

سُبُلُ الْحَقِّ فِي نَظَرِ عُلَمَاءِ الْعَرَبِ

لِلدَّكْتَرِ مُحَمَّدِ مَوْسِي

ان العلماء المسلمين قد جعلوا العقل في المنصب الاعلى، وكثيرا ما صرّحوا « انه اعظم نعم الله عندنا، وانفع الاشياء لنا، واجداها علينا » (١) وهو « الشيء الذي به تتصور افعالنا العقلية قبل ظهورها للحس، فنراها كأن قد أحسناها، ثم نمثل بأفعالنا الحسية صورها فتظهر مطابقة لما تمثلناه وتخيلناه منها » (١) واستنتجوا من ذلك انه حقيق علينا « الا نجعل العقل، وهو الحاكم، محكوما عليه، ولا وهو الزمام مزموما ، ولا وهو المتبوع تابعا ، بل نرجع في الامور اليه، ونعتبرها به، ونعتمد فيها عليه .

وجعلوا أسمى اغراضهم « طلب الحق لذاته »، وجعلوا طالب الحق « المتبّع الحجة والبرهان ، لا قول القائل الذي هو انسان » (١) .

وقال بعضهم: « البرهان القاطع لا يُدرا بالظواهر؛ بل يسُلط على تأويل الظواهر ». وقال متطرفوهم : « اذا تعارض العقل والنقل في مطلوب فيتبع العقل ، ويتتبع المخلص في المنقول ليوافق المعقول، إن أمكن، والا يعدد المنقول من قبيل المتشابهات » (٢) .

ولكنهم سرعان ما تيقنوا ان لا سبيل للعقل في تأويل بعض المسائل، وسرعان ما اضطروا الى تقسيم العلوم الى علوم تقليدية والى

(١) الرازي : الطب الروحاني ص ١٨

(٢) أبو البقاء الحسيني : كتاب الكليات ص ٧١٥ وما بعدها

علوم عقلية . واعترفوا أن سبل الحق مختلفة متعددة بحسب ميادين البحث ؛ وقد تتضائر المصادر المعول عليها في مسألة من المسائل نسياتي بعضها لبعض مساعدا ومعيّنا ...

ولخصوا هذه المصادر في الحس والحدس والعقل والقياس والالهام والوحي الالهي .

يفصح البيروني عن غرضه في كتابه « الآثار الباقية » فيحصره في « استفراغ الوسع واستنفاد الجهد في الإبانة عن مقصده على حساب ما بلغه علمه إن بسماع وإن بعيان وقياس » (٢) ويضيف « ان أقرب الاسباب المؤدية الى ما سئلت عنه هو معرفة أخبار الامم السالفة وانباء القرون الماضية، لأن أكثرها احوال عنهم ورسوم باقية من رسومهم ونواميسهم ، ولا سبيل الى التوصل الى ذلك من جهة الاستدلال بالمعقولات والقياس بما يشاهد من المحسوسات (٣) » .

ويجمع ابن الهيثم بين الحس والنظر فيقول : « فرأيت أنني لا أصل الى الحق إلا من آراء يكون عنصرها الامور الحسية، وصورتها الامور العقلية » .

ويقول ابن سينا : « ان النفس ، بعد ان تستعين بالحواس ، ترجع الى ذاتها شيئا فشيئا (٤) » اي أنها تعتمد أولا على المادة ثم تتخلص منها مقدارا فمقدارا، كيما ترتقي الى احكام معقولة صرفة ، وكثيرا ما عاد ابن سينا الى هذا المعنى المتمثل في كون « الجسم لا بد منه لتستكمل النفس قوتها النظرية » .

« والانفس تحدث كلما تحدث مادة بدنية صالحة لاستعمالها اياها » (٥) .

(٣) الآثار الباقية ص ٤

(٤) المجاة ص ٥٠

(٥) الشفاء ج ١ ص ٣٥٤

والجسم بحواسه الظاهرة والباطنة هو الذي يقدم للعقل
الادراكات الجزئية المتخصصة، فيحاول العقل بالتفكير فيها أن يستخرج
منها الادراكات الكلية والمعارف المرتبطة بها ...

وعن علاقة النفس بالبدن يقول أبو الثناء محمود بن عمر
الشيثاني المعروف بابن ربيعة (ت. بدمشق سنة ٥٦٥٣هـ / ١٢٨٧م)
من نصيدة شديدة الشبه بعينية ابن سينا (الطويل) :

أقول لنفسي حين أبدت تشوقاً الى العالم الاعلى رويدك يا نفسي
مُحالاً ترومين النجاة وانت في المهالك من جنس الطبيعة والحس
ودونك بحرٌ إن تعمّيت لجهه انمت وكُرت بالخلاص من الحبس
نان رمت وصلانحو سنخك فاكثني غطاءك وانضي ما عليك من اللبس
ولا تقبلي نحو الكثيف فحرمي مجاورة الاطهار في حضرة القدس

الى ان يقول :

وصلت على كره الى الهيكل الذي به اعتضت بالذعر الطويل عن الانس
وما كان هذا الوصل الا لترجمي منزهة بالعلم عن وصبة الوكس (٦)

ولئن زعم جابر بن حيان أن الصناعة « انما تكون لذي الرأي
الصحيح، والقياس الواجب، والدرس الدائم للعلم الحق الواضح »، وانها
« انما تحتاج الى حجج وبراهين »، وان « البرهان اصدق شاهد واعدل
حاكم » (٧) فان معظم علماء العرب يقولون بوجوب التجربة المادية،
وباستقراء الموجودات وتتبع خواص المحسوسات ؛ ومن امثالهم :
« المشاهدة اقوى دليل ». ويقول ابن البيطار : « فما صحّ عندي
بالمشاهدة والنظر، وثبت لدي بالخبرة لا الخبر ، اذخرته كنزاً سرياً، وعددت
نفسي عن الاستعانة بغيري فيه سوى الله غنياً » (٨) .

(٦) عيون الاتباء ج ٢ ص ٣٦٦

(٧) كتاب اسطقس الاس الاول نشرة هليارد ، باريس ١٩٢٨ ص ٧٠ - ٧١

(٨) من مقدمة كتاب الجامع لمسرديات الادوية والافغسية

ويقول البيروني : « انما يلذ العاقل لذّة نفسانية اذا لاحظها بعين البصيرة والاعتبار ، كما يلذ الغافل لذّة جثمانية في الاصطباح والاغبتاق ، والتقلب بين الخمر والخمار . . . » ويستشهد بقول الله تعالى ، وقوله الحق المنير : « ويتفكرون في خلق السماوات والارض ؛ ربّنا ما خلقت هذا باطلا » .

ويربط ابن سينا بين التجربة والتذكّر، وهي فكرة افلاطونية، فيقول : « اذا تكرر في احساسنا وجود لشيء مثل الاسهال للسقمونيا ، والحركات المرصودة للسماويات، تكرر ذلك منا في الذكر . واذا تكرر منا ذلك في الذكر حدثت لنا منه تجربة بسبب قياس اقترن بالذكر . وهو أنه لو كان هذا الامر ، كالاسهال مثلا عن السقمونيا ، اتفاقيا فرضيا ، لا عن مقتضى طبيعته ، لكان لا يكون في أكثر الامر من غير اختلاف ، حتى انه اذا لم يوجد ذلك استندرت النفس الواقعة، فطلبت سببا لما عرض من انه لم يوجد . واذا اجتمع هذا الاحساس وهذا التذكر مع هذا القياس، ادعت النفس بسبب ذلك التصديق بأن السقمونيا من شأنها، اذا شربت، أن تسهل صاحبها » (٩) ويضيف :

« ان التجربة ليست تفيد العلم لكثرة ما يشاهد على ذلك الحكم فقط ، بل لاقتران قياس به قد ذكرناه . ومع ذلك فليس تفيد علما كلياً قياسياً مطلقاً بل كلياً بشرط » . ويواصل ابن سينا حكمه على التجربة بقوله :

« ولسنا نقول ان التجربة امان عن الغلط، وانها موقعة لليقين دائماً ؛ وكيف والقياس أيضاً ليس كذلك ! بل نقول ان كثيراً ما يعرض لنا اليقين عن التجربة ، فيطلب وجه ايقاع ما يوقع منها اليقين » (٩) ومما نلاحظ في هذه الفقرات :

اولاً : ان ابن سينا يقرن ما تكرر في احساسنا بالتذكّر ؛ وهي نظرة، كما اشرنا اليه ، مستمدة من الفلسفة الافلاطونية ، ويلخصها الفارابي فيما يلي :

(٩) الشفاء المنطق ج ٥ البرهان ص ٩٥

« ان التلمظ تذكّر ، وان التفكير هو تكلف العلم ، والتذكر تكلف الذكر ، والطالب المشتاق متكلف ؛ فمهما وجد مهما قصد معرفته طلب دلائل وعلامات ومعاني ما كان في نفسه قديما ، فكانه يتذكر عند ذلك » . بل هو يتجاوز ذلك ويقول : « ان العقل ليس هو شيئا غير التجارب ، وكلما كانت هذه التجارب اكثر كانت النفس اتم عقلا ... » (١٠) .

ثانيا : انه يرى ان العلم الحق هو اليقين الذي تطمئن له النفس، ويعترف ان المعرفة المعتمدة على التجربة وحدها انما هي معرفة نسبية لا تبلغ اليقين المطلق ، فكيف تكتسب المعلومات اذن ، وما هي طريقة الكشف عن الحقيقة ؟

يعود ابن سينا مرات الى هذا الموضوع في النجاة وفي الاشارات، ويحصر المعرفة والعلم في التصور والتصديق، واما اتناهما فهما الحدّ والقياس . وفي ذلك يقول محمد بن المجلي بن الصائغ العنبري (الخيف) :

ابلغ العالمين عنى بانى كل علمي تصوّر وقياس (١١)
قد كشفتُ الاشياء بالفعل حتى ظهرت لي وليس فيها التباسُ

والتصوّر هو العلم الأول، ويكتسب بالحدّ وما يجري مجراه، مثل تصوّرنا ماهية الانسان ؛ والتصديق انما يكتسب بالقياس او ما يجري مجراه .

وطريقة العقل في الكشف عن الحقائق هي الحدس او الفكرة . يقول ابن سينا : « الحدس جودة حركة للذهن الى اقتناص الحد الاوسط من تلقاء نفسها : مثل ان يرى الانسان القمر، وانه يضيء من جانبه الذي يلي الشمس على اشكاله، فيقتنص ذهنه بحدسه

(١٠) التوبيق بين ارسطو و افلاطون

(١١) عيون الانباء ج ٢ ص ٢١٦

هذا أوسط وهو أن سبب ضوئه من الشمس . . . والفكرة حركة ذهن
الإنسان نعتو المبادئ للمطلب ليرجع منها الى المطلب « (١٣) .

ويروي لنا المسعودي في الموضوع أن الواثق بالله العباسي
سأل من حضر مجلسه من العلماء عن الطريق الذي أدرك الإنسان به
الطب . فقال منهم قائل : زعم طوائف من الأطباء أن هذا الطريق
هو التجربة فقط ، وحدوه بأن يتكرر الحس على محسوس واحد في
أحوال متغايرة ، فيوجد بالحس في آخر الأحوال كما يوجد في أولها « (١٣)
ويقول ابن أبي أصيبعة : « انه قد يكون حصل منها شيء بطريق
الالهام ، كما هو لكثير من الحيوانات . . . فالثور يفرق بين الحشائش
المتشابهة في صورها ، ويعرف ما يوافقها منها فرعاه ، وما لا يوافقها
فيتركه ، مع نهمه وكثرة أكله وبلادة ذهنه « (١٤) . ويضيف « وبالجملة
فانه قد يكون من هذا ومما وقع بالتجربة والاتفاق والمصادفة أكثر ما
حصلوه من هذه الصناعة » .

وهنا إشارة مهمة لما للصدفة والاتفاق من قيمة في
الاكتشاف العلمي .

ويواصل ابن أبي أصيبعة قائلا : « ثم تكاثرت ذلك بينهم وعضده
القياس بحسب ما شهدوه وأدته اليه فطُرهم ؛ ثم أنهم تأملوا ما
حصل لهم من الأشياء الكثيرة واستخرجوا عللها ، والمناسبات التي
بينها فتَحَصَّل لهم من ذلك قوانين كلية ومبادئ منها يبتدي بالتعلم
والتعليم » . ويصنف ابن سينا النفس العاقلة مراتب تختص بميزات
مختلفة ، فهي أولاً مستعدة لقبول الصور العقلية ، وتسمى اذن العقل
الهيولاني ، ثم هي تحصل فيها التصورات والتصديقات البديهية ، وهذه

(١٣) شعاع ، المنطق ٢٥٩

(١٣) بروج الذهب ، ج ٤ ص ٣٠ ط مصر

(١٤) عيون الأنباء ج ١ ص ٢٦

مرتبة العقل بالملكة .

وتنتقل من هذه المبادئ والمقدمات الى المطالب الفكرية البرهانية، وتصير العقل بالفعل، ثم تكون الصورة العقلية حاضرة بالفعل بنعم صاحبها بالنظر اليها ، وهي العقل المستفاد، وهي عقل النفس القدسية التي ترتقي الى منزلة العارفين والصادقين .

والى هذه المعاني يرمي ابن سينا حين يقول :

هَضَبُ النَفْسِ بِالْعُلُومِ لَتَرْقَى وَذَرِ الْكُلَّ فَهِيَ لِلْكَلِّ بَيْتٌ
أَمَّا النَفْسُ كَالزَّجَاجَةِ وَالْعُلْمُ مَرَاجٌ ، وَحِكْمَةُ اللَّهِ زَيْتٌ
فَإِذَا أَشْرَقَتْ فَانَكَ حَيٌّ وَإِذَا أَظْلَمَتْ فَانَكَ مَيِّتٌ

فيرى ابن سينا أن « العملية العقلية لا بد منها لتكتسب النفس ملكة الاتصال بالعقل الفعال ؛ فهي في الواقع ليست سببا مباشرا للمعرفة ، وانما هي صقال للنفس فقط . واما المعرفة ذاتها فهي فيض؛ او اذا شئت فقل : انطباع في النفوس المجلوة المتهيئة للارتسام ، وهذا يشمل سائر المعارف حتى المعقولات الاولى ؛ فحصلها فيض علوي ونور الهي (وفي الخلاصة) اذن فالجسم لا بد منه للعملية العقلية ، التي لا بد منها لصقل النفس ، الذي لا بد منه للاتصال بالعقل الفعال وادراك المعارف منه ... » وفكرة الاتصال بالملأ الاعلى ، ليست عند ابن سينا مستمدة من الفلسفة الانفلاطونية ؛ بل هذا القرآن بين يديه مفعم بقصص الانبياء وبأخبار الرسل الذين اتصلوا بالله سبحانه ؛ وفي القرآن قصة العبد الصالح الذي آتاه الله من لدنه علما ... « ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء » .

فالنفس والجسد في مبدأ امرهما مرتبطان زمنيا ، والنفس مغايرة للبدن، وهي جوهر روحي مجرد ، تتأثر في ملكاتها الخلقية بالجسد، والنفس باقية بعد انحلال البدن ، فاذا ما فارقت وزالت عنها العوائق المادية وانسأقت الى أسواقها ، الى الكمالات ، فهي تتصل بالفيض الالهي . وذلك الشأن بالنسبة الى العارفين المنتزهين ، « فاذا وضع

عنهم درن مقارفة البدن وانفكوا عن الشواغل ، خلصوا الى عالم
القدس والسعادة ، وانتقشوا بالكمال الاعلى ، وحصلت لهم اللذة
العليا « (١٥) .

ويرفع ابو نصر الفارابي الدعوات في هذا الشأن الى الله ،
جلّ وعلا، مبتهلا بقوله : « امنحني فيضا من العقل الفعال ، يا ذا
الجلال والامضال ؛ هذب نفسي بانوار الحكمة ، واوزعني شكر ما
اولبنتني من نعمة ؛ ارني الحق حقا والهمني اتباعه ، والباطل باطلا
واحرمني اعتقاده واستماعه؛ هذب نفسي من طينة الهيولي ، انك
انت العلة الاولى ، (الكامل) :

هذب بفيض منك ربّ الكل من كدر الطبيعة والعناصر عنصري
... واطلع على ظلماء (نفسي) شمسا من العقل الفعال ،
وامط عنها ظلمات الجهل والضلال . واجعل ما في قواها بالقنوة
كامنا بالفعل ، واخرجها من ظلمات الجهل الى نور الحكمة وضياء
العقل ... » (١٦) وهذا ابن الهيثم عند وصفه لطريقته في البحث
العلمي وبعد عرضه لما تحطى به من الصبر والتحفظ والنقد والتريب ،
يتوجه في البدء والنهاية الى قوة متسامية ، لتمتد رعايتها على كافة
الخلق ، يسألها الهداية والعون والتوفيق : « وما نحن مع جميع ذلك
برآء مما هو في طبيعة الانسان من كدر البشرية ، ولكننا نجتهد بقدر
ما هو لنا من القوة الانسانية ، ومن الله نستمد المعونة في جميع
الامور » .

فهو العالم الحق ، العامل المجتهد ، الطموح المتواضع ، العارف
حق المعرفة بمنزلة البشرية وحدودها ، المؤمن بأن لا هادي لمن
لم يهده الله .

(١٥) الاشارات ج ٢ ص ١٩٦

(١٦) عيون الانبياء ج ٢ ص ٢٢٨ - ٢٢٩

فالعلم في نظره جَدّ وطلب من جهة ، وهدس والهام من جهة
أخرى، وهو نور يقذفه الله في أفئدة من اصطفى من عباده ، شارحا
صدورهم كاشفا لهم الخفايا والاسرار .

« فإذا ثبت هذا وجاز ان يكون في الناس عالم ومتعلم، وإمام
ومأموم، وان تكون فيهم مراتب ودرجات، جاز أن يختص الله بحكمته
ورحمته توما ويصطفيه من خلقه، ويجعلهم رسلا اليهم ويؤيدهم،
ويفضلهم بالنبوة ويعلمهم بوحى منه ما ليس في وسع البشر (ان
يعلموه ليعلموا الناس ويرشدوهم الى ما فيه صلاح امورهم دنيا
ودنيا) » (١٧) .

ويؤاخذ البيروني ابا بكر الرازي على كتاب « سر الاسرار »
بعد ما كان متشوقا اليه نيفا واربعين سنة ، ولخص قوله فيه
بالآية الكريمة : (ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور) .
وللرازي كتاب فيما يرومه من اظهار ما يدعي من عيوب الاولياء .
فيقول ابن ابي اصيبعة في شأنه : « وهذا كتاب ، ان كان قد ألف
والله أعلم ، فربما ان بعض الاثرار المعادين للرازي قد ألفه
ونسبه اليه ليسيء من يرى ذلك الكتاب او يسمع به الظن بالرازي . . .
حتى أن بعض من يذم الرازي، بل يكفره، كعلي بن رضوان المصري
(ت ٤٦٠ هـ) (١٨) وغيره يسمون ذلك الكتاب : كتاب الرازي في مخاريق
الانبياء » (١٩) .

ويقول ابن سينا عن محمد بن زكرياء الرازي انه « متكلف

(١٧) من كتاب اعلام النبوة لابي حاتم الرازي في الرد على محمد بن زكريا الرازي
وقد اتهم بانكار النبوة . رسائل الرازي ص ٢٩٩

(١٨) أبو الحسن علي بن رضوان الطبيب المصري ، ينسب اليه « كتاب في الرد على
الرازي في العلم الالهي واثبات الرسل » ابن ابي اصيبعة ج ٢ ص ١٠٥

(١٩) عيون الانبياء ج ٢ ص ٢٥٩

نضولي في شروحه في الالهيات وتجاوز قدره في بسط الجراح، والنظر في الابوال والبرازات ، لا جرم فضح نفسه وأبدى جهله فيما حاوله ورامسه « (٢٠) .

نفسي الخلاصة ان طلب العلم طموح وشوق للخروج من الحيرة ، و « لادراك ما به تنكشف تمويه الظنون ، وتنقشع غيابات المشكك المتفنون » . فكيف يصل الانسان الى اليقين وكيف يقف على الحق الذي لا يمازجه شك ؟

لا شك ان العقل وسيلة توية ناجمة « حبانها بها الله لنفال ونبلع من المنافع العاجلة والاجلة غاية ما في جوهر مثلنا نيله وبلوغه » ، والحس منطلق للمعرفة لا بد منه ، والحدس والالهام لهما دور مهم في سبيل الحق ، والتجربة والرياضة معينان قويان يخرجان نفس الانسان الى كماله الممكن له في حدي العلم والعمل ...

ولكن من فوق كل ذلك فيض رباني ، والهام من الله يهدي به من يلهم ، فيوقظ النفس من نومها ، « ويلهمها فجورها وتقواها » (٢١) ووحى اختص به أنبياءه الصديقين ومفضلهم على الناس جميعا ، وجعلهم أدلة لهم وأيمة يقتدون بهم ... فخلصوا الى عالم القدس والسعادة وانتقشوا بالكمال الاعلى ، وحصلت لهم اللذة العليا ؛ نفوس كاملة اتصلت بالفيض الالهي عند سدرة المنتهى تحت عرش الرحمان وفي عالمه الاول : ناظرة الى ذاته (وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة) (٢١) .

د. محمد سوسى

(٢٠) انظر مقال حسين نصر « مناظرة بين البيروني وابن سينا » ، رسالة اليونسكو ، جويلية ١٩٧٤ ص ٢٧ - ٢٩ ورسائل الرازي ص ٢٩٠

(٢١) سورة الشمس ، ٨