مظهر الكمال الوجدى ، كما يقول الأستاذ الإمام ، فحيثما كان النظام موفورا كان الموجود أتم وأقوى ، وحيثما قل النظام كان الموجود ضعيفا ناقصا ، النظام فى حياة الفرد مظهر قوة وجوده ، والنظام فى حياة الجماعة أية القوة فى وجودها » (٥٤)

فلا بد أن تجعل النظام ملكه راسخة فى الناشئة لأنهم إذا تدربوا على النظام فى حياتهم المادية جعلهم ذلك قادرين « على الوصول إلى النظام الأكبر ، وهو نظام النفس الذى يمكنها من السلوك الفاضل دون مشقة أو اضطراب فى أفعالها . (٥٥)

ولما كانت الأخلاق تتميز بالاستقرار والثبات ، وهى « فن الحياة » ، « نظام النفس » فلا يعنى التجديد الذى ننشده أن نتخلى عن أخلاقنا الإسلامية الأصيلة التى ورثناها جيلا بعد جيل فيقول : « ولكن الذى يروعنا هو تجد السنة متحمسة فى النضال عن القديم ، ومصادمة الجديد ، وتجد تحلنا فى العمل من كل أخلاقنا وتقاليدنا العتيقة هينا لينا ، فلا حرمة فى نفوسنا لشيء مما ورثنا التمسك به جيلا بعد جيل ، وما كان ليسرنا وإن كنا من دعاة الإصلاح وأنصار الحرية والتقدم ، ولأننا نحب أن يفهم الناس مذاهبنا الجديدة ، ويقنعوا بصحتها فيحملهم التشيع بفائدتها على مفارقة قديمهم وفى أنفسهم حسرة عليها نحن نحب أن نجد صلابة من الأمة فى

تقاليدها التى تريد أن تزلزلها ، وذلك بأننا نسعى إلى جعل أمتنا تأخذ الجديد بقوة ، ومن لا يعز قديمه فلن يعز الجديد . أما هوان العقائد والأخلاق والمذاهب على الناس بحيث لا يجدون فى أنفسهم حرجا أن يبدلوها كل يوم على غير هدى فهو داء نشفق على قومنا من شره « (٥٦) »

كما أن الأخلاق إذا كانت تتميز بالاستقرار والثبات ، فإن تربية النفس تكون ضرورية فى هذا الصدد ، ذلك لأن الشيخ يرى أن الفضائل المعمودة مركوزة فى النفس الإنسانية متمثلة فى الإرادة الخيرة العرة ، وهى فى الذات موجودة بالقوة ، والممارسة والعادة تصير من القوة إلى الفعل ، فتصبح لدى الذات ملكة راسخة يسانده فهم وإرادة لهذه الفضائل لا مجرد التكرار الالى ، فالفضيلة علم قابل للتعلم على أن معرفة الفضائل فقط لا تكفى للإتيان بها فلا بد من معلم أو مرشد يرشد إلى هذه الفضائل ، بجانب الممارسة والإرادة فمران أو مجاهدة ، فتصبح ملكة راسخة ، فهو يقول : « إن مرانة النفس على الجميل مع حسن استعدادها لتمييزه يورثها ملكة تشبه الفطرة التى لا تدافع » (٥٧)

وقول الشيخ بمرانة النفس على الجميل يشير إلى أن الفضيلة الأخلاقية تتولد من العادة ، والعادة هى التكرار الذى يضعف كل تأثير سلبي ويقوى كل عمل إيجابى ونحن مسئولون عن كسب العادة سلبية كانت أم إيجابية لأننا فى السلبية إستسلمنا ، وفى الإيجابية أردنا ، ولأن العادة مهما قويت فلن تكون أقوى من الطبيعة التى يمكن مقاومتها بنجاح فى كثير من الأحيان ، ولذا فنحن مسئولون عن عدم مقاومة العادات القبيحة واستعمال كل قواننا لقتلها ، فالعادة شأن إرادى يصيره التكرار غريزة صورية « (٥٨) »

وهو بهذا يرى ان الاخلاق ليست فطرية ، ولا هى مكتسبة أيضا ، لأنها لو كانت فطرية فقط لكانت عامة ، ولما إحتاجت إلى التعليم والتدريب ، ولو كانت مكتسبة فقط ، لكان التعليم والتدريب سببا ضروريا فى تحصيلها ، وإنما يرى أنها فطرية مكتسبة معا ، فهى استعداد فطرى مضاف إليه

التعليم والتدريب والمران عليها ، وهو فى هذا متابع لكثير من فلاسفة الأخلاق الكبار سواء اليونانيين منهم كأرسطو أو الإسلاميين كالفارابى ومسكويه فيذهب أرسطو إلى أن الأسباب التى تعين على تحقيق الفضيلة ثلاثة هى : الطبيعة والعادة والتعليم ، فأما الأمزجة الطبيعية فلا تتعلق بنا ولا حيلة لنا فيها ، وأما تعليم الأخلاق الفاضلة فليس يفيد إلا إذا سبقه التحضير بالعادة ، أى التربوية ، فإن العادة طبيعة ثانية ، وميل يتطلب الإرضاء ، فمتى وجدت عادة الفضيلة بالتربوية أجدى التعليم وسهل الأخذ به (٥٩)

