

أسلوب التفكير في الأزهر

ومزلة من تطور العقل الانساني

بقلم الاستاذ أحمد توفيق عياد

تشاهد مصر منذ أعوام مأساة منجمة: تدور رحاها حول المشادة بين تزعتين في التفكير: زعة التجديد التي أفادنا الغرب في تكوينها وبنائها في عقولنا المصرية، وزعة التفكير التي يسير عليها علماء الأزهر. وفي الأمس اتهم كثير من أحرار الفكر بالزيع والخروج عن الدين، واليوم نسمع هذه التهمة تتردد كثيراً على الألسن، وينبث صداها من جوف الأزهر. والأزهر حقيقة هو موئل الدين وجماء، ولكن الدين يرى من الجود والتعصب، وموقف الدين الاسلامي الحنيف - من الدعوة إلى حرية الفكر والنظر إلى هذا العالم نظرة المتأمل الحكيم، والبحث عما يعمر النفس بالاثبات الحق واليقين الصادق - موقف يكال هامة الاسلام بشيء كثير من الفخر والاعجاب.

ومرجع هذا الخلاف يعود - كما يتبين للباحث - إلى اختلاف بين أسلوب التفكير في الأزهر، وأسلوبه في غيره من الهيئات الجامعية الحديثة. ولقد عمر الأزهر إلى الآن ما نيف على الألف عام، اقلب العالم في أثنائها انقلاباً تاماً، وتغير كل شيء على وجه البسيطة؛ والانسان في العصر الحاضر يوشك أن يكون مختلفاً عنه في المصود والموالي. وليس من المبالغة أن يقال إن الانسان في أيامنا يغير أناه في القرون الوسطى، مغايرة تشمل التفكير والنظر والحس. والبيئة الاجتماعية والسياسية قد تحولت وتطورت كثيراً عما كانت عليه من قبل. ومن التعسف أن نزهق النفس ونفلها لتجيا في هذه البيئة الجديدة؛ بالاستمداد والكفآت التي استمطاعت أن تعيش بها في القديم، وإنما لن تستطيع بها حياة في عهدنا الحاضر الذي تغيرت معالمه وتبدلت شؤونه.

ولقد انجبت النية القلبية إلى إصلاح الأزهر وتجديده، فكان الإصلاح كنهه موجهاً إلى الشكل، لا إلى الاب، يتناول العرض، ولا يتمس الجوهز؛ ولقد كتب أحد الكتاب في مصر يوماً يشير إلى الكليات التي أنشئت في الأزهر، والالاقاب الجديدة التي أسبغت عليه، فقال: إن هي إلا أسماء سميت، لا أكثر ولا أقل، والإصلاح لا يكون بتغيير الأسماء وإبدالها، إنما الإصلاح الذي يفيد الأزهر وينتفع به، لا بد أن يكون موجهاً - أولاً وقبل كل شيء - إلى

تغيير أسلوب البحث العلمي فيه تغييراً يعمل على تكبيف الفكر الأزهرى ، بحيث يمتحن مع تطور العصر الحاضر ، ولقد كتب الأستاذ (Thwing) في فعل عقده عن الأزهر في كتابه (Universities of the world) ينمى طريقة التدريس بالأزهر ، ويقرر أنها لا تساعد مطلقاً على إراز الشخصية في المتعلم ، فيخرج الطالب فيه ، ولا تزال كفاءاته الفطرية دفيئة فيه ، مقبورة لا يستطيع لها انبعاثاً ، وكل ما تؤدي إليه هذه الطريقة في الدرس ، إفساد أتوى العقلية وتحويلها دون صفاء العقيدة وصلاحها . والمدرس هو كل شيء في الأزهر : أما الطالب فلا خطر له ، وهو يقرر أشياء أكثر من هذا لا يعنينا أن نقف أمامها كثيراً ، غير أن يصف الإنسان الملاج بهد تشخيص المرض ، من أن يدب يشنع بأعراض هذا المرض .

ويضعارنا البحث عن هذا إلى الرجوع إلى الفكر الإنساني نستعرضه مسرعاً ، حتى يصل إلى مكان الفكر العربي ومركزه منه ، وليكن الاستعراض مقدوراً على ما كان له اتصال مباشر ، أو غير مباشر بالتفكير العربي الذي يتمثل الأزهر فيه .

وليس من شك في أن العرس من ناحية ، واليونان من ناحية أخرى ، كانتا من المواصل الهامة في تكوين العقلية العربية وتشكيلها ، « ولقد كان للعرس دين ، وكان لهم حكمة ، وكانت لهم عقلية ، وكان للروم دين وعلم وعقلية ، وقد أثر هذاان العاملان أثراً كبيراً في الأمة الإسلامية » .

وأثر اليونان هو الذي يعنينا كثيراً : فهو الذي يرشدنا إلى حقيقة الفكر الحديث في العرب .

وليس من شك كذلك في أن التفكير الإنساني يتأثر كثيراً بالعوامل السياسية والاجتماعية ، التي ينشأ تحت وطئها الإنسان ، وأن العقل الإنساني يسير جنباً إلى جنب مع هذه الظروف السياسية ، والاجتماعية ، والدينية ، والفنية للأمم . ولقد انحط الفكر الانساني وقتد كجالة ، بعد أرسلو ، حيث ضاع استقلال اليونان السياسي ، وضعف فيها الروح الفلسفي ، بعد سلطان مقدونيا عليها وحكم الرومان لها ، وأصبح الباعث على التفكير شيئاً أحس به الفرد ، فأراد أن يتسلى عنه ؛ فأصبحت الفلسفة بهذا شخصية ، بعد أن كانت نائية ؛ وصار الانسان هو المحور الذي يدور حول التفكير ، بعد أن كانت الفكر لا تستقر بحثاً في كل ظواهر الكون وقوانينه . وأهم الفرق التي قامت بعد أرسلو ورفنتان (١) الرواقيون (٢) لايقوديون .

وأهم ما يمتازان به كله الابتكار ، والخلق .

ولمذهب الروافيين أثر كبير في المسلمين؛ لأنه أميل إلى التصوف واحتقار الحياة وشهواتها؛ وأسس هذا المذهب (زينون) الذي مات سنة ٢٤٢ ق. م، ويقال: إن سبب اشتغاله بالفلسفة اعتداء جلب انتمر إليه، فقد كان غنياً موسراً من كبار التجار فذهبت تجارته فعاد إلى الفلسفة؛ ففي سنة ٣٠٠ ق. م أسس مدرسة، وبنى فيها رواقاً جميلاً مزخرفاً؛ وسمى أتباعه الروافيين، ومات منتحراً.

ومن أهم تعاليم هذه المدرسة: نظريتهم في المعرفة التي تقول بأن الحواس طريق للمعرفة، والحقائق في هذا الكون لا تدرك من غير طريق الحواس؛ ولو جرد الإنسان من حواسه كلها، لا يمكن أن يصل إليه شيء من العلم؛ وهي بهذا تهزأ بالميتافيزيقا (مابعدالطبيعة)؛ وتقف وأفلامون على طرفي قبيض؛ لأنه ينكر بالمرّة الإدراك الصحيح من طريق الحواس. وتهتم الفلسفة التجريبية الحديثة بشرح هذه النظرية؛ والعقل بهذا في رأيهم - قابل لا فاعل، والفاعل هي الحواس، والحق هو ما يعتقده الإنسان حقاً، وفق ما يرى، مادامت الحواس يتعذر تشابهها. وكانوا يرون أن العالم وحدة، وأن الله ليس شيئاً منفصلاً عن العالم، فهم قريبو الشبه بأصحاب مذهب الحلول في التصوف الاسلامي، وقالوا إن الله هو العقل المطلق، والعالم مسير بالعقل والحكمة، وإن العالم مربوط برابطة السبب بالمسبب.

وقالوا: إن الفضيلة هي السير وراء العقل، كما يقرر أرسطو، ولكن الفرق بين الاثنين أن هذا يحترم الشهوات ويخضعها لارادة الإنسان، وأولئك ينكرون الشهوات ويمسكون على إبادتها، ويمسونها شراً محضاً؛ وكانت حياتهم حرباً شعواء على العقل والشهوات؛ ومن أجل هذا كانت حياتهم تنتهي بالزهد والتشرف والزوف عن الحياة، مما أدى إلى اختلال التوازن في قوى الإنسان ومساكناته؛ ولكنهم لم يستطيعوا السير وراء هذه التعاليم الجامدة؛ فماتوا في النهاية أن إبادة الشهوات موت مطبق.

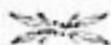
والحق أن الروافيين لم يزيدوا في الفلسفة شيئاً جديداً يؤبه له، وكل ميزتهم أنهم كانوا قساة على أنفسهم. وتعاليمهم تنظر إلى النفس والبحث عما يتعلق بها وكيف تعيش. وترتكز أفكارهم في القلب، وليس لها شأن بالعالم، وهي فلسفة متشائمة حزينة تفتن باليأس عادة، أو بالآيتمان الذي يشبه الانتحار في بعض وجوهه.

وأما الأبيقوريون فقد أورد اسمهم باسم الشهوانيين وهو مخالف للواقع، فأنهم قالوا إن كل عمل منشود اللذة والألم، ولا خير إلا اللذة، ولا شر إلا الألم، ولكنهم كانوا يفتنون الذات العقلية والروحية، وقنعوا بأشباع شهوات قليلة؛ حتى كانت حياتهم بسيطة متبسة بأشئ. وهذا المنهج الفلسفي في التذكير جعل بحث الإنسان منصرفاً إلى نفسه؛ وجعل الذاتية مدار

تفكيره ، وهي تفكير العقل في نفسه . وهذا النوع من التفكير يؤدي إلى الشك ؛ فالمعرفة علاقة العقل بما في الخارج ، فاختصار الباحث على دائرة النفس ، مهما ما في الخارج ، يؤدي إلى إنكار ما في هذا الخارج ؛ ومن هنا أتى الشك ؛ وعلى هذا ظهرت «مدرسة الشكالك» ، وهي مزيج من الأبيقورية والزرافية ، وترمي إلى تقرير استحالة الوصول إلى الحقائق وعدم إمكان الوصول إليها . ومن أشهر ما ينسب إلى أحد مؤسسي هذه المدرسة قوله : إن البرهان عبارة عن مقدمتين ونتيجة ؛ فأنا أبرهن على النتيجة بمقدمتين ، وكل مقدمة تحتاج إلى برهان ، وبرهان نتيجة هذه المقدمة يحتاج إلى مقدمتين ، كل منهما تحتاج إلى برهان ، وهكذا يستمر الدور وتكون سلسلة أسباب لا نهاية لها . وقال أيضاً : إنه لا يمكن أن نقول إن رأينا في الشيء هو كالشيء نفسه .

وقد أوردنا هذه السكامة عن تطور الفكر في هذا العصر؛ لنصل إلى الأفلاطونية الحديثة ، التي يهمنها الكلام عنها ، فهي الخطوة التي اعتبرت ذلك، وهي التي عملت كثيراً في جمع الفكر العربي وتفكيكه .

وقد رأينا أن أغلب هذه التعاليم الأفلاطونية بعد أن عملت فيها الشيعة وحاولت تطبيقها على دعوتهم، كانت تدرس بالأزهر أيام الفاطميين، ورأينا أن إخوان الصفا استمدوا أفكارهم منها ؛
[لتبحث بقتية]
أحمد توفيق عياد

اطبعوا مطبوعاتكم

في

مطبعة المعرفة

فهي مستعدة لطبع الكتب والمجلات والجرائد بنجاية الدقة والإتقان

الدارة : رقم ٤ شارع عبور العزيز بالقاهرة

