

شطحات في حميمية وضبروج الفكري

الباب الأول

الفصل الأول : ١ - مواجهة وفاته

٢ - مؤلفاته

الفصل الثاني : ٣ - عصره

الفصل الثالث : ٤ - انتقال المطلق إلى العربية

الفصل الأول

اولاً - مؤلده ووفاته (٦٦١ هـ - ٧٢٨ هـ) :

ولد الامام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية في العاشر من ربيع الاول سنة ٦٦١ هـ في حران (١) واسمه الكامل هو : أحيى بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ابن تيمية الحراني ، نسم الدمشقي الحنبلي ، تقي الدين ابو العباس بن شهاب الدين ابن مجد الدين (٢) .

وكانت وفاته في سنة ٧٢٨ هـ كما تذكر المراجع كلها في ليلة الاثنين والعشرين من ذي القعدة وهو سجين في قلعة دمشق . دفن الى جانب أخيه شرف الدين في مقبرة الصوفية بدمشق .

وللامام ابن تيمية سيرة حياة حافلة بالجهاد والمعاناة والمحن ، عنى تلك السيرة العديد من المؤرخين المعاصرين له ، وبعض العلماء المحدثين من العرب والمستشارين (٣) .

(١) شمال سوريا . وهي في الجمهورية التركية الان وكانت موطن الصابئة .

(٢) ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة ، ج ١ ، ص ١٤٤ طبعة الهند.

(٣) ابرز مؤرخي حياة ابن تيمية هم : عمر البزار في « الاعلام العلية في

مناقب ابن تيمية » . وابن عبد الهادي في « العقود الدرية » . وابن

ناصر الدين في « الرد الوافر » . ومرعي ابن يوسف في « الكواكب

الدرية » . ومحمد شاكر الكتبى في فوات ألوقيات ، والعسقلاني

في الدرر الكامنة ، والالوسي البغدادي في جلاء العينين ، وابن كثير

في البداية والنهاية . ومن المعاصرين : محمد حامد الفقى ، ومحمد

عبد الرزاق حمزة ، ومحمد بهجة البيطار ، ومحمد كرد علي ،

وزهير الشاويش ، ورشاد رفيق سالم ، ومحمد يوسف موسى ،

ومحمد مهدي الاستانبولي ، وعلي سامي النشار وغيرهم . ومن

المستشارين : بروكلمان في تاريخ الشعوب الاسلامية ، وجولد

تسىهر في المقيدة والشريعة في الاسلام . ولاوست خصه بعنابة

كبيرة فكتب في آرائه السياسية والاجتماعية .

اختلف الناس في شأن أَحْمَدَ بْنَ تَيْسِيرَةَ السُّلْفِيِّ عِنْدَمَا ظَهَرَ عَلَى ساحة الفكر العربي الإسلامي في الثلث الأخير من القرن السابع ، والثلث الأول من القرن الثامن ٠ وكان اختلافهم فيه منذ أن دَاعَ صَيْتَهُ وَتَنَاقَّلَتْ الْبَلْدَانُ أَخْبَارَهُ ٠ ولم يزل الناس إلى يومنا هذا في مخالفون ٠ كانوا فيه بين مؤيد ومقدر لعلمه وفكره واجتهاده ، وبين معال في عدائه وخصومته له ، والقسم الأول رفعه إلى مرتبة المجتهدين الكبار ، وقبس من علمه وفقهه ، وطبق الكثير من اجتهاداته في مختلف أمور العبادات والمعاملات إلى يومنا هذا ٠ والقسم الثاني من الناس اعتبره دون مستوى المجتهدين وأضمر له العداء ٠

وقد تضافرت جهود الحكام في عصره مع جهود العلماء لمحاربته والنيل منه ٠ فمنهم من كفره ومنهم من رماه بالزندقة ، ومنهم من وصفه بالفيلسوف الغارق بالتجسيم والتшибيء ، وقيل انه في نضاله ضد الفلسفة والفلسفه قد وقع في شراكها دون ان يدرى ٠

وهكذا كانت حياته سلسلة من الصراعات الفكرية مع خصومه ، وجلهم من الحكام القادرين على ايدائه والنيل منه ٠ وقد رافق هذه الحياة الحافلة جهد علمي وانقطاع لا مثيل له إلى اعلاه كلمة الحق ، ولو كان في ذلك ما يعرضه للهلاك ، فصنف في شتى العلوم والمعارف الدينية واجتهد وأفتى وأصاب ٠ وإذا أخطأ كان لا يجد على رأي ولا يتمسك به تمسك هوى وانحياز وتعصب ٠ فقد درس المذاهب جميعها واستنساب منها ، وأيد بعضها وعارض الآخر ٠ واختار مما فيها حتى وصل إلى أن يقدم للتفكير العربي ثروة فقهية وعلمية قل نظيرها في كل العصور ٠

وخرج ابن تيسير من دنياه ، وقد ترك كنزا علميا في المنطق والفقه والتوحيد والأصول وغيرها من المباحث التي لا تحصى ٠

ثانياً - مؤلفاته :

تناول ابن تيمية علوم عصره بالدرس العميق ، ثم بالتأليف والرد على مخالفيه ، وخاصة علماء الكلام والمنطق والتصوف والفلسفة برسائل قصيرة أحياناً ، وبكتب مطولة أحياناً أخرى . وكانت نتيجة ذلك أن ترك عدداً كبيراً من المؤلفات يقول أكثر من ترجموا له أنها تصل إلى خمسينية مصنف .

وليس عجياً أن تصل مؤلفاته إلى هذا العدد ، فقد كان كما يذكر ابن عبد الهادي – سريعاً الكتابة وكثيراً ما كان يكتب من حفظه من غير نقل (١) .

أما ابن الكتبى فقد أطال في ذكر مصنفاته ، كما حاول أن يصنف ما ذكره من مؤلفاته حسب العلوم المختلفة . اي في التفسير ، وأصول الدين ، وأصول الفقه وغيرها .

وقد رأيت أن اتبع في ذكر مؤلفات ابن تيمية طريقة ابن الكتبى التي اعتمدها ، وهي تصنيف هذه المؤلفات حسب العلوم المختلفة ، وذلك لصعوبة حصر جميع هذه المؤلفات من جهة ، ولتسهيل تناولها عندما تصنف في أبواب خاصة .

١ - في التفسير :

كتب ابن تيمية في التفسير رسائل كثيرة وبالغة الأهمية . ومما كتب رسالة في منهج التفسير وكيف يكون . وتعد هذه الرسالة مرجعاً

(١) ابن عبد الهادي : العقود الدرية ، ص ٦٤ .

لدارسي منهج ابن تيمية في التفسير ، واستخراج الأحكام الشرعية ،
وتفسير آيات الصفات ٠

ولقد كان يستعين في تفسيره ، بالآثار السلفية والمدلولات
اللغوية (١) ٠

٢ - في العقائد :

وكتب في العقائد كثيرة ٠ ومنها كتاب الإيمان ٠ استعرض فيه الفرق
بين الإيمان والإسلام ٠ ثم كتاب الاستقامة ، وكتاب اقضاء الصراط
المستقيم ، وكتاب الفرقان ، وشرح الأصبهانية ٠

ورسائله : الحموية ، والتدميرية ، والواسطية ، والكيلانية ،
والبغدادية ، والعلبكيّة ، والازهرية ، والاكليل ، ورسالة مراتب الارادة ،
ورسالة الاحتجاج بالقضاء والقدر ٠ وبيان الهدى من الضلال ، ومعتقدات
أهل الضلال ، ومعارج الوصول ، والسؤال عن العرش ، وبيان الفرقة
الناجية والجوامع ، والفتاوی ، الجمع بين العقل والنقل (مخطوط) ، منهاج
السنة النبوية ، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، إبطال قول
الفلاسفة باثبات الجوادر العقلية (ذكره ابن عبد الهادي في العقود
الدرية) (٢) وهو كتاب مفقود ٠ ثم شرح حديث النزول وغير ذلك ٠٠٠

وفي مناهج الاستدلال : نذكر له : كتاب نقض المطق ، والرد على
المنطقين ، كما له في الرد على الفلسفه كتب كثيرة ، وأهمها كتاب مناهج
السنة ، وكتاب موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ، وهذا الكتاب
يسمى أحيانا درء تعارض الشرع والعقل ، ويسمى أحيانا بكتاب درء

(١) ابن شاكر الكتبى : فوات الوفيات ، ج ١ ، ص ٧٧ ٠

(٢) ابن عبد الهادي : العقود الدرية ، ص ٣٦ ٠

تعارض العقل والنقل .. ويسمى أحياناً بغير ذلك (١) . وفي مقدمة كتاب الموافقة نجد أن ابن عبد الهادي يعرف الكتاب بأنه هو نفسه كتاب: درء تعارض العقل والنقل . أما الاسم الذي كرره ابن تيمية لهذا الكتاب فهو المعروف بالموافقة (٢) . ونلاحظ أن ابن تيمية يتبع في هذين الكتابين - منهاج السنة والموافقة - نمطاً جدياً له طابع المناقضة .

