

أوهام حول الغزالى

عبد الرحمن بدوي

كلية الآداب - الكويت

الأوهام حول الغزالى كثيرة وبعضها خطيرة.

١ - تأثير هجوم الغزالى على الفلسفة

وأوها وأخطرها الرزعم بأن هجوم الغزالى على الفلسفة والفلاسفة في كتابه «تهافت التهافت» قد سدد ضربة قاضية للفلسفة الإسلامية، لم تنهض منها. وهذا الرزعم شائع، وإن كنت لم أستطع أن أحده من هو أول من قال به. اذ لم أغير على قائل به عند الكتاب المتقدمين، كما لم أجده صراحة عند الباحثين الأوروبيين والمحدثين.

١ - فارنست رينان لم يذكر شيئاً من هذا في كتابه: «ابن رشد والرشدية»، مع أنه اتسع له مجال القول في اضطهاد الفلسفة في المغرب، والأندلس (ط 2 سنة 1861 ص 36-31). ولم يربط مطلقاً بين تأثر المحدثين بالغزالى وبين ما وقع في عهدهم من اضطهاد للفلسفة والمتغلبين بها.

٢ - وكارادي قو، في كتابه عن الغزالى (باريس 1912 ص 82) اكتفى بالقول بأن «المدرسة الفلسفية ظلت عاجزة تقريباً عن الانتاج في الشرق الإسلامي بعد الغزالى لكنه ازدهر، بعده بنصف قرن، في المغرب: ابن باجة، وابن طفيل، وابن رشد» فهو إذن يلاحظ واقعة، ولكنه لا يربط بينها وبين الغزالى وهجومه على الفلسفة والفلسفه؛ وهو يقتصر هذه الشاهدة على المشرق دون المغرب، ويقصد بالمغرب الاندلس خصوصاً: فالجلد في الفلسفة الإسلامية في نظره يقتصر على ما حدث لها في المشرق بعد الغزالى، بينما هو يمجد قيام فلاسفة كبار في المغرب بعد وفاة الغزالى.

ولم أجد لغير هذين رأيا يتصل بالموضوع من قريب أو من بعيد.

* * *

فلننظر لهذا الزعم من حيث قيمته:

1 - لقد لاحظنا أولاً أن كتاب «تهافت الفلسفه» لا يرد له ذكر عند المشتغلين بالفلسفه في المشرق في القرون الاربعة التالية لوفاة الغزالى (505 هـ - 1111 م) حتى خواجه زاده توفي (893 هـ - 1488 م) صاحب كتاب «تهافت الفلسفه» الذي رد فيه على الغزالى. (وقد طبع تهافت الغزالى، وتهافت التهافت لابن رشد، ورد خواجه زاده عليهما في مجلد واحد في القاهرة سنة 1303 هـ - 1885 م) اذ لم أجد له ذكرا في كتب السهروردي المقتول (المتوفى سنة 587 هـ - 1191 م) ولا في كتب الفخر الرازى (المتوفى سنة 606 هـ - 1209 م) التي أطلق عليها مثل: «محصل أقطار المتقدمين والمؤخرين» و«المباحث الشرقية» و«كتاب الأربعين» على أنه ينساب إلى الفخر الرازى كتاب عنوانه: «تعجيز الفلسفه»، وعنوانه شبيه بعنوان كتاب الغزالى. ولكن هذا الكتاب لم يصلنا، فلا نعرف شيئاً اذن عما قال فيه، وهل هو وأشار إلى «تهافت الفلسفه» للغزالى أو «تهافت التهافت» لابن رشد. وكذلك لم يرد لكتاب الغزالى هذا ذكر في كتب الشهيرستانى (المتوفى سنة 548 هـ - 1153 م) أو عمر الكاتبى (المتوفى سنة 675 هـ - 1276 م) أو سعد الدين التفتازانى أو عضد الدين الإيجي (المتوفى سنة 756 هـ - 1355 م) أو الجلال الدوائى، فيما وصل إلينا من كتبهم.

فاغفالم لهم لكتاب الغزالى يدل على أنهم لم يحصلوا به، ولم يكن له التأثير المزعوم في صرف الناس عن الفلسفه والفلسفه. والشخصيات التي أتيتنا على ذكرها - ويمكن أن تضيف إليها أبا البركات البغدادى (المتوفى بعد سنة 560 هـ - 1165 م) وأثیر الدين الابري (المتوفى سنة 663 هـ - 1264 م) ونصر الدين الطوسي (المتوفى سنة 672 هـ - 1274 م) وقطب الدين الرازى التحتانى (المتوفى سنة 766 هـ - 1364 م) ثم ملاً صدرًا الشيرازى - نقول ان هذه الشخصيات العربية التي برزت في الدراسات الفلسفية تختلف فروعها (المنطق، والطبيعيات، والاهليات) تقطع بأنه لم يكن هجوم الغزالى على الفلسفه والفلسفه أثر عند المشتغلين بالفلسفه. وربما كان أثره عند المتكلمين أكبر. لكن هذا موضوع آخر يحتاج إلى بحث قائم برأسه.

* * *

ثم انه لمن الغاية في السذاجة أن يقال أن كتابا من الكتب أو هجوما مؤلف - منها يكتب قدره - قد قضى على علم راسخ كالفلسفه، وكم من كتب وردود ومناقضات قد ألفت ضد الفلسفه فلم تزعزع من مكانتها، ولم تصرف كبار العقول عنها. ومنذ أن نفذت الفلسفه في العالم الاسلامي في القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) والردود على الفلسفه تتولى خصوصا من جانب المتكلمين، فلم يكن لذلك أثر يذكر في انتشار الفلسفه في العالم الاسلامي ولا في ظهور فلاسفه اسلاميين.

- 1 - فالحارث المحاسبي الصوفي الكبير (المتوفى سنة 243 هـ / 857 م)
- 2 - وأبو علي الجبائي (المتوفى سنة 303 هـ 915 م) أحد كبار رجال المعتزلة
- 3 - وأبو الحسن الاشعري (المتوفى سنة 324 هـ 935 م) مؤسس مذهب الاشعرية
- 4 - وأبو بكر الباقلانى (المتوفى سنة 403 هـ 1013 م) في كتاب «التمهيد» كل أولئك قد تصدوا للرد على الفلسفه بعامة.

ونحو هؤلاء كثيرون عاشوا وكتبوا قبل الفارابي وابن سينا فلم يمنعوا من ظهور هذين العلمين الكبارين في الفلسفه الاسلامية.

2 - شك الغزالى وشك ديكارت.

والوهם الثاني هو الرزعم بأن شك الغزالى يشبه شك ديكارت وأذكى من بين من زعموا هذا الزعم ليون جوتبيه^{*}، ورده من بعده اسين بلاطيوس^(*) وغيره. فلنفحص عن صحة دعوى الشبه بين شك الغزالى وشك ديكارت.

إن شك الغزالى، أو ما يسميه هو بمذهب السفسطة (المنقد من الضلال ص 9، نشرة اشميلدرز، باريس سنة 1842)، كان مجرد حالة نفسية طرأت عليه من تأمل المعرفة ب نوعيها: الخيسية، والعقلية «اذا وجد حس البصر يكذب في معرفة مقدار حجم القمر، ويمادم الحس يكذب فلماذا لا يكذب العقل أيضا». يقول الغزالى: «فلم يخطرت لي هذه الخواطر وانقدحت في النفس، حاولت لذلك علاجا فلم يتيسر، اذ لم يكن دفعه الا بدليل. ولم يكن دليل الا من تركيب العلوم الاولية. وإذا لم تكن مسلمة، لم يكن تركيب الدليل. فأفضل هذا الداء ودام قريبا من شهرين، أنا فيها على مذهب السفسطة، بحكم الحال لا

تشابه في الظاهر فحسب، بينما مقصد كل واحد منها مختلف عن الآخر. فديكارت يتحدث عن الآراء التي تلقيناها في العلوم المختلفة، أما الغزالي فيتحدث عن المعتقدات الدينية، التي تتفاها عن الآباء والعلماء في الطفولة وريغان الصبا: فهو هنا يقصد ما يقصده الفقهاء من الدعوة إلى الاجتهاد، بدلاً من التقليد. أما ديكارت فيزيد التخلص من النظريات العلمية المنشورة كي نمحضها من بعد بالبيان العقلي وبالاستنباط المنطقي .

ان منهج الغزالي يتأدى به إلى التصوف، أي إلى أمور غير عقلية ولا منطقية أما منهج ديكارت فقد تأدى به إلى اختراع الهندسة التحليلية، وإلى وضع مبادئ للميكانيكا، وإلى إدخال الكلم في تصور المكان، وترجمة الواقع الهندسي بمعادلات جبرية وتفسير ظواهر الكون تفسيرا رياضيا. فشتان اذن بين الغزالي وبين ديكارت.

وفيرأى أن ادعاء الشابه بين حكمها هو عبث صياني لا يليق بعاقل أن يخوض فيه. وهذا تحذير قاطع إلى كل أولئك الذين أولعوا بهذا النوع من العبث الصياني مدفوعين بدوافع كاذبة لا نفع وراءها ولا طائل. ويؤسفنا أن نرى هذا العبث الصياني يتشرّب بين الكتاب في العالم العربي والإسلامي في الخمسين سنة الأخيرة بشكل هستيري خطير.

3 - العلية عند الغزالي وعند هيوم

ويمثل ما قلناه عن وهم المشابهة بين شك الغزالي وشك ديكارت، نقوله عن وهم المشابهة بين العلية عند الغزالي وعند هيوم.

أما رأي الغزالي في مبدأ العلية، فقد شرحه تفصيلا في «تهاافت الفلسفه» (ص 277-296، نشرة يونج⁽¹⁾، بيروت سنة 1927) فقال:

«الاقرأن بين ما يعتقد في العادة سبيبا، وما يعتقد مسببا - ليس ضروريًا عندنا، بل كل ذلك شيئاً⁽²⁾: ليس هذا ذاك، ولا ذاك هذا، ولا ثبات أحدهما متضمن لإثبات الآخر، ولا نفيه متضمن لنفي الآخر. وليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر، ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر: مثل الري والشرب، والشبع والأكل، والاحترق ولقاء النار، والنور وطلوع الشمس، والموت وحز ارقبة، والشفاء وشرب الدواء، واستهال البطن واستعمال المسهل، وهلم جرا إلى كل المشاهدات من المفترضات: في الطب والنجوم

(1) وقد اجرينا في النص الذي تقدمه التصححات الواجبة، استنادا إلى القراءات الأخرى الواردة في المأمون.

(2) أي: هنا أمران مختلفان

بحكم النطق والمقابل، حتى شفى الله تعالى من ذلك المرض والاعتلال، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثقة بها على أمن ويقين» (المقدّس 9-8).

ويؤكد الغزالي بعد ذلك أن عودة الثقة إليه بالضروريات العقلية «لم يكن... بنظم دليل وترتيب كلام، بل بنور قدفه الله في الصدر، وذلك النور مفتاح أكثر المعارف. فمن ظن أن الكشف موقف على الأدلة المجردة فقد ضيق رحمة الله الواسعة» («المقدّس»، ص 9).

ومن هذا النص الواضح الصريح يتبيّن أن الغزالي لم ينتقل من الشك إلى اليقين بالدليل العقلي المنظم، بل «بنور قدفه الله في الصدر» أي بأمر فوق عقلي. بل ليس عنده أي انتقال، بل ثم وثبة هائلة فوق ضاوية تفصل بين الشك واليقين، بين العقل والنور الاهلي، بين العقول واللامعقول.

