

مفهوم العلم

عند الإمام

الغزالى

د. محمد فاروق البهان

من الشخصيات العلمية التي تركت أثراً بارزاً في عصرها وفي العصور التي تلتها الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى، المتوفى في طوس عام ٥٥٥ هـ وكان الغزالى من أبرز علماء عصره وأكثرهم شهرة، فقد كانت حياته حافلة بالعطاء الفكري، وصاحب منهج فكري متميز بالخصوص، عميق الرؤية، لا يتوقف عند حدود النظرة السطحية التي ترى في ظواهر الأشياء ما يغනيها، وإنما يتغزل في أعماق النفس، فيستوحى منها رؤاه الفكرية، ويطرحها من خلال كتاباته وكتبه، مستمدًا في ذلك على ما يملكه من ملكة في التفكير والتقييم والتحليل، مستنداً في ذلك إلى نصوص نقلية من القرآن الكريم والستة الشريفة، وأقوال السلف الصالحة . . .

ولا غرابة في أن تلقى كتبه وأراؤه عنابة خاصة من علماء الإسلام قديماً وحديثاً، وأن يقع الاختلاف في تقويم تلك الآراء، من حيث ملايينها للمنهج الإسلامي الصحيح، وبخاصة فيما يتعلق بالسلوك والمجاهدة والانصراف إلى تربية النفس، وفق منهج خاص يقوم على أساس مغابلة النفس والابتعاد عن الناس والزهد في الدنيا.

والمنعطف البارز في حياة الغزالى هو تلك العزلة التي فرضها على نفسه، بعد حياة علمية كانت مشاركته فيها قوية وراسخة، واستطاع بفضل منهجه العلمي أن يكون موطن التقدير والاحترام لدى الأوساط العلمية، التي عرفت فضله وعلمه، واعترفت له بسعة الاطلاع والتتفوق على الأقران، وبخاصة في الفترة التي لازم فيها إمام الحرمين في نيسابور، ولما سمع به الوزير نظام الملك أحضره مجلسه، وناظر علماء عصره، وظهر عليهم بقوه حجته، وعمق فكرته، وسعة اطلاعه، وتمكنه من الفلسفة والحكمة، إلى أن أصبح أستاذًا في المدرسة النظامية في بغداد، وكانت هذه المدرسة من أهم مدارس ذلك العصر وأكثرها شهرة...
إلا أن الإمام الغزالى لم يأنس بتلك المكانة والشهرة، وتطلعت نفسه إلى عالم جديد مختلف في قيمه، يعيد إلى الإنسان هدوء النفسى واستقراره الروحي، فاتصرف إلى علم جديد، وابتدا بمخالطة رجاله، وتتبع مقاصده، والاهتمام بالعمل والسلوك، والنظر إلى الآخرة والزهد في الدنيا، والانصراف إلى الله تعالى عن طريق الإعراض عن المال والجاه والشواغل والعوائق... .

كتاب إحياء علوم الدين :

ويعتبر هذا الكتاب من أهم كتب الغزالى وأكثرها شهرة، وقد كتبه في أواخر حياته بعد أن اعتزل الناس، وقال في مقدمته مبيناً رأيه في علماء زمانه، متندداً بمنهجهم «الذى استحوذ عليه الشيطان واستغواهم الطغيان، وأصبح كل واحد بعاجل حظه شغوفاً، فصار يرى المعروف منكراً والمنكر معروفاً، حتى ظل علم الدين مندرساً، ومنار الحدى في أقطار الأرض منظماً، ولقد خيلوا إلى الخلق أن لا علم إلا فنوا حكمة تستعين به الفضة على فصل الخصم عند تهاوش الطغام، أو جدل يتذرع به طالب المباحثة إلى الغلبة والاقحام أو سجع مزخرف يتسلل به الواقع إلى استدرج العوام»^(١).

ثم يبين أن الذي دفعه إلى الاشتغال بتحرير كتاب الإحياء هو انصراف علماء عصره عن علم الآخرة وما درج عليه السلف الصالح، للكشف عن مناهج الأئمة المتقدمين... .

وقد قسم كتابه إحياء علوم الدين إلى أربعة أرباع^(٣):

— الربع الأول: ربيع العبادات: ويشتمل على عشرة كتب، كتاب العلم، وكتاب قواعد العقائد، وكتاب أسرار الطهارة، وكتاب أسرار الصلاة، وكتاب أسرار الصيام، وكتاب أسرار الحج، وكتاب آداب تلاوة القرآن، الآذكار والدعوات، وكتاب ترتيب الأوراد في الأوقات...