وقريب من هذا ما ذهب إليه الفارابى فيقول : « إن الأخلاق كلها الجميل منها والقبيح هى مكتسبة ، ويمكن للإنسان متى لم يكن له خلق حاصل أن يحصل لنفسه خلقا ، ومتى صادف أيضا نفسه فى شيء ، ما على خلق ، ما إما جميل أو قبيح ينتقل بإرادته إلى ضد ذلك الخلق ، والذى به يكتسب الإنسان الخلق أو ينتقل لنفسه عن خلق صادفها عليه هو الاعتياد . وأعنى بالاعتياد تكرير فعل الشيء الواحد مرارا كثيرة ، زمانا طويلا فيأوقات متقاربة ، ولما أن الخلق الجميل أيضا يحصل عن الاعتياد ، فينبغى أن نقول فى التى إذا اعتدناها حصل لنا بها خلق جميل وفى التى إذا اعتدناها حصل به خلق قبيح » (٦٠)

ويقول مسكويه « ليس شيء من الأخلاق طبيعيا للإنسان ، ولا نقول أنه غير طبيعى ، وذلك أنا مطبوعون على قبول الخلق . بل تنتقل بالتأديب والمواظ : إما سريعا أو بطيئا » (٦١) ومسكويه يبرهن لى هذه القضية برهاننا منطقيًا .

وبناء على ذلك يرى الشيخ ضرورة تربية الذات وتقويتها ، حتى تستطيع إرادتها الخيرة ان تتفجر بطاقات كثيرة ، فالأخلاق لاتسن بقانون خارجى يلزم الذات بقواعد ، وإنما هى ملزمة بتلك الإرادة فى

الخيرة ، المودعة فيها بالفطرة ، وهى إرادة حرة مستقلة ، والتي تبدو فى ذلك العقل الذى يدرك خيرية الأفعال وشرها ، فالأفعال تملك قيمة باطنية فى داخلها تجعلها حسنة أو قبيحة ، وهذا موقف يتفق مع جوهر الأخلاق الإسلامية ، ويبدو أن الشيخ قد تأثر بنظرية المعتزلة فى التحسين والتقبيح العقليين وبخاصة فى جانبها الأخلاقى (٦٢) والتي تقضى بأن الأفعال تحسن أو تقبح لصفة ذاتية فيها جعلتها كذلك ، والعقل قادر على ادراك صفتى الحسن والقبح فى الأفعال ، وعلى هذا فالعقل يوجب اتباع الحسن ، واجتناب القبيح من الأفعال

وإذا كان الشيخ يرى ضرورة تربية الذات وتقويمها ، فإنه يقرر أن الذات تقوم بالاعتدال ، فلا إفراط ولا تفريط ، ومن هنا ينبهنا إلى أن الفضيلة هى التوازن بين قوى النفس فيقول : « فى النفس منازع قوة ، ومنازع ضعف ، فإذا تم التوازن بين عوامل الضعف والقوة فى الإنسان ، كانت الفضيلة ، وإذا اختل التوازن فجمحت الطبيعة أو لانت للخور ، وجدت الرئيلة » (٦٢)

وهذا الاعتدال أو التوازن بين قوى النفس ، وإن كان رأياً قديماً قد إنحدر إلينا من أرسطو ، وتابعه فيه جملة من فلاسفة الأخلاق المسلمين ، إلا أنه لا يخلو من منازع إسلامية ، كما أنه رأى يؤيده علم النفس الحديث ، وبموجب هذا التوازن تدرّب النفس وتربى على إلتماس هذا التوازن ، وتمنع من الإسراف ، بل إن الشيخ يمد هذا الأمر من الذات الفردية ، أى من الأخلاق الفردية إلى أخلاق الأمم ، فيردّ رذائل الأمم إلى أسرافها سواء أكانت أمماً قوية تسرف فى القوة أو أمماً ضعيفة تسرف فى الضعف فيقول : « الرذائل إما أن تكون سرفاً فى القوة ، أو سرفاً فى الضعف ، وإمّ فى حال نهوضها ورقبتها تكون رذائلها من نوع السرف فى القوة ، وفى حال هبوطها تكون سرفاً فى الضعف ، والفضائل على قسمين أيضاً : قسم يرجع فى طبيعته إلى الحركة والتأثير وقسم يرجع إلى الحركة والسكون .

وأكثر ما تولع الأمم في إبان عزتها ونموها بفضائل النوع الأول ، تتغنى بها في أشعارها وتتداولها في أمثالها ، وأكثر ما تولع به الأمم في أدوار إنحلالها المصنف الثاني من الفضائل « (٦٤) »

وهذا الاعتدال أو التوازن بين قوى النفس يمثل نقطة وسط ، ليست نقطة وسط حسابية ، بل هي أمثارية ، أي نقطة وسط عقلية ، قد تميل أحياناً إلى أي من الطرفين دون أن تحسب عليه .

وليس بخاف أن الشيخ في هذا متابع للرأى الارسطى ، إلا أنه قد طبقه تطبيقاً متلائماً مع الأخلاق الإسلامية التي تدعو إلى ذلك التوازن ، وتحت عليه ، ومن هنا نراه ينفذ القيم الأخلاقية التي ينشأ عليها الناشئة يقول : « والناظر في أخلاقنا يكاد يجد كل فضائلنا وذنائبنا من الأنواع السلبية ، التي تعتمد على اللين والضعف . ومن النافع لنا أن نعلمي بتمحيص الفضائل المذاعة بيننا ، والمذكورة على السنننا ورضاها إلى عناصرها ، حتى يتبين ما في الاقتصار على تلك الفضائل من أضرار بملكات القوة ، وما في الإفراط من الولع بها من ذهاب إلى ذنائب مؤذية أشد الأذى لامة محتاجة إلى تحريك عوامل القوة فيها لعوامل الضعف (٦٥) »

كما تقوم الذات وتربى على الفضائل الإيجابية لا الفضائل السلبية ، فالأخلاق الإسلامية في جوهرها أخلاق إيجابية ، تقوم على مجاهدة النفس ، وتدعو الإنسان إلى الحركة الدائبة ، والسعى المتواصل ، فالذات الإنسانية ذات تمليء حيوية ونشاطاً ومشاركة ، قادرة على التضحية والإيثار من أجل الآخرين ويرفض الاسلام الذات السلبية المتواكلة الغاملة وهو يعبر عن ذلك بقوله : « ففي الأمم القوية يتمدح الناس بالشجاعة والكرم والوفاء وبعد الهمة ، وفي الأمم الضعيفة يتعدثون بالحياء والتواضع والتانى وكثرة الصمت والقناعة والصبر .. » (٦٦) »

ولكن لا يفهم من هذا رفضه لمثل هذه الفضائل : كالحياء أو التواضع ، أو القناعة أو الصبر ... ولكنه يدعو إلى فهمها وتقديرها وعدم

المغالاة فيها على حساب فضائل القوة كالشجاعة والكرم ... ،
فهى فضائل ليست ضارة فى نفسها ، ولكنها ضارة حين نغالى فى تربية
النشء عليها دون فضائل القوة ، فهى نافعة إذا بعدت عن الإسراف والإفراط
فيها

فيقول الشيخ فى فضيلة الحياء : « ينشأ ناشئنا حياءً فى الدار
، ويذهب بالحياء إلى المدرسة ، ثم يخرج إلى معترك العيش حياءً ، فلا يزال
يهاب الحياة ، حتى يأتيه الموت ، وهو أشد له تهيباً . الحياء فضيلة من فروع
الفضائل لامن أصولها ، وباليقين نعى بالشجاعة والصدق والعفة ، بعض ما
نعنى بتلك الخلقة التى ينبغى إن تؤخذ برشق لاتصالها بالجبن أبشع الرذائل
المهلكة . محمود ما يحفظ الشمعة من درجات الحياء ، أما ما يجاوز ذلك فداء ،
نعيد الله منه قومنا وأنفسنا . أيها المريون : لا تضعفوا من قوة الشباب
الناهض بعوامل التهيب والخجل ، علموا أولادنا كثيراً من الشجاعة ، وقليلًا
من الحياء . » (٦٧)

كما ينبهنا الشيخ إلى ضرر الإسراف فى التواضع -
بالنسبة الفرد فيقول : « التواضع عدل فى تقدير الإنسان قيمة نفسه
بالنسبة لما هو أكمل منه فضلاً ، بالنسبة لما هو دونه ، فهو يعتمد حسن
معرفة الإنسان لنفسه ، وصدق حكمه فى الموازنة بين مقادير الأشياء غير
أنه من الصعب على المرء أن يعرف نفسه على الحقيقة ، وأن يخلص إلى
العدل فى وزن قيم الناس ، من أجل ذلك نجد التواضع فينا يذهب إلى ناحية
الذلة ، وتجندنا بعد كثيراً من الأذلاء متواضعين » (٦٨)

كما ينبهنا أيضاً إلى ضرر التواضع بالنسبة للأمم فيقول : «
وإذا كان فى التواضع خير للأفراد (التواضع المعتدل) ، فإنه خلو من الخير
بالنسبة للأمم التى يحمى فيها نوع من الكبر ، هو عامل من عوامل الحب
الجنس أو الوطنى ، ودافع النهوض الاجتماعى »

وينتهي الشيخ في تحليله لفضيلة التواضع إلى القول بأن : «
التواضع أيضا كالحياء ليس من أصول الفضائل ولكنه من فروعها ، وأن الذي
يخشى من شر الاسراف في التواضع لهو أكبر مما يرجى من خير التواضع
على أحسن وجوهه . قد يسعد الناس وينالون المجد من غير التواضع ولا
يسعد الازلاء ولا ينالون مجدا ، يا قومنا : لا تسرفوا في التواضع ، فانا الي
غير التواضع اھوج » (٦٩)

والشيخ يريد بإذاعة الفضائل الإيجابية ، والحد من تمجيد
الفضائل السلبية ، يريد تحريك عوامل القوة في أمته ، بتقوية الذات
الإنسانية ، التي تملك طاقة لا نظير لها في قوتها والهامها وابداعها ، تنقل
الإنسان من حالة وجودية إلى أخرى أعلى منها ، فهي قادرة علي تكييف
مصير الإنسان ، والعالم ، ولا يتم ذلك إلا بالعمل الخلاق ، الدؤوب ، والمستمر
حيث تتفجر فيها من الطاقات والملكات والقدرات ما يمكنها من ذلك .