فما بعد هذا المسلك عن منهج ديكارت، ان منهج ديكارت طريق للتأدي من الشك إلى اليقين بخطوات عقلية حذرة، تبدأ من أرض راسخة هي «الكونتو» لتنقل منها إلى الحقائق العقلية المستنبطة منها استنباطا عقليا محكمـا. والغاية النهائية من البحث العقلي عنده هي «الرياضيات الكلية» Mathesis Universalis لأنها كلها عقلية يمكن من تحصيلها العقل حين يدرك حقيقة طبيعية. ان على العقل أن بين للارادة الطريق التي ينبغي عليها أن تتخذه «(ا) Regulcie، (و) العقل هو وحده الذي يستطيع ادراك الحقيقة» (Regulcie XII) «وبنغي علينا أولا ان نعرف حقيقة العقل المحس» بأن نزعله عن شاهد الحواس المتقلب أو عن أحکام الخيال الخادعة. فستخلص ملكتين رئيسيتين وهما العيان intuition وال الاستنباط déduction والعيان «تصور صادر عن عقل محسن متتبه تصور سهل تمييز بحيث لا يبقى أي شك مطلقا فيما نتعلمه أما الاستنباط فهو المنحى الذي به نفهم حقيقة بوصفها نتيجة ضرورية مستخلصة من حقيقة أخرى نحن متيقنوـن منها.

فأي شبه بين منهج ديكارت هذا وبين ما قاله الغزالي؟ لا يوجد أي تشابه بل على العكس تماما، هما متعارضان كل التعارض.

وإذا كان ديكارت قد دعا في منهجه إلى «التخلص من كل الآراء التي تلقيناها» (مقال في النهج)، القسم الثاني 6 : 14-15)، وقال الغزالي: «وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور رأي وريدي من أول أمري وريغان عمري، غريزة من الله وفطرة وضعها في جبلتي، لا باختياري وحيلتي، حتى انحلت عني رابطة التقليد وانكسرت عنى العقائد المورونة عن قرب عهد سني بالصبا» («المقدّس من الضلال» ص 5). فان التشابه بين كلامهما

ارتباطها» فلا يوجد ارتباط ضروري بين بعضها وبعض. من أين اذن جاء القول بالعلية؟ من كوننا في التجربة نشاهد تكرار الحوادث. اذ نشاهد عدداً كبيراً من الاحوال المشابهة فيها تقرن الاحداث بعضها ببعض، فإذا ما حدثت حالة جرت وراءها حالة أخرى - وهذا يولد في ذهتنا انطباع وجود علاقة ضرورية.

«والتكرار الوفير لأحوال مشابهة» يولد عادة تصور الحوادث في ترتيبها الطبيعي، ومنى ما حدثت واحدة اقتنعنا بأن الأخرى ستوجد: وهذا الارتباط الذي نشعر به، وهذا الانتقال الذي يجعل الخيال ينتقل من الموضوع السالف إلى الموضوع اللاحق له في الحادث هو اذن الشدود الوحيد، والانطباع الوحيد الذي بموجبه نحن نكون فكرة القوة أو الترابط الضروري وفي هذا يمكن كل السر»

«ان فكري السبب والسبب - هكذا يقول هيوم - تنشأ عن التجربة التي تخبرنا أن موضوعات معينة كانت، في كل الاحوال الماضية، مقترنة بعضها بعض» (بحث في الطبيعة الإنسانية، ترجمة فرنسيّة ج 1 ص 164 ، باريس سنة 1973) ... ييد أن التجربة تدلنا فقط على تكرار التوالي بين حادثين أو أمرين، لكنها لا تكشف لنا عن وجود قوة تحدث الآثار في السبب. وفكرة العلية تنشأ اذن عن انطباع متولد عن عادة.

«لم يلتجأ هيوم إلى قوة عالية على الكون - الله أو الملائكة - هي التي تفعل بل انتهى إلى القول بعدم امكان معرفة من هو فاعل الأحداث.

وبمقارنته مقالة كل من الغزالي وهبوم عن العلية نجد أنه لا يوجد أي تشابه.

أ- فالغزالي ينكر العلية بين الأشياء لأنها يجعل الفاعل الوحيد هو الله، بينما هيوم ينكر العلية لآن التجربة - وهي وحدها مصدر المعرفة عنده - لا تكشف لنا عن قوة فاعلة أو عن ارتباط ضروري بين شيء وشيء آخر، بل ترينا مجرد اقتران في الحدوث ...

ب- الغزالي يقرر أن الفاعل الوحيد هو الله، أما هيوم فيرفض اللجوء إلى أي مبدأ عال على الكون، ويكتفي بالقول بأنه لا يعرف من هو الفاعل للأحداث.

ج - فكرة العلية نشأت - في نظر هيوم - عن تعودنا على رؤية حادث يتلوه حادث آخر. . . أما قول الغزالي في أول النص الذي أوردناه: «ما يعتقد في العادة» فلا شأن له لتفسير هيوم. وربما كان هذا التفسير: «في العادة» هو الذي أوهم بوجود تشابه بين «العادة» بوصفها الأصل في اعتقادنا بفكرة العلية عند هيوم، وبين كلام الغزالي أن التشابه هنا لفظي فحسب. وكذلك الشأن في كلمة «اقتران» عند الغزالي وكلمة Contiguity عند هيوم.

والصناعات والحرف. وان اقتراها لما سبق من تقدير الله سبحانه: - يخلقها على التساوق، لا لكونه ضرورياً في نفسه غير قابل للنفوت⁽³⁾ بل في المقدور خلق الشبع دون الأكل، وخلق الموت دون حز الرقة، واقامة الحياة مع حز الرقة. وهلم جرا الى جميع المقتنات» («تهافت الفلسفة» ص 277-278).

ويأخذ مثل احتراق القطن مع ملاقة النار. فيقول ان «فاعل الاحتراق يخلق السواد في القطن والتفرق في أجزائه وجعله حراقاً أو رماداً هو الله: اما بواسطة الملائكة، أم بغیر واسطة. فاما النار، وهي جماد، فلا فعل لها. فما الدليل على أنها الفاعل؟ وليس له دليل الا بمشاهدة حصول الاحتراق عند ملاقة النار. والمشاهدة تدل على الحصول عنده، ولا تدل على الحصول به فإنه لا علة سواه» («تهافت الفلسفة» ص 278-279).

وخلاله رأى الغزالي أن الاقتران بين ما اعتدنا أن نعده سبباً وبين ما اعتدنا أن نعده سبباً ليس ضرورياً: وان السبب شيء والسبب شيء آخر. وانكار أحدهما لا يستلزم انكار الآخر، وتقرير أحدهما لا يستلزم تقرير الآخر. ففي وجود الشمس لا يعني بالضرورة نفي وجود نور الشمس، ونفي حز الرقة (الشتق أو استئصال الرقة بالسيف مثلاً) لا يقتضي بالضرورة عدم موت صاحبها، واعمال القطن بالنار لا يقتضي بالضرورة احتراق، الخ ... اذ لا فاعل للحوادث الا الله وحده، ولا فاعل غيره، وفعله اما مباشرة بنفسه، واما بواسطة ملائكته وفي كلتا الحالتين لا فاعل الا الله.

وما يقوله الغزالي هو تكرار لموقف أبي الحسن الأشعري والأشاعرة بعامة، أي أهل السنة والجماعة لما أثار المعتزلة مشكلة العلية تحت عنوان: التولد، وكان الرأي الغالب عندهم أن أمثل هذه الحوادث تقع باتفاق الحقيقة، أي أن طبيعة النار توجب احرق ما يقبل الاحتراق، الخ. بل ان موقف الغزالي هنا مختلف عن موقف الاشعري حين قال بأن ما يسمى فاعلاً هو محل ارادة الله، بينما الغزالي لا يلتجأ حتى الى هذا الموقف الذي يهب الفاعل بعض التأثير في الفعل، وهو ما سمه الاشعري وسائر الاشاعرة بـ «الكسب» (راجع تفصيل ذلك في كتابنا: «مذاهب الاسلاميين» الجزء الأول ط 1 بيروت سنة 1971 ، ط 3 ، بيروت سنة 1983).

فأين هذا كله من رأي هيوم في العلية! ان رأي هيوم هو أن «كل الحوادث تبدو منفصلة بعضها عن بعض، أنها في الواقع يتلو بعضها بعضاً، دون أن نشاهد أي ارتباط بينها، نحن نرى اقتراها، لكن لا نشاهد أبداً

(3) أي: التخلف عن المحدث

وغایته الكمال بالحب الالهي وبالاتحاد به بواسطة الارادة، والثاني اتجاه عقلي يجعل الاولوية للتأمل على العمل، وبعد المحبة أو حب الله باباً للعرفان أو التأمل والتيار الاول - هو أسبق من الثاني - يبدأ من القديس أيرينيه *Irenée* في القرن الثاني للميلاد ويستمر خلال الصوفية السريان (أفراطس، وأفرا، ويعقوب السروجي، الخ) حتى القرن السادس، بواسطة «باسليوس واباء الصحراء يشمل الرهبانية اليونانية البيزنطية» أما التيار الثاني، العقلي، فهو ورث الفلاطونية المحدثة الاسكندرانية «وفيلون والغنوصية وينبدأ من كلبيانس اسكندرى وأوربيانس في القرن الثالث ويبلغ أوج تقطيمه عند أفاجريوس البطلي (القرن الرابع)، ويسود تأثيره كل الرهبانية الشرقية» (القديس مكسيموس، والقديس يوحنا قدس، الخ) ويمتد حتى القرن الرابع عشر.

واليار الاول يفرد الاهمية لمهارة الاعمال الصالحة التي تؤدي الى المحبة التي تدخل النفس في انس مع الله، دون تدخل من الفكر والتأمل. أما التيار الثاني فيعد التأمل أو النظر هو الغاية النهاية للانسان، والعملية الجوهرية فيه هي البيان، أما العمل فهو مجرد وسيلة وأداة لتطهير النفس وتزكيتها حتى تصير كالمراة المصقوله التي يتجل فيها النور الالهي.

ويدرج أسين بلاطيوس تصوف الغزالى في هذا التيار الثاني، ويمضي الى المقارنة الدقيقة بين آرائه الصوفية⁽⁵⁾ وآراء أتباع هذا التيار من الصوفية المسيحية، وبخاصة إفاجريوس البطلي *Evagrio del Ponto* لكنه يقرر في الوقت نفسه (ص 272 من الجزء الثالث) أن الغزالى يأخذ بعض ما يقول به التيار الاول، انه «يجمع تعالى بذلك، وعلى غرار كاسيان *Cassien* كلا التيارين الرئيسيين في التصوف المسيحي الشرقي».

والتشابه انتي يسوقها أسين بين الغزالى وإفاجريوس البطلي وبعض الصوفية المسيحيين تتعلق بالذكر «عند الغزالى oratio igence عند هؤلاء، بين المشاهدة عند الغزالى وما يناظرها عند إفاجريوس، واستخدام الغزالى للتشبه بالمرأة واستخدام إفاجريوس لنفس التشبه، عند الغزالى وعند إفاجريوس، والتشبه بين الاتحاد المحول عند الغزالى وبين نظائره عند أوربيانس وإفاجريوس ومكسيموس ، والكرامات عند الغزالى وعند الرهبان التصارى.

لكنه، والحق يقال، لم يتحدث أسين، وهو يسوق هذه المشابه، عن تأثير من الصوفية المسيحية في الغزالى، بل تكلم فقط عن تشابه لفظ *Coincidencia* (ص 272 س 14، ص 273 س 20، الخ) أي تماثل *semejante* (ص 277 س 2). لهذا ينطوي خطأ فاحشاً من يظن أن أسين بلاطيوس قد قرر تأثر الغزالى بالصوفية المسيحية أو بالصوفية بعامة. وما كان له أن يفعل غير ذلك،

وربما كان الأقرب الى رأى الغزالى في العلية هو رأى مالبرانش الذي أنكر العلل الطبيعية، وقرر أن الله وحده هو العلة الفاعلية الحقيقة، لأن العلة الفاعلية الحقيقة، هي القادرة على الخلق. ولا خالق الا الله. وما العلل الطبيعية الا علل افتراضية - Causes occa-sionnelles أي هي مجرد فرض لفعل الله. والله لا يحتاج الى أدلة يعقل بها.

مثل الملائكة عند الغزالى - اذ يكتفي ان يشاء شيئاً ليكون هذا الشيء . بيد أن التشابه بين موقف الغزالى وبين موقف مالبرانش لا يتجاوز هذا القدر، لأن مالبرانش لا يدع المشيئة الالاهية مطلقة، بل يقر بأن الله وضع قوانين عامة هي التي بمقتضاهما تحدث الحوادث، بينما أنكر الغزالى كل قانونية في أحداث الطبيعة ورد كل شيء الى المشيئة الالاهية المطلقة التي تفعل ما تشاء كما تشاء دون اعتبار لأى قانون. ان الاوه مالبرانش الا يحب النظام، ويتصرف وفقا لقوانين كلية بسيطة، وقرارات ثابتة.

4 - الغزالى والمسيحية

وثم وهم رابع أوسع انتشارا عند الباحثين الاوربيين في الغزالى، وهو الزعم بتاثيره بال المسيحية في تصوفه ومبادئه الاخلاقية . وهو زعم كان من اوائل الخائضين فيه زويمر Zio-mer ، ثم جاء أسين بلاطيوس فأشبع القول فيه بالتفصيل الدقيق، وذلك في كتابه الكبير⁽⁴⁾ *La Espiritualidad de Algazel y su sentido Cristiano* («المذهب الروحي عند الغزالى ونزعته المسيحية») في أربعة مجلدات وثالث فينسنك Wensinek في كتابه «فکر الغزالى» (ص 200-201، 1940، باريس 2001).

وأول ثلاثة لا يستحق الذكر، لأن كتاب مبتز عار من كل نزعة علمية، ولا يقدم أي دليل .

أما أسين بلاطيوس فجدير بالاهتمام ، لانه قام بتحليل ومقارنة دقة مفصلة ، تستند الى اطلاع واسع وذهن حاد .

وستقتصر كلامنا هنا على ما قاله في خاتمة المجلد الثالث الخاص بتصوف الغزالى وهو الذي فيه أشبع القول في المقارنة بين بعض الصوفية المسيحيين وبين الغزالى .

يبدأ أسين هذا الفصل (الحادي والثلاثين وعنوانه: «النزعة المسيحية في تصوف الغزالى» بتقرير أن التصوف في الشرق المسيحي اتجه اتجاهين: الاتجاه العملي الارادي،

(4) الاول في 532 ص، والثانى في 565 ص، والثالث في 303 ص، والرابع في 303 ص وهذا الاخير مختارات من الغزالى . وصدرت بمطبوعات مدارس الدراسات العربية في مدريد وغرناطة .

(5) لم يبق من مؤلفاته غير شذرات قليلة معظمها في حالة سيئة، وقد نشرت في مجموعة الاباء اليونانيين خاص ج 40 عمود 1219-1280.

وهو الباحث المدقق الرصين لانه لم يثبت أن شيئاً من مؤلفات إفاجريوس قد ترجم الى اللغة العربية قبل عصر الغزالي (بل ولا بعده، فيما نعلم).

وقد تعجل فنسنك في آخر عبارة من كتابه وأخطأ خطأ فاحشاً حين قال - وكأن مسألة تأثر الغزالي بهؤلاء الصوفية المسيحيين أمر ثابت مفروغ منه - : «إن المسألة الوحيدة التي لا يمكن بعد الفصل فيها هي : معرفة بأي الطرق وصلت هذه المعلومات إلى الغزالي» («فكرة الغزالي» ص 21). وقد قال هذه العبارة بعد أن ذكر أن «العمل العظيم الذي قام به أسين بلاطيوس قد نشر مع هذه المسألة كل الصورة المطلوبة». وهو يوهم بذلك أن أسين بلاطيوس قد تكلم عن تأثير صوفية المسيحيين في تصوف الغزالي -. وهذا من سوء فهم قبيح لما قاله أسين.

كذلك أساء فنسنك فهم الأخلاق عند الغزالي فزعم أن موقفه من الأخلاق ذو طابع مسيحي (ص 200). ويمضي في المقارنة فيقرر أن لدى الغزالي سمات تنبئ عن تشابه لافت للنظر مع موقف يسوع المسيح : وذلك فيما يتعلق بموقف الغزالي من الشريعة الشكلية، وسمو الأخلاق التي يقول بها، إلى ايثار مطلق. فكما أن يسوع المسيح، هكذا يقول فنسنك (ص 201) - «قد احتاج ضد الشدد الذي فرضته الشريعة على الدين، ضد تطاول الشرعية على الدين، إلى حد تحرير الدين من التقليدية، وهذا التفاوت والخدعية اللذين صارا من الصفات المميزة للفرنسيين والكتاب، وبالجملة ضد استبدال القانون المدني بالشعور الديني والأخلاقي ، فكذلك الغزالي لم يترك فرصة للتعبير عن احتجاجاته ضد هذه الشرور التي انتشرت في الإسلام كما انتشرت قبل ذلك في اليهودية... بل إن خطبة كتاب «احياء علوم الدين» - وهي لا تحسب حساباً إلا للفرض في العبادات وتستبدل بسائر أبواب الثقة عرضاً للواجبات الاجتماعية، والأخلاقية، ابتعاد الوصول إلى حب الله - هذه الخطبة نفسها هي دليل قوي على فكر الغزالي الاصلاحي . وأخيراً فكما أن الانجيل يضع مكان الأخلاق المعتادة ايثاراً يكاد أن يتجاوز قدرة الإنسان ويلغى الذرورة في هذه العبارة الصاعقة : «أحبوا أعداءكم»، فكذلك الغزالي دعا إلى الابثار الذي يدبر المخد اليسر إلى من يضرب الخد اليمين (ص 201). ويميل فنسنك إلى «احياء علوم الدين» القسم الثالث (ص 153 س 25-27) (ص 155، 157، 158)، والقسم الرابع (ص 66 س 5-7)، وإلى كتاب «الاربعين» (ص 86، س 6 وما يليه) وإلى «ميزان العمل» (ص 57). ويتهمي فنسنك إلى القول بأن الأخلاق المسيحية أنها توجد عند الغزالي أكثر مما توجد عند غيره من العلماء المسلمين.

لكن فنسنك يحمل النصوص التي أشار إليها عند الغزالي أكثر مما تحمل وينبغي أن تفهم على ضوء ما نجده من أقوال مشابهة عند الصوفية المسلمين السابقين وخصوصاً رابعة العدوية⁽⁶⁾، والبساطامي⁽⁷⁾، والحلاج⁽⁸⁾ وأبي طالب المكي : فعندهم من الكلام عن المحبة والإيثار ما يفرق ما يذهب إليه الغزالي.

(6) راجع كتابنا: «شهيدة العشق الاهي : رابعة العدوية» القاهرة ط 1 سنة 1948 .

(7) راجع كتابنا: «شطحات الصوفية: أبو بزيد البسطامي»، ط 1 سنة 1949 القاهرة.

(8) راجع ماسينيون: «عذاب الحلال» ط 1 باريس سنة 1922 ، ط 2 ، باريس 1980 .

أما حملة الغزالي على الفقهاء المتزمتين وعلى الشدد في الشرعية والتمسك بالشكليات دون النفوذ إلى جوهر الدين وروحه الباطنة - فهي حملة قديمة في الإسلام نجدها أول ما نجدها عند الحسن البصري (راجع كتابنا: تاريخ التصوف الإسلامي ج 1، الكويت سنة 1975 ص..)، وستمر منذ نهاية القرن الهجري الأول حتى تبلغ أوجها في النصف الأول من القرن الرابع الهجري فيها يعرف بالنزاع بين الصوفية والفقهاء⁽⁹⁾ وقد نبتت المشكلة من صميم البيئة الإسلامية، ولم يكن الصوفية المسلمين في حاجة إلى تلقيها من المسيحية أو من غيرها.

ولا تزال هذه المشكلة قائمة حتى اليوم، نعاني منها عناء شديداً فيها يعرف اليوم باسم التطرف الديني والذي يتخد مظاهر شتى منها الصریح ومنها المoho مثل دعوى «ولاية الفقيه» التي ترفع لواءها أحدى الدول الإسلامية.

ولعل أثمن درس يمكن أن يستفيده اليوم من فكر الغزالي هو تخلص الإسلام والامة الإسلامية من التشدد والشكليّة في الشرع والدين.

(9) راجع خصوصاً: السراج: «اللمع في التصوف»، نشرة نيكلسون.