— الربع الثاني: ربيع العادات: ويشتمل على عشرة كتب، وتعلق بأداب الأكل والنكاح وأحكام الكسب والحلال والحرام، وأداب الصحة والعاشرة، والعزلة، وأداب السفر، والسباع والوجد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأداب المعيشة، وأخلاق النبي...

— الربع الثالث: ربيع المهلكات: وقد ذكر فيه كل خلق مذموم ورد القرآن بإحاطته وتزكيته النفس عنه وتطهير القلب منه، وذكر كل واحد من تلك الأخلاق على حده وحقيقة وذكر سببه الذي يتولد منه والآفات التي تتولد عنها، وطرق معالجة تلك الآفات وقد اشتمل هذا الربع على عشرة كتب: منها كتاب شرح عجائب القلب، ورياضية النفس وآفات الشهويتين، وآفات اللسان، وآفات الغضب والحسد، وذم الدنيا والمال والجاه والرياء والكبر والغرور والعجب...

— الربع الرابع: ربيع المنتجيات: وقد ذكر فيه كل خلق محمود وخصلة مرغوب فيها من خصال المقربين والصديقين التي يتقرب بها العبد إلى ربها، وذكر في كل خصلة حدها وحقيقة وسببها وثمرتها وعلامتها، وقد اشتمل هذا الربع على عشرة كتب أيضاً: التربية، والصبر والشكر، والخوف والرجاء، والفقر والزهد، والتوحيد والتوكيل، والمحبة، والشوق، والنية والصدق والأخلاق، والمراقبة والمحاسبة، والتفكير، وذكر الموت...

اهتمام الغزالى بالعلم :

ومن الملاحظات الدالة على اهتمام الإمام الغزالى بالعلم اختياره لكتاب العلم هو الكتاب الأول من الربع الأول من كتابه الإحياء، وقسمه إلى سبعة أبواب، تحدث فيها عن

فضل العلم والتعليم والتعلم وشواهده من النقل والعقل، وفرض العين والكافية من العلوم وما يعتبر من علوم الدين وما لا يعتبر من العلم المذموم، وأداب المراقبة وأداب المعلم والمتعلم، وأفات العلم والعلماء، والعقل وفضله وأقسامه وما جاء فيه من الأخبار^(٣).

وقد علل ذلك التصدير بالعلم للكشف عن العلم الذي تعبد الله على لسان رسوله ﷺ الأعيان بطلبه، في قوله طلب العلم فريضة على كل مسلم، وللتمييز بين العلم النافع والعلم الضار، وللانخداع أهل العصر بلامع السراب، واقتناعهم من العلوم بالقشر عن اللباب^(٤).

مفهوم الفضل عند الغزالي :

والعلم عند الغزالي^(٥) فضيلة في حد ذاته من غير اضافة، لأنه وصف كمال الله تعالى، ولا تستعمل الفضيلة إلا في حالة تشارك شيئاً في أمر وخاصيص أحدهما بمزيد على الآخر، فيما يؤدي إلى كمال ذلك الشيء، وهذا مختلف الزيادة باختلاف أهميتها بالنسبة للشيء، ولا تطلق كلمة الفضل ما لم تكن الزيادة دالة على الكمال، كشدة العدو بالنسبة للفرس يعتبر فضيلة، وليس فضيلة بالنسبة لغيرها...

إذا كانت الأشياء التفيسة المرغوب فيها مطلوبة، فإن بعضها مطلوب لذاته، وبعضها لغيره، فإن العلم مطلوب لذاته ولغيره معاً^(٦)، فهو لذاته وهو وسيلة إلى السعادة في الآخرة، لأن ذلك الهدف لا يتحقق إلا عن طريق العمل والعلم...

معيار الشرف عند الغزالي :

ويرى الغزالي أن العلم من أشرف الصناعات، لأن شرف الصناعة يعرف بثلاثة أمور^(٧):

● الغريبة: ويتوصل بها إلى معرفة فضل العلوم العقلية على اللغوية، لأن الحكمة تدرك بالعقل، واللغة تدرك بالسمع، والعقل أشرف من السمع.

● النفع : الزراعة أفضل من الصياغة، لأن نفع الزراعة للإنسان أكبر وأوسع، لأنها من الضروريات.

● المحل : الصياغة أفضل من الدباغة، لأن محل الصياغة الذهب، و محل الدباغة جلد الميمنة ...