ولعل مسألة توكيد الذات وتقويتها ، وإعتبارها قوة خلاقة ،
تندفع في الحياة بحركة مؤثرة في الواقع الذي نعيشه ، هي دعوى نجدها
عند كثير من فلاسفة التجديد في الفكر الإسلامي ، ذلك لأن أحد أهدافهم
الرئيسية إعادة بعث الذات الإنسانية ، ببعث عوامل القوة فيها ، لأنهم يرون
أن هدف الاسلام الحقيقي هو إثبات الذات لا نفيها ، وقريب من هذا ما تجده
عند إقبال ، فنراه يحرص أيضاً على توكيد الذات الإنسانية ، وتوكيد
استقلالها ، وحريتها ، وتوكيد أنها في حالة إبداع مستمر على الدوام ،
فيقول إقبال : إن لذة الحياة مرتبطة بإستقلال " أنا " وإثباتها وإحكامها ،
وتوسيعها ، وهذه الحقيقة تمهد إلى فهم حقيقة الحياة بعد الموت (٧٠) .

على أن الدعوة لتحقيق وتوكيد الذات الإنسانية القوية ، دعوة
من صميم الأخلاق الإسلامية ، التي هي أخلاق السعي والجد والإقبال على
الحياة في ثقة وإطمئنان ، وبذل الجهد لتحقيق الكرامة والاستقلال بالنسبة

إلى الفرد والجماعة . فالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، يحفل كل منهما منهما بالدعوة إلى العمل . وأن الإيمان يقترن بالعمل الصالح ، ويفضل المجاهدين على القاعدين ، أى العاملين على المستكبين ، فالكفاح والسعى من "مراتب الأبطال" ، والتخاذل والقهود من "مقامات الجبناء" فالاسلام دين القوة ، ولذلك كان النبي (ص) يتعوذ بالله من الضعف والتخاذل والجبن (٧١) وتقوم الذات بتربيتها على "الحب" الذى هو كما يقول الشيخ الأساس الذى تقوم عليه الحياة الاجتماعية ، وهو أيضاً أساس لكل سعادة (٧٢) ، فهو فى عالم الإنسان كالجذبة العامة فى العالم الكبير ، من هنا يصون المجتمع من البوار ، ويفسره الشيخ بأنه عاطفة نبيلة تعبر عن تنازع الأرواح ، فهو يعنى العطاء والتضحية والإيثار . وهو كل ماتبغيه التربية والأدب (٧٣) .

يقول الدكتور عثمان أمين فى تأكيد هذه القيمة لدى الشيخ :
لقد علمنا ديكرت أن النفوس لاتكون كبارا بغير العواطف الكبار ، وجعل الفيلسوف لعاطفة الصداقة فى المجتمع الإنسانى - والتي هى فى جوهرها تعبير عن المحبة - جعل لها أسمى مكان ، وإذا كانت الأديان قد أوجبت أن يحب الانسان أخيه مايجب لنفسه ، فان الشيخ مصطفى عبد المرازق كان يذهب إلى أبعد من ذلك ، فيطالب الانسان بأن يحب لغيره مايجب لنفسه (٧٤)

والواقع أن هذا هو طابع الحب الحقيقى ، الذى يوجه النفوس إلى الخير ، وينشر الأخلاق الاجتماعية السليمة بين أفراد المجتمع ، وينمى فيهم روح السماحة والسلام ، لاحب الهوى الجامع الذى يريد مجرد الامتلاك والتغلب .

ويلتقى الشيخ هنا مع إقبال الذى يقول : إن الذات تستحکم بالعشق والمحبة فإن نقطة النور التى إسمها الذات لهى بمثابة الشرارة للحياة تحت ترابنا ، وهى تصبح بالمحبة أكثر إحكاما ، وأكثر حياة ، وأكثر .

لهيبا ، وأكثر إشعاعا ، فبالحبة يشتعل جوهرها .. " وقد أكد إقبال في غير موضع من شعره وفلسفته على العشق والمحبة ، فيقول في أسرار خودي : " فالعشق يدعم الذات ، ولعل أعلى أشكاله هو خلق المثل والقيم " (٧٥) على أن الموضوع الأسمى للعشق والمحبة عند إقبال " هو الحق " تبارك وتعالى ، ويمتد أيضاً إلى الرسول (ص) ، وما من شك في أن سلوك المحبين سوف يمتد إلى الخلق والمثل العليا .

كما يلتقى الشيخ أيضاً مع إقبال في الدعوة إلى بعد الذات عن النفاق والرياء (٧٦) ، وذل الطلب ، فيذهب إقبال إلى إن الذات تقوى وتستحكم بالاستحلاء عن الطلب ، والحاجة لغير الله ، فيشير إلى الإنسان الكامل في " أسرار خودي " بقوله : " يسير ذلك الشاب الموقر ، تحت فلك القمر ، مرفوع الرأس كالصنوبر " ، أما ذلك الذي تذله الحاجة ، ويضطر إلى السؤال فإن ذاته تضعف (٧٧)

ونشير إلى قيمة الحرية كقيمة ضرورية في تربية الذات عند الشيخ الذي يرى أن المعنى الحقيقي للحرية هو : تصرف الإرادة تصرفاً غير مغلوب ، وهو يرى أن نظرية الاختيار الإنساني نظرية معضلة في الفلسفة الحرة ، وفي علم التوحيد ، فقد وجد في كل جيل أنصار للاختيار وأنصار للجبر ، ولكل من الفريقين أدلة على تأييد مذهبه يضل العقل بينهما ، ولو شئنا أن نثبت من وجه علمي أن الإنسان حر في تصرفه إرادته بالرغم عما يناله من حكم الوراثة وأثر التربية وسلطان الوسط ، لما إستطعنا أن نسمى جميع منكري الإختيار سوفسطائية ، وأن نقول أنهم لا يرتابون في حرية الإنسان ، ولكنهم يتكلمون الارتباب .

إن مسألة الاختيار - فيما يرى الشيخ - ليست من البداهة بهذه المثابة ، خصوصاً مع الاعتقاد بالوهية المطلقة التصرف مختارة (٧٨) .

غير إن الشيخ مع تقريره لصعوبة مسألة الحرية من جهة البراهين النظرية العقلية ، إلا أنه يقول : إننا لانملك إلا التسليم بها من

الوجهة العملية الأخلاقية ، حيث يقول : " على أننا نحب كخير
للإنسانية أن يشيع في الناس الشعور بحريتهم وإختيارهم لأن هذا الشعور
، ينعش النشاط البشري ، ويدفعه في سبيل العمل وهو يكبر في المرء
الثقة بنفسه ويجعل أماله عالية .

هذه الحرية المقدسة هي الأساس الثابت لحريتنا المدنية
والسياسية ، فإن من الواجب أن يكون لنا إرادة لتطالب بإحترام إرادتنا " .
إنني أدعو مع صاحب كتاب الواجب (٧٩) إلى الإيمان بالحرية ، مقتفاً بأن هذا
الإيمان خير كله ، ولو أثبتت جميع البراهين الفلسفية أن نظرية
الاختيار الانساني غير صحيحة " (٨٠)

وهكذا يرى الشيخ أنه من الضروري أن تربي الناشئة على
الحرية ، ذلك أساس متين لقيام الأخلاق ، وتقضى هذه الدواعي العملية أن
نسلم بقضية الحرية ، ولا نطلب دليلاً عقلياً فلسفياً عليها ، ولعل ذلك راجع
عند الشيخ إلى أنها قضية يقتضيها الفهم السليم للدين ،

على أن الشيخ يمد نطاق الحرية من مجال الفعل لى مجال الفكر
، فيقرر الحرية الفكرية وأنها من مقررات الدين فيقول : " قد تنبعت العقول
، وزالت غشاوة الغفلة عن بصائر الناس ، ففهموا أن الدين ليس غلاً للقلوب
، ولا قيداً للأفكار ، ولكن الدين كما يقول الشيخ محمد عبده : " قد كفل
للإنسان أمرين عظيمين طالما حرم منهما ، وهما إستقلال الإرادة واستقلال
الرأى والفكر ، وبهما كملت إنسانيته ، واستعد لأن يبلغ من السعادة ماهية
الله له بحكم الفطرة التي فطر عليها " (٨١)

وهكذا يرى أن حرية الإرادة للذات الإنسانية هي أساس قيام
الأخلاق ، وتبدو حرية الإرادة واستقلالها في الفعل الأخلاقي ، ولقد تمثلت
عنده في الدعوه إلى " الإنسان ، بإرادته الحرة المستقلة ، غير مقهور بأى
شروط خارجية ، فالفعل لا يكون أخلاقياً إلا إذا صدر من إرادتنا الحرة ، مهما
تكون نتائجها (٨٢) . وهو قول يمثل صميم النظرة الأخلاقية عند المعتزلة ،

والذى يبدو أن الشيخ قد تأثر بهم إلى حد كبير - والتي تفضى أن الأفعال المنتفية فيها حرية الإرادة ، أفعال حيادية لا تدخل فى نطاق التقييم الخلقى ، فضلاً عن أن الحرية الانسانية هى عماد المسئولية الأخلاقية ، وعليها يقوم التكليف ، وما يترتب عليه من الثواب والعقاب .

ولاشك أن الشيخ إذا كان قد تأثر بآراء المعتزلة فى الأخلاق والحرية ، فإنه أيضاً يذكرنا بما قاله فيلسوف الأخلاق " كانط " سواء فى اعتباره الحرية من مسلمات الأخلاق وكذلك أيضاً فيما يتعلق بفكرة الواجب ويرى الشيخ أن توكيده على حرية الإرادة الانسانية ، تأكيد على أن الذات يجب أن تسعى بشكل دائم على تحقيق وجودها عن طريق العمل الدائب والمستمر ، والبعد عن التواكل والإسترخاء ، ... إن الإيمان بالحرية يثرى الذات الإنسانية ، وهو خير دافع للعمل وعمارة الكون .

وإذا كانت فلسفة الشيخ تسعى إلى تأكيد الذات وحريتها ، فإن هذه الذات ليست بمعزل عن الذوات الأخرى ، بل تحيا مع هذه الذوات الحرة ، تنشأ الخير طواعية ، وتتوجه إليها بالحب ، والتعاون ، فى إقامة المجتمع الصالح الذى يشارك فى صنع الحضارة الإنسانية (٨٣)

وفى النهاية يمكننا القول بأن الشيخ إستطاع أن يقدم لنا فى مجال الأخلاق مجموعة من القيم ترمى عليها الذات الإنسانية ، انطلاقاً من إيمانه بدور التربية الخلقية فى تربية الذات ، وضرورة تدريب الذوات الانسانية ، ومرانها ، على الفضائل الإيجابية ... وهو بهذا يتفق مع فلاسفة كبار فيما أوضحنا كأفلاطون فى جمهوريته ، وأرسطو فى قوله بتحصيل الفضيلة : بالطبيعة والعادة والتعليم ، والفارابى : فى قوله بالتدريب على الفضيلة حتى تصبح ملكة راسخة فى النفس فضلاً عن أنه متابع لاستاذة الإمام فى جهوده الإصلاحية فى هذا الصدد (٨٤) على إن شيخنا لم يقدم لنا فلسفته الخلقية فى لباس الراعظ ، بل قدم لنا الجانب الأكبر منها فى صورة دعوة عقلية دينية ، تدعو إلى بعث جديد للأمة الإسلامية ، مستمد أصول

هذا البعث من تراثنا الدينى الأصيل ، ومستوعباً أيضاً التراث الفيلسفى الغربى . كما أنه عاش هذه القيم التى حث عليها ، فهو يعد من دعاة الإصلاح الأخلاقى الذين عاشوا مبادئهم النظرية . ، فكانت حياته العملية نموذجاً يحتذى فى كريم الأخلاق ، ومثلاً حياً لتجسيد المثل العليا التى دعا إليها ، وقليل هم الذين يعيشون مبادئهم .

الهوامش

- (١) على عبد الرازق : من آثار مصطفى عبد الرازق ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٥٧ م ، ص ٢٧٢
- (٢) سورة التين آية : ٤
- (٣) ٧٢ م الأحزاب ٣٣
- (٤) ٢ م البقرة ٣٠
- (٥) ٢٨ م النساء ٤
- (٦) ٩ ك هود ١١
- (٧) ٢٤ ك ابراهيم ١١ ، بانظر أيضاً ٦٧ ك الإسراء ١٧ ، ٦٦ م الحج ٢٢ ، ٤٨ ك الشورى ٤٢ ، ١٥ ك الزخرف ٤٢
- (٨) ١١ ك الإسراء ١٧
- (٩) ١٠٠ ك الاسراء ١٧
- (١٠) ١٩ ك المعارج ٧٠
- (١١) ٦ ك العاديات ١٠٠
- (١٢) ٣٦ ك القيامة ٧٥
- (١٣) ٣٦ ك القيامة ٧٥
- (١٤) الدكتور عثمان أمين : أعلام الفكر الإسلامى المعاصر ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ١٩٨٩ م ، ص ١٣٠ - ١٣١
- (١٥) الشيخ مصطفى عبد الرازق : محمد عبده ، دار المعارف للطباعة والنشر ، مصر ، بدون تاريخ ، ص ٧٦
- (١٦) آية ٥ من سورة المائدة ، ٥ مدنيه
- (١٧) الشيخ مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة الطبعة الثانية ، ١٩٥٩ م ، ص ٢٧٠
- (١٨) نفس المصدر : ص ٢٧٠ - ص ٢٧١
- (١٩) الشيخ مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ، ص ٢٨٣
- (٢٠) الدكتور : مصطفى الشكعة : اسلام بلا مذاهب ، الدار المصرية اللبنانية ، بيروت ، الطبعة الثامنة ، ١٤١١ هـ = ١٩٩١ م ص ٥١٩ - ص ٥٢٠
- (٢١) الشيخ مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ، ص ٢٩٥

Albert Hourani : Arabic thought in the liberal age , 1798- 1939 , oxford (٢٢)
university press , 1967 , p . 115 - 117

(٢٣) رشيد رضا : تاريخ الإمام ، مطبعة المنار ، القاهرة ، ١٩٣١ ، ج ١ ، ص ٢٠٧
وانظر أيضاً : ساطع الحصري : ماهي القومية ، دار العلم للملايين ،
بيروت ، ١٩٥٩ ، م ، ص ٢٠٩ - ص ٢١٧

(٢٤) جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده : العروة الوثقى ، القاهرة ، الطبعة
الأولى ، ١٩٥٧ ، م ، مقال الوحدة الإسلامية ص ٦٨ - ص ٧٣ .

(٢٥) انظر تفصيلاً بحثاً لنا من التجديد في الفكر الإسلامي عند جمال الدين
الأفغاني ، نشر مجلة التاريخ والمستقبل ، ١٩٨٧ العدد ٤ .

(٢٦) الدكتور محمد البهي : الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالإستعمار

الغربي ، مكتبه وهبه ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٩٨١ ، ص ٨٢

(٢٧) محمد حسن الأحمدي والصاوي شعلان ، فلسفة اقبال والثقافة الاسلامية
في الهند وباكستان ، دار الفكر ، الطبعة الثانية ، دمشق ، ١٣٩٥ هـ = ١٩٧٥ م ،
ص ٣٩ من خطبة إقبال في الحفلة السنوية بمدينة الله آباد بالهند سنة ١٩٢٠ ،
والتي قدم فيها فكرة الدعوة الى قيام دولة باكستان .

(٢٨) الشيخ مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ، ص ٢٩٥

(٢٩) علي عبد الرازق : من آثار مصطفى عبد الرازق ، ص ٢٣٥

(٣٠) محمد اقبال : زموز بيخوي ، ص ١٤٧ - ١٤٨ (النص من ترجمة

الدكتور أحمد معوض - إقبال : حياته وآثاره ، الهيئة لعامة للكتاب ،

القاهرة ، ١٩٨٠ ، ص ٩٥)

(٣١) الامام محمد عبده : رساله التوحيد ، دار النصر للطباعة ، القاهرة ،

١٩٦٩ م ، ص ٩ - ص ١٠ .

(٣٢) نفس المصدر : ص ٢٢ - ص ٢٣ .

(٣٣) نفس المصدر : ص ٢٢ .

(٣٤) علي عبد الرازق : من آثار مصطفى عبد الرازق ، ص ٥٠١ - ص ٥٠٢

(٣٥) نفس المصدر ، ص ٥٠٢ .

(٣٦) الشيخ مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ، ص ١٢٢

(٣٧) نفس المصدر : ص ١٢٥ .

(٣٨) نفس المصدر : ص ١٢٨ - ص ١٤٣

(٣٩) نفس المصدر - ص ١٤٣ - ص ١٥١ ، ص ١٩ ، ص ٢١٧

(٤٠) الدكتور أبو الوفا الثقفي تازاني : مدرسة مصطفى عبد الرازق ، ضمن

الكتاب التذكاري « الشيخ الأكبر مصطفى عبد الرازق : مفكراً ، وأديباً ،

- (٤١) الشيخ محمد عبده : حاشية على شرح الدواني للمقائد العضدية
للايجي ، القاهرة ، ١٩٠٥ ، ص ١٠ .
- (٤٢) على عبد الرازق : من آثار مصطفى عبد الرازق ، ص ١٢٤ ص ١٢٥ .
- (٤٣) نفس المصدر : ص ١٧٤ .
- (٤٤) نفس المصدر ، ص ٢٠٧ - ص ٢٠٨ .
- (٤٥) نفس المصدر : ص ٢٠٨ .
- (٤٦) نفس المصدر : ص ٢٠٨ .
- (٤٧) نفس المصدر : ص ١١٢ وانظر ايضا ص ٩٤ ، ص ١١١ .
- (٤٨) نفس المصدر : ص ٢٠٨ .
- (٤٩) نفس المصدر ، ص ٢٢٢ .
- (٥٠) نفس المصدر : ص ٣٧٣ .
- (٥١) نفس المصدر : ص ٩٣ .
- (٥٢) نفس المصدر : ص ٩٣ .
- (٥٣) الدكتور عثمان أمين : من آثار مصطفى عبد الرازق ، مقال
بمجلة تراث الإنسانية ، المجلد الثالث ، ص ٨٥٩ ص ٨٧٥ .
- (٥٤) على عبد الرازق : من آثار مصطفى عبد الرازق ، ص ٢٢٣ .
- (٥٥) نفس المصدر : ص ٢٢٥ .
- (٥٦) نفس المصدر ، ص ١٦٩ .
- (٥٧) نفس المصدر : ص ١٣٣ .
- (٥٨) نفس المصدر ، ص ١٤٣ .
- (٥٩) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، مطبعة لجنة
التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، الطبعة الثانية ١٣٦٥ هـ =
١٩٤٦ م ، ص ١٨٣ - ص ١٨٤ وانظر أيضا : أرسطو: الأخلاق الى
نيقوما خوس الترجمة العربية ، أحمد لطفى السيد ، دار الكتب
المصرية ، ١٩٢٤ م ، ص ٢٠٣ ص ٣٢٦ .
- (٦٠) الفارابي : كتاب النبيه (ص ٧ - ص ٨) ، والنبيه على سميل
السعادة (ص ٢١) ضمن مجموعة رسائل الفارابي ، حيدر آباد
الديكن ، ١٣٤٥ هـ .
- (٦١) مسكويه : تهذيب الاخلاق وتطهير الاعراق ، حقق وشرح غريبه
ابن الخطيب ، القاهرة ، الطبعة الاولى ، بدون تاريخ ، ص ٤١
وانظر ايضا : ص ٤٣ - ص ٤٤ .
- (٦٢) انظر تفصيلا : بحثا لنا عن « الحسن والفبح العقليان عند
المعتزلة » ، تحت اشراف استاذنا الدكتور ابو الوفا النفتازاني ،
تقدمنا به عام ١٩٧٣ لنيل درجة الماجستير
- (٦٣) على عبد الرازق : من آثار مصطفى عبد الرازق ، ص ٢٦٦ .

(٦٤) نفس المصدر : ص ٢٦٦ - ص ٢٦٧

(٦٥) نفس المصدر ، ص ٢٦٧ .

(٦٦) نفس المصدر : نفس الصفحة .

(٦٧) نفس المصدر ، ص ٢٦٦

(٦٨) نفس المصدر : ص ٢٦٧

(٦٩) نفس المصدر : ص ٢٦٨ .

(٧٠) الدكتور عبد الوهاب عزام : محمد اقبال سيرته وقياسه

وشعره ، القاهرة ، ١٩٥٣ م ، ونص اقبال بن (متظومة اسرار خودي)

ص ٥٦ وانظر أيضا محمد اقبال : تجديد الفكر الديني في الإسلام

ترجمة عباس محمود ، القاهرة ، ١٩٥٥ م ، ص ١٠٩ ، ص ١٢٦ .

(٧١) الدكتور عثمان أمين : الجوانبية ، اصول عقيدة ، وفلسفة ثورة

دار القلم ، القاهرة ، ١٩٦٤ ، ص ١٩٤ - ص ١٩٥ . ص ١٩٧

(٧٢) علي عبد الرازق : من آثار مصطفى عبد الرازق ، ص ١٩٨ .

(٧٣) نفس المصدر : ص ٢٥٦

(٧٤) الدكتور عثمان أمين : أعلام الفكر الاسلامي المعاصر ، ص ١٤٥ .

(٧٥) الدكتور أحمد معوض : العلامة محمد اقبال حياته وآثاره

القاهرة ، ١٩٨٠ ، ص ٢٤٤

(٧٦) علي عبد الرازق : من آثار مصطفى عبد الرازق ، ص ١٩٠ .

(٧٧) الدكتور أحمد معوض : العلامة محمد اقبال حياته وآثاره .

٢٤٦ ، وانظر ص ٢٤٧ ، - ص ٢٤٩ .

(٧٨) علي عبد الرازق : من آثار مصطفى عبد الرازق ، ص ١٣٣

(٧٩) هو الفيلسوف جيل سيمون

(٨٠) علي عبد الرازق : من آثار مصطفى عبد الرازق ، ص ١٣٣

(٨١) نفس المصدر : ص ٥٠١ - ٥٠٢ .

(٨٢) دكتور عبد الفتاح المغربي : الفكر الإسلامي المعاصر ، مصطفى

عبد الرازق ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٥ م ص ١١٦ .

(٨٣) نفس المصدر : ص ١١٨

(٨٤) الدكتور عثمان أمين : رائد الفكر المصري ، ص ١٦٧ وما بعدها .

المراجع

- المراجع مرتبه بحسب ورودها في البحث :
- ١ - على عبد الرازق : من آثار مصطفى عبد الرازق ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٥٧ م .
 - ٢ - الدكتور عثمان أمين : أعلام الفكر الإسلامي المعاصر ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ١٩٨٩ م
 - ٣ - الشيخ مصطفى عبد الرازق ، محمد عبده ، دار المعارف للطباعة والنشر ، مصر ، بدون تاريخ
 - ٤ - الشيخ مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٩٥٩ م
 - ٥ - الدكتور مصطفى الشكعة إسلام بلا مذاهب ، الدار المصرية اللبنانية ، بيروت ، الطبعة الثانية ١٤١١ هـ = ١٩٩١ م .
 - ٦ - - Albert Houran : Arabic thought in the liberal age, 1798 , 1967 , Oxford university press , ١939 - رشيد را : تاريخ الامام ، مطبعة المنار ، القاهرة ، ١٩٣١ .
 - ٨ - ساطع المصري : ماهي القومية ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ١٩٥٩ م .
 - ٩ - جمال الدين الافغانى : العروة الوثقى ، القاهرة ، الطبعة الاولى ، ١٩٥٧ م
 - ١٠ - الدكتور محمد صالح : التجديد في الفكر الإسلامي عند جمال الدين الافغانى ، نشر بمجلة التاريخ والمستقبل ، ١٩٨٧ م العدد ٤ .
 - ١١ - الدكتور محمد البهى : الفكر الإسلامي الحديث ، وصلتته بالاستعمار الاوربى ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٩٨١ م
 - ١٢ - محمد حسن الأمظى والصابى شعلان : فلسفة اقبال ، دار الثقافة الاسلامية في الهند وباكستان ، دار الفكر ، الطبعة الثانية ، دمشق ، ١٣٩٥ هـ = ١٩٧٥ م

- ١٣ - الدكتور أحمد معوض : إقبال : حياته وأثاره ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٠ م
- ١٤ - الإمام محمد عبده : رسالة التوحيد ، دار النصر للطباعة ، القاهرة ، ١٩٦٩ م
- ١٥ - الدكتور أبو الوفا النقتازاني : مدرسة مصطفى عبد الرازق ، ضمن الكتاب التذكارى : « الشيخ الأكبر مصطفى عبد الرازق : مفكرا ، واديبا ، ومصلحا » ، المجلس الاعلى للثقافة ، القاهرة ، ١٩٨٢ م
- ١٦ - الإمام محمد عبده : حاشية على شرح الدوانى لكتاب « العقائد العضدية » للإيجى ، المطبعة الخيرية ، القاهرة الطبعة الاولى ، ١٩٠٥ م
- ١٧ - الدكتور عثمان أمين : من آثار مصطفى عبد الرازق ، مقال بمجلة تراث الإنسانية ، المجلد الثالث ،
- ١٨ - يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، مطبعة الجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، - ١٣٦٥ هـ - ١٩٤٦ م .
- ١٩ - ارسطو : الأخلاق إلى نيقوماخوس ، الترجمة العربية ، احمد لطفى السيد ، دار الكتب المصرية القاهرة ، ١٩٢٤ م .
- ٢٠ - الفارابى : كتاب ، التنبيه ، والتنبيه على سبيل السعادة ، ضمن مجموعة رسائل الفارابى ، حيدر آباد الدكن ، الهند ، ١٣٤٥ هـ .
- ٢١ - مسكوبية : تهذيب الاخلاق وتطهير الاعراف ، حققه وشرح غريبه ابن الخطيب ، القاهرة الطبعة الأولى ، بدون تاريخ
- ٢٢ - الدكتور عبد الوهاب عزام : محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره ، القاهرة ١٩٥٢ م

- ٢٣ - محمد إقبال : تجديد الفكر الدينى فى الاسلام ، ترجمة
عباس محمود ، القاهرة ، ١٩٥٥
- ٢٤ - الدكتور عثمان امين : الجوانبية ، أصول عقيدة ، وفلسفة
ثورة ، دار القلم ، القاهرة ١٩٦٤ م
- ٢٥ - الدكتور عبد الفتاح المغربى : الفكر الإسلامى المعاصر ،
مصطفى عيد الرازق ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٨٥ م .