٣ - في الفقه :

كتب ابن تيمية في الفقه آثاراً جليلة ، ولعل أغزر كتاباته كانت في الفقه نظراً لعمقه فيه وادراكه له . وعلمه بالإثارات السلفية هو الذي أمنده بعناصر عظيمة في أبواب الفقه . فكان تأثيره عليه كفقهه ، أكبر من تأثيره عليه كباحث في العقيدة . ومن آثاره التي تركها فتاوياه المختلفة التي كان بعضها في مصر وبعضها الآخر في الشام . وله قواعد جليلة في مسائل متشعبة ، فوضع فيها ضوابط يلتقي عندها المختلفون . ومن هذه القواعد : قواعد في الوقف والوصايا ، وقاعدة في الاجتهاد والتقليد ، وقاعدة تفضيل مذهب أهل المدينة ، وهي في رسالة تسمى المالكية . وقاعدة في القياس ، وغير ذلك من قواعد ضمنها كتبه وفتاويه . ومن رسائله القيمة : رسالة القياس ، ورسالة الحسبة ، وكتاب في نكاح المحلل ، وكتاب العقود وغير ذلك من كتب ورسائل في الفقه والاحكام يصعب حصرها .

وسأذكر أهم كتبه المعروفة في المكتبة العربية ، والتي تعد مرجعاً لا يستغنى عنه للدراسة ابن تيمية . وساقف وقحة قصيرة عند كتاب «الرد

(١) محمد رشاد سالم : مقدمة كتاب منهاج السنة المحقق سنة ١٩٦٢ ، ص ١٤ .

(٢) محمد محبي الدين عبد الحميد : مقدمة كتاب الموافقة ، ص ٥٥ .

على المنطقين » بشكل خاص لانه سيكون المركز الاساسي الذي تقوم عليه هذه الاطروحة . وهو في نفس الوقت بحث خالص في المنطق ، وهذا البحث هو خلاصة منهجه ومنظقه في جميع العلوم الدينية . وقد لاحظت ان المصنف قد حاول في مجليل كتبه التي وقعت بين يدي اذ لا يخرج عن منهجه الذي اختطه لنفسه في كتاب الرد على المنطقين .

وهذه المؤلفات مطبوعة ومتداولة ، ومنها ما أعيد طبعه مرات عديدة وهي : منهاج السنة النبوية (ذكر في السابق) ، والواسطة بين الحق والخلق ، ونظريه العقد وهو مرجع في أصول العقود ، ورفع الملام عن الآئمه الاعلام ، والتوصيل والوسيلة ، والمظالم المشتركة (رسالة) وحقيقة الصيام ، وموافقة صحيح المنقول لصريح المعمول ، ثم الرد على المنطقين . وهذا الكتاب يعد قاعدة هذا البحث لان ابن تيمية وضع فيه منهجه في المنطق ، وهو الموضوع الذي نحن بصدده هنا . كما يعد أهم كتبه في مناهج الاستدلال الى جانب كتبه الباقيه التي رد بها على المنطقين والفلسفه . وتعد قيمة كتاب الرد على المنطقين ، الى انه الكتاب الذي يبحث في المعايير التي اتخذوها أساساً للفكر البشري في العصور القديمة ، وفي عصر الاسلام ، وما كان لهذه المعايير من تأثيرات شديدة في تيارات الفكر الاسلامي والعلوم الشرعية .

ثم يحاول المصنف ان يواجه منطق اليونان بهذا الكتاب ، وبيني منطقاً متكاملاً على غير الاسس التي اعتمدتها ارسطو . وفي مقدمة هذا الكتاب يطلعنا المصنف على طريقته في بناء منهجه فيقول : « العقل الصريح دائماً موافق للرسل لا يخالفه قط ، فان الميزان نزل مع الكتاب » . وقال أيضاً في نفس المقام : « الالفاظ نوعان : نوع يوجد في كلام الله ورسوله ونوع لا يوجد في كلام الله ورسوله . فيعرف معنى الاول ويجعل ذلك المعنى هو الاصل ، ويعرف ما يعنيه الناس بالثاني ويرد الى الاول . هذا

طريق أهل الهدى والسنة » (١)

هذه خلاصة ما في الكتاب وهو يقسم الى أربعة مقامات كبيرة ، وبعض هذه المقامات قد جاوز نصف الكتاب . وقد اشتمل على عدة وجوه من أوجه الادلة على بطلان دعوى أهل المنطق . وكان يفتح هذه المقامات بتمهيد .

واختتم المقام الثالث بزيادة ثلاثة فصول . وقد تخلل الكتاب أبحاث شتى بعضها مكرر على سبيل الاستطراد .

ويذكر ناشر الكتاب عبد الصمد شرف الدين الكتبى ، ان هذا الكتاب كان دون تقسيم الى فصول او عناوين ، وهو الذي وضع له العناوين في صلب المتون او في الحواشى وكذلك وضع له فهرسا .

ويذكر الناشر أيضا ان أصل هذا الكتاب نسخة فريدة ، وقد أعدت دائرة المعارف العثمانية بحیدر آباد الدکن نسخة عن اصل المحفوظ بالكتبة الاصفية بفرض طبعه .

وقد لخص العلامة جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ٩١١ هـ كتاب « الرد على المنطقين » هذا ، وسماه جهد القرىحة في تجرييد النصيحة كما سبق القول .

وعند مقابلتي بين المختصر وبين الاصل المطبوع ، وجدت ان فسي المختصر كثيرا من الاغلاط التي تسترعى الانتباه . وما لا شك فيه ان هذه الاغلاط والفرق بين الاصل والملخص ، تعود الى عدم مقابلة نسخة السيوطي على نسخة حیدر آباد الاصلية لابن تيمية ، تلك النسخة التي وقف على تصحيحها وشرحها وتبويبها عدد كبير من رجال الفكر

(١) ابن تيمية : من مقدمة الرد على المنطقين للناشر .

والمصححين . وهذا الجهد الذي بذل لاخراج هذه النسخة ، يجعلنا على ثقة بأنها خالية من الالغاز او تكاد . وما يهمنا من ذلك هو ان يصل هذا الكتاب الى أيدينا وهو في مجلمه اقرب الى الصواب وأبعد عن الغلط ما امكن ، ليتيسر لنا الاطلاع على هذه الظاهرة الفكرية النقدية في التراث الاسلامي للمنطق الارسطي .

والخلاصة ، ان كتاب « الرد على المنطقيين » هو من أهم الآثار الفكرية في القرن الثامن الهجري التي يجب اطاله الوقوف عندها لاستجلاء حقيقة محتوياتها .