وتعتبر العلوم الدينية من أشرف الصناعات، لأنها تدرك بطريق العقل، والعقل أشرف صفات الإنسان، لأن به تقبل أمانة الله، ولا يستراب بعموم نفع العلوم الدينية لأن ثمرتها ونفعها سعادة الآخرة، أما شرف محلها فهو غير خاف لأن المعلم يتصرف إلى قلوب البشر ونفوسهم، والإنسان أشرف موجود على الأرض وقلبه أشرف جزء من جواهر الإنسان، ومهمة المعلم تمثل في تحفيظ القلب وتطهيره^(٨) ...

وهذا التحليل المنطقي والعقلي لفضل العلم وشرفه يؤكد لنا منهج الإمام الغزالى في التفكير العلمي الذي يعتمد القياس والتدرج من الفروع إلى الأصول، ومن الجزئيات إلى الكليات، وهو منهج رياضي فلسفى يعتمد على الانتقال المنطقي من جزئية مسلمة بها إلى جزئية أخرى، لكي يصل الإنسان إلى الحقيقة ...

ومن هنا تبرز أهمية «الغزالى» كمفكر إسلامي أثرى الفكر الإسلامي بمنهج متميز المعالم. ولا شك أن ما طرحته الغزالى في موطن تعريفه بفضل العلم من أن الفضل لا يعني الزيادة بالمفهوم الكمي، وإنما يعني الزيادة الدالة على الكمال، أو بصورة أدق الاختصاص الذى يتميز به أحد الطرفين على الآخر، بما يدل على أهمية ذلك الاختصاص بالنسبة للشيء، كالعدو بالنسبة للفرس، والجهاز بالنسبة للمرأة، والشجاعة بالنسبة للرجل، والخصوصية بالنسبة للأرض، والرائحة بالنسبة للورود، والثمرة بالنسبة للشجرة، وهكذا يكون مفهوم الفضل مرتبًا بالاختصاص والتميز الذي يفيد معنى الكمال ...

وفي مجال الحديث عن شرف العلم يطرح الغزالى رأيه المنطقي، بأسباب الشرف بالنسبة للصناعات، وهي الغريزة والنفع والمحل، ومن البداهى أن يكون العقل أشرف من السمع،

ويتبين عنه أن ما يدركه العقل أشرف مما يدركه السمع، ولما كانت الحكمة تدرك بالعقل فهي
أشرف من اللغة التي تدرك بالسمع . . .

ثم يضع معياراً آخر وهو «علوم النفع»، فما اشتدى نفعه وقويت الحاجة إليه، يكون أفضل
ما قل نفعه وضعفت الحاجة إليه، وهكذا تكون الزراعة أفضل من الصياغة، لأن الناس قد
تستغني عن الصياغة ولكنها لا يمكن أن تستغني عن الزراعة، لأن استمرار حياة الإنسان ترتبط
باستمرار الزراعة، ويمكننا أن نضع معياراً منطلقاً من هذا المنطق العقلي، نحدد من خلاله
شرف الصناعات من حيث الحاجة إليها، وكلما قويت الحاجة وعمت الفائدة اتسع مفهوم
الشرف، وأعطي بعده الإنساني من حيث الرابط المحكم بين الشرف وحاجة الناس، وهذه
النظرة تدفعنا إلى إعادة النظر في كثير من القيم الاجتماعية السائدة التي تربى الصناعات
بحسب مردودها المادي، فتنهن أحياناً بعض الصناعات الفرعية للإنسان لأن مردودها
ضعيف، وتضع اعتباراً خاصاً لهن أخرى لا يحتاج إليها الإنسان ولا يشعر بأهميتها في
حياته . . .

ثم ينتقل إلى معيار ثالث وهو محل، فما كان عمله الذهب أفضل مما كان عمله جلد الميتة،
وبالتالي فإن ما كان عمله الإنسان لا يمكن أن يكون مماثلاً لما كان عمله الحيوان.

وأخيراً يصل إلى التيجنة التي يقررها منذ البداية وهي أن العلوم الدينية أشرف الصناعات
لأن العلم موطن العقل، والعقل أشرف صفات الإنسان، والإنسان أشرف المخلوقات،
وتنصرف مهمة العلوم الدينية إلى تطهير القلب، والقلب أشرف جزء من جسم الإنسان،
وبهذا الاعتبار يصبح العلم الذي ينصرف إلى تطهير النفس والقلب من أشرف العلوم
الأخرى، والعلوم من أشرف الصناعات لعموم نفعها من حيث السعادة الأخروية، ولشرف
عملها الذي هو القلب والعقل . . .

حكم تعلم العلم :

يرى الغزالى أن العلم إذا كان أفضلاً للأمور كان تعلمه طلباً للأفضل، وتعليمه إفادة للأفضل، وذلك لأن أعظم الأشياء بالنسبة للإنسان السعادة الأبدية، وأفضل الأشياء ما هو وسيلة إليها، ولا يتوصلا إليها إلا بالعلم والعمل، ولا يتوصلا إلى العمل إلا بالعلم بكيفية العمل، وهكذا يصبح العلم واجباً على كل آدمي ...

ويكون العلم فرض عين أو فرض كفاية بحسب أهميته بالنسبة للإنسان، ومدى الحاجة إليه، ونظراً إلى أن الإنسان البالغ العاقل مكلف بالعمل، فإن من واجب أن يتعلم ما هو مكلف به من اعتقاد و فعل وترك، ويعتبر هذا العلم فرض عين ...

فإذا بلغ الإنسان العاقل فأول ما يجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهما، ولا يجب عليه كشف ذلك لنفسه بالنظر والبحث وتحرير الأدلة، ويكتفي أن يصدق به ويعتقده جزماً من غير اختلاج ريب واضطراب نفس، ويحصل ذلك بمجرد التقليد والسابع من غير بحث ولا برهان ...

أما الفعل فإن المكلف إذا دخل عليه الوقت وجب عليه تعلم ما يجب عليه أداؤه، فإذا كان الوقت لا يتسع لتهام التعلم والعمل لخروج الوقت فالظاهر أنه يجب عليه تقديم التعلم على الوقت، وقيل لا يجب العلم إلا بعد وجوب العمل ...

وأما الترك فيجب تعلم ذلك بحسب ما يتجدد في الحال، ولا يجب على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام، ولا على الأعمى تعلم ما يحرم من النظر.

كما يجب عليه تعلم ما يتوصل به إلى إزالة الشك فيها يخطر له من الاعتقادات، أو فيها يمكن أن يلقي إليه عن طريق تلقينه الحق، بحيث يكون متمنكاً من دفع الباطل ...

أما العلم الذي يعتبر فرض كفاية فهو كل علم لا يستغني عنه في قوام أمور الدنيا، كالطب فهو ضروري في حياة بقاء الأبدان، والحساب فإنه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا ويدخل ضمن هذا الواجب الكفائي تعلم كل العلوم التي يحتاج إليها المجتمع، ويدخل فيها تعلم أصول الصناعات، ولو خلا البلد عنمن يقوم ببعض ما يحتاج إليه أهل ذلك البلد ثم الجميع^(٤).

ومن الملاحظ أن العلم الذي يعتبره «الغزالى» فرض عين: يتعلق بالعلم الذي يمكن صاحبه من أداء واجباته الدينية، في مجال الاعتقاد والعمل، وذلك لأن العمل لا يتوصل إليه إلا بالعلم بكيفية ذلك العلم، بحيث يكون أداؤه صحيحاً، إذ لا يمكن تبرير الخطأ في العمل بالجهل، لأن الجهل لا يعتبر في نظر الإسلام عذراً مبيحاً للانحراف، وهذا فإنه يعتبر القدر الضروري من العلم فرض عين على كل مكلف، لأن التكليف بالعمل يوجب العلم به، ولا يقصد «الغزالى» من هذا العلم وبخاصة في مجال الاعتقاد التمكن من البحث والنظر وتحري الأدلة، ذلك مما يخرج عن دائرة الامكان، لأنه يحتاج إلى قدرة لا تتوفر لدى الإنسان الذي لم يتفرغ للعلم . . .

ونقل الإمام «الغزالى» بعد ذكر العلم الذي يعتبره فرض عين اختلاف العلماء فيه^(١٠) فقال المتكلمون: هو علم الكلام لأن به يدرك التوحيد، وقال الفقهاء: هو علم الفقه لأن به تعرف العبادات والحلال والحرام، وما يحرم في المعاملات وما يحل، وقال المفسرون والمحدثون: هو علم الكتاب والسنة لأن بها يتوصل إلى العلوم كلها.

ويبدو أن «الغزالى» لا يأخذ بهذه الأقوال، لأنه يرى أن العلم الذي يعتبر فرض عين هو علم المعاملة التي كلف العبد العمل بها في مجال الاعتقاد والفعل والترك. لأن من المستحيل أن يكون العلم الذي يعتبر فرض عين هو معرفة علم الكلام أو علم الفقه أو علم التفسير أو الحديث، لأن ذلك يخرج عن حدود الطاقة البشرية، إلا إذا كان القدر المطلوب لا يتجاوز

مقدار معرفة الكليات الأساسية في مجال العقيدة والمعاملة، وهذا القدر كاف لمعرفة كيفية العمل... .

العلوم المحمودة والعلوم المذمومة :

يرى «الغزالى» أن العلوم إما أن تكون محمودة أو مذمومة أو مباحة، ويرتبط ذلك بحسب ارتباط تلك العلوم بالمجتمع، وبأثرها فيه من حيث مساحتها في تحقيق مصالحة، أو في إلحاق أضرار به، أو من حيث انعدام الفائدة منها... .

ويقدم «الغزالى» في هذا المجال معياراً موضوعياً للحكم على العلم من حيث كونه محموداً أو مذموماً، وهذا الحكم لا ينطلق من صفة ذاتية في العلم الذي يعتبر ضمن العلوم المذمومة، لأن العلم لا يمكن أن يكون مذموماً بأي حال من الأحوال، لأن معرفة الشيء على ما هو عليه، والعلم بهذه الصفة من صفات الله تعالى، ولذلك لا يمكن للعلم بهذا الاعتبار أن يكون مذموماً لعينه، وإنما تلخصه صفة الذم من حيث أثره في العباد... .

والعلوم المحمودة قسمان :

الأول: العلوم الشرعية: وهي العلوم التي استفیدت من الأنبياء مما لا يرشد العقل إليه أو التجربة، أو السباع، وتشمل أربعة أقسام:

١ - الأصول :

الأصول أربعة: كتاب الله وسنة رسوله، واجماع الأمة وأثار الصحابة، ويستدرك «الغزالى» موضحاً موقع الاجماع والأثار من الأصول بأنهما أصل من حيث دلالتها على السنة لأن الصحابة شاهدوا الوحي والتنزيل وأدرکوا بغيرائين الأحوال ما غاب عن غيرهم، لذلك رأى العلماء الاقتداء بهم والتمسك بآثارهم... .

٢ - الفروع :

وتشمل مفهوم من تلك الأصول لا يوجب ألفاظها بل يمتد تبعها لها العقول فاتساع بسيبها الفهم ، حتى فهم من اللفظ به غيره ، ولعل الغزالي يقصد بالفروع ما استبطن عن طريق المصادر الاجتهادية عن طريق القياس والاستحسان ووفق منهج الدلالات اللغوية التي تدخل ضمن اختصاص علماء أصول الفقه .

٣ - المقدمات :

وتشمل العلوم غير الشرعية التي تجري الآلات التي لا يمكن فهم النصوص الشرعية إلا عن طريقها ، كعلم اللغة وال نحو ، وما آلة لعلم كتاب الله وسنة رسوله ، لأن القرآن نزل بلغة عربية ، ولا يمكن فهم القرآن إلا عن طريق فهم اللغة العربية ، فاللغة ليست من العلوم الشرعية ، ولكنها آلة لفهم كتاب الله ، ولعل هذا الفهم الدقيق لمدى ارتباط اللغة وال نحو بالقرآن والسنة من أهم أسباب اهتمام علماء المسلمين بعلم اللغة والنحو لكي يتمكنوا من فهم كتاب الله ، لأن الحركة العلمية التي شهدتها فجر تاريخنا الإسلامي خلال القرون المجردة الأولى كان منطلقاً أساسياً وباعثها الحقيقي هو التمكن من فهم أحكام الشريعة ، أصولاً وفروعها ، مصادر واحكاماً . . .

٤ - التمامات :

ويشمل هذا القسم جميع العلوم التي تكون المسلم من معرفة القرآن من حيث اللفظ كعلم القراءات وخارج الحروف ، أو المعنى كالتفسير ، أو الحكم كمعرفة الناسخ والمنسوخ والخاص ، والعام والنص والظاهر ، كما يدخل ضمن هذا القسم علوم السنة المتعلقة بمعرفة الرواية ، وأسانيتهم وأنسابهم وصفاتهم وأحوالهم ، لأن ذلك يمكن المسلم من التأكيد من سلامة الحديث من حيث صحة الإسناد ، وعدالة الرواية ، ودققتهم فيها يروون من أحاديث وأثار . . .

العلوم المذمومة :

يرى «الغزالى» أن العلم لا يمكن أن يكون مذموماً لذاته، وإنما يلزم في حق العباد ما يمكن أن يؤدي إليه من ضرر لصاحبه أو لغيره، ويعرض أمثلة للعلوم المذمومة: كعلم السحر والطلسمات وعلم النجوم ...

وأسباب اطلاق صفة العلوم المذمومة ما يلي :^(١)

أولاً: لأنه يؤدي إلى ضرر بصاحبه: ويدخل ضمن هذا النوع علم النجوم، فهو غير مذموم لذاته، وهو قسيان: قسم حسابي، وقد نطق القرآن بأن مسیر الشمس والقمر عسوب قال تعالى: «الشمس والقمر بحسبان»، أما القسم الثاني فيعتمد على الاستدلال على الحوادث بالأسباب، وهو معرفة لمجاري سنة الله تعالى وعاداته في خلقه، وأما ضرره فهو أن بعض الناس إذا ربطت الحوادث بالنجوم اعتقدت أن الكواكب مؤثرة ومدببة، لأنها كواكب سماوية، وعندئذ يرجون الخير والشر منها، فيؤدي ذلك إلى الانحراف في العقيدة.

ثانياً: لأنه يؤدي إلى ضرر بالغير: ويدخل ضمن هذا القسم علم السحر، ويرى «الغزالى» أن السحر حق لأن القرآن شهد له، وهو نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر ويأمر حسابية في مطالع النجوم، فيُتخذ من تلك الجواهر هيكل على صورة الشخص المحصور ويُرصده به وقت مخصوص من المطالع، وتُقرن به كلمات يتلفظ بها في الكفر والفحش المخالف للشرع، وهذه الوسيلة لا تصلح إلا للإضرار بالناس، والوسيلة إلى الشر شر ...

ثالثاً: لأنه يعتمد على التخمين المطلق: مثل علم النجوم، والحكم به حكم بالجهل لأنه قد يصادف معرفة بعض الأسباب، إلا أن النتائج لا يمكن أن تكون صحيحة، لأن الإنسان لا يمكنه أن يطلع على حقائق الأمور ...

رابعاً: لعدم الفائدة منه: والبحث في مثل تلك العلوم يعتبر خوضاً في فضول لا يغنى، ويضيع عمر الإنسان في غير فائدة، ويقول «الغزالى» في موضوع الخوض في النجوم: إنه

اقتحام خطر وخوض في جهةٍ من غير فائدة، فإن ما قدر كائن، والاحتراز منه غير ممكن»^(١٢).
ويرى «الغزالى» أن من العلوم المذمومة الخوض في علم لا يستفيد منه الخائض فائدة علم، كالباحث عن الأسرار الالهية^(١٣)، التي يتطلع الفلسفه والتكلمون إليها، ولم يستقلوا بها ولذلك يجب كف الناس عن البحث عنها، وردهم إلى ما نطق الشرع به، ثم يقول في مجال توجيه النصح^(١٤).

واقتصر على اتباع السنة، فالسلامة في الاتياع، والخطر في البحث عن الأشياء والاستقلال، ولا تكثُر اللجوء برأيك ومعقولك ودليلك وبرهانك وزعمك أني أبحث عن الأشياء لأعرفها على ما هي عليه... . وكم من شيء تطلع عليه فيضرك اطلاعك عليه ضرراً يكاد يهلكك في الآخرة إن لم يتداركك الله برحمته»...

وان هذا المعيار الذي وضعه «الغزالى» للعلوم المحمدة والعلوم المذمومة جدير بالاهتمام والدراسة، لأن العلم الذي يؤدي إلى الحق الضرر بصاحبِه أو بالمجتمع جدير بأن يكون علمًا مذموماً، وإذا ثبت الضرر بصاحبِه أو بالمجتمع ثبتت الحرمة، لأن الحرمة مرتبطة بالضرر، إذ لا يمكن للعلم أن يكون مباحاً، لما يتربَّ عليه من ضرر، وهو هنا حرم لما يتربَّ عليه من أضرار، سواء كانت تلك الأضرار مادية كالحق الضرر بمصالح المجتمع، أو كان الضرر مرتبطاً بشجع الانحراف العقائدي، فإذا ثبت أن علمًا من العلوم يؤدي - كما يقول الغزالى - إلى أن يعتقد الجهلة والعموم بأن الكواكب مؤثرة ومدببة يرجى الخير منها فإن ذلك مما يدخل ضمن الضرر المؤدي إلى الحرمة...

وكذلك الأمر فيما يتعلق بالمعيار الآخر وهو «الفائدة»، فإن العلم له غاية، فإذا ثبت أن تلك الغاية غير مفيدة، فإن ذلك العلم يعتبر مذموماً، لأنه يسهم في ضياع الوقت والانصراف إليه عبث، وبختصار «الغزالى» من هذا إلى القول بأن البحث عن الأسرار الالهية مما يختص به الفلسفه والتكلمون يدخل ضمن العلم المذموم، لأنعدام الفائدة منه، فضلاً عما يؤدي إليه من ضرر في العقيدة^(١٥).

أسباب التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية :

يرى «الغزالى» أن منشأ التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تحريف الأسماء المحمودة وتبدلها ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معانٍ غير ما أراده السلف الصالح، ونقل جملة ألفاظ هي أسماء محمودة، ولكنها نقلت إلى معانٍ مذمومة، تنفر القلوب منها.. ومن تلك الألفاظ: الفقه، والعلم والتوحيد، والتذكير^(١٦)...

ففي مجال «الفقه» فقد تصرفا فيه بالشخص، وخصوصاً بمعرفة الفروع في الفتاوي والوقوف على دقائق عللها، وحفظ المقالات المتعلقة بها، وكان اسم الفقه يطلق في العصر الأول على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومقدسات الأعمال... .

وفي مجال «العلم» فقد كان يطلق على العلم بالله وبآياته وأفعاله، وقد تصرفا فيه بالشخصيص حتى أصبح يطلق على من يشتغل بالمناقشة مع الخصوم في المسائل الفقهية.

وفي مجال «التوحيد» فقد كان العلم بالقرآن هو العلم، وكان التوحيد هو أن يرى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع التفاته عن الأسباب والوسائل، وأصبح فيها بعد عبارة عن صناعة الكلام ومعرفة طريق المجادلة والإحاطة بطريق مناقضات الخصوم، والقدرة على التشدق فيها بتكثير الأسئلة وإثارة الشبهات، مع أن منهج السلف كان قائماً على أساس الانكار على من يستعمل أسلوب الجدل... .

وفي مجال «الذكر»^(١٧) فقد ورد الثناء على مجالس الذكر، وقال تعالى: «وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين»، إلا أن لفظ الذكر قد بدل وغير من ذلك المعنى المراد بالقرآن، إلى معانٍ جديدة تطلق على ما يقوم به الوعاظ من قصص وأشعار وشطح وطامات... والقصص بدعة وقد ورد النبي عن الجلوس إلى القصاصين، لأنهم ينقلون القصص التي تخرج عن نطاق القصص الواردة في القرآن، مما يضر ولا ينفع، وبعض تلك القصص من القصص الم موضوعة التي يستجيز بعضهم وضعها ترغيباً في الطاعات، مع أن في الصدق مندوحة عن الكذب...»

أما الشعر فإن أكثر ما اعتناده الوعاظ ما يتعلّق بالتوافق في العشق وجحال المشوق وروح الوصال وألم الفراق، مما يؤدي بالعوام المشحونة بواطنهم بالشهوات إلى استعمال نيران الشهوات، وهذا يؤدي إلى الفساد...

وأما الشطح^(١٨) فيطلق على ما يدعى العوام من العشق مع الله والوصال المغفي عن الأعمال الظاهرة، مما يستلذه الطبع، وتتألف إليه النفس الضعيفة ويؤدي إلى القول بتركية النفس والوصول إلى المقامات والأحوال، وأحياناً يكون الشطح عن طريق صدور كلام غير مفهومة، ناجحة عن تحبّط في العقل وتشوش في الخيال، قد يفهمها أصحابها ولكنه لا يملك القدرة على تفهمها وابرادها، ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام إلا أن يشوش القلب ويدهش العقول وبغير الأذهان...

وأخيراً يتحدث «الغزالى» عن الطامات^(١٩) التي يراد بها صرف الفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور باطننة، كما يفعل الباطنية في التأويلات، وهذا حرام وضرره عظيم، لأن الألفاظ «إذا صرفت عن مقتضي ظواهرها بغير اعتماد فيه بنقل عن صاحب الشرع، ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل اقتضي ذلك بطلان الثقة بالألفاظ، وسقط به منفعة كلام الله وكلام رسوله ﷺ»، وبهذا الطريق الذي تألفه النفوس وتستلذه توصل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة...

واللفظ الخامس الذي يرى «الغزالى» أن معناه قد تغير «لفظ الحكمة»، وكانت الحكمة هي التي أثنى الله عز وجل عليها فقال تعالى: «يُؤْتَى الحكمة من يشاء ومن يُؤْتَ الحكمة فقد أُوتَ خيراً كثيراً»، ثم أصبحت الحكمة تطلق على الطبيب والشاعر والمنجم، ثم يدعوه في نهاية هذا البحث إلى أهمية الاقتداء بالسلف لرفع الالتباس الذي وقع بالنسبة للفاظ العلوم ويصف ما أكب الناس عليه بأن أكثره مبتدع ومحدث...

والإمام «الغزالى» من خلال هذه الرؤية الموضوعية يقدم نفسه كإمام مجدد للتفكير

الإسلامي، مصحح لكثير مما التبس على المجتمع الإسلامي من مفاهيم وألفاظ، تغيرت دلالتها مع تغير الزمن، وتبدل طبيعتها مع طبيعة ممارسة المجتمع لتلك المفاهيم، حتى أصبحت صورة ما عليه المجتمع مغايرة كل المغايرة لما كان عليه السلف، من التزام رصين بالمفاهيم الصحيحة لدلائل الألفاظ والمصطلحات، ومن حرص واضح على أن تكون تلك الدلالات منسجمة مع عقيدة الإسلام وتعاليمه...

«فالغزالى» لا ينظر لمصطلحات الألفاظ من خلال ما شاع في المجتمع من مفاهيم مرتبطة بها، ولا يريد لتلك الآراء الدالة على آفاق تتجاوز حدود النظرة الضيقية أن تكون أسرة مفاهيم اجتماعية سائدة...

ان «العلم» في رأي الغزالى ليس هو المناقرة مع الخصوم في مسائل فقهية، والفقه ليس هو معرفة الفروع، والتوحيد ليس هو علم الكلام ومعرفة طريق المجادلة والتندى بالأسئلة، وبمحالس الذكر ليست هي مجالس القصاصين والشعراء وأصحاب الشطحات الذين يتشددون بكلمات العشق الاهي والوصال والتلاعيب الجاھل بمعانى الألفاظ، وصرفها عن ظواهرها إلى معان باطنية تفتح الأبواب أمام الانحراف والضلال، كل ذلك يعرضه «الإمام الغزالى» وبينه إلى خطره، ويؤكد أن هذا المنهج خالف كل المخالفه لنهج السلف الصالح في القرن الأول...

ولا شك أن «الإمام الغزالى» الذي حسب بعض المتصوفة المترفين أن نقده للمنهج العقلي الذي يعتمد عليه علماء الكلام، ونقضه لأدلة الفلسفه، ومتناصره للذهب المهيمن بعلوم الآخرة، ويقضياها السلوك، سوف تكون دعماً لمبهجهم في الانحراف، وتأكيداً لسلامة ما يقدمونه من مفاهيم، إلا أن «الغزالى» المتمكن من الرؤية السليمة لنهج الاسلام في التفكير، وقف متندداً بتلك الانحرافات، محذراً من خطورة تلك الظواهر الطافية التي تشوء صفاء الفكر الاسلامي ونقاء العقيدة الإسلامية...

وبهذا المنهج يؤكد «الإمام الغزالى» أنه لا يناسب العقل العداء، ولا يتحالف مع أدعياء

المعرفة والعلم من الجهلة والمحترفين، وإنما يعيد الأمر إلى نصايده ويقدم المنهج الإسلامي في صورته التلقائية الصافية التي تقوم على أساس الاعتراف بخصائص النفس الإنسانية، وبكامل تطلعاتها وامكاناتها الوجدانية.

المواضيع :

- (١) انظر إحياء علوم الدين الجزء الأول ص ٢.
- (٢) انظر إحياء علوم الدين الجزء الأول ص ٣-٢.
- (٣) انظر إحياء علوم الدين الجزء الأول ص ٤.
- (٤) انظر إحياء علوم الدين الجزء الأول ص ٢.
- (٥) انظر إحياء علوم الدين الجزء الأول ص ١٢.
- (٦) انظر إحياء علوم الدين الجزء الأول ص ١٢.
- (٧) انظر إحياء علوم الدين الجزء الأول ص ١٣.
- (٨) انظر إحياء علوم الدين الجزء الأول ص ١٣.
- (٩) الإحياء ج ١ ص ١٢.
- (١٠) الإحياء ج ١ ص ١٤.
- (١١) انظر الإحياء ج ١ ص ٢٩ - ٣٠.
- (١٢) انظر إحياء علوم الدين ج ١ ص ٣٠.
- (١٣) انظر إحياء علوم الدين ج ١ ص ٣٠.
- (١٤) انظر إحياء علوم الدين ج ١ ص ٣١.
- (١٥) الإحياء ج ١ ص ٣١ - ٣٢.
- (١٦) الإحياء ج ١ ص ٣٢.
- (١٧) الإحياء ج ١ ص ٣٤.
- (١٨) الإحياء ج ١ ص ٣٦.
- (١٩) الإحياء ج ١ ص ٣٧.