

الغزالي وزعماء الفلاسفة

- ٣ -

٥ - دراسة بعض المسائل

نتجحت الآن في المسائل الثلاث التي أشرنا إليها في المقال السابق

١ - مسألة المعرفة

مسألة المعرفة هي الأساس الذي يرجع إليه الخلاف بين الغزالي والفلاسفة . فقد كان الفلاسفة يقولون ان المعرفة لا تتم بطريق التجربة ، بل تتم باشراف الصور من العقل الفعال على العقل الانساني . فالعقل يكون في اول امره عقلاً بالقوة ، ثم يصير عقلاً بالفعل ، وذلك بما يصل اليه من الصور التي توديبها اليه الحواس الظاهرة والباطنة . ولكن هذا الانتقال من القوة الى الفعل لا يتم الا بتأثير العقل الفعال . وتمايز العقول الانسانية بعضها من بعض بمقدار استعدادها للاتصال بالعقل الفعال الذي تنلقى عنه المعرفة . وفي ضوء هذا العقل يستطيع عقلنا ان يدرك الصور الكلية ، وبه يصير الاحساس معرفة .

فأنت ترى ان الفلاسفة قد بنوا المعرفة على العقل . لأن العقل هو الذي يجرد الصور الحسية من اللواحق المشخصة ، وينزع من الصور التخيلية صوراً كلية . ولكن الصور المنتزعة من الاحساس واخيال لا تصبح صوراً عقلية الا بتأثير العقل الفعال او كما يقول ابن سينا بنور يفيض عليها من واهب الصور . نعم ان طريقة اكتساب المعرفة عند ابن سينا ترجع الى النظر والقياس اولاً ، ثم الى الحدس ثانياً . ولكن هذا الحدس الذي يتكلم عنه ، انما هو حدس عقلي شبيه بالحدس الذي اشار اليه ديكارت وغيره من الفلاسفة العقلين . ومقياس صحة المعاني عنده هو وضوحها بذاتها وخلوها من التناقض .

- ٥٠٢ -

اما مذهب الغزالي في المعرفة فيختلف عن مذهب الفلاسفة في مبادئه وغاياته
لانه قد بنى المعرفة على التجربة والكشف الباطني . ولليقين عنده ثلاث مراتب :
اولها ايمان العامة المستند الى الخبر . فهم يصدقون ما يخبرهم به اهل الثقة ، كأن
يقال لهم ان فلاناً في الدار ، وثانيها معرفة العلماء التي يصلون اليها بالاستنباط ،
فهم قد سمعوه يتكلم فاستنبطوا انه في الدار . غير انه يوجد فوق ذلك مرتبة
ثالثة هي يقين العارفين الذين يشهدون الحق دون حجاب . وهم قد دخلوا الدار
ورأوا الرجل بأعينهم . والعلوم انما تثبت في القلب بطريق الاستدلال والتعلم ،
أو بطريق الوحي والالهام . والغزالي بفضل العلم الذي يحصل في القلب عن طريق
الالهام على العلم الذي يحصل فيه عن طريق التعلم . ومن أجل ما في كتاب الأحياء
من التشبيهات تشبيه القلب بحوض محفور في الأرض . فاما ان يساق اليه الماء
من فوقه بأنهار تفتح فيه ، واما ان يحفر أسفل الحوض ويرفع منه التراب الى
ان يقرب من مستقر الماء الصافي فيتفجر الماء من أسفل الحوض . قال الغزالي :
« والقلب مثل الحوض ، والعلم مثل الماء . وتكون الحواس الخمس مثل الأنهار .
وقد يمكن ان تساق العلوم الى القلب بواسطة انهار الحواس والاعتبار والمشاهدات
حتى يتلئ طمأ ، ويمكن ان تسد هذه الأنهار بالخلوة والعزلة وغض البصر ،
ويعمد الى عمق القلب بتطهيره ، ورفع طبقات الحجب عنه حتى تنفجر بناييع
العلم من داخله . فان قلت فكيف يتفجر العلم من ذات القلب وهو خال عنه
فاعلم ان هذا من عجائب اصرار القلب ، ولا يسمح بذكره في علم المعاملة بل القدر
الذي يمكن ذكره ان حقائق الأشياء مستورة في اللوح المحفوظ ، بل في قلوب
الملائكة المقربين . فكما ان المهندس يصور أبنية الدار في بياض ثم يخرجها الى
الوجود على وفق تلك النسخة فكذلك فاطر السموات والأرض كتب نسخة
العالم من أوله الى آخره في اللوح المحفوظ ، ثم اخرجها الى الوجود على وفق تلك النسخة .
والعالم الذي خرج الى الوجود بصورته تتأدى منه صورة اخرى الى الحس واخيال .

فان من ينظر الى السماء والأرض ثم يفض بصره يرى صورة السماء والأرض في خياله حتى كأنه ينظر اليهما . ولو انعدمت السماء والأرض وبقي هو نفسه فوجد صورة السماء والأرض في نفسه كأنه يشاهدهما وينظر اليهما ، ثم بتأدي من خياله أثر الى القلب . . . . . والخاص في القلب موافق للعالم الحاصل في الخيال والخاص في الخيال موافق للعالم الموجود في نفسه خارجاً من خيال الانسان وقلبه ، والعالم الموجود موافق للنسخة الموجودة في اللوح المحفوظ . فكان للعالم أربع درجات في الوجود : وجود في اللوح المحفوظ ، وهو سابق على وجوده الجسماني ، ويتبعه وجوده الحقيقي ، ويتبع وجوده الحقيقي وجوده الخيالي ، اعني وجود صورته في الخيال ، ويتبع وجوده الخيالي وجوده العقلي اعني وجود صورته في القلب^(١) . وهذا القول يدل على ان المعرفة تحصل في النفس بطريقتين مختلفتين الأول هو طريق الحواس والاعتبار والملاحظة . وهو طريق التجربة الخارجية او طريق المعرفة غير المباشرة . والثاني هو طريق القلب وتطهيره ورفع الحجب عنه . وهو طريق التجربة الداخلية المباشرة . وكلا الطريقتين يؤدي الى نفس النتائج ، لأن صورة العالم الخارجي محفوظة في النفس . فاما ان تتوجه النفس الى العالم الخارجي فتأدي اليها المعرفة عن طريق الحواس ، واما ان تتوجه الى ذاتها وتدرك صورة العالم المحفوظة في داخلها ، فتستخرج منها المعرفة . والمعرفة التي تستخرج من داخل القلب اصني وأدوم ، لا بل هي كما يقول الغزالي أكثر وأغزر . وهذا الرأي شبيه كما ترى برأي (لينيز) الذي قال : « يظهر لنا لأول وهلة ان جميع تصوراتنا تأتي من العالم الخارجي بواسطة الحواس وتترسم في صفحات النفس الفارغة . ولكننا اذا تصمقنا في التأمل أدركنا ان كل شيء حتى الادراكات والانفعالات انما يأتي من داخلنا بعفوية تامة وما نلظنه خارجياً او آتياً عن طريق الحواس ان هو الا تبدل في لحواتنا الداخلية^(٢) » .

(١) الغزالي ، احياء علوم الدين الجزء الثالث ، ص ١٧٠-١٧١ ، المطبعة العثمانية للبريد - القاهرة ١٩٣٣

(٢) كتاب الالهيات « Théodicée » - ١٧٦٦ .

ولكن هذه الادراكات والانفعالات الداخلية هي كما يقول (لينينز) صور ومعارف مطابقة للحقائق الخارجية . وهي لا تنشأ عن تأثير متبادل بين العقل والطبيعة ، بل تنشأ عن توافق قديم بينها . ومعنى ذلك ان تتابع الادراكات في الجوهر العاقل مطابق لتتابع حوادث الكون وجريانها . فهناك اذن عالمان عالم العقل وعالم الطبيعة . وكل منهما مطابق للآخر في تتابع صورته وجريان حوادثه . وهذا شبيه بقول الفزائي ان صور العالم الحقيقي مطابقة للصور المرسومة في اللوح المحفوظ وموافقة للصور الحاصلة في القلب واخيال وسواه أتوجت النفس الى العالم الحقيقي أم غضت البصر عنه وتوجت الى داخلها ، فان المعرفة التي تحصل لها واحدة . وحقيقة القول ان القلب في نظر الفزائي مستعد لأن نتجلى فيه حقائق العلوم مباشرة وذلك بالتعرض للنفحات الالهية . قال الفزائي : « ان العلوم ليست ضرورية وانما تحصل في القلب في بعض الأحوال ، فتارة تهجم على القلب كأنه التي فيه من حيث لا يدري ، وتارة تكتسب بطريق الاستدلال والتعلم فالذي يحصل بطريق الاكتساب وحيلة الدليل يسمى الهاماً ، والذي يحصل بالاستدلال يسمى اعتباراً واستبصاراً» (١) .

يتضح من هذا القول ان الفزائي يسمي الطريق الأول الذي تحصل به على المعرفة طريق الاعتبار والاستبصار ، ويسمي الطريق الثاني بطريق الالهام . وفوق طريق الالهام درجة من المعرفة يعرف معها المدرك كيف حصل له ذلك الالهام ومن أين حصل وتسمى هذه المعرفة وحياً . وهي مما يختص به الأنبياء ، اما الالهام فيختص به الأولياء . والعلم المكتسب بالحاصل بطريق الاعتبار والاستبصار والاستدلال انما يختص به العلماء .

ويرى الفزائي ان الفلاسفة اقتصروا في أصل المعرفة على طريق الاستدلال والتعلم وأهملوا العلم الحاصل في النفس عن طريق الوحي والالهام . انهم يفنون

انفسهم في تجريد المعاني الكلية من الكيفيات الجزئية ، مع ان المعاني الكلية
الجردة أقل من أن تستند كل ما شعر به في نفوسنا . واحباب الله يبلغون من
الرياضة درجة يتقنون بها علماً لدنياً لا يطلع عليه العلماء الا بالاستنباط العقلي ،
ولا يرتقي الى ذلك المقام الرفيع الا قليل من الناس .

ما هي قيمة هذه المعرفة التي تحصل لنا بأحد هذين الطريقتين وما هي حدودها ؟
نقد ذكرنا الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال صفة المعرفة التي يريد الحصول
عليها ، فقال ان مطلوبه هو العلم بحقائق الأمور ، لذلك ظهر له « ان العلم اليقيني هو
الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب ، ولا يقارنه امكان الغلط
والوهم ، ولا يتسع القلب لتقدير ذلك ، بل الأمان من الخطأ ينبغي ان يكون
مقارنةً لليقين مقارنة لو تحدى باظهار بطلانه مثلاً من يقبل الحجر ذهباً والعصا
ثعباناً لم يورث ذلك شكاً وانكاراً » (١)

وفي سبيل الحصول على هذه المعرفة اليقينية شك الغزالي في العلم الموروث ،
ثم شك في الحيات ، ثم شك في الأوليات العقلية ، ولم تعد نفسه الى الصحة
والاعتدال الا بنور قذفه الله في الصدر . وهذا النور كما يقول هو مفتاح أكثر
العلوم . وهذا يدل على ان الغزالي لم يكن ريبياً ، بل كان شكه شكاً فلسفياً ،
وهو واسطة للوصول الى اليقين . فقد كانت الأوليات العقلية موثوقاً بها في
الأصل ، ثم لما عادت النفس الى الصحة والاعتدال رجعت الأوليات موثوقاً بها
أيضاً على أمن ويقين . ولولا النور الالهي الذي قذف في الصدر لم ينقذ الغزالي
نفسه من غياهب الشك الذي غرق فيه . ولكن هذا الجود الالهي لم يكن الا
مفتاحاً لليقين ، ولولا اعتماد العقل لقبوله لما بدد نوره ظلمات الشك . فالعقل
قادر اذن على انوصول الى الحقيقة ، واذا وقع في الشك استطاع ان ينقذ نفسه
منه بالتمرض للالطاف الالهية . على ان الحقائق التي يتوصل اليها العقل بنفسه

(١) المنقذ من الضلال . طبعة دمشق (مكتب النهر العربي) ، الطبعة الثانية ٦٩

لا تشمل كل شيء ، وهي تختلف بحسب الطريق الذي نسلكه في الوصول الى المعرفة . فاذا كان الطريق الذي سلكناه هو طريق الاستدلال كانت معرفتنا مقصورة على امور التجربة وما يتصل بها ، واذا كان طريق معرفتنا هو الوحي والالهام امكنتنا الوصول الى معرفة الأمور الالهية . وهذا النوع الأخير من المعرفة هو التعليم الذي جاءنا به الأنبياء . فقد علمونا أشياء كثيرة منها ما هو داخل في نطاق الاستدلال العقلي ، ومنها ما هو خارج عن نطاقه . ولولا هم لما أدركنا حقيقة الأمور الالهية .

فالفزالي قد حدد اذن نطاق الاستدلال العقلي المجرد عن الوحي ، وجعله قاصراً على ادراك أمور التجربة . وجعل الأمور الالهية خارجة عن نطاقه . وهو في ذلك قريب من ابن خلدون .

أما الفلاسفة فقد آمنوا بسلطان العقل ، وجعلوه قادراً على حل جميع المشكلات . وعدم وصول التعليم اليهم عن طريق الأنبياء لا يمنعهم من الوصول الى الحقائق الأبدية . أما الفزالي فيرى ان محاولة معرفة الأمور الالهية بطريق العقل المجرد عن الوحي والالهام فضول وطمع في غير مطعم ، لأن هذه الأمور كما صرح غير مرة ، ليست مما تنسج له القوى البشرية . ولا تنال بنظر العقل ، بل تنال بطريقة أخرى للاطلاع ، هي طريقة الكشف الباطني والشعور الوجداني ، وقد اقتبس الفزالي هذا النوع من المعرفة الوجدانية من الطريقة الصوفية فجعل الكشف الباطني اساس اليقين الديني وفتح العلوم .

ولا يشترط في الحق عنده ان يكون واضحاً بنفسه مؤيداً بالبرهان العقلي فحسب ، بل يجب ايضاً ان يكون موافقاً للكتاب والسنة . وهكذا تنقسم المعرفة عند الفزالي الى قسمين : معرفة حسية ومعرفة دينية . فالعقل والتجربة هما اساس المعرفة الحسية ، اما المعرفة الدينية فترتكز على الكشف الباطني . وهذا يوضح لنا السبب في حملة الفزالي على الفلاسفة ، واظهاره تناقض مذهبهم في ايضاح

الأمور الإلهية ، واستنباطهم إياها على طريقة العلماء . فهم لم يكتفوا بلخيبر كما نقله إليهم الأنبياء ، ولا ارتقوا في المعارف الدنية إلى المشاهدة والمكاشفة ، ولكنهم أرادوا أن يزنوا حقيقة الإله والنفس بوزان العقل ، وأن يستنبطوا بهذا الميزان أحكاماً لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الوحي والإلهام . فوقعوا فيها وقعوا فيه من التوهم والضلال .

٢ - سأل العالم : الزمان والمكان

والمسألة الثانية التي نريد ذكرها على سبيل المثال هي مسألة العالم والزمان والمكان . وهي مسألة كنية تشتمل على عدة مسائل ، كقولنا هل العالم أزلي أم حادث ، وهل هو أبدي أم فانٍ . وإذا كان أزلياً هل يحتاج إلى صانع ، وما البرهان على احتياجه إلى صانع واحد . لماذا يستحيل على العقل أن يتصور إلهين قديمين . فالفلاسفة يقولون : إن العالم كرة متناهية في الامتداد ، ولكنهم يقولون في الوقت نفسه إنها قديمة لا نهاية لها في الزمان ، وإنما بالرغم من قدمها محتاجة إلى صانع . ولا مجال الآن لتفصيل القول في هذا كله ، وإنما نريد أن نبين أن الغزالي لم يبطل أدلة الفلاسفة على قدم العالم وأزليته ، إلا ليحدد لنا نطاق الاستدلال العقلي المجرد عن الوحي ، ويبين عجزه عن ادراك مسائل ما بعد الطبيعة . فهو قد أورد أدلة الفلاسفة على قدم العالم ثم بين تناقضها ، وأورد بالإضافة إلى ذلك أدلة مختلفة على حدوث العالم ، وجعل مسألة عدم تنامي الزمان ، بمثابة مسألة عدم تنامي المكان . فإذا كنا لا نستطيع أن نتصور للزمان مبدأً أو نهايةً ، فكذلك لا تقدر أن نتصور للمكان حدوداً . ولو قيل أن المكان يتعلق بالحواس الظاهرة ، وأن الزمان يتعلق بالحواس الباطنة لما تغير من المسألة شيء ، لأننا مع هذا لا نخرج من الحسوس . فالبعد المكاني تابع للجسم والبعد الزماني تابع للحركة . وكما أننا نستطيع أن نقيم الدليل على تنامي أقطار الجسم ، فكذلك يمكننا أن نبرهن على تنامي الحركة من طرفيها . وهذا كله يدل على أن الزمان والمكان إنما هما عبارة

عن علاقات بين تصوراتنا ، فها اذن نسيان . وهذا يقرب رأي الغزالي من رأي (كانت) الذي يقول ان الزمان والمكان هما صورتان سابقتان للتجربة نستعين بهما على ادراك العالم الخارجي . والفرق بين (الغزالي) و (كانت) في ذلك هو ان الغزالي يقول ان الزمان والمكان هما علاقات بين التصورات ، تخلق بخلقها أو بالأحرى يخلقها الله بين الصور الذهنية في عقولنا ، أما (كانت) فيقول ان مقولتي الزمان والمكان هما صورتان من خلق العقل يستخرجها من داخله وينشرهما ليرتب فيها ظواهر الطبيعة ويؤلف منها سلاسل منظمة . ولكن (كانت) لم لم يوضح لنا كيف تولدت هذه المقولات من العقل ، فهل هي مثل مخلدة ، أم هي اشراق إلهي . انك لا تجد لهذه المسألة في فلسفة (كانت) جواباً شافياً أما الغزالي فقد تجنب الشبهة بارجاع الزمان والمكان الى تصورات ذهنية خلقها الله في عقولنا . وفي تقرير الغزالي لحجة الفلاسفة ، على قدم العالم ، وابطالها دليل آخر على مشابهته (لكانت) . انا اذا قلنا مع الغزالي ان العالم حادث ورد علينا اعتراض الفلاسفة وهو قولهم يستحيل صدور حادث من قديم . لأن الشيء لا يمكن ان ينتج الا مثله . واذا قلنا مع الفلاسفة ان العالم قديم ورد علينا اعتراض الغزالي ، وهو قوله ان في العالم حوادث ، ولها أسباب ، ولا يمكن ان تستند الحوادث الى الحوادث الى غير نهاية ، ولو كان ذلك ممكناً لا ستنبينا عن الاعتراف بالصانع واذا كانت الحوادث لها طرف ينتهي اليه تسلسلها ، فيكون ذلك الطرف هو القديم ، فلا بد اذن على أصل الفلاسفة انفسهم من تجويز صدور حادث من قديم . وهناك أدلة أخرى لكل من هذين الرأيين المتضادين تتفرع بعضها من بعض ، فتشبهك وتعمد وتزيد الأمر اشتباهاً . وهي كلها تدل على عجز العقل عن ادراك هذه المسائل ، لأنها من طور فوق طوره . وتذكرنا بتناقضات العقل المحض التي جاء بها كانت لانبات عجز العقل عن ادراك كنه مسائل ما بعد الطبيعة . فمن مناقضات العقل المحض قضية تنامي العالم في الزمان والمكان وتقيضها . فالأدلة التي جاء بها كانت للبرهان على هذه القضية وتقيضها لا تختلف كثيراً عن الأدلة

التي جاء بها الغزالي ، على لسان الفلاسفة ، لا ثبات قضيتهم من جهة ، ولاظهار تناقضها من جهة أخرى . ومن تعمق في درس تهافت الغزالي وتهاافت ابن رشد استطاع ان يجد فيها بذوراً لتناقضات (كانت) الاخرى كتناقضة تركيب الجوهر من اجزاء بسيطة وعدم تركيبه ، ومتناقضة السببية والحرية . ومتناقضة وجود الموجود الواجب وعدم وجوده ، حتى ان الغزالي نفسه يقول عند الكلام عن ابدية العالم ، ان العالم يجوز أن يبقى ، وان يفنى ، ولا ترجيح عنده لأحد هذين التقيضين على الآخر إلا بالرجوع الى الشرع لا الى العقل .

٣ - مسألة السببية

والمسألة الأخيرة التي نريد ذكرها على سبيل المثال هي مسألة السببية . فقد كان الفلاسفة يفرقون بين فعل الله وفعل العقول المريدة وفعل النفس والطبيعة والاتفاق . ولكن الغزالي يرى انه لا يوجد الا فعل واحد وهو فعل الموجود المريد . وهو ينكر فعل الطبيعة انكاراً تاماً . لأننا لا نستطيع ان نرد هذا الفعل الى مجرد علاقة زمانية بين شيئين . ولا شك اننا نجد مثلاً هذه الآراء عند المتكلمين السابقين . ولكن جرأة الغزالي على انكار الضرورة العقلية لقانون السببية ، قد فانت كل ما ألفناه حتى الآن ، من الاقدام على التهديم . ومن السهل علينا ان نلخص رأي الغزالي في مسألة السببية بايراد العبارة الآتية : قال الغزالي « ان الاقتران بين ما يعتقد في العادة سبباً وما يعتقد مسبباً ليس ضرورياً عندنا . بل كل شيئين ليس هذا ذلك ولا ذلك هذا ، ولا اثبات احدهما متضمن لاثبات الآخر ولا نفيه متضمن لنفي الآخر . فليس من ضرورة وجود احدهما وجود الآخر ، ولا من ضرورة عدم احدهما عدم الآخر ، مثل الرمي والشرب ، والشبع والأكل ، والشفاء وشرب الدواء ، وهام جرا ، الى كل المشاهدات من المقترنات في الطب والنجوم والصناعات والحرف ، وان اقترانها لما سبق من تقدير الله سبحانه خلقتها على التصادق ، لا لكونها ضرورية في نفسها » . وقال ايضا :

« وليس لم دليل إلا مشاهدة حصول الاحتراق عند ملاقات النار ، والمشاهدة تدل على الحصول عنده ، ولا تدل على الحصول به وأنه لا علة سواه » . فنحن نرى ظاهرة معينة تعقب ظاهرة أخرى معينة ، فنسب الأولى معلولاً والثانية علة . لما كيف تحدث العلة معلولها فهذا سر لا يطلعنا عليه الحس ، ولا ندركه بالعقل . ومجرد اعتيادنا مشاهدة التعاقب بين ظاهرتين لا يسمح لنا بأن نقول إن الظاهرة الأولى علة الظاهرة الثانية . فالغزالي ينكر إذن الضرورة العقلية في مبدأ السببية ، ويطعن بجرأة أننا لانعرف فعل الأشياء الطبيعية بعضها في بعض وليس في الفلاسفة القدماء والمحدثين من يشبهه في جرأته هذه إلا (داود هيوم) الذي انكر أيضاً ارتباط العلة بالمعلول ارتباطاً ضرورياً . فقال ان كل ما يراه الانسان مجواسه هو ظاهرتان متعاقبتان . وليس هذا التابع دليلاً على السببية ، ولا يمكن ان يُعلم منه ان الحادثة الأولى علة الحادثة الثانية . والمادة وحدها كما يقول (هيوم) هي التي أوحى الى الانسان بهذه النتيجة ، اذ توهم انه مادامت هاتان الحادتان قد ارتبطتا في الماضي ، فلا بد ان ترتبطا لذلك في التجارب المقبلة ، واذن ففكرة السببية ذاتية محضة ، وهي خدعة من الخيال ليس لها وجود الا في العقل الذي يدركها . واذا قال قائل ان رفع الأسباب مبطل للعلم ، وإن ذلك يؤدي الى قلب الكتاب حيواناً والعصا ثعباناً قال الغزالي ان الله تعالى خلق لنا علماً بأنه لم يفعل هذه الممكنات ، وهو لم يقل ان هذه الأمور واجبة ، بل هي ممكنة يجوز ان تقع ويجوز ان لا تقع . واستمرار العادة بها مرة بعد أخرى يُرسخ في أذهاننا جريانها وفق المادة الماضية . وفي هذا القول ايضاح كاف للأسباب التي حملت الغزالي على انكار السببية . فهو قد أنكر السببية ليرك باب المعجزات مفتوحاً . فعلق الأسباب والأفعال كلها بارادة الله . فالشمس عنده ليست علة الضوء ، والدواء ليس علة الشفاء ، والنار ليست علة الاحتراق ، بل الفاعل الحقيقي هو الله . فالله قد خلق هذه الظواهر ، بعضها بمد بعض على

النساق ، لا لكونها ضرورية في نفسها ، ولكن لغاية تبجيل حكمتها . وفعل الله لا ينقطع ، بل هو يتجدد في كل وقت ، فيربط اذا شاء ظاهرة بظاهرة ، وحركة بحركة ويقطع اذا شاء هذا الارتباط . وهذا قريب من رأي (ديكارت) الذي قال ان الله يخلق العالم في كل آن . ومن رأي (مالبرانش) الذي زعم ان الله هو المنفذ المباشر لكل فعل من افعال الانسان ، لا بل هو العلة الحقيقية في ارتباط الظواهر بعضها ببعض . وبدعي ان السبب في تعليق الأسباب والمسببات بارادة الله ، انما يرجع الى العقيدة الدينية . ولولا حرص الغزالي على اعطاء الله جميع الصفات التي تعلمها من الشرع لما انكر الضرورة العقلية في قانون السببية . فهو قد أرجع هذا القانون الى الاعتقاد تخلصاً من انكار المعجزات ، وجعل الطبيعة مسخرة لله تعالى ، لا تعمل بنفسها ، بل هي مستعملة من جهة ناظرها . فالله تعالى وحده هو السبب الحقيقي لكل شيء ، والسببية الحقيقية ترجع الى علاقة ارادية بينه وبين العالم . اما ارتباط الأسباب والمسببات الطبيعية بعضها ببعض ، فلا قيمة له بنفسه ، ولا معنى له الا اذا ارتكز على ارادة الله .

٦ - النتيجة

هذه أمثلة سريعة تبين لنا موقف الغزالي من فلسفة زمانه . فقد كان الفلاسفة يعتقدون ان العقل قادر على الاحاطة بكل شيء ، فبين لم الغزالي ان نطاق العقل مقصور على ادراك أمور التجربة . وكانوا يعتقدون ان العالم قديم فالزمهم الغزالي بأن العالم حادث ، وكانوا يقولون بارتباط الأسباب والمسببات ارتباطاً ضرورياً فأثبت لم الغزالي ان السبب الحقيقي هو الله ، وان الله هو المريد بارادة قديمة وانه لا فاعل سواه . وما ذهب الغزالي الى ذلك كله الا ليحافظ على العقائد ويذب عن حياض الدين . فهاجم الفلاسفة مهاجمة عنيفة ، واهتدى في أثناء ذلك الى آراء جديدة لا نجد لها عند (ديكارت) و (مالبرانش) و (كانت) و (هيوم) من فلاسفة العصور الحديثة . فلسفة الغزالي هي بهذا المعنى فلسفة دينية

أو فلسفة مثالية شخصية اما فلسفة المشائين فهي فلسفة عقلية . والغزالي قريب من ابن خلدون في قوة الابتكار ، وهو أكثر فلاسفة العرب تحرراً من سيطرة أرسطو ، ولكنه لم يتحرر من سيطرة أرسطو الا ليسلم لدواعي القلب ، وبلجا إلى أحضان الدين . وقد كان لرده على الفلاسفة أثر عميق في مصير الفلسفة في الشرق . فلم يبق أحد من تلاميذ ابن سينا للرد عليه فتداعى بناء الفلسفة المشائية وتفرقت عناصرها وتلقفها رجال الدين وصبغوها بألوان العقائد ، أما في الأندلس فلم يكن حظ الغزالي في أول أمره أحسن من حظ الفلاسفة ، فأعرض الناس عن كتبه ، واحرقوها كما احرقوا كتب الفلسفة . قال ابن طلموس :

« ولما امتدت الأيام وصلت إلى هذه الجزيرة كتب أبي حامد الغزالي ، فقرعت اسماع الناس بأشياء لم يألّفوها ولا عرفوها ، وكلامٌ أُخرج به عن معتادهم من مسائل الصوفية وغيرهم من سائر الطوائف الذين لم يعتقد أهل الأندلس مناظرتهم ولا محاورتهم ، فبعدت عن قبوله أذهانهم ، وتفرقت عنه نفوسهم ، وقالوا ان كان في الدنيا كفر وزندقة ، فهذا الذي في كتب الغزالي هو الكفر والزندقة ، وأجمعوا على ذلك واجتمعوا للأمر إذ ذلك ، وحملوه على أن يأمر بحرق هذه الكتب المنسوبة إلى الضلال ، بزعمهم ، وعزموا عليه في ذلك حتى أجابهم إلى ما سألوه منه ، فأحرقت كتب الغزالي وهم لا يعرفون ما فيها ، وخاطب الأمير إذ ذاك جميع أهل مملكته بأمرهم بحرقها ، ويعلمهم أنه هو الذي أدى إليه نظر العلماء ، وقرئت مخاطبته على المنابر ، وشنع الأمر بذلك تشنيعاً عظيماً . وامتنع من كان عنده منها كتاب ، وخاف كل انسان على نفسه أن يرمى بأنه قرأ منها كتاباً أو اقتناه ، وكان في ذلك من الوعيد ما لا مزيد عليه . ثم لم تكن تمتد الأيام الا قليلاً حتى جاء الله بالامام المهدي رضي الله عنه ، فبان به للناس ما كانوا قد تحيروا فيه ، وندب الناس إلى قراءة كتب الغزالي رحمه الله ، وعرف من مذهبه انه يوافقهم ، فأخذ الناس في قراءتها واعجبوا بها ، وبما رأوا

ففيها من جودة النظام والترتيب الذي لم يروا مثله قط في تأليف ، ولم يبق في هذه الجهات من لم يغاب عليه حب كذب الغزالي الا من غلب عليه افراط الجمود ، من غلاة المقلدين ، فصارت قراءتها شرعاً ودينياً بعد ان كانت كفرةً وزندقة^(١) . فالناس في الأندلس قد عاملوا الغزالي بما عامل به الفلاسفة في الشرق فكفروا في أول أمرهم كما كفروا الفلاسفة ، وبددوا كمال بدعهم . ثم لما حوى كتيبه أمير راجت بضاعتها وانتشرت . ولم يوفق ابن رشد رغم حملته على الغزالي في كتابته تهافت التهاوت الى منع الفلسفة من الانقراض ، فقد اتهم الغزالي بأنه انما كفر بالفلاسفة ارضاء للعامة ، وسبقه ابن الطفيل الى ذلك فقال ان الغزالي يربط في موضع ويجلث في آخر ، ويكفر بأشياء ثم ينتحلها . ومها يكن من أمرفات العامة قد أحرقوا كتب ابن رشد كما أحرقوا كتب الغزالي ، واعراضهم عن كتب الغزالي في أول الأمر ثم استحسانهم اياها يدل على ما جرى اليه أمرهم ، في كل قديم وحديث . فبهم ينكرون أولاً ما بألفونه ويستحسنونه آخراً . ولو لم يجب مصباح الحضارة العربية تحت تأثير العناصر الأجنبية التي سيطرت على الاسلام لأدى تهالك الناس في استحسان آراء الغزالي الى ظهور مفكر جديد بعده ، لا يكتفي برد اعتراضاته على مذهب أرسطو كما فعل ابن رشد ، بل يرجع الى أصول مذهبه الصوفي وينبذها ، ويستبدل بها غيرها . إن قانون التضاد الذي اشرنا اليه سابقاً لا يعمل عمله في تطور الأفكار الا اذا كانت الأفكار حرة طليقة . فاذا انطلقت الأفكار في فضاء الحرية دعا بعضها بعضاً . ولكنها اذا حبت في طبقات من حجب التقليد والتعصب الأعمى نصب مؤوها وانطقاً نورها .

بميل صليبا

(١) ابن طولوس ، كتاب المدخل لسنة المنطق ، مجرط ، ١٩١٦ ، ص ١١ - ١٢ .