ولا تقتصر أهمية هذا الكتاب على ما به من علم وآراء ونظريات ، ولكنه يعد فوق ذلك تاريخا حافلا بالمعلومات التاريخية . فابن تيمية – وهو من رجال القرن الثامن للهجرة – يمكننا القول انه استوعب أهم ما ألف وكتب قبل عصره من العلوم المختلفة . وقد نقل اليانا – ان عن طريق الاشارة أو التعليق أو ايراد النصوص – كثيرا من أقوال سابقيه واخبارهم وذكر مؤلفاتهم التي يصعب العثور عليها في يومنا العاضر .

الفصل الثاني

حول عصره

قد يتأثر الرجال بالعصر الذي يعيشون فيه ، وينصرون في تياراته واتجاهاته . وتأثيرهم نظم ذلك العصر وتقاليده وعاداته مهما اعتبرها من الفساد والانحلال .

وقد يكون تأثير العصر على البعض من الرجال تأثيرا عكسيا . فيكون الفساد دافعا للتفكير في الاصلاح . ويكون الانحلال موجبا للتغتيش عن أسباب الشر لافتلاعه .

ونحن هنا لا يستقيم لنا فهم شخصية ابن تيمية ، دون ان نقف على سمات العصر الذي نشأ فيه وترعرع ، فنلم بـتقاليـد هذا العصر واتجاهاته ، حتى يسهل علينا بعد ذلك تقدير اعماله واتجاهه تقديرـا صحيحا . فلا نحكم بـمنطق العصر الحاضر على رجل عاش في اواخر القرن السابع وأول القرن الثامن للهجرة .

لقد رأى ابن تيمية في عصره ذلا وانقساما واستبدادا وطفيا ، وقد جار القوي على الضعيف ، واستبد الحكم بأموال المحكوم وممتلكاته ، فتقديم للصلاح وقد وجد الدواء ميسورا لديه في كتاب الله وسنة الرسول واعمال الصحابة وكبار التابعين . فاطلق دعوه لنبذ البدع في الدين ، والتمسك بالفضيلة والاخلاق والعدل ، وذلك في الرجوع الى سيرة السلف الصالح . وسوف نوجز حال عصره من الناحية السياسية

والاجتماعية والدينية والفكرية ، ونشير الى مكانة الفرق الفلسفية ، وما لاقته في ذلك الوقت .

وإذ نعرف العصر من الناحية السياسية ، لا يسعنا إلا لفت النظر الى ما كانت عليه مصر والشام ، والإشارة الى الدور الذي قامتا به في الحروب والغزوات التي جرت بهذهين البلدين ، لأن ابن تيمية قضى فترة من حياته في مصر ومثلها في الشام بعد ان انتقل اليها صغيراً من حران مع أهله بعد غزو المغول لحران سنة ٦٦٧ هـ .

أولاً - الناحية السياسية :

شهدت مصر في العصور الوسطى عدداً من الدول الإسلامية المستقلة ، تعاقبت على حكمها . أولها دولة الطولونيين ، ومن بعدها دولة الأختيذين ، ثم دولة الفاطميين . وظلت حال هذه الدول في مصر تجري في نظام مشابه من الحياة الهدئة دون ان يسترعي النظر في دراسة تاريخها حدث مفاجيء من نوع خاص .

وبقيت الوضع داخل البلاد كما هي ، يذهب حاكم ليحل محله آخر . وتدول دوله تقوم مقامها دولة أخرى . وظل الحال على ذلك حتى أغار الصليبيون على الشرق في أواخر القرن الحادى عشر ، وهو الامر الذي جاء مصحوباً بتطور الوضع الداخلية في مصر تطوراً أدى الى سقوط الخلافة الفاطمية وقيام الدولة الأيوبية .

وفي سنة ٥١١ هـ / ١١٧١ م قامت الدولة الأيوبية . واقترب قيام هذه الدولة بدور كبير قام به صلاح الدين الأيوبى .

وإذا كان صلاح الدين استطاع ان يدعم أسس دولة في القرن الثاني عشر للبلاد . فان أحداً من خلفائه لم يستطع ان يواصل سياساته

بالقوة نفسها . بل سرعان ما انقسم أبناء البيت الايوبي على أنفسهم بعد وفاة صلاح الدين ، وعجز كل منهم عن حفظ كيانه ضد الاخطار وضد منافسات أقاربه . عند ذلك اعتمدوا على المالكية للدفاع عن مصالحهم في الخارج والداخل . ولم يلبث ان ازداد تفوذ هؤلاء المالكية في مصر ، حتى اتى الامر بسقوط الدولة الايوبية وقيام دولة المالكية في الحكم سنة ٥٦٠ هـ / ١٢٥٠ م .

وكان على هؤلاء المالكية وقد ورثوا الايوبيين في حكم مصر والشام ، أن يوطدوا دعائم دولتهم في ظروف قاسية كانت تواجههم من الخارج والداخل .

فمن الخارج كان الصليبيون قد ثبتو اقدامهم في بلاد الشام وأطراف العراق ومن ثم أخذوا يمدون نشاطهم الى مصر ووادي النيل .

ومن الخارج أيضا لاح المغول في سماء الشرق الادنى وهددوا البلاد جميعها ، تهديدا فاق تهديد الصليبيين .

وإذا كان هولاكو قد نجح في اقامة دولة ثابتة القواعد للمغول ففي فارس ، فإن معنى ذلك ان دور الخلافة العباسية آت عن قريب .

وهكذا وقع الشرق في محنـة كبرى بعد ان طوقة المغول من الشرق ، الامر الذي جعل ابن الاثير يبدي حزنه العميق ويقول : « إن المسلمين منذ ان بعث نبيهم لم يروا بمثل تلك المحنـة ، ولم يتبأ أحد من الامم ب المصائب كما ابتلى الاسلام ب هؤلاء التـار . فمنهم من أقبل من المـشرق ففعل الافعال التي يستعظـمها كل من سمع بها » (١) .

وفي موقع آخر يذكر المؤرخ نفسه الـباء الذي أحـدثه خروج التـار

(١) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، ج ١٢ ، ص ١٣٨ .

الى البلاد الاسلامية فيقول : « لقد بقيت عدة سنوات معرضة عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها . فأنا أقدم اليه رجلا وأآخر أخرى . فمن الذي يسهل عليه ان يكتب نعي الاسلام والمسلمين ٠٠٠ ثم رأيت ان ترك ذلك لا يجدي ٠

ولعل الخاق لا يرون مثل هذه الحادثة الى ان ينقرض العالم وتفنى الدنيا ٠

فان هؤلاء لم يقاوموا على أحد . بل قتلوا النساء والرجال والاطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الاجنة ٠

فان قوما خرجوا من اطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان ، ثم منها الى بلاد ما وراء النهر ، مثل سمرقند وبخاري وغيرهما . فيملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكره . ثم تعبر طائفة منهم الى خراسان ، فيفرغون منها ملكا وتخربيا وقتلا ونهبا ، ثم يتجاوزونها الى السري وهمدان وما فيه من البلاد الى حد العراق في أقل من سنة ، هذا ما لم يسمع بثله » (١) ٠

وبالفعل كان غزو المغول للعراق اكبر كارثة في العالم الاسلامي ٠

فقد استولوا على بغداد وأشعلوا النار في دورها ، وقتلوا الآلاف من أهلها وعلى رأسهم الخليفة العباسي نفسه ، المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين في العراق ٠

وانقضت دولة بنى العباس من بغداد وأزالوا معالم الحضارة والثقافة الاسلامية ، وكان لذلك كله اكبر الاثر في حياة مصر والشام . ونكتفي هنا بذكر حادثة بغداد دون تحضيل كما يذكرها المؤرخون ٠

(١) ابن الائير : الكامل في التاريخ ، ج ١٢ ، ص ١٣٧ .

وفي سنة ٦٥٨ هـ صار ملك العراق وخراسان وغيرها من بلاد الشرق للسلطان هولاكو ملك التتار ، وأصبح الطريق أمامه مفتوحاً إلى الشام ، فبادر إليها بجيوشه عبر الفرات . وما لبثوا أن ملوكاً حلب ثم دمشق حتى وصلوا إلى غزة في طريقهم إلى مصر .

وأرسل هولاكو رسالته إلى مصر بكتاب يهدى فيه الملك المظفر قطز تهديداً بالغاً بدأه بقوله : « من ملك الملوك شرقاً وغرباً » . ثم جاء فيه « فعليكم بالهرب علينا الطلب ، فأي أرض تأويكم ، واي طريق تنحيمكم ، واي بلاد تحميكم ؟ فما لكم من سيفوننا خلاص » (١) .

ولكن الملك المظفر لم ينخلع قلبه ، ولم يرجع من تهديد هولاكو . بل أعد للحرب عدتها ، وخصوصاً بعدما بلغه من انباء التتار في الشام وعزمهم على دخول مصر . ورأى أن ياغتهم ويأذرهم ، فخرج في جيشه وقد اجتمعت الكلمة عليه حتى انتهى إلى الشام .

والتقى الجماعان في (عين جالوت) (٢) وكان قتالاً شديداً انتهى بهزيمة التتار وفرارهم إلى أرض حمص . وفي ذلك يقول المقريزي : « وأما التتار فانهم لما لحقهم الطلب إلى أرض حمص ، ألقوا ما كان معهم من متع وغيرة وأطلقوا الأسرى وعرجوا نحو طريق الساحل فقتل المسلمون منهم خلقاً كثيراً وأسروا أكثر . فلما بلغ هولاكو كسرة عسکره وقتل نائبه « كتبغاً » ، عظم عليه . فإنه لم يكسر له عسکر قبل ذلك ورحل من يومه » (٣) .

كان هذا من خارج دولة المالك .

(١) ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ١٣ ، ص ٢٢٠ .

(٢) عين جالوت بين بيisan وNabilis والموافقة كانت عام ١٢٦٠ هـ .

(٣) المقريзи : السلوك لمعرفة دول الملوك ، ج ١ ، ص ٤٢٧ وما يليها .

أما في الداخل فكان حكمهم يضطرم بالفتن والمؤامرات والدسائس .
 فلم يكن يهدأ للسلطان بال و تستتب له الامور ، حتى يتطاول أمير من الامراء محاولاً اغتصاب السلطة . فيعمد الحاكم إلى التخلص منه وضم ممتلكاته . فالقوة كانت من مميزات ذلك العصر ، وهي التي توصل بصاحبها إلى منصب الامارة أو السلطنة ، وذلك لعدم احترام المالكين مبدأ وراثة الحكم . والسلطان نفسه لم يصل إلى منصب السلطنة إلا بفضل قوته وسعة حيلته .

وإذا كان بعض السلاطين قد نجحوا في توريث أبنائهم منصب السلطنة ، فإن هذا النجاح كان مؤقتاً وغير شرعي في نظر المالك . فلا يلبث أحد الامراء الاقوياء أن يعزل ذلك الابن من سلطنته ويتولى مكانه الحكم .

وإذا كنا نتكلّم على العصر المملوكي ، فلا يسعنا إلا أن نذكر أقوى رجال ذلك العصر وهو السلطان الظاهر بيبرس . ومع قوته فقد ثار في وجهه أمراء كثيرون في الشام ومصر . على ما يذكر المقرizi (١) ولكنه نجح في التغلب على المصاعب التي اعترضت طريق سلطنته فسي مصر والشام وأرسى قواعد هذه الدولة بقوة وحكمة .

ولكن المالكين كانت تقلّتهم ناحية حساسة تتعلق بأصلهم ونظرة المعاصرين لهم . إذ من المعروف انهم كانوا في بداية أمرهم أرقاء يبايعون ويشترون ، وقد أحضرهم إلى الشام ومصر تجار الرقيق ، مما جعلهم دائماً عرضة للتجریح والغض من قيمة انتسابهم . وقد أحسن المالك بمركب نقص واضح في هذه الناحية ، وشعروا بأن الناس يعيرونهم بأصلهم غير الحر ، وذلك عندما وصف الناس السلطان المعز ایك سنة ١٢٥٠ (بأنه

(١) المقرizi : المرجع السابق ، ص ٤٤٠ .

مملوك قد مسه الرق) (١) كما قالوا عن المالك بوجه عام أنهم عبيد
خوارج .

و نتيجة لهذا الشعور من جانب المالك ، وما رافق ذلك من احساس العالم الاسلامي بفراغ كبير بعد سقوط الخلافة العباسية في بغداد على أيدي المغول . أصبحت فكرة احياء الخلافة العباسية في مصر واردة ، بعد ان كان من المستحيل احياء الخلافة في بغداد بالنظر لوجود التار فيها .

ويذكر المؤرخون محاولات عديدة قام بها حكام المسلمين في تلك الحقبة لاحياء الخلافة في بلادهم ، وذلك مما يساعدهم على تثبيت ملکهم وسلطانهم بوصفهم حماة للخلافة متمتعين بعطافها) (٢) .

ولكن هذه المحاولات لم تنجح ولم تتحقق فضلا عن أن أحدها لم يتوجه نحو التفكير في احياء الخلافة العباسية في القاهرة بالذات .

واستطاع يبرس وحده الوصول الى تنفيذ هذه الفكرة ضامنا لنفسه ولسلطنته سندًا يعتمد عليه في تثبيت ملکه . وهكذا وضع يبرس قواعد السياسة التي اتبعها سلاطين المالك بمصر تجاه الخلافة العباسية . فأصبح الخليفة يفوض الامور العامة الى السلطان ويكتب له عمداً بالسلطنة ، وأصبح الاخير يستأثر بشؤون الدولة في حين يقتصر الخلفاء بالتسمية وارضاء الحاكم . وقد عبر المقريزي عن ذلك الوضع حين قال عن خلافة خلفاء العباسيين في مصر : « ليس فيها أمر ولا نهي وحسبه ان يقال له أمير المؤمنين ») (٣) .

(١) المقريزي : البيان والاعراب ، ص ٩ .

(٢) السيوطي : تاريخ الخلفاء ، ص ٣١٨ .

(٣) المقريزي : الموعظ والاعتبار ، ج ٣ ، ص ٣٩٤ .

ومهما يكن من أمر هذه الخلافة ، فإن المالكية اعتبروا أنها ضرورية لاضفاء الشرعية على ولائهم وسائر تصرفاتهم ، دون أن ينقص ذلك شيئاً من قوتهم وحكمهم ٠

وقد تم لهم هذا على أيسر سبيل وفرح الناس باحتضان مصر للخلافة والخلفاء الشرعيين ٠ وفكرة احياء الخلافة العباسية تعود إلى الناصر يوسف الايوبي – صاحب حلب ودمشق عند مولد دولة المالكية – وقد فكر عقب سقوط الخلافة العباسية في بغداد في استئصال أحد أبناء البيت العباسى الفارين من وجه المغول للعودة إلى مقر امارته ببلاد الشام ليعلنه خليفة ويجني من وراء ذلك بعض المكاسب السياسية التي تمكّنه من الصمود في وجه المالكية بمصر ، ولكن سرعة تطور الأحداث التي صحبت قيام المالكية لم تمكن الناصر يوسف من تحقيق غرضه ٠

كذلك فكر السلطان المظفر قطز في احياء الخلافة العباسية ٠ ومن ذلك ما يذكره السيوطي من أن قطز علم وهو بدمشق عقب انتصاره على المغول في عين جالوت علم بوصول أحد أمراءبني العباس فأمر بارساله إلى مصر حتى يتخد العدة لاعادته إلى بغداد ٠ غير أن العمر لم يمهل قطز لينفذ مشروعه الخاص باحياء الخلافة العباسية في بغداد مقرها الأصيل(١) ٠ وهكذا تم لبيرس وحده أمر تنصيب خليفة للعباسيين في مصر دون غيره من سائر الحكام الذين حاولوا قبله ذلك ٠

وأما عن كيفية تنصيب الخليفة ٠ فيذكر المقرiziي أن الامير علاء الدين البندقدار نائب السلطان بيرس في دمشق كتب إليه يخبره بأن أحد بنى العباس وهو الامير أبو القاسم أحمد ابن الخليفة الظاهر بأمر الله عم الخليفة المستعصم الذي قتله التتار ووصل إلى دمشق ومعه جماعة من عرب بني منها يشهدون على صحة نسبه ، وانه يريد أن يلحق بالسلطان الظاهر

(١) السيوطي : تاريخ الخلفاء ، ص ٣١٨ ٠

بيبرس بالقاهرة ٠ وكان ان وجد السلطان فرصته في مجيء ذلك الامير ، فرد على نائبه يأمر (بالقيام في خدمته و تعظيم حرمته) كما أمره أن يرسل معه حجبا الى مصر ٠ وهكذا غادر الامير العباسي دمشق موفور الحمرة والكرامة الى جهة مصر ٠ وفي القاهرة استقبل الامير أحمد استقبالا حافلا فخرج السلطان الى لقائه و معه الوزير و قاضي القضاة و جمورو كبير من أعيان القاهرة ٠ وكان يوم دخوله من الايام المشهودة اذ سار في شوارع القاهرة وقد لبس الشعار العباسي ، حتى صعد قلعة الجبل وهو راكب ، فانزله السلطان في مكان جليل قد هي له وبالغ في اكرامه (١) ٠

وفي الايوان بقلعة الجبل أثبت الامير نسبة بمحضر السلطان ومن معه ، وبوضع بالخلافة ولقب « المستنصر بالله » وضرب اسمه على السكة وكتب بييعته الى الآفاق (٢) ٠

و اذا كان ظهور التتار بالشام بعد سقوط بغداد سنة ٦٥٦ هـ ٠ كما رأينا ، فان الفرنج بدأوا في غاراتهم على الشام ومصر قبل ذلك بأكثر من قرن ونصف من الزمان ، كما يذكر ابن الاثير عن العوادث التي جرت في سنة ٤٩١ هـ لدى خروج الفرنج الى بلاد الشام ٠ واستمر الصليبيون في غاراتهم على الشام ومصر ، يتتصرون مرة وينهزمون أخرى وظللت الحرب سجالا بين الطرفين نحو قرنين من الزمان ، حتى انتهى الامر بطردهم نهاية على يد الملك الاشرف خليل بن المنصور قلاوون سنة ٦٩٠ هـ ٠

وفي هذا يقول ابن كثير : « في تلك السنة فتحت عكا وبقيمة السواحل التي كانت بأيدي الفرنج من مدد متطاولة ، ولم يبق فيها حجر واحد » (٣) ٠

(١) المقريزي : السلوك ، ج ١ ، ص ٤٤٨ ٠

(٢) المقريزي : المصدر نفسه .

(٣) ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ١٣ ، ص ٣١٩ ٠

ما مر معنا نرى ان الاضطراب السياسي في مصر والشام هو الطابع المميز لذلك العصر ، وتلاحم الحوادث والحروب ، واستمرار المعارك خلق جوا من عدم الاستقرار ، ودفع بخيرة أبناء البلاد الى الحرب والجهاد . ولسنا في مجال قص أخبار الصليبيين ، اذ ان كتب التاريخ قد حفلت بأخبارهم . ولكننا نشير الى أمور تعتبر من علامات ذلك العصر وانعطافاته ، لتبين اي عصر عاش فيه ابن تيمية حين أبصر النور .

وبعد هذا العرض الموجز للناحية السياسية نأتي الى ذكر الناحية الاجتماعية التي عاش في ظلها ابن تيمية .

* * *

ثانياً - الناحية الاجتماعية :

كان المجتمع في مصر والشام في ذلك العصر يموج بأجناس كثيرة ومختلفة في العادات والتقاليد والأخلاق ، وكذلك في فهم الحياة . وامتزجت هذه الشعوب بعضها بالبعض في ظل الحرب وفي ظل السلام . وكان لهذا المزج أثره في خلق حالة نفسية وفكورية لم يعهد لها العالم الإسلامي من قبل . التقت في هذا العصر أقوام مختلفة ، أتراء ، ومصريون ، وشاميون ، وعراقيون وخاصة بعد خراب بغداد وفروا الى الشام . ثم الفرنجة والتنار والارمن واليهود . عاش هؤلاء على اختلاف عاداتهم وأخلاقهم وتقاليدهم ، فكان منهم مجتمع متعدد متفسخ لا يعرف الاستقرار ، بل الاضطراب والنوضى والدسائس . ومن الطبيعي أن يتآلف مجتمع على هذا النحو من طبقات ومراتب تعلو بعضها فوق بعض . بالإضافة الى تفشي الاسترقاق والعبودية التي شاعت في ذلك العصر حتى غدا الاسير مع عائلته يماع ويشتري كأي سلعة رخيصة ، وفي ذلك يقول المقرizi في خططه :

« فلما كثرت وقائع التتر في بلاد المشرق والشمال وببلاد القبجاق ، وأسروا منهم وباعوهم ، تنقلوا في الاقطار ، واشتري الملك الصالح نجم الدين بن أيوب جماعة منهم سماهم البحريية . ومنهم من ملك ديار مصر وأولهم المعز بن أبيك . ثم كانت (للملك المظفر قطز) معهم الواقعة المشهورة على عين جالوت ، وهزم التتار وأسر منهم خلقاً كثيراً صاروا بمصر والشام . تم كثرت الوافدية في أيام الملك الظاهر بيبرس وملاوياً مصر والشام فغصت أرض مصر والشام بطوائف المغول ، وانتشرت عاداتهم بها وطراوئهم . هذا وملوك مصر وامرأوها وعساكرها قد ملئت قلوبهم رعباً من جانكيز خان وبنيه ، وامترج بلحمهم ودمهم مهابتهم وتعظيمهم . وكان التتار إنما ربوا بدار الإسلام ، ولقنوا القرآن وأحكام الله الحمدية ، فجمعوا بين الحق والباطل ، وضموا الجيد إلى الرديء ، وفوضوا لقاضي القضاة كل ما يتعلق بالأمور الدينية من الصلاة والصوم والزكاة والحج . وناطوا به أمر الأوقاف والإيتام ، وجعلوا إليه النظر في القضية الشرعية ، كتداعي الزوجين ، وأرباب الديون ونحو ذلك » (١) .

وبعد هذا لنا أن نقول بصفة عامة ، إن المجتمع كان فيه قوتان كبيرتان لكل منهما تفوذهما : الأولى طبقة الامراء وعلى رأسهم السلطان وكان لها نصيب الاسد من التفوذ والجاه . والآخرى هي طبقة العلماء والفقهاء وكبار رجال الدين . وابرز هؤلاء الرجال كان عز الدين بن عبد السلام ، ومحبي الدين الندوبي ، وابن تيمية وكان الواحد من هؤلاء الفقهاء والعلماء لا يخاف في الله لومة لائم . فملأوا هيبتهم قلوب السلاطين والامراء وعامة الناس بما عرفوا من تمسك بالدين وكرامة العلم .

(١) احمد بن علي المقرizi - خطط المقرizi - ج ٢ ، ص ٢٢١
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار .

وكان الطبقة الثالثة تشمل العامة من الشعب كالتجار والصناع والزراع ، وهؤلاء عليهم الكد والجهد . ولا يصل احدهم الى ثمرة عمله لما كان يحل بهم من مظالم ترثى كواهيلهم . وكان العلماء والفقهاء ، ومنهم الشيخ ابن تيمية يعملون لرفع الحيف عن هذه الطبقة المرهقة ويعطفون عليها ، ويذلون الجهد لدى الطبقة الحاكمة لابعاد الاذى والظلم ورد الجور عن ابناء الشعب ، وتوجيه الحكم نحو الخير في الدين والدنيا . وكان هؤلاء العلماء ورجال الدين البارزين بصفة خاصة ، يعيشون عيشة راضية بفضل ما يغدقه عليهم السلاطين والامراء من وظائف ذات مرتبات عالية ، رغبة منهم في استتمارتهم ، وضمانا لرضاهما عنهم ، لأن امر قيادة العامة في السخط والرضا يعود اليهم .

وفي ذلك يذكر المؤرخ ابن كثير انه في سنة ٦٩٠ هـ طلب الى احد القضاة التوجه الى مصر لتوليته قضاء القضاة بدل تاج الدين ابن بنت الاعز الذي عزل من هذا المنصب . ويقول عن ابن بنت الاعز : « وكان بيده سبعة عشر منصبا ، منها القضاة والخطابة ، ونظر الاجناس ، ومشيخة الشيوخ ، ونظر الخزانة ، وتداريس الكبار » (١) .

يتبيّن من هذا ان البعض من رجال العلم والفقه كانوا يجمعون الوظائف الكبيرة ويعيشون الحياة الرغيدة ، ويقومون بخدمة السلاطين وتنفيذ غایياتهم وما ربهم والدعاء لهم . وكل ذلك بغية الحصول على مركز ممتاز لدى السلاطين يؤمن لهم الحياة الرفيعة .

وقد وصف السيوطي في شرح مسهب كيف كان العلماء يضرعون الى السلطان الظاهر بيبرس ، ويقبلون الارض بين يديه ، طالبين عونه وصدقته لاصلاح حالهم . وكل ذلك في خطب ورسائل توضح تزلفهم وتفانيهم

(١) ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ١٣ ، ص ٣٢٢ .

وراء المنفعة او المناصب ٠ (١)

وإذا كان هذا حال العلماء في ذلك العصر ، فإنه لا ينطبق على رجل كابن تيمية ٠ ذلك العالم الذي صدق عليه القول ، انه يقول كلمة الحق في وجه السلطان الجائر ٠ والتاريخ يذكر له المواقف المشهورة والمتعددة ومنها ما يذكره ابن كثير : « انه لما جاء التتار إلى الشام ٦٩٩ هـ ، وهزموا جيش الناصر بن قلاوون وشتوه ، وأصبحوا على أبواب دمشق ، ذعر أهلها وفر كثير من أعيان العلماء إلى مصر ، كقاضي الشافعية أمام الدين ، وقاضي المالكية الزواوي ، وغيرهم من كبار العلماء ، وكبار الرجال ، حتى صار البلد شاغراً من الحكام ٠ ولكن عالماً واحداً بقي مع العامة ، فلم يفر ولم يخرج ٠ ذلك كان ابن تيمية » (٢) ٠

جمع ابن تيمية أعيان البلد واتفق معهم على ضبط الأمور ، والذهاب على رأس وفد منهم يخاطبون ملك التتار في الامتناع عن دخول دمشق ٠ وكان ذلك الملك هو (قازان او غازان) ٠

وقد وصفه القاضي شهاب الدين ابو العباس احمد بن فضل الله في ترجمته قال : « جلس الشيخ ابن تيمية إلى السلطان غازان حيث تجم الاسود في اجامها ، خوفاً من ذلك السبع المغتال ، ومسا خاطبه عن طريق الترجمان : قل للقازان انت توعلم انك مسلم ٠ ومعك قاض وامام وشيخ ومؤذنون على ما بلغنا ٠ وابوك وجده كانا كافرين ، وما عملا الذي عملت ٠ عاهداً فوفياً ٠ وانت عاهدت فغدرت ، وقلت بما وفيت وجرت ٠ ثم خرج بعد هذا القول من عنده معززاً مكرماً » (٣) ٠

(١) السيوطي : حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، ج ٢ ، ص ٨٨ - ٨٩ .

(٢) ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ١٤ ، ص ٩ .

(٣) تاريخ ابن الوردي : ج ٢ ، ص ٢٨٧ .

يتجلی امامنا هذا الموقف کيرا ومشرا ، اذا عرفا ان الاستبداد المطلق كان سمة ذلك العصر ، يستبد فيه الحاکم الذي يصل الى الحکم بقوته . ويحول العرش من بعده الى ورثته ان استطاع ، لأن العيون تشخّص الى الملك وتترقب الفرصة السانحة للانقضاض عليه ، مهما کلف من تضحيات وارقة دماء وخراب بلاد .

وكان تنازع السلاطین يختفي حيناً ويظهر احياناً . وكانت سلطتهم فوق سلطة الخليفة نفسه . بل كانوا ينظرون الى الخليفة على انه سلطة دینية لا تتجاوز التولیة ، او التقليد الشکلی . فان آل اليهم الامر فالحاکم يكون بما يحكمون ، والدين لهم ويدهم يحكمون في الناس جميعاً ، ومنهم الخليفة نفسه ، فهو محکوم بهم رضي بذلك ام سخط (۱) .

* * *

ثالثاً - الناحية الدينية والفكيرية :

بعد هذه اللمحۃ عن الحياة السياسية والاجتماعية التي عاصرها ابن تیمیة ، تتكلّم ولو بلمحة موجزة عن الحياة الدينية والفكيرية ، لتسم لنا الاھاطة بمختلف جوانب الحياة التي عايشها ابن تیمیة .

ان مظاهر النشاط الديني في ذلك العصر متعددة ، أهمها احياء الخلافة العباسية في مصر ، وتنظيم القضاء والعناية باقامة المؤسسات الدينية وتعهيرها ، وانتشار التصوف . وكان لاحیاء الخلافة في مصر اثر بارز في ازدياد النشاط الديني في البلاد ، الامر الذي يعبر عنه السیوطی بقوله : « اعلم ان مصر من حين صارت دار الخلافة عظم أمرها ، وكثرت شعائر الاسلام فيها ، وعلت فيها السنة ، وغفت منها البدعة ، وصارت

(۱) السیوطی : حسن المحاضرة ، ج ۲ ، ص ۸۶ .

محل سكن العلماء ، ومحط رحال الفضلاء » (١) ٠

أما عن اصلاح شأن القضاء ، فان المالكية كانوا أصحاب الفضل في تغيير نظام القضاء في مصر ٠ وبعد ان كان الوضع في مصر منذ زمان الايوبيين ان يكون قاضي القضاة شافعيا ، أصبح لكل مذهب من المذاهب السنية قاضيا ٠ والسبب في ذلك يعود الى أن السلطان بيبرس استاء من تعنت قاضي القضاة الشافعي تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الاعز ، وتوقفه في تنفيذ الاحكام وكثرة الشكاوى منه بسبب ذلك ٠ وقد روى المقرizi كثيرا من الشكاوى التي قدمت في حق ذلك القاضي الشافعى الى السلطان بيبرس ، وبعض هذه الشكاوى كان من الامراء ، وبعضها من عامة المتخاصمين ٠ وكان ان أخذ بيبرس ينالقش قاضي القضاة في كل شكوى ٠ وعندما لمس السلطان منه تشديدا وتعنتا في كثير من القضايا ، التفت الامير الى تاج الدين وقال له : « يا قاضي ٠٠ مذهب الشافعى لك ، ونولي من كل مذهب قاضيا » (٢) ٠

ويبدو ان هذه العبارة بقيت في ذهن بيبرس وأعجب بها فكرة ٠ فعين أربعة قضاة يمثلون المذاهب الاربعة ٠ وأباح لهم ان يولوا نوابا عنهم في ارجاء البلاد وسائر الاعمال المصرية ٠ ومع ذلك فان قاضي القضاة الشافعى ظل محظوظا بمكانته ممتازة طوال ذلك العصر ٠

وقد رتب غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري ، القضاة في ذلك العصر حسب منزلتهم ٠ فوضع الشافعى في المقدمة ، ويليه الحنفى ، ثم المالكى فالحنبلى (٣) ٠

(١) السيوطي : حسن المحاضرة ، ج ٢ ، ص ٨٦ ٠

(٢) المقرizi : السلوك ، ج ١ ، ص ٥٣٨ ٠

(٣) خليل بن شاهين الظاهري : زبدة كشف المالك ، ص ٩٢ ، طبعة القاهرة ٠

وثمة ظاهرة هامة ميزت النشاط الديني في هذا العصر ، هي اشتداد تيار التصوف ٠ ويبعدوا أن الإخطار التي أللت بالعالم الإسلامي فسي القرن السابع الهجري ، خصوصاً على أبيدي التسار في الشرق ٠ جعلت كثيراً من المتدينين يرغبون في التوبة الخالصة إلى الله والزهد في الدنيا ، والعودة إلى سنة السلف الصالحة للخلاص من الأوضاع السيئة التي بات فيها المسلمون ٠

ولعل اشتداد تيار التصوف وازدياد نفوذه رجاله كان من عوامل ضعف الحركة العلمية ، لأن التجديد والابتكار الفكري لم يكونا من ضواهر هذا العصر بل كانت الظاهرة التي تسوده هي العكوف على ما وصل أهله من تراث العرب والمسلمين السابقين ، وهو تراث قيم بلا شك ، وكان عملهم فيه هو الانكباب عليه لفهمه والافادة منه ، ثم الزيادة عليه مما وسعهم الجهد ، دون خروج عن الروح الذي كان يسري فيه وهو التقيد بالأفكار والأراء التي وصلت إليهم عن الفقهاء والمتكلمين ونحوهم من رجال الدين ٠ وفي هذا يقول ابن خلدون : « ووقف التقليد في الامصار عند هؤلاء الاربعة ، ودرس المقلدون لن سواهم ، وسد الناس بباب الخلاف وطرقه ٠٠ وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء ٠ ولم يبق إلا نقل مذاهبهم ، وعمل كل مقلد بمذهب من قلده منهم بعد تصحيح الاصول واتصال مسندها بالرواية (١) ٠

وزاد التصوف قوة على قوته ، ما اثر عن الإمام الغزالى من اشادته به حتى جعله الطريق الصحيح الموصى إلى الله تعالى ، وذلك في كتابيه المشهورين : أحياء علوم الدين والمنقد من الضلال ، هذان الكتابان اللذان كان لهما أثر كبير في ذلك العصر وفيما جاء بعده من عصور حتى اليوم ٠

(١) ابن خلدون : المقدمة ، ص ٣٥٥ .

وأخيرا من ملامح هذا العصر الواضحة ، ما كان من عداء ملحوظ للفلسفة والمستغلين بها تعلما وتعلينا ، وكان السبب القوي لذلك حملة الغزالي عليها وعلى رجالها ، حملات اصابتها في الصميم ودعت الفيلسوف ابن رشد للرد عنها وانصافها ٠

وحسينا ان نشير الى حادث قتل شهاب الدين السهروري وهو في ريعان الصبا حتى صار معروفا في التاريخ بأنه (الشاب المقتول) ٠ وقد كان كما يقول ابن أبي اصيبيعة « اوحد في العلوم الحكيمه ، بارعا في الاصول الفقهية مفرط الذكاء جيد الفطرة » ٠ ولكن الفقهاء شفعوا عليه ورموه بالتفلسفة والالحاد ، بعد ان كان ناظرهم في حلب وأفجحهم ٠ فعملوا محاضر بكفره رفعوها الى السلطان صلاح الدين بدمشق ، وطلبوها استئصال الشر بقتله حتى لا ينفك الحاده في كل بلد يحل فيه ، فكان لهم ما أرادوا ، وفعلا قتل بأمر السلطان وكان ذلك بحلب سنة ٥٨٧ عن ستة وثلاثين عاما (١) ٠

هذا وقد كان لما اجملناه من سمات هذا العصر اثر قوي في الشيخ ابن تيمية ، فقد كان حربا على الجامدين والمقليدين بغير علم من الفقهاء ، وعلى الجامدين على مذهب الاشاعرة في علم الكلام ، وعلى المتصوفة والمتصوف الذي دخله الكثير من مقالات غير المسلمين وآرائهم ٠

كما كان شديد الثورة على الفلسفة ورجالها الذين اعتنقوا كثيرا من نظريات الفلسفه اليونان وأمثالهم بغير برهان صحيح ٠ وسوق نعرض كل ذلك في فصل خاص ٠

* * *

(١) ابن أبي اصيبيعة : طبقات الاطباء ، ج ٢ ، ص ١٦٧ ٠

الفصل الثالث

أولاً - لمحـة عن انتقال المـنـطـق الـأـرـسـطـي إلـى العـرب :

من الشائع لدى بعض الباحثين في تاريخ الفكر الإسلامي ، ان انتقال المـنـطـق الـأـرـسـطـي إلـى العـالـم الـإـسـلـامـي ، إنما يعود إلى العصر العباسي اي في عصر المنصور ، عندما بدأت الترجمة ، وفي أوج قوتها لدى المؤمن عندما استحضرت كتب اليونان من بيزنطية ٠

وعـدـم وـضـوح الدـلـيل عـلـى اـنـتـقـال هـذـا الـعـلـم إلـى الـمـسـلـمـين قـبـل هـذـا العـصـر ، هو ما حـمـلـ الـبـاحـثـين عـلـى دـعـم تـقـرـير أـجـوبـة وـاضـحـة لـهـذـه الـقـضـيـة . وقد ورد في دائرة المعارف للبسـتانـي ما يـلي : « نـكـاد لا نـعـرـف شـيـئـا وـاضـحـا عـنـ أـوـاـئـل النـقـل الـأـرـسـطـي ، فـلـيـس لـدـيـنـا دـلـيل ثـابـتـا عـلـى أـنـه نـقـلـ شـيـئـا مـنـ مـؤـلـفـات أـرـسـطـوـ فيـ عـهـد الـأـمـوـيـين » (١) ٠

ومـعـ أـنـ بـعـضـ الـبـاحـثـةـ قدـ قـامـوا بـأـبـحـاثـ عـدـيدـةـ عـنـ كـيـفـيـةـ اـنـتـقـالـ هـذـا التـرـاثـ إلـىـ العـربـ ، فـانـ بـعـضـهـمـ الآـخـرـ يـعـتـبـرـ أـنـ هـذـهـ الـأـبـحـاثـ غـيرـ وـاضـحـةـ وجـلـيـةـ ، وـقـتـقـرـ فيـ الـوقـتـ نـفـسـهـ إلـىـ الدـلـيلـ عـلـىـ طـرـيقـ الـاـنـتـقـالـ الـمـباـشـرـ . ومنـ هـؤـلـاءـ (ـماـكـسـ ماـيـرـهـوفـ)ـ يـعـتـرـفـ : « أـنـ الدـلـيلـ عـلـىـ طـرـيقـ الـاـنـتـقـالـ الـمـباـشـرـ قدـ أـعـوـزـ الـبـاحـثـيـنـ حـتـىـ الـيـوـمـ ٠ـ أـوـ هـمـ عـلـىـ الـاصـحـ لـمـ يـسـوـقـوـهـ فـيـ

(١) دائرة المعارف للبسـتانـي ، بيـرـوت ١٩٧١ . مـبـحـثـ اـرـسـطـوـ عـنـدـ العـربـ لـلـابـ الدـكـتـورـ فـرـيدـ جـبـرـ ، صـ ٤٤٠ – ٤٤١ ٠

وضوح وجلاء » (١) .

وكذلك رأى مايرهوف : ان أبحاث « لوكيلر » في كتابه عن تاريخ الطب عند العرب أو أبحاث « اوليري » عن انتقال الفلسفة او « براون » عن انتقال الطب ، لم تكن تكفي لتوضيح الاتصالات الاولى بين الاسلام والمنطق اليوناني (٢) .

ويذهب آخرون من الباحثين ، الى ان المسلمين عرفوا الفلسفة الارسطية في القرن الاول المجري . ويسوقون على ذلك ادلة : منها ان احتكار المسلمين ، واتصالهم بآباء الكنيسة في الشام وما بين النهرين ، والمناقشات التي كانت تدور في الاديرة والكنائس ، عرفت المسلمين بفكرة أرسطو ، اذ ان هذه الاديرة والكنائس ، كانت كمجتمع تدرس فيها فلسفة اليونان ومنطق أرسطو (٣) .

كما يثبت هذا الاتصال وجود مخطوطات سريانية ، فيها جانب كبير من نقاش المسلمين لعقائد المسيحيين ورد هؤلاء على المسلمين .

ومن الادلة أيضا ما يذكر عن خالد بن يزيد ، بأنه أمر بعض العلماء اليونانيين بترجمة الاورجانون الى اللغة العربية . وبذلك يكون المنطق الارسطي قد عرف في عهدبني أمية قبل العصر العباسي ، اي في القرن الاول المجري (٤) .

(١) مايرهوف : من الاسكندرية الى بغداد ، ترجمة عبد الرحمن بدوي في كتاب التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية : ص ٣٧ .

(٢) مايرهوف : المرجع السابق ، ص ٣٨ .

(٣) علي سامي النشار : مناهج البحث عند مفسري الاسلام ، طبعة دار المعارف المصرية ، ص ٣ .

(٤) المرجع نفسه : ص ٤ .

وقد وجدت مدارس فلسفية في العصر السابق على فتوحات العرب الاولى . ومنها مدرسة الاسكندرية وحران وانطاكيه . كما وجدت مدارس فلسفية وعلمية في الراها ، ونصيبين والمدائن وجند يسابور . وكانت هذه المدارس باشراف أئمة نسطوريين ويعاقبة .

وقد عرف المسلمون أسماء رجال تلك المدارس السابقين على الاسلام وعرضوا كتبهم .

عرفوا من مدرسة الراها النساطرة : هيما وبروبا . كما عرفا اسم أبي القصيري (من رجال القرن السادس) ومن النساطرة سرجيوس الرأس عيني ، واسطون بار صديلة ، واخودمية من العياقبة (١) .

ومهما يكن من أمر ، فإن حركة نقل الكتب اليونانية والارسطية بنوع خاص ، إلى اللغة العربية ، بدأت بنشاط كبير على يد العباسيين .

ويذكر السيوطي ان سبب خروج الكتب من أرض الروم إلى بلاد الاسلام ، كان يحيى بن برمك ، وذلك في خلافة الرشيد . ويذكر من المترجمين يوحنا بن الطريق ، وابن الناعمة الحمصي ، وحنين بن اسحاق (٢) .

ويرى المستشرق « كراوس » ان يحيى بن خالد البرمكي قد طلب إلى ابن المقفع في أيام المنصور ، ترجمة كتاب الارجانون الاربعه : ايساغوجي ، وقاطيغورياس ، وباري ارمينياس ، والكتاب الأول من انالوطيقا الاولى (٣) .

(١) عبد الرحمن بدوي : التراث اليوناني ، ص ٦٧ .

(٢) السيوطي : صون المنطق ، ص ٧ .

(٣) دائرة المعارف للبستانى : ص ٤٤١ .

ويذكر الباحثون ، ان نقل المتنق الاسطوري الى العرب قد تتم على
ثلاث مراحل (١) وهي :

المرحلة الاولى :

كان رائد هذه المرحلة ، ابو نوح الانباري النسطوري ، الذي كان
ذا مكانة كبرى لدى المهدى و هارون الرشيد . وقد أمره الخليفة بترجمة
كتب أرسطو الى العربية . وقد أسهم ابو نوح في نقل كتب أخرى من
الارجانون ولا سيما كتاب (الطوبيقا) و (الابوديقтика) أي التحليلي أو
(الانالوطيقا الثاني) . كما نقل كتابي (الشعر) و (الخطابة) .

وقد أتى بعد ابي نوح (سلم الحرائي) صاحب بيت الحكم الذي
اشاء المؤمن . وقد أرسل الى القسطنطينية مع غيره من العلماء في طلب
كتب اليونان من أجل ترجمتها .

ومن رواد هذه المرحلة المشهورين أيضا يعقوب بن اسحق الكندي .
وابن ناعمة الذي اشتهر بترجمة كتاب (الربوية) المنحول لارسطو .

وفي أوائل حكم المؤمن كان العرب قد اطّلعوا على كتب أرسطو
المنطقية كلها . والفضل في ذلك انما يعود الى النقلة من النساطرة كما
يذكر الباحث (٢) .

المرحلة الثانية :

وأقطاب هذه المرحلة حنين بن اسحق النسطوري ، الذي أصبح

(١) المرجع نفسه : ص ٤٤١ .

(٢) دائرة المعارف للبستانى : ص ٤٤٢ .

زعيم المترجمين العرب والسريان ٠ ومن بعده قام تلاميذه باتمام عمله ،
ومنهم ابنه اسحق الذي ترجم بقية كتب أرسسطو وشراحه ٠ وكذلك ترجم
أهم الكتب الرياضية والبصرية لاقليدس ٠

ويذكر من حلقة حنين وتلاميذه أبو عثمان الدمشقي ، وهو أحد
مترجمي بعض كتب الارجانون ولا سيما الطوبيقا ، وذلك بالاشتراك مع
ابراهيم بن عبد الله ٠

والجهد الأكبر في حركة نقل آثار ارسسطو الى العرب يذكره العلماء
لرجال هاتين المرحلتين الاولى والثانية ، لأن العمل الشاق قد قاموا به هم
قبل غيرهم ، وصياغة آثار ارسسطو كلها بما فيها الصحيحة والمنحولة كانت
على أيديهم ٠ فلم يبق من سيأتي بعدهم من رجال المرحلة الثالثة الا إعادة
نقل هذه الآثار أو بعضها ، واعادة النظر في بعضها الآخر ، لاخراج
مجموعة ارسطوية عربية كاملة (١) ٠

المرحلة الثالثة :

وأقطاب هذه المرحلة كما تذكر دائرة معارف البستاني هم : أبو
أحمد بن كرنيب الكاتب ، وأبو بشر متى بن يونس القنائي النسطوري ،
وأبو نصر محمد بن طرخان الفارابي ، وأبو زكريا يحيى بن عدى اليعقوبي .
ويعد هؤلاء الأقطاب من مدرسة بغداد التي انتقلت من الاسكندرية ،
كما يروي الفارابي في كتابه « ظهور الفلسفة » ٠ وهذا الكتاب مفقود .
ولكن الفارابي ذكر ما تضمنه هذا الكتاب عندما أشار اليه في كتابه
« التبيه والاشراف » باعتبار ان المسعودي كان معاصرًا للفارابي ٠

وقد ذكرت دائرة المعارف أسماء أقطاب منفردين مثل أبي الفرج

(١) دائرة المعارف للبستاني : ص ٤٤٣ ٠

قدامة بن جعفر بن قدامة ، الذي فسر بعض المقالة الاولى من كتاب (الطبيعة) وكان يشار اليه في علم المنطق (١) .

ونشير الى ان ألمع أقطاب هذه المرحلة الثالثة ، هو ابو بشر متى الملقب بالقناطي ، وكان تلميذ ابن الكريبي . تعمق في المنطق عندما أخذ عن الراهبين اليعقوبيين (روفيل) و (بنiamin) ويصرح ابن النديم في الفهرست ، انه اليه انتهت رئاسة المنطق في عصره .

وبعد وفاة ابي بشر انتهت رئاسة المنطق الى ابي زكريا بن عدی ، الذي كان تلميذا للفارابي ، وبوفاة الفارابي انتهت اليه أيضا رئاسة المدرسة المشائية (٢) .

ثانيا - طرق النقل الى اللغة العربية :

عرف للترجمة في النقل الى اللغة العربية طريقان كما يذكر السيوطي :

أحدهما : طريق يوحنا بن البطريق وابن الناعمة الحمصي وغيرهما . وهذه الطريقة هي في النظر الى كل كلمة بمفردها من الكلمات اليونانية وما تدل عليه من المعنى ، ثم الاتيان بكلمة مفردة من الكلمات العربية ترافقها في الدلالة على ذلك المعنى .

والطريق الثانية : هي حنين بن اسحاق وهي تعتمد على ترجمة الجمل . فيