

مشكلة « المفهيج » في دراسة التربية الإسلامية

تأليف

الدكتور سعيد اسماعيل علي
مدرس بكلية التربية — جامعة عين شمس

مستلثة من الكتاب السنوى فى التربية وعلم النفس
عام ١٩٧٤

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرياض - المملكة العربية السعودية

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرياض - المملكة العربية السعودية

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرياض - المملكة العربية السعودية

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرياض - المملكة العربية السعودية

(٢)

مشكلة « المنهج » في دراسة التربية الإسلامية

دكتور سعيد اسماعيل علي
مدرس بكلية التربية — جامعة عين شمس

١ - حنظ العقلية العربية من الابداع الفكري

لسنا من يؤمنون بالتمايز العقلي بين الأمم والشعوب بالمعنى الذي يجعل أمة من الأمم تختص بحكم « طبيعتها » بالقدرة على النظر العقلي والابداع الفكري ، أو تعجز عنه أمة أخرى لا لسوء الظروف والأحوال ، وإنما لعجز « طبيعي » فيها ، فمثل هذه النظرة ، يسكنها استقرار التاريخ . فإذا كنا قد عرفنا إنتاجا عقليا مبدعا أبدعته العقلية اليونانية في قديم الزمان ، إلا أن هذا الإبداع قد انتهى بنهاية العصور القديمة ، وها هي الأمة اليونانية قائمة حتى الآن ولم نشهد لها منذ ما يزيد عن الألف عام ابداعا فكريا وخلقنا علميا ، فإذا كان ذلك راجعا إلى « طبيعة ثابتة » ، ما كانت الأمور تختلف من زمان إلى زمان : وهكذا يمكن القول عن شعوب أخرى .

ومع ذلك ، فقد ولع الكثيرون بإلقاء التهم جزافا في وجه الشعوب .

ولا نريد أن نرجع هذا للدوافع الاستعمارية وحدها ، إذ أن من الغريب أن مثل هذه التهم لم تصدر عن غربيين فقط ، بل صدرت كذلك عن كتاب ومفكرين من بيننا نحن العرب : وقد يذهب البعض إلى أن هذا يرجع إلى تأثير هؤلاء بالكتابات الغربية ، ورغم ما في هذا القول من الصحة ، إلا أنه لا يمثل الحقيقة كلها ، لأن من هؤلاء ، مفكرون وكتاب قدماء كتبوا ما كتبوه حتى من قبل أن يكتب الغربيون متهمين للعقلية العربية . وسوف نقوم فيما يلي ، باستقراء لبعض هذه الآراء سواء تلك التي صدرت من الشرق ، أم تلك التي صدرت من الغرب :

آراء شرقية :

--- يذهب القاضي أبو القاسم (صاعد بن أحمد) المتوفى سنة ٤٦٢ هـ (١٠٧٠م) إلى أن العرب ليسوا مهينين بحكم طبيعتهم إلى التفلسف فقال : « . . . وأما علم للفلسفة ، فلم يمنحهم الله عز وجل شيئا منه ، ولا هيا طبايعهم للعناية به ولا أعلم أحدا من صميم العرب شهر به إلا أبا يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي وأبا محمد الحسن الهمداني » (١) .

— ويقول بعض الشعوية في العرب : « لم تزل الأمم كلها من الأعاجم في كل شق من الأرض لها ملوك تحميها ومدائن تضمها ، وأحكام تدين بها ، وفلسفة تنتجها وبدائع تفتقها في الأدوات والصناعات ، مثل صناعة الديباج ولعبة الشطرنج ، ورمانة القبانى ، ومثل فلسفة الروم في ذات الخلق والقانون والاصطراب ولم يكن للعرب ملك يجمع سوادها ، ويضم قواصيها ، ويقمع ظالمها ، وينهى سفيتها ، ولا كان لها قط نتيجة في صناعة ولا أثر في فلسفة ، إلا ما كان من الشعر ، وقد شاركتها فيه العجم ، وذلك أن للروم أشعارا عجيبة قائمة

(١) طبقات الامم ، مطبعة السعادة بمصر ، ص ٧٠

الأوزان والعروض . . . (١) .

— أما ابن خلدون ، فقد ناقش هذه المسألة في مواضع متفرقة من مقدمته ، من ذلك ما يذهب إليه من أنهم لا يدركون الابداسط الامور ، أما تلك التي تتطلب عمقا في التفكير أو جرأة وشجاعة فهم عنها بعيدون إلا إذا كانت المسألة مسألة نهب وسلب ، يقول : « أنهم بطبيعة التوحش الذي فيهم ، أهل اتهاب و هيث ، ينتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر ، ويفرون إلى منتجعهم بالقفر ، ولا يذهبون إلى المزاخرة والحاربة إلا إذا دفعوا بذلك عن أنفسهم ، فكل معقل أو مستصعب عليهم فهم تاركوه إلى ما يسهل عنه ولا يعرضون له . والقبائل الممتنعة عليهم بأوعار الجبال بمنجاة من عيهم وفسادهم ، لأنهم لا يتسمنون إليهم الحضاب ولا يركبون الصعاب ولا يحاولون الخطر . . . » (٢) .

وهو يذهب كذلك إلى أن طبيعتهم تعجل بالهلاك والخراب للأمم التي يستولون على قيادتها لمناقضتها لاصول الحضارة وأسسها : « فغاية الاحوال العادية كلها عندهم الرحلة والتغلب ، وذلك مناقض للسكون الذي به العمران و مناف له ، فالحجر ، إنما حاجتهم إليه لنصبه أثنافى (٣) القدر ، فينقلونه من المباني ويخربونها عليه ويعدونه لذلك ، والحشب أيضاً إنما حاجتهم إليه ليعمروا به خيامهم ويتخذوا الاوتاد منه لبيوتهم فيخربون السقف . . . لذلك فصارت طبيعة وجودهم منافية للبناء الذي هو أصل العمران . . . وأيضاً فلأنهم يتلفون على أهل الأعمال من الصنائع والحرف أعمالهم لا يرون لها قيمة ولا فسطا من الأجر والفن ، والأعمال . . . هي أصل المكاسب وحققتها ، وإذا فسدت الأعمال

(١) ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج ٢ ، ص ٨٦٢

(٢) مقدمة ابن خلدون ، (طبعة الشعب) ص ١٣٤ .

(٣) الأثنافى : الأحجار توضع تحت القدر وتحمى بينها النيران .

وصارت مجانا ضعفت الآمال في المكاسب وانقبضت الأيدي عن العمل
وابذعر (١) الساكن وفسد العمران . (٢) .

« . . . وهم أبعد الناس عن الصنائع ، لأنهم أعرق في البذر وأبعد عن
العمران الحضري وما يدعو إليه من الصنائع وغيرها ، ولهذا نجد أوطان العرب
وما ملكوه في الإسلام قليل الصنائع بالجملة حتى تجلب إليه من قطر آخر» (٣) . وهم
أبعد الناس عن العلوم لأن العلوم ذات ملكات ، محتاجة إلى التعليم ، فاندرجت
في جملة الصنائع والعرب أبعد الناس عنها كما قدمنا ، فصارت العلوم لذلك حضرية
وبعد العرب عنها وعن سوقها ، والحضر لذلك العهد هم العجم أو من في معناهم
من الموالي ، ولذلك كان حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم أو المستعجمون
باللغة والمربي ، ولم يتم بحفظ العلم وتدوينه إلا الأعاجم (٤) .

— ومن المحدثين نجد « أحمد أمين » يرى نقصاً واضحاً في العقلية العربية
فيما « تشعر به حين تقرأ قطعة أدبية نظماً أو نثراً — من ضعف المنطق ، وعدم
تسلسل الأفكار تسلسلاً دقيقاً ، وقلة ارتباط بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً ، حتى
لو عمدت إلى التصيدة - وخاصة في الشعر الجاهلي - لحذفت منها جملة أبيات
متأخراً ؛ أو أخرت مقدماً ، لم يلاحظ القارئ أو السامع ذلك ، وإن كان أدبياً
ما لم يكن قد رآها من قبل » (٥) .

وينبه كذلك إلى أن هذا النقص تستطيع أن تلمح لا فيما يكتب في

(١) فر ، وتششت .

(٢) المقدمة ، ص ١٣٥ .

(٣) المرجع السابق . ص ٣٢٧

(٤) المرجع السابق ص ٤٧٨

(٥) أحمد أمين : فجر الإسلام ، النهضة المصرية ، ١٩٦١ ، ص ٤٢

الموضوعات الأدبية؛ فأنت إذا قارنت بين ما يكتبه الجاحظ أو ابن عبد ربه أو أبو هلال العسكري في الخطاب أو الوصف وما يكتبه أرسطو في ذلك، رأيت طبيعتين مختلفتين تمام التخالف، فأرسطو يحلل الخطابة مثلاً، ويبين منزلتها من البلاغة؛ وأقسام الخطابة وأجزاء الخطبة، وكيف يتكون الخطيب. الخ بنظر شامل بحيث تدرك الخطابة صورة كاملة، أما كتاب العرب فيسكتبون جملاً رشقية ودرراً منشورة في الخطابة، لا يتكون منها شكل تام، (١).

ويضيف إلى ما سبق، أن كتب الأدب تعكس هذه النتيجة لأنها تأثرت بطبيعة الأدب نفسه، فإذا نظرت في كتاب الأغانى أو العقد الفريد أو البيان والتبيين أو الحيوان للجاحظ، لا تجد موضوعاً واحداً القيت عليه نظرة عامة دفعة واحدة ثم وضع في مكان واحد. ولكن هنا لمحة وهناك لمحة، وتدخل من باب فيسلمك إلى باب آخر لأقل مناسبة، حتى يعيا الباحث إذا أراد أن يقف على كل ما كتب في موضوع معين مع اعترافه بما في هذا التنقل من طلاوة ولذة، وهذا النوع من النظر، هو الذى قصر نفس الشاعر العربى، فلم يستطع أن يأتى بالقصائد الوافية، ولا أن يضع الملاحم الطويلة كالألياذة والأوديسة، (٢).

... وإذا كنا لا نجد بين أيدينا نصاً نعرف منه نفس الاتجاه في مجال الفكر التربوى، إلا أننا نستطيع أن نعرف ذلك من قله عناية الباحثين والدارسين في بلادنا بالتراث الفكرى العربى حتى وقت قريب حيث بدأت بعض الجهود توجه إليه. ونضيف إلى ذلك تلك الملاحظات التى نلاحظها سواء فى الندوات أو حلقات المناقشة فى الدراسات العليا عند التعرض لبعض موضوعات التربية الإسلامية من قلة الاهتمام وأحياناً الاستخفاف، فهذا وغيره إنما يعكس إيماناً ضمناً بقلة حظ العقلية العربية من الإبداع الفكرى فى المجال التربوى.

(١) المرجع السابق . ص ٤٣ (٢) المرجع السابق .

أراء غربية :

ومن أوجه المفارقات حقا في هذا المجال أن تصدر غالبية الآراء المنادية بالعنصرية الفكرية عن فرنسيين في القرن التاسع عشر في الوقت الذي كانت فيه فرنسا منبعاً للعديد من الآراء والأفكار المناهضة للعنصرية السياسية. ويقف في مقدمة هؤلاء من غير شك المفكر «رينان» ، ولعل ما يجعلنا نحمل آراءه الكثير من الخطورة والأهمية أنه فاق الكثيرين في مجال تخصصه في اللغات السامية وبرز العديد في معرفته بأحوال المسلمين وتاريخهم في الفترة التي عاشها ، وكان لهذا أثره من غير شك في اكساب آرائه تأثيراً قوياً وإتاحة السبل أمامها للذيع والانتشار. (١) .

وخلاصة قول رينان أن هناك جنسان : الجنس الآري والجنس السامي ، وأن الأول وحده هو القادر على النظر الفلسفي ، فقال في كتابه عن « ابن رشد والرشدية » L' Averroés et Averroisme : « ما يكون لنا أن نلتزم عند الجنس السامي دروساً فلسفية . ومن عجائب القدر أن هذا الجنس الذي استطاع أن يطبع ما ابتدعه من الأديان بطابع من القوة في أسمى درجاتها لم يشر أدنى بحث فلسفي خاص ، وما كانت الفلسفة قط عند الساميين إلا اقتباساً صرفاً جديداً وتقليداً للفلسفة اليونانية (٢) » .

— وإلى نفس المعنى تقريبا ، ذهب «ليون جوتيه» Leon Gouthiar في كتابه « المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية Introduction à L'etude de

(١) إبراهيم بيومي مذكور : في الفلسفة الإسلامية ، دار المعارف ،

١٩٦٨ ، ص ١٦

(٢) مصطفى عبد الرزاق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ، النهضة المصرية ،

١٩٦٦ ، ص ١١

La Philosophie Muslumane : وفي كل مظاهر النشاط الإنساني ، من أدناها كسائل الطعام واللباس إلى أعلاها كالنظم السياسية والاجتماعية ، تتجلى في الجنس الآري من ناحية ، والجنس السامي — معبرا في أخص أنوعه أي النوع العربي — نزعات أصلية متقابلة : العقل السامي يجمع بين الأشياء ، متناسبة وغير متناسبة ، مع تركها منفصلة بلا رباط يصلها ، منتقلا بينها بوثبات مباغته لا تدرج فيها ، أما العقل الآري فعلى عكس ذلك ، يؤلف بين الأشياء بوسائل تدريجية لا يتخطى واحداً منها إلى غيره إلا على سلم متداني الدرج لا يكاد يحس التنقل فيه ، (١) ويطلق جوتيه على العقلية السامية اسم «العقلية المفارقة» Separatiste . وعلى العقلية الآرية اسم «العقلية الجمعة» Fusioniste .

— ويقول « أوليري » ، أن العربي الذي يعد مثلاً أو نموذجاً مادياً ينظر إلى الأشياء نظرة مادية رخيصة ولا يقومها إلا بحسب ما تنتج من نفع ، يتملك الطمع مشاعره ، وليس لديه مجال للخيال ولا للعواطف ، لا يميل كثيراً إلى دين ولا يكثر بشيء إلا بقدر ما ينتج من فائدة عملية . يماؤه الشعور بكرامته الشخصية حتى ليثور على كل شكل من أشكال السلطة ، وحتى ليتوقع منه سيد قبيخته وقائده في الحروب الحسد والبغض والخيانة من أول يوم اختير للسيادة عليه ولو كان صديقاً حميماً له من قبل . من أحسن إليه كان موضع نقمته لأن الإحسان يثير فيه شعوراً بالخضوع وضعف المنزلة وأن عليه واجبا لمن أحسن إليه (٢) .

— ويتابع لامانس فسكرة « أوليري » ، فيقول : أن العربي نموذج الديمقراطية ولسكنها ديمقراطية مبالغ فيها إلى حد بعيد ، وأن ثورته على كل سلطة — تحاول أن تحدد من حريته ولو كانت في مصلحته — هي السر الذي يفسر لنا سلسلة

(١) المرجع السابق . ص ٢٢

(٢) أحمد أمين : فجر الإسلام ، ص ٢٣ — ٢٤

الجرائم والخيانات التي شغلت أكبر جزء في تاريخ العرب ، وجعل هذا السر هو الذي قاد الأوربيين في أيامنا هذه إلى كثير من الأخطاء وصعوبة قيادة العرب وعدم خضوعهم للسلطة هي التي تحول بينهم وبين سيرهم في سبيل الحضارة الغربية ، (١) .

— وأخيراً فهناك ذلك الرأي الذي ذهب إليه « تنان » ، Tennemann في كتابه « المختصر في تاريخ الفلسفة Manuel de l'histoire de la Philosophie الذي يدعى فيه أن تصور العقلية العربية إنما يرجع إلى شيوع الدين الإسلامي بين العرب ، الذي يتطلب إيماناً أعمى ، ويزعم أن القرآن الكريم هو المسئول عن ذلك لأنه « يعوق النظر العقلي الحر » .

تقييم الآراء السابقة :

إذا كنا سنخضع الآراء السابقة التي أوردناها للفحص والتقييم ، فلا بد وأن نحذر الوقوع في خطأ مقابل بأن ننفي عن العرب كل تهمة بهدف أظهارهم أمة بيضاء من غير سوء ، وإنما سنناقش فقط الآراء التي شعرنا أنها تخرج عن الحق :

١ — أن الذين يريدون رؤية فلسفة عربية كفلسفة اليونان ، وقانوننا عربياً كقانون الرومان وتربية عربية كتربية اليونان ، يخطئون في مقارنتهم بين العرب وبين مثل هذه الأمم ، إذا كانوا يقارنونها بالعرب في جاهليتهم ، حتى تكون المقارنة علمية ، ينبغي أن تكون بين أمم في طور واحد من الحضارة ، فإذا كانت المقارنة تقصد العرب في طور الحضارة ، فإننا نؤكد أن قد كانت لهم علوم زاهرة وفلسفة واضحة وقوانين معلمة وتربية متكاملة .

٢ — لقد أثبت التقدم العلمي المعاصر والتطور الفكري الحالي ، زيف الدعوى

(١) يحيى هويدى : محاضرات في الفلسفة الإسلامية ، النهضة المصرية ،

١٩٦٦ ، ص ١٧٠

العنصرية التي توهم أنصارها إمكان استخلاص صفات شعب ما العقلية، وخصائصه الفكرية من بيئته الجغرافية ، أو من الجنس الذي ينتمي إليه ؛ ثم أن الفكر الإسلامي نفسه لا نستطيع القول بأنه وليد العقلية العربية وحدها ، إذ ساهم في تكوينه شعوب متعددة : من فرس ، وهنود وأتراك وسوريين ومصريين وبربر وأندلسيين (١) .

٣ — ليس صحيحا أن العقلية العربية عقلية مفرقة جزئية ، فجوتيه نفسه الذي رفع هذه الدعوى نقل عن المستشرق لابي Lapie كلاما عن الفن العربي يوحى لنا بأن العرب قد بحثوا عن نوع من الوحدة قد بلغت درجة « الوحدة العضوية » ، وكل ما نستطيع تأكيده أنها وحدة على أي حال، تقوم على التكرار تكرار الجملة الموسيقية ، وتكرار النقش الواحد ، وفي حالة الشعر ، تكرار التفعيلة الواحدة والقافية الواحدة . ومن هنا فالاختلاف بين الساميين والأربيين ليس هو الاختلاف بين مفرقين وموحدين ، وإنما هو إختلاف في منهج الوحدة وفي الأساس الذي تقوم عليه (٢) .

ويرتبط بهذا أيضا زيف القول بأن الدين الإسلامي هو السبب في عدم تعود العرب على الوحدة العضوية القائمة على المزج والتجمع بما أكد عليه من « التنزيه » ، فالتنزيه في الإسلام لا ينفي الوحدة لأنه لا يقضى على الصلة بين الله والسكون أو بين الله والإنسان . وكل ما هنالك أن هذه الصلة ليست صلة مزج وتجميع كما في المسيحية حيث يختلط المستوى البشري بالمستوى الإلهي ، فالوحدة في الإسلام إذن تحافظ على المسافة القائمة بين المستويات ولا تلغيها تماما .

٤ — لقد تولى غربيون آخرون منصفون مهمة الرد على دعوى ريتان بعدم

(١) إبراهيم مدكور : في الفلسفة الإسلامية ، ص ١٧

(٢) يحيى هريدي محاضرات في المثلثية الإسلامية ، ص ١٦

مقدرة العقلية العربية على التفلسف ، بل أن رينان رد على نفسه فى مواضع أخرى ، فقال على سبيل المثال : « وإن العرب - مثل اللاتينيين - مع تظاهرهم بشرح أرسطو ، عرفوا كيف يخلقون لأنفسهم فلسفة ملأى بالعناصر الخاصة ، ومخالفة جد المخالفة لما كان يدرس فى اللوقيوم » (١)

أما دوجا ، Gustave Dugat ، فقد ذكر فى كتابه Histoire des Philosophes et des théologiens musulmans المطبوع بباريس سنة ١٨٧٨ تعقيبا على رأى رينان ، وكذلك رأى مفكر آخر اسمه « شمو يلدز » schmolders يردد نفس المعنى ، يقول فى هذا التعقيب : « فعند هذين العالمين ، ليست الفلسفة العربية إلا تقليدا للفلسفة اليونانية ، ولم يكن لها إنتاج خاص . وهذه أحكام تذهب فى البت إلى حد الشطط ، ومصدرها سوء التحديد للفلسفة وجهلنا للعرب من مصنقات غير شروهم لمؤلفات أرسطو . وما أسوق إلا شاهداً واحداً : فهل يظن ظان أن عقلا كعقل ابن سينا لم ينتج فى الفلسفة شيئا طريفا ، وأنه لم يكن إلا مقلدا لليونان ، وهل مذاهب المعتزلة والاشاعرة ليست ثمرا بدیعة انتجها الجنس العربى ؟ » (٢) .

هـ — أما القول بضعف الخيال العربى لعدم معرفة العرب للشعر القصصى ولا التمثيلى ، فإن هذا اللون من ألوان الأدب والفن ليس هو كل مظاهر الخيال وإنما أحد مظاهره . وإذا كنا لانستطيع أن ننكر أن الفخر والحماسة والغزل والوصف والتشبيه والمجاز مظهر أيضا من مظاهر الخيال ، فقد كان حظ العرب منه وافرا .

ولسنا نعرف كذلك ، كيف ترمى العاطفة العربية بالجمود وأمامنا هذه الآثار

(١) فى الفلسفة الاسلامية ، ص ١٨

(٢) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ؛ ص ١٣

المتعددة في الشعر العربي التي تبين صوراً كثيرة من الغزل وبكاء الأطلال والديار
وذكرى الأيام والحوادث ، وما وصف به شعوره ووجدانه .

٦ — حدث خلط واضح في الحديث عن « العرب » لافتقاد الدقة في تحديد
« العربي » ، إذ بما لا شك فيه أن عرب الجاهلية يختلفون في أمور كثيرة عن عرب
الإسلام ، كذلك فإن عرب الجاهلية الحضريين يختلفون عن عرب الجاهلية
البدويين . . . وهكذا . ومن هنا فلربما انتفى السكاتب من هؤلاء تصرفاً لبدو
الجاهلية وعممه على كل العرب . لقد ظهر هذا الخلط في تلك الدعوى التي ذهبوا
فيها إلى القول بأن المادية إحدى سمات العرب البارزة بمعنى أنهم يقدمون المادة
والتقود على كل شيء ، فهذا يمكن أن نلمسه في بدو اليوم ، ولكنه لا يصدق على
عرب الجاهلية مثلاً ، وآية ذلك تلك الصور العديدة التي تراها في كتب الأدب
عن الكرم والوفاء وبذل النفس . . الخ (١) .

ويصدق هذا الكلام أيضاً على ما ذكره ابن خلدون ، فالعربي الذي يهدم
القصور ليستعمل حجارتهما في الأثافي وخشب سقفاها في الأوتاد ، هو البدوي
الفتح وليس هو ذلك العربي المتحضر الذي نراه في الدولة الأموية والعباسية .

٧ — ناقض ابن خلدون نفسه في موضع آخر من المقدمة ، إذ كتب كلاماً
يستفاد منه أن العرب لديهم الاستعداد للتحضر والاستفادة بمن يخاطونهم من
الأمم الأخرى ، فقال : « ومثل هذا وقع للعرب لما كان الفتح ، وملكوا فارساً
والروم ، واستخدموا بناتهم وأبنائهم ، ولم يكونوا لذلك العهد في شيء
من الحضارة فقد حكى أنه قد قدم المرقق فكانوا يحسبونه رقاعاً ، وعثروا
على الكافور في خزائن كسرى فاستعملوه في عبيبتهم ملحاً ، وأمثال ذلك ، فلما
استبعدوا أهل الدول قبلهم ، واستعملوهم منهم وحاجات منازلهم ، واختاروا

(١) فجر الإسلام ، ص ٣٥

مهم المهرة في أمثال ذلك والقومة عليه ، أفادوهم في علاج ذلك والقيام على عمله ،
والتفنن فيه ، فبلغوا الغاية في ذلك وتطوروا بطور الحضارة ، واستجادوا
المطاعم والمشارب والملابس والمباني والأساحة والفرش والآنية (١) .

ويتفق هذا مع المعنى الذى فهمه مصطفى عبد الرازق من مقدمة ابن خلدون
لإذ أكد أن ابن خلدون لا يرى أن انصراف العرب عن الفلسفة إلا قليلا ،
كان لقصور في طبيعتهم ، ولكنه كان بحكم البداوة البعيدة عن ممارسة الصناعات
العلمية وغيرها ، ثم بحكم اشتغالهم بالرياسة وتدبير الدولة والدفاع عنها ،
واستنكافهم عن معالجة الصناعات حتى العلمية منها التي تركوها للمرءوسين من
الأعاجم (٢) .

٢ - الفلسفة الإسلامية ليست تعبيراً عن الإبداع الفكرى الإسلامى

العقلية العربية إذن ليست بقاصرة عن الإبداع الفكرى والنظر العقلى ، ثم أن
الشريعة الإسلامية ، تجعل النظر الفلسفى واجبا ، وتلزمنا باستعمال البرهان
المنطقى حتى يمكن لنا أن نقف على حقيقة الله تعالى وموجوداته . ولكنى يؤكد
ابن رشد حقيقة مثل هذه ، استشهد بقوله تعالى : « فاعتبروا يا أولى
الأبصار » . وقد فسر المقصود بـ « الاعتبار » في هذه الآية ، بأنه استنباط المجهول
من العلوم ، وهو القياس الفلسفى أو المنطقى المعروف (٤) .

وهذا المعنى الذى ذكره ابن رشد لكلمة « اعتبروا » ، وإن كان أحد
معنيها ، إلا أن « محمد يوسف موسى » يرى أنه غير مراد فى الوضع الذى جاءت

(١) مقدمة ابن خلدون ، ص ١٤٤

(٢) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ، ص ٣٧

(٣) سورة الحنث ، آية ٢

(٤) ابن رشد : فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ، ص ٢

الآية فيه إذا راعينا السياق؟ ويؤكد أن المعنى الآخر الذى هو المراد فى رأيه ، هو « اتعظوا » ، أى اتعظوا أيها العقلاء ذوو البصيرة مما حصل لليهود الذين ناصبوا الرسول والمسلمين العداء ، وظنوا أن حصونهم مانعهم مما يريد الله بهم ، ولكن الله أوقع الرعب فى قلوبهم وجعل بينهم الفشل حتى استسلموا للنبي وانتهى أمرهم باجلائهم إلى الشام (١)

وإذا كانت هذه الآية لاتصلح على ما أراد ابن رشد من أن القرآن يوجب القياس البرهانى والنظر العقلى الفلسفى ، فهناك فى القرآن نفسه آيات أخرى كثيرة تبحث على استعمال العقل والنظر فى الموجودات ، ومن ذلك قوله تعالى « قل انظروا ماذا فى السموات والأرض » (٢) ، وقوله : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » (٣) ، وقوله : « يؤتى الحكمة من يشاء ، ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا » (٤) . وهذا إلى جانب ما جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم .

وإذا كان الأمر كذلك ، فأين يمكن أن نلتمس مظاهر الإبداع الفكرى والنظر العقلى فى الفكر العربى والإسلامى ؟ لقد ذهب البعض إلى الإجابة على هذا ، بالإشارة إلى تلك الفلسفة التى نراها عند ابن سينا والفارابى والسكندى وغيرهم من الفلاسفة الإسلاميين ، ونحن لانرى هذا الرأى ، ومرادنا فى هذا البحث أن نثبت أن الآثار الفلسفية لدى هؤلاء تفتقر إلى الإبداع الحقيقى ، كما

-
- (١) محمد يوسف موسى : بين الدين والفلسفة فى رأى ابن رشد وفلاسفة العصر الوسيط ، دار المعارف ، ١٩٥٩ ، ص ٩١
(٢) سورة يونس . آية ١٠١
(٣) سورة الزمر . آية ١٢
(٤) سورة البقرة . آية ٢٧٢

أنها لا تمثل الفكر الإسلامى الخالص ، وذلك بهدف إبراز عدم جدوى الاعتماد على آرائهم وحدهم لإقامة التربية الإسلامية . وسوف يكون ذلك ببيان عدد من الكتابات العربية الإسلامية التى تعترف باصطباغ هذه الفلسفة بالصبغة اليونانية ، ثم بالكشف عن كيفية انتقال الفكر الفلسفى اليونانى الى الثقافة العربية ، ثم بمقارنة بين بعض الكتابات الفلسفية الإسلامية وبعض الكتابات اليونانية لظهور أوجه التشابه والتماثل .

الصبغة اليونانية للفلسفة الإسلامية :

فان خلدون فى المقدمة يقول: « وأعلم أن أكثر من عنى بها (العلوم العقلية) فى الأجيال الذين عرفنا أخبارهم ، الامتان العظيمتان فى الدولة قبل الإسلام وهما : فارس والروم » (١) وغير هذا القول أقوال كثيرة تدور كلها حول هذا المعنى الذى يتضح منه أن علوم الفلسفة دخيلة على الثقافة العربية ، يقول ابن أبى أصيبعة نقلا عن الفارابى :

« واسم الفلسفة ، يونانى ، وهو دخيل فى العربية ، وهو على مذهب لسانهم فيلاسوفيا ، ومعناه إشار الحكمة ، وهو فى لسانهم مركب من فيلاوسوفيا ، وفيلا « الإيثار » ، وسوفيا « الحكمة » والفيلاسوف مشتق من الفلسفة ، وهو على مذهب لسانهم فيلوسوفوس ، ومعناه « المؤثر للحكمة » ، والمؤثر للحكمة عندهم هو الذى يجعل الوكد من حياته ، وغرضه من عمره ، الحكمة » (٢)

ولاشك أن تبني العرب لمصطلح يونانى مثل (الفلسفة) ، يوحى بينايبها اليونانية ، ومن هنا كان قول مؤلف عربى : « وبسبب أرسطو طاليس ، كثرت الفلسفة وغيرها من العلوم القديمة فى البلاد الإسلامية » (٣) . وحول هذا المعنى

(١) المقدمة ، ص ٤٥٣

(٢) ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ، ج ٢ ، ص ١٣٤

(٣) محمد بن على الخطيبى الزوزنى (وليس القفطى) : أخبار العلماء بأخبار

الحكماء ، ص ٢٢

تقريباً، يقول الشهرستاني : « فنحن نذكر مذاهب الحكماء القدماء من الروم اليونانيين في الترتيب الذي نقل في كتبهم ، ونعقب ذلك بذكر سائر الحكماء ، فان الاصل في الفلسفة ، والمبدأ في الحكمة للروم ، وغيرهم كالعياال عليهم .» (١)

وتحدث ابن خلدون في نفس الموضوع في مقدمته في « فصل في إبطال الفلسفة وفساد منتحلها » ، إذ قال : « وأمام هذه المذاهب الذي حصل مسائلها ، ودون علمها ، وسطر حججها فيما بلغنا في هذه الأحقاب هو أرسطو المقدوني من أهل مقدونية من بلاد الروم . ويسمونه المعلم الأول على الإطلاق ، يعنون معلم صناعة المنطق إذ لم تكن قبله مهذبة . وهو أول من رتب قانونها واستوفى مسائلها وأحسن بسطها . ثم كان من بعده في الإسلام من أخذ بتلك المذاهب ، واتبع فيها رأيه حذو النعل بالنعل إلا في القليل ،» (٢)

ويذكر ابن سبعين الفيلسوف الاندلسي المتوفى سنة ٦٦٩ هـ (١٢٧٠ م) بعض الاسماء صراحة ليؤكد تقليدهم لفلاسفة اليونان ، إذ يقول عن ابن رشد مثلاً : « وهذا الرجل مفتون بأرسطو معظم له ، ويسكاد أن يقلده في الحس والمعقولات الاولى . ولا سمع الحكيم يقول : إن القائم قاعد في زمان واحد ، لقال هو به واعتقده . وأكثر تأليفه من كلام أرسطو : إما يلخصها ، وإما يمشي معها ، أما عن ابن سينا « فمعه سفسط ، كثير الطنطنة ، وقليل الفائدة . وأكثر كتبه مؤلفة ومستنبطه من كتب أفلاطون وما فيها من عنده فشيء لا يصلح .»

انتقال الفكر الفلسفي اليوناني الى الثقافة العربية :

ساعت في أبحاث كثيرة فكمرة مؤداها أن الفكر العربي لم يقف على الفلسفة اليونانية الا عندما بدأت حركة الترجمة في عهد المنصور العباسي ، وفي أوج قوتها

(١) الشهرستاني : الملل والنحل ، ص ص ٢٥٣

(٢) المقدمة ، ص ٥١٤

لدى المأمون، وفي ذلك يقول ابن النديم أن المأمون رأى فيما يرى النائم شيخاً
فاضلاً، هو أرسطر، يلتبس منه تعريب مؤلفاته وأن هذه هي البداية لحركة
نشطة في التعريب جعلت بين أيدي العرب أمهات الكتب الفلسفية في الفكر
اليوناني القديم. (١) فلقد أثبت « ماكس مايرهوف » في بحث عن إنتقال العلم
اليوناني إلى العالم العربي، أن مدرسة الاسكندرية كانت لاتزال قائمة وقت أن
فتح العرب مصر، وكانت تبعا لهذا، المدرسة اليونانية البهتة الوحيدة في البلاد
التي غزاها العرب في دفعهم الأولى. وينقل لنا مايرهوف نصوصا طريفة يؤكد
بها صحة ما يذهب إليه نافيا بالتالي تلك الخرافة التي شاعت بأن عمر بن الخطاب
أمر باحراق مكتبة الإسكندرية. والنص الأول مأخوذ من كتاب منسوب للفارابي
يدور حول ظهور الفلسفة، وهو « انتقل التعليم (مبدأ ظهور الإسلام) بين
الاسكندرية إلى انطاكية، وبقى بها زمنا طويلا، أما متى تم هذا الانتقال فهذا
ما يحدثنا عنه نص آخر للسعودي، إذ يقول: « وقد ذكرنا في كتابنا « فنون
المعارف وما جرى في الدهور السوائف » الفلسفة وصدورها والاختبار عن كمية
أجزائها وكيف انتقل مجلس التعليم من أئينة إلى الاسكندرية وجعل أغسطس
الملك التعليم بمكانين: الاسكندرية ورومية. ونقل ثيوروسيوس - للملك الذي
ظهر في أيامه أصحاب الكهف - التعليم من رومية ورده أباه إلى الإسكندرية.
ولأى سبب نقل التعليم في أيام عمر بن عبد العزيز من الاسكندرية إلى انطاكية،
ثم انتقاله إلى حران في أيام المتوكل » (٢)

وإذ تذكر الاسكندرية، تذكر الافلاطونية الحديثة التي كان لها أكبر

(١) لويس غرديه وج. فنواي: فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية

(مترجم) دار العلم للملايين، بيروت، ج ١ ص ٧٥

(٢) علي ساعي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ج ١، ص ٧٠.

الآثر في فلاسفة المسلمين ، وأظهر أعلامها ، أفلوطين المولود في مصر عام ٢٠٥م فقد تلقى تعليمه بالاسكندرية على يد رجل اعتبره معلما عظيما وأخص له أخلاصا كاملا حتى نهاية حياته ، وكان « أبوتيوس » هو هذا المعلم . وأنا نعرف من « فورفير يوس » أن أفلوطين أخذ عن معلمه الطريقة المثلى لدراسة أفلاطون وشرح فلسفته ، وهو طريقة تفسير النص في موضوع معين على ضوء نصوص أفلاطون الأخرى في ذات الموضوع (١)

ولعب السريان يون دورا كبيرا في نشر اليونانية في العراق وما حوله . وأخذوا ينقلون الكتب اليونانية إلى لغتهم السريانية ، وهي إحدى اللغات الآرامية التي نشرت فيما بين النهرين والبلاد المجاورة لها . وكان من أهم مراكزها ، الرها Edeesa ونصيبين ، وفوق هذا كانت هي لغة الآداب والعلم لجميع كتاب النصرانية في انطاكية وما حولها ، وللنصارى الخاضعين لدولة الفرس . وأنشئت في هذه المنطقة مدارس دينية متعددة كانت تعلم فيها اللغة السريانية واليونانية جميعا في الرها وفي نصيبين وفي جنديسابور .

بل كانت اللغة السريانية أيضا لغة الوثنية وآدابها ، وأشهر مراكز الوثنية السريانية مدينة حران (في جنوبي الرها) . وقد ظلت هذه المدينة مركزا للديانة الوثنية والثقافة اليونانية إلى ما بعد الإسلام ، فكانوا بعد الفتح الإسلامي يدرسون الرياضة والفلك والفلسفة على المذهب الأفلاطوني ، وهم الذين تسموا - بعد ذلك - في عصر المأمون وبعده بالصائبين وكان منهم كثيرون من المؤلفين ؛ ومن تولوا الترجمة . (٢)

(١) نجيب بلدى : تهديد لتاريخ مدرسة (الاسكندرية وفلسفتها)

دار المعارف : ١٩٦٢ ، ص ٧٨

(٢) أحمد أمين : فجر الإسلام ، ص ١٣٠

وأما أشهر الكتب الفلسفية اليونانية التي ترجمت إلى العربية فمنها :
— كتب أفلاطون فيما يتعلق بالإلهيات ، المرجح أنهم لم يعلموا إلا «سوفسطس» ،
إذ قال ابن القديم : رأيت بخط يحيى بن عدى «سوفسطس» ترجمة اسحق بتفسير
الأمقيدورس وهو الفيلسوف الأفلاطوني المعروف بـ «أوليودورس» ، عاش
في القرن السادس بعد الميلاد ، أما في الطبيعيات ، فقد عرفوا «طيماس» . وفي علم
النفس والأخلاق : «فيدون» و «فيدروس» وفي السياسة : «السياسة المدنية»
و «النواميس» .

— كتب أرسطو : ما بلغ العرب من مصنفاته : ٣٦ كتابا ، تنقسم إلى أربعة
أقسام : المنطقيات — الطبيعيات ، الحق بها ما يتعلق بعلم الناس — الإلهيات —
الحلقيات .

فن الأولى : قاطيغورياس ، أى المقولات و «بارى أميناس» أى التفسير
ويدعى أيضا «العبارة» ، و «أنالوطيقا» ، ومعناه تحليل القياس . الخ
ومن الثانية : «السماء والعالم» ، و «الحيوان» و «النفس» . ومن كتب
الأخلاق : «الأخلاق» . وفي الإلهيات : «ما بعد الطبيعة» . . إلى غير ذلك
من كتب ومصنفات .

ولم تجد الفلسفة اليونانية الطريق سهلا إلى العقلية العربية ، وظهر هذا واضحا
فيما لاقته مدرسة الكندي من مقاومة عنيفة ، وبعدها قامت مدرسة الفارابي ،
مالبت أهل السنة أن قاوموه أشد المقاومة . ويرى جولدسبير أن الفارابي —
حين قاومه أهل السنة، كتب عن المنطق كتابا جمع فيه طائفة من أقاويل النبي صلى
الله عليه وسلم . يمكن أن تستخدم للحكم — من وجهة نظر الدين حكما في صالح
المنطق» (١) . ودفعوا لهذه المقاومة أيضا نجد أن البشر بن فاتك ، أول مؤرخ

(١) عبد الرحمن بدوي : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ، النهضة
المصرية ، ص ١٤٨

الفلسفة اليونانية عند المسلمين ، يبدأ كتابه بأحاديث عن النبي (ص) منها :
« الحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها ولا يبالي من أى وعاء خرجت » .
ويرى أن من الحكمة هذه المذكورة فى الحديث « آداب الحكماء اليونانيين
ومواعظ العلماء المتقدمين (١) » . وقد سار ابن سينا فى نفس الطريق فى كثير
من كتبه .

أوجه التشابه والتماثل بين الفلسفة اليونانية والفلسفة الإسلامية :
ولا يتسع المجال هنا كي نوفي هذا الموضوع حقه من البحث والدراسة ، ومن
هنا فسوف نقتصر على عدد بسيط من مظاهر التشابه والتقليد :

فالكندى يذهب إلى أن الفلسفة بمعناها العام ، والتي هى أعلى الصناعات
منزلة وأشرفها مرتبة هى علم الأشياء بحقائقها : « لأن غرض الفيلسوف فى علمه ،
أصابة الحق ، وفى عمله ، العمل بالحق (٢) » ، والقسمة التى نجد هنا للفلسفة إلى
نظرية وعملية ، ترجع إلى أرسطو ، نقلها الكندى وزرعها فى أرض العرب وقال
أن غاية الفيلسوف فى بحثه النظرى بالحق ، وفى سلوكه العملى موافقة الحق ،
فأثمرت واستمرت عند الفلاسفة الإسلاميين ، وجرى عليها ابن سينا فقال فى
المدخل إلى الشفاء : « أن الغرض من الفلسفة أن يوقف على حقائق الأشياء
كلها على قدر ما يمكن الإنسان أن يقف عليه (٣) » ، وقال : « الغاية فى الفلسفة
النظرية معرفة الحق ، والغاية فى الفلسفة العملية معرفة الخير » (٤) .

وكان أرسطو قد ذهب إلى القول بأن المنهج الملائم لمعرفة حقائق الأشياء

(١) على سامى النشار : نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام ، ص ٨١

(٢) رسالة الكندى إلى المعتصم بالله فى الفلسفة الأولى ، ص ٧٧

(٣) ابن سينا : المدخل — الشفاء — المطبعة الأميرية ، ١٩٥٢ ، ص ٩٢

(٤) المرجع السابق ص ١٤

لأنما هو بالاحاطة بعلم الشيء حيث أن الشيء ليست له علة واحدة ، والعلل عنده أربع : مادية ، وصورية ، وفاعلة ، وغائية ، فقد تبنى الكندي نفس الرأي ، وسمى هذه العلة بـ : العنصرية ، والصورية ، والفاعلة ، والمتمة ، وقد يقول عن الصورية : النوعية ، وعن الفاعلة : المحركة (١) .

ويقسم ابن سينا الوظائف النفسية إلى ثلاثة أقسام هي :

١ - وظائف يشترك فيها الحيوان والنبات كالتغذية والنمو والتوليد .
٢ - وظائف يشترك فيها الحيوان ولاحظ فيها للنبات مثل الاحساس والتخيل والحركة الإرادية .

٣ - وظائف تخص الإنسان وحده وهي وظائف العقل (٢) .

وكل قسم من هذه الوظائف يصدر عن قوة خاصة ؛ فالقوة التي تصدر عنها وظائف القسم الأول تسمى نفساً نباتية ، وهي كمال أول لجسم طبيعي آلي من حيث يتولد وينمو ويتغذى . والقوة التي تصدر عنها وظائف القسم الثاني ؛ تسمى نفساً حيوانية . وهي كمال أول لجسم طبيعي آلي من حيث يدرك الجزئيات ويتحرك بالإرادة . والقوة التي تصدر عنها وظائف القسم الثالث تسمى نفساً إنسانية . وهي كمال أول لجسم طبيعي آلي من حيث يفعل الأفعال الكائنة بالاختيار الفكري والاستنباط بالرأى ومن حيث يدرك الأمور الكلية والمتقدم من هذه النفوس الثلاث يوجد في التالي ، بحيث أن نفس الحيوان تشمل أيضاً النفس النباتية ، وأما نفس الإنسان تشمل أيضاً النفس النباتية والحيوانية .

(١) رسالة الكندي ، ص ٧٨

(٢) محمد عثمان نجاتي : الادراك الحسي عند ابن سينا ، دار المعارف ،

١٩٦١ ، ص ٣٣

فهذا الكلام عن النفس يتطابق حرفياً مع ما ذكره أرسطو في كتابه « النفس » ، فقد كان أرسطو هو القائل بالنفس النباتية أو القوة الغازية : « فهي أول قوى النفس وأعمها ، وبها توجد الحياة لجميع الكائنات ولها وظيفتان: التوليد والتغذية » (١) . وكذلك النفس الحيوانية والإنسانية . وعبارة « كمال أول الجسم طبيعي آلي » نص صريح لأرسطو حيث عني بـ « كمال أول » أن النفس صورة الجسم الجوهرية وفعله الأول ، كما أن قوة الإبصار صورة الحدقة ، وبقوله « الجسم طبيعي » أن الجسم الحي يختلف عن الجسم الصناعي الذي ليس له وجود ذاتي وبقوله « آلي » أنه مؤلف من آلات (أى أعضاء) ، وهي أجزاء متباينة مرتبة لوظائف متباينة (٢) .

كذلك فقد جاء في كتاب النفس لأرسطو « المتقدم موجود بالقوة دائماً في التالي ، سواء ذلك في الأشكال أم في الكائنات الحية ، فنلا : المثلث موجود في المربع ؛ والنفس الغازية في النفس الحاسة » (٣) .

وبالنسبة لمشكلة أصل الموجودات ، نجد فيلسوفاً مثل ابن رشد يقسم الآراء بصدد ما إلى ثلاثة اتجاهات ؛ وبعد أن يتكلم عن الأول والثاني ، يقول : « وأما المذهب الثالث ، فهو الذى أخذنا عن أرسطو ، وهو الذى يذهب إلى أن الفاعل إنما يفعل المركب من المادة والصورة ويغيرها حتى يخرج ما فيها من القوة على الصورة إلى الفعل . وهذا رأى يشبه رأى الذين يذهبون إلى أن الفاعل عند

(١) كتاب النفس لأرسطو طاليس ، ترجمة أحمد فؤاد الأهواني ، دار أحياء

الكتب العربية ، ١٩٤٩ ، ص ٥٣

(٢) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة

والنشر ، ١٩٤٦ ، ص ١٩٥٦

(٣) محمد عثمان نجاتي : الإدراك الحسى عند ابن سينا ، ص ٣٣

أرسطو طاليس هو جامع بين شئيين بالحقيقة، وإنما هو مخرج ما بالقوة إلى الفعل؛ فكأنه جامع بين القوة والفعل أعنى الهوى والصورة، من جهة إخراج القوة إلى الفعل من غير أن يبطل الموضوع القابل للقوة فيصير حينئذ في المركب شيئان متعددان وهما المادة والصورة، وهو يشبه الاختراع أيضاً من جهة أنه يصير ما كان بالقوة إلى الفعل، ويفارق الاختراع بأنه ليس يأتي بالصورة من لا صورة، وكذلك فيه شبهة من الكهون (١).

وكان ابن سينا قد عرض لعديد من الآراء الفلسفية السابقة عن النفس ملخصاً لإياها وناقشها مناقشة طويلة عنيفة في الفصل الذي عقده في «الشفاء» تحت عنوان: «في ذكر ما قاله القدماء في النفس وجوهرها ونقضه»، وهو يتلاقى تماماً مع ما جاء في الباب الأول من «كتاب النفس»، لأرسطو (٢).

وهكذا يتضح لنا مما سبق أننا إذا كنا لا نستطيع أن ننكر على العقلية العربية قدرتها على الابتكار والإبداع الفكري، فإننا لا ينبغي أن نلتبس هذا فيما عرف به «الفلسفة الإسلامية»، حيث شاع فيها النقل والاقْتِباس، وقلقه الجدة والطفرة.

٣ - أصالة الفكر الفلسفي في الإسلام

الاقتصار إذن في البحث عن الفكر الفلسفي الإسلامي على جانب واحد فقط هو الفلسفة الإسلامية على طريقة اليونان، لا يمكننا من أن نضع أيدينا على فلسفة تنسم بالروح الإسلامية الحقمة وتمثل أبداعاً خالصاً للعقلية الإسلامية في الفكر الفلسفي. وعلى هذا فإننا لا نستطيع أن نصطنع هذا المنهج الذي يلجأ فيه البعض إلى دراسة التربية الإسلامية من واقع كتابات هؤلاء الفلاسفة الإسلاميين المشبهين بالطريقة اليونانية.

(١) ابن رشد: تفسير ما بعد الطبيعة، تحقيق الأب مورييس بويج المطبعة الكاثوليكية ببيروت، ج ٣، ص ١٤٩٨.

(٢) إبراهيم مذكور: في الفلسفة الإسلامية، ص ١٥٥.

وفي الأربعينيات من هذا القرن ، بدأ الشيخ مصطفى عبد الرازق في كلية الآداب بجامعة القاهرة يشير إلى منهج جديد يحاول بواسطته أن يكشف القناع عن أبداع العقلية الإسلامية في الفلسفة وذلك بالتماس نشأة التفكير الفلسفي الإسلامي في كتابات المسلمين أنفسهم قبل أن يقفوا على الفلسفة اليونانية ويتبنوا جوانبها المختلفة . ويؤكد هذا المنهج ، أن المسلمين قد استطاعوا أن يظهرُوا فيه قدراً لا بأس به من الإبداع والابتكار . وأن هذا الإبداع والابتكار يظهر بوضوح في دراسة علم الكلام وعلم أصول الفقه .

وبناء على هذا ، فعلينا أن ندرس أولاً الاجتهاد بالرأى منذ نشأته الساذجة إلى أن صار نسقاً من أساليب البحث العلمي ، أصوله وقواعده حتى توفر بين أيدينا متهجاً لدراسة التربية الإسلامية .

« الرأى » بداية التفكير الفلسفي الاسلامى :

نستطيع أن نضع أيدينا على هذه البداية ، بالاشارة إلى نشأة « الرأى » في الفكر الاسلامى ، والرأى الذى نتحدث عنه ، هو الاعتماد على الفكر فى استنباط الاحكام الشرعية .

والرأى فى عهد النبى عليه السلام يشتمل على وجهين : أحدهما : تشريع النبى نفسه بالرأى من غير وحى ، والثانى اجتهاد الصحابة فى زمن النبى واستنباطهم برأىهم أحكاماً ليست بعينها فى الكتاب ولا فى السنة . (١)

فن وقائع الاجتهاد التى يشهد بها القرآن ، أن النبى استشار أصحابه فيما يصنع بأسرى بدر ، ثم أخذ برأى أبى بكر ورجح قبول الفداء على ما رآه عمر من قتلهم ، وفى ذلك يقول الله تعالى : « ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن

(١) مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ، ص ١٣٨

ففي الأرض (١) ، وكذلك اجتهد في الأذن للمعتدين أن يتخلفوا عن غزوة تبوك
وفي ذلك نزل قوله تعالى : « هفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين
صدقوا وتعلم السكاذبين » (٢) .

ومن أمثلة اجتهاداته التي تستند إلى « القياس » أن امرأة جاءت به ، وقالت :
يا رسول الله : أن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، أفأصوم عنها ؟ فقال . أرايت
لو كان على أمك دين فقضيته أكان يجرىء عنها ؟ قالت نعم ، قال فدين الله أحق
أن يقضى .

ومن ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما حاصر أهل خيبر ، والجأهم إلى
قصورهم ، وغلب على الزرع والأرض والنخل ، صالحوه على أن يجلبوا منها ولهم
ما حملت ركابهم ، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة
والسلاح ، واشترط عليهم ألا يسكتموا وألا يغيبوا شيئا ، فان فعلوا ، فلا ذمة
لهم ولا عهد ، فغيبوا مسكا فيه مال وحلى لحبي بن أخطب كان قد احتمله معه إلى
خيبر حين أجليت بنى النضير ، وكان حيي قد قتل مع بنى قريظة لما دخل معهم ،
فقال رسول الله لهم حيي بن أخطب : ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير ؟
قال : أذهبته النفقات والحروب ، قال الرسول : العهد قريب ، والمال أكثر من
ذلك . ثم أمر الزبير ، فسه بهذاب حتى اعترف ودلهم على الخربة التي دفن فيها
السكنز ، وأراد الرسول أن ينفذ على أهل خيبر شرط الجلاء ، فقالوا : يا محمد دعنا
في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها ، فنحن أعلم بها منك . ولم يكن للرسول
ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها ، ولم يكن لهم من الفراغ ما يمكنهم من القيام
عليها ، بأنفسهم ، فأعطاهم أياما على أن لهم الشطر من كل زرع ومن كل ثمر ،

(١) الأنفال : آية ٦٧ (أى حتى يوهن أعداءه ويضعفهم) .

(٢) التوبة ، آية ٤٣

فأيد الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم ، فسكتوا فيها حتى أجلاهم عمر بن الخطاب .

فهذه الواقعة ، تشمل على ضرب من الاجتهاد الشديد ، وألوان من السياسة الصالحة ، ففيها جواز تعزيز المتهم بما يرى الحاكم أنه مؤد إلى اظهار الحق : قال ابن القيم في زاد المعاد : « وهذا من السياسة ، فان الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يدل رسوله على موضع الكنز بطريق الوحي ، ولكن أراد أن يسن للأمة حقوبة المتهمين ، ويوسع لهم طريق الاحكام رحمة بهم وتيسيرا عليهم . »
وفيهما أيضا دليل على جواز الأخذ بالقرائن وشواهد الاحوال في الاستدلال ، على صحة الدعوى أو فسادها ، فانه عليه السلام لم يعبا بقول عم حبي في المال أنه أذمته النفقات والحروب ، إذ كانت الشواهد تكذبه ، ولذلك قال له : العمد قريب والمال أكثر من ذلك .

وفيهما أنه عليه السلام لم يهتمسك بشرط الجلاء الذي صالح عليه أهل خيبر ، بل أجابهم إلى طلب الغنائم ، وأبقاهم في الأرض يصلحونها على نصف الخارج منها ، لما رأى أن مصلحة المسلمين لا تتعارض مع هذا الالغاء ، واقتضى حذق سياسته ألا يجعل قرارهم فيها مؤبدا ، أو إلى أجل طويل ، بل ربط بارادته وعلى حسب ما يرى من المصلحة ، (١) .

اما اعمال الصحابة لأبيهم في عهد النبوة ، فيدل عليه ما روى عن النبي عليه السلام أنه أمر عمرو بن العاص وعقبة بن عامر الجهني أن يحكما بين خصمين ، وقال لهما : « أن أصبتما فلكما عشر حسنات ، وإن أخطأتما فلكما حسنة . » وأيضاً ما روى عنه عليه السلام ، انه قال لمعاذ وأبي موسى الأشعري ، وقد أنفذهما :

(١) محمد على السائس : نشأة الثقة الاجتهادي وتطوره ، مجمع البحوث الاسلامية ، يناير ١٩٧٠ ، ص ١٨ — ١٩ .

إلى العين : بم تقضيان ؟ فقالا : ان لم نجد الحكم في الكتاب ولا في السنة ، قسنا الأمر بالأمر ، فما كان أقرب إلى الحق عملنا به . فهذا هنا نجد تصريحا بالعمل بالقياس ، والنبي عليه السلام أقرهما عليه . وأيضا ماروى عنه عليه السلام أنه قال لابن مسعود : « اقض بالكتاب والسنة إذا وجدتهما ، فإذا لم تجد الحكم فيهما ، اجتهد برأيك » (١) .

ومن الحديث بالآثر الصحيح في مشاورة النبي (ص) المسلمين فيما يعملون لوقت الصلاة ، قبل نزول الأذان ، فقال بعضهم : نار ، وقال بعضهم : بوق ، وقال بعضهم : ناقوس . وحدثنا المهلب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحزم فقال : تستشير الرجل ذا الرأي ، ثم تمضى إلى ما أمرك به وأيضا : « ما شقى عبد بمشورة ولا سعد عبد استغنى برأيه » (٢) .

عوامل مهينة للتفكير الفلسفى :

ثم حدثت تغيرات ، وجدت ظروف وأحوال بعد وفاة الرسول ساعدت على أن يسير المسلمون خطوات أخرى في طريق التفلسف منها :

١ - الخلاف والتصدع الذى طرأ على المجتمع الاسلامى ، إذ أن كل خلاف داخل جماعة مصيره أن يجر المختلفين حتما إلى محاولة كل فريق تصويب رأيه . والشهرستاني يحدثنا عن الخلافات التى وقعت داخل الجماعة الاسلامية منذ وفاة الرسول إلى آخر عهد الصحابة ، مما كان له أثر فى تشعب الآراء وفهم العقيدة ، ولم يلاحظ هذا الأثر فى بداية الأمر . يقول الشهرستاني (٣) : « ان أهل مكة من

(١) الآمدى : الاحكام فى أصول الاحكام ، ج ٤ ، ص ٤٢ - ٤٥ .

(٢) تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ، ص ١٤٤ .

(٣) الملل والنحل ، طبع محمد على صبيح ، ١٣٤٧ هـ ، ج ١ ، ص ٢٣ - ٣٢ .

المهاجرين أرادوا رد الرسول بعد وفاته إلى مكة حيث أنها مسقط رأسه ، ومأنس نفسه ، وموطىء قدمه ، وموطن أهله وموقع رحله . وأراد أهل المدينة من الانصار دفنه بالمدينة لأنها دار هجرته ومدار نصرته . وأراد جماعة نقله إلى بيت المقدس لأنه موضع دفن الأنبياء ومنه معراجه إلى السماء ، ثم اتفقوا على دفنه بالمدينة ، لما روى عنه عليه السلام : « الأنبياء يدفنون حيث يموتون » .

واختلف المهاجرون مع الانصار في الإمامة، فقالت الانصار : منا أمير ومنكم أمير ، واتفقوا على رئيسهم سعد بن عبادَةَ الانصارى ، فاستدركه أبو بكر وعمر في الحلال بأن حضرا سقيفة بنى ساعدة . . . وقبل أن يشتغل الانصار بالكلام ، مد عمر يده إلى أبي بكر لمبايعته ، وبايعه الناس وقال : ألا ان بيعة أبي بكر كانت فلتة وفي الله يشرها ، فنعاد إلى مثلها فاقتلوه فأيا ما رجل بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين، فانهما أحق بأن يقتلا .

ومنذ أن قتل عثمان ، ثارت الفتنة بين المسلمين ، حتى إذا بويج على ، كثرت الخلافات واتسع نطاقها واشتد أمرها ، ولم تقف عند حد الكلمة والرأى ، بل امتدت فأصبحت اقتتالا وعراكا بالسيوف والخيول وغير ذلك من أدوات الحرب والنزال . وكان من شأن هذا الخلاف أن يخلق أحزابا وينشئ طوائف مستقلة .

وحاول الكثيرون أن يلصقوا نزاعهم بالعقيدة ، وقد جعلونها مركز الخلاف ورأينا كل فريق منهم يجد في أن يظهر رأيه على أنه الصورة الحقة للعقيدة الصحيحة إذ أن الجماعة إذا انقسمت إلى شيع لأمرا ما ، حاولت كل شعبة أن تبعد نفسها عن أن ترمى بعدم القرب من مصدر الفخر العام للجماعة أو قد تحاول أكثر من ذلك : تحاول أن تظهر للرأى العام أنها راعية هذا المصدر وأنها وحدها الوفية بمطالبه ، وإلا كتبت بيدها الفناء لنفسها(١) .

(١) محمد البهى : الجانب الألهى من التفكير الإسلامى ، ص ٤٨

ومن أمثلة ذلك أن أحمد بن خباط ، من أصحاب النظام المعتزلى ، ارتأى رأى النصرانى فى المسيح فى إعطائه حكما من أحكام الألوهية ، وحمل لذلك بعض آى القرآن الكريم والاحاديث الشريفة على رأيه ، وحكى عنه الشهرستانى فى ذلك أنه يقول : « المسيح هو الذى يحاسب الخالق فى الآخرة ، وهو المراد بقوله تعالى : « وجاء ربك والملك صفا صفا ، وهو المراد بقول النبي عليه السلام : (إن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن) .

كذلك يذكر الشهرستانى : « وكان بين المعتزلة وبين السلف فى كل زمان اختلافات فى الصفات وكان السلف يناظرونهم عليها لا على قانون كلامى ، بل على قانون اقتناعى ويسمون « الصفائية » ، فن مثبت صفات البارى تعالى معانى قائمة بذاته ، ومن شبه صفاته بصفات الخلق . . . وكلمهم يتعلقون بطواهر الكتاب والسنة . »

٢ — القرآن والحديث ، وبالأحرى لغة القرآن والحديث :

— فالكثير من الأحكام جاءت فى مصادر الشريعة مجملة تحتاج فى فهمها واستنباط الأحكام منها إلى شىء من الفكر والتأمل والعقل البشرى يختلف فى طاقته وقوته ، ويتبع ذلك تفاوت فى فهم أسرار الشريعة وعالمها .

— ورود اللفظ فى النصوص يفيد أكثر من معنى ، فياخذ كل فقيه على معنى من معانيه كلفظ « قرء » فإنه يطلق فى اللغة بمعنى الطهر وبمعنى الحيض ، ويترتب على ذلك اختلافهم فى عدة المطلقة : هل هى أن تبرص ثلاثة أطهار ، أم ثلاث حيضات ؟

— التعارض الظاهرى بين بعض الآيات ، فن ذلك آيات يعطى ظاهرها « اختيار الإنسان » فى تصرفاته وأفعاله ويشعر بمسئوليته الخاصة فى هذه التصرفات والأفعال . . . مثل قوله تعالى فى سورة طه : « وانى الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى » ، وقوله فى سورة البقرة أيضا : « فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب »

عليه ، أنه هو التواب الرحيم ، ، وقوله في سورة البقرة أيضاً : « وما كان الله ليضيع إيمانكم ، إن الله بالناس لرؤوف رحيم » .

والأخرى التي يدل ظاهرها على نسبة أفعال الإنسان وتصرفاته إلى إرادة الله وقدرته مثل قوله : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » . وقوله : « ما أريد من أحد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون » . وقوله « إن الله هو الرزاق ذو القوة المسكين » ، وقوله : « من يهد الله فهو المهتد ، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون » ، وقوله في سورة آل عمران : « قل اللهم مالك الملك ، تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير ، إنك على كل شيء قدير » .

— كانت السنة إلى هذا العهد لم تدون ، يتفاوت الفقهاء والمفكرون في حفظها والعلم بها ، فقد تعرض حادثة على فقيه أو قضية على مفكر يحفظ فيها سنة عن رسول الله فيقضى بها أو تعرض هي نفسها على الآخر لم يحفظ فيها سنة يحكم فيها بالاجتهاد والرأى ويختلف الحكم تبعاً لاختلاف المصدر أو اختلاف الرأى .

... كذلك فقد تناول الناس رواية الحديث وهم متفاوتون دقة وإدراكاً ، وقد يسمع الصحابي من النبي في واقعة حكما ، ويسمع الآخر في مثلها خلافة ، وتسكون هناك خصوصية في أحدهما اقتضت تغير الحكمين ، وغفل أحدهما عن الخصوصية أو غفل عن نقلها مع الحديث ، فتبع هذا اختلاف في الرواية قد يتبعه تحريف بغير المعنى ، فتبع ذلك أن تصح رواية الحديث في نظر بعض الفقهاء فيأخذوا به ، ولا تصح عند غيرهم فيقدموا عليها دليلاً آخر .

وقد ظهرت في الفقه مدرسة تشبعت بالاجتهاد ، وهي مدرسة « الرأى » في العراق ، وكان فقيهاها الأول هو عبد الله بن مسعود الذي تشبعت برأى عمر في الأخذ بالرأى . وطابع هذه المدرسة ينحصر في أن شرع الله قد اكتمل قبل وفاة الرسول [

وأن شريعة الإسلام معقولة المعاني مبنية على أصول محكمة، وعلل ضابطة لتلك الأحكام، فكان فقهاء هذه المدرسة يبحثون عن تلك العلال التي شرعت الأحكام من أجلها ويعملون الحكم دائراً معها وجوداً أو عدماً. من أجل هذا نجد أن فقهاء هذه المدرسة لا يتهيبون أى مسألة أو فتوى وإنما يرحبون بكل استفتاء أو فرض (١). ومن هنا كان لهذه المدرسة أثر كبير، فذهب أهل الرأي هو الذى رتب أبواب الفقه وأكثر من جمع مسائل فى الأبواب المختلفة، أو فى شرح أصول البزدوى المسمى «كشف الاسرار» لعبد العزيز البخارى: «سموهم أصحاب الرأي تعبيراً لهم بذلك، وإنما سموهم بذلك لانتقان معرفتهم بالحلال والحرام، واستخراجهم المعانى من النصوص لبناء الأحكام، ودقة نظرهم فيها، وكثرة تفرعهم عليها. وقد عجز عن ذلك عامة أهل زمانهم فنسبوا أنفسهم إلى الحديث وأبا حنيفة وأصحابه إلى الرأي» (٢).

وإنما كان أهل الحجاز أكثر رواية للحديث من أهل العراق، لأن المدينة دار الهجرة ومأوى للصحابة، ومن انتقل منهم إلى العراق، كان شغلهم بالجهاد وغيره من شئون الدولة أكثر.

٤ - منهج لدراسة التربية الإسلامية

إذا كنا قد اخترنا الفقه وعلم الكلام كتعبير عن أصالة الفكر الفلسفى فى الإسلام، فالتنا نرتب على هذا اختيارنا المنهج الفقهى كتعبير عن سير عليه فى دراسة التربية الإسلامية، هذا المنهج الذى يعتمد على القرآن فالسنة فالإجماع والقياس فالعرف ومصالح الناس كمصادر ينبغى أن تستمد منها الآراء والأحكام وسوف نلخص فيما يلى كمثال تطبيقى، وكيف استخدم «القابسى» هذا المنهج فى دراسة التربية الإسلامية.

(١) محمد سلام مذكور: المدخل للفقه الإسلامى، ص ١٢٧

(٢) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، ص ٢١١

تطبيق القابسي للمنهج الفقهي :

اعتمد القابس على أدلة من الكتاب والسنة نجتزىء منها بما يلي : (١)

(أ) بين الله سبحانه في كتابه وصف قارىء القرآن وذلك في قوله عز وجل
« إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ،
يرجون تجارة لن تبور » .

(ب) قال أبو الحسن : والماهر بالقرآن يؤمر بترتيبه . قال الله عز وجل :
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا . . . ورتل القرآن ترتيلا . . .

(ج) « ومن حسن رعايته لهم أن يكون بهم رفيقا ؛ فإنه جاء عن عائشة
أم المؤمنين رضی الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اللهم من ولى
من أمر أمى شيئا فرفق بهم فارفق به » .

(د) وقال في تعليم الشعر : « وقد ثبتت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم أنه قال : إنما الشعر كلام لحسنه حسن وقبيحه قبيح » .

ومن الأمثلة التي تدل على اعتماده على الإجماع ، قال . « وأما أمساك الصبيان
المصاحف وهم على غير وضوء فلا يفعلوا ذلك ، وليس كالألواح وما في نهيم
عن مس المصاحف الجامعة وهم على وضوء — خلاف ، من مالك ، ولا بمن
يقول بقوله » .

واستخدم القابسي كذلك القياس الشرعي (٢) ، ومثال ذلك الحكم على الوالد
بتعميم إبنه القرآن ، وقال : « جاء ، أن رسول الله مر بامرأة في محفتها ، فقيل لها
هذا رسول الله فأخذت بعضض ضبي معها ، وقالت : ألهذا حج ؟ فقال رسول الله
نعم ولك أجر . فهل يكون لهذه المرأة أجر فيما هو لصبيها حج إلا من أجل أنها

(١) أحمد فؤاد الأهواني : التربية في الإسلام ، أو التعليم في رأى القابس ،

دار احياء الكتب العربية ، ١٩٥٥ (٢) المرجع السابق ص ٢٦

أحضرته ذلك الحج . والذي يناله الصبي من تعليمه القرآن هو هلم يبقى له بحوزه ، أو هو أطول غناء .

ويسوق القابسي قياسا آخر في تعليم الوالد لابنه : « أن حكم الولد في الدين حكم والده مادام طفلا صغيرا . أفيدع أبنه الصغير لا يعلمه الدين ، وتعليمه القرآن يؤكد له معرفة الدين »

وهو يعتمد في هذا القياس على حديث ذكره عن الرسول وأفاض في شرحه وهو الذي يقول فيه : « كل مولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه .. فقالوا يا رسول الله ، أفرأيت من يموت وهو صغير ؟ فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين ويعلق القابسي عليه بقوله : « فأخبر بما يدرك الولد من أبيه بما يعلمانه . فمن مات قبل أن يبلغ أن يعلم ، رد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ، الى علم الله بهم ، كانوا عاملين لو عاشوا . فإذا كان ولد للكافرين يدركهم الضرر من قبل آبائهم ، ينبغي أن يدرك أولاد المؤمنين النفع وفي الدين من قبل آبائهم » (١)

ثم يعتمد كذلك على العرف ، فيقول : « وكذلك المعلمون عندي في هذه العادات — إذا كانت مستحسنة في الخاصة — فانتشارها على ما وصفنا يوجبها » وتطبيقا للعرف أيضا قوله : « وأما تخلية الصبيان يوم الخميس من العصر فهو يجرى أيضا عرف الناس » ، وكذلك بطالة الأعياد على العرف المشتهر المتواطأ عليه .

ونظر القابسي أيضا إلى صالح التلاميذ من واقع الأسس النفسية ، فأوجب الرفق في معاملة الصبيان وعدم العيب : « فسكونه عبوسا أبدأ من الفظاظ الممقوتة ، ويستأنس الصبيان بها فيجتروا عليه . ولكنه إذا استعملها عند استئصالهم الأدب صارت دلالة على وقوع الأدب بهم ويأنسوا إليها » ؛ وفي هذا المجال

(١) المرجع السابق . ص ٢٩١

أشار أيضا إلى ضرورة أن يتجنب المعلم الشتم ، لأن د الألفاظ القبيحة إنما تجرى من لسان التقى إذا تمكن منه الغضب ، وليس هذا مكان الغضب . (١)

نقد « الأهوانى » للمنهج الفقهي :

ويرى الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى أن منهج الفقهاء الذى اتبعه القابسى ، وبالإخص منهج أصحاب الحديث الذين ياتمسون الآثار ويكرهون الابتداع يؤدي إلى التقييد ويمنع حرية الرأى وكثيرا ما ينتهى إلى الجمود ، وذلك إذا اتبع فى بحث أمور الدنيا . وهو يستشهد بقول لابن خلدون يذهب فيه إلى أن الفقهاء الذين جاءوا بعد الأئمة لم يدلوا بدلوهم فى الاجتهاد والقياس ، ولما صار مذهب كل أمام علما مخصوصا عند أهل مذهبه ، ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس ، احتاجوا إلى تنظير المسائل فى الألاحق ، وتفريعها عند الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذهب أمامهم ، وصار ذلك كله يحتاج إلى ملكة يقتدر بها على ذلك النوع من التنظير أو التفرعة وإتباع مذهب أمامهم فيها ما أستطاعوا . هذه الملكة هى علم الفقه لهذا العهد ، وأهل المغرب جميعا مقلدون لملك .

ويستند الأهوانى فى رأيه إلى تلك الحقيقة التى نعلمها جميعا ، وهى أن المجتمع يتطور بمرور الزمن ، وتتغير عقليته ، وتختلف أساليب معيشته ، وإذن فلا بد من منهج عقلى يختلف عن ذلك المنهج النقلى ليلآئم مظاهر الحياة الاجتماعية الدائمة التغير . ولكن منهج أصحاب الحديث بما يعرضه من أصول ثابتة ينتهى إلى الوقوف عن مسيرة الحياة ، وهذا هو الجمود ، (٢)

ومن الأمثلة التى يوردها تأييدا لهذا الرأى ما جاء على لسان القابسى خاصا

(١) مقدمة ابن خلدون ، ص ٣٩٢

(٢) المرجع السابق . ص ٣٨

بمحو الألواح وقال : « وحدثني موسى عن جابر بن منصور ، قال : كان إبراهيم النخعي يقول : من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد . قال محمد : وفي هذا دليل أنه لا بأس أن يلطخ الكتابة بلسانه : وكان سخنون ربما كتب الشيء ، ثم يلطخه . فيها هنا يصف القابسي ما كان يفعله أهل ذلك الزمان في محو ألواحهم مجيزا هذه الطريقة لالشيء إلا لأن شيوخه قالوا ذلك . ويعلق الأهواني على ذلك بقوله : « ومحو الألواح من الأمور المتعلقة بالنظافة والتقدرة لا بالنجاسة والطهارة ولا حاجة لمن يريد الاستدلال على طريقة محوها إلى الاعتماد على آثار السابقين ، إذ أنه من التقذرة أن يلطخ الإنسان للكتابة باللسان ، وأن يقع أثر المداد على أبواب الرجال . »

ومن الأمثلة الأخرى التي يسوقها لهذا التقييد ، مسألة تعليم المسلم النصراني أو العكس « قال ابن وهب : سمعت مالكاً سئل عن الذي يجعل أبنته في كتاب العجم ، يعلمه به الوقف انتقال لها . فقيل له : فهل يعلم المسلم النصراني ؛ فقال : لا . فقيل : فيعلم أبناء المشركين الخط ؟ فقال : لا . » . ويعلق القابسي على هذا بقوله : « الكافر نجس ولذلك ينهى أن يعلموا الخط العربي ، والهجاء العربي لأنهم يصلون بذلك إلى مس المصحف إذا أرادوه » (١)

المنهج الفقهي لا يؤدي إلى الجمود :

ونحن لانستطيع أن نسلم بهذا الرأي الذي انتهى إليه الدكتور الأهواني ، ذلك أن أمن ثمرات الفكر الإسلامي — كما ذهبنا أكثر من مرة — هي التي نبتت في أرض الفقه لأنها كانت تحمل خصائص العقلية العربية ، وسمات الاتجاه الإسلامي ، وما استطاع الفكر الإسلامي أن يثرى الثقافة بانتاجه الا عندما وجد فقهاء فهموا هذا المنهج فيها سليما ، فيها لا يحد العقل ولا يضع على التفكير

(١) المرجع السابق . ص ٤٠

قيودا في البحث الا فيما يتعارض مع أساسيات الإسلام . فإذا كان هذا المنهج يلزمنا باتباع ما جاء في القرآن والسنة ، فإنه لا يحجر على عقولنا اذا لم نجد فيها رأيا صريحا بخصوص مسألة ما من مسائل الحياة . وانما يدعوننا الى الاجتهاد بالرأى وتحكيم المصلحة العامة ، وحتى لا يكون كلامنا عاما ، تناقش الامثلة والشواهد التي استند عليها :

— فاذا كان الذين جاءوا بعد الأئمة قد تخلوا عن الاجتهاد والقياس والاقتنار على التنظير والتفريع ، فان المنهج لا يمكن أن يتحمل هذا الذنب ونتيجة هذا التقصير لأنه هو نفسه يوجب استخدام الاجتهاد . والتفسير الصحيح لما حدث ، لم يكن في المنهج ، وإنما كان في الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أحاطت بالعرب والمسلمين في هذه الفترة التي كتب فيها ابن خلدون هذا الكلام ، وفي تلك الفترة التي عاشها القابسي ، فعوامل التفكك كانت قد بدأت تظهر آثارها في الدولة ، وأساليب الاستبداد والاستغلال بدأت تشيع شيوعا واضحا ، ولأجل أن يبرر الحكم أساليبهم أستطاعوا أن يشترخوا بعض الفقهاء ليبرروا ما يفعلون ، فذهب هؤلاء إلى أن عهد الاجتهاد والرأى قد ولى ، وما على الإنسان إلا أن يقلب في صفحات ما كتبه السابقون بل أنهم انتهوا إلى نتيجة تخالف قواعد المنهج وروح الإسلام ، إذ كان تعويلهم على آراء فقهاء سابقين أكثر من تعويلهم على القرآن والسنة . وكانت كذلك الدعوة إلى عدم تحكيم العقل لأنه يؤدي إلى الزلل ، وإلى عدم تحكيم المصلحة العامة لأن (الصفرة) هي الأقدر على البصر بذلك .

— أما مسألة لعط الكتابة باللسان ، فخطأ من القابسي نفسه في تطبيقه المنهج فالقرآن والسنة ما كان ليضما حكما لمسألة جزئية مثل هذه ، فهي متروكة لعادات الناس ومصالحهم ، وإذا كانت مثل هذه العادات بما يمكن بقواه في الماضي ، فليس هناك ما يحتم اتباع ذلك الآن ، نقول هذا بمنطق الاسلام نفسه وبوحى

المنهج الفقهي الذي يدعو إلى اعتبار المصلحة ، وها هو العلم الطبى والسياسى
قد كشفنا عن الكثير من الأضرار التى تترتب على فعل قبيح مثل هذا مما يوجب
التجلى عنه حتى ولو جده جمع عفير من الفقهاء .

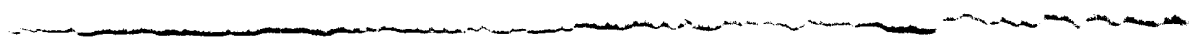
بل لقد استشهد الأهوانى نفسه بأمثلة من حياة الرسول وما كان يحدث
فى المصور الأولى لتقضى رأى القابسى فى تعليم المسلم النصرانى أو العكس استنادا
إلى رأى نقل عن مالك . فقد قبل النبى فداء بعض المشركين فى غزوة بدر بأن
يعلموا عشرة من أبناء المسلمين الكتابة ، فإذا كان هذا هو فعل النبى أو هذا
هو قول مالك ، فأيهما تتبع ؟ أن المنهج الفقهي نفسه يصرح بضرورة اتباع
سنة النبى ، ولقد ظلت صناعة الكتابة وتدوين الدواوين فى أيدي الفرس
والروم إلى أواخر الدولة الأموية نظرا لقلّة العارفين بها من المسلمين .
ولنا أن تصور الأضرار التى تعود على مجتمعتنا المعاصر لو اتبعنا حرفية هذا الرأى
الذى يذهب إليه القابسى بالامتناع عن التعلم على يدي نصارى فهذا هو العلم الحديث
كله ، أو معظمه لا يأتى إلينا إلا من الغرب المسيحي ، فهل يمنع بناء على هذا ؟
أن المصلحة تقول بتقبله ، والمصلحة أصل من أصول التشريع الإسلامى وركن
من أركان المنهج الفقهي ، والقابسى هو الذى قصر فى تطبيقه هذا المنهج .

— كذلك فإن القابسى هنا ، إنما كان يمثل أهل الحديث ، ونحن نعلم أن
أهل الحديث ليسوا هم الممثلين الوحيدين للمنهج الفقهي ، فهناك كذلك أهل
الرأى ، وهناك فرق واضح بين الاثنين كما بينا ، فصاحب الملل والنحل يقول
أن أهل الحديث « لا يرجعون إلى القياس الجلى والخفى ما وجدوا أثرا . .
أما أصحاب الرأى فيهم عنهم أبو حنيفة بقوله : « علمنا هذا رأى ، وهو
أحسن ما قدرنا عليه ، فمن قدر على غير ذلك ، فله ما رأى ولنا ما رأيناه ،
ونحن نميل إلى هذا الرأى .

— وأخيراً ، فإنا كنا نقول باتباع منهج الفقهاء ، لا تتبعه حرفياً فى جميع

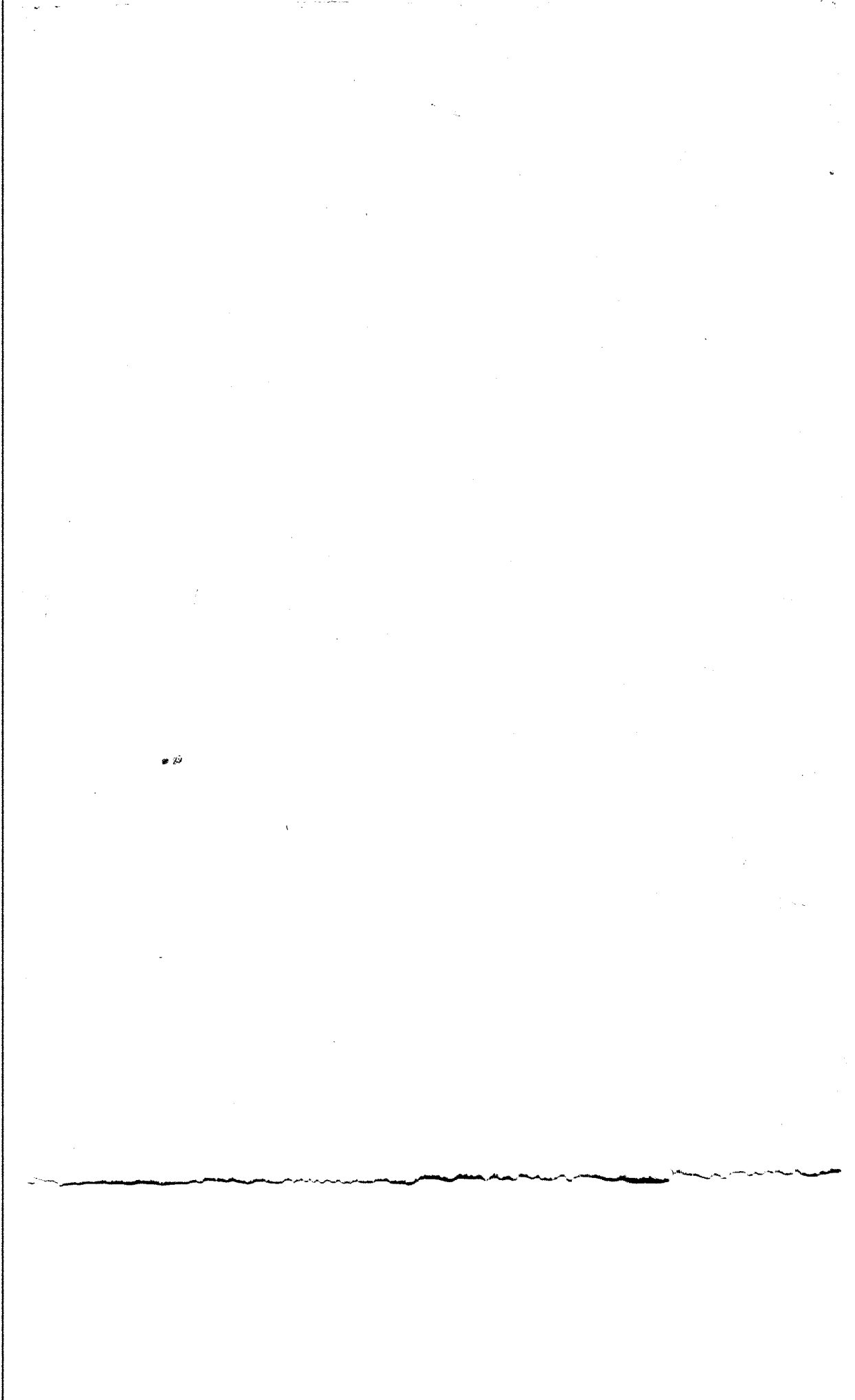
جوانبه ، لأن مسائل التربية تختلف في بعض الجوانب عن المسائل التربوية .
أنها تتصل في كثير من الأحوال بأمور معاشية متغيرة بتغير الزمان وتختلف
باختلاف المجتمعات ، ومن هنا كان اعتمادنا أساسا على القرآن والسنة إذا وجدنا
فيهما رأيا أو حكما يتصل بما نحن بصدده ، فإذا لم نجد كان الرأي وكانت
التجربة الاجتماعية هي مصدرنا ، بل أننا لا نتقيد برأي مفكر سابق إذا كان
رأيه يتعارض مع منطق العقل المعاصر ومصالح المجتمع متقيدين بالإطار الإسلامي
العام كما نستدل عليه من القرآن أولا ، فالسنة ثانيا .

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

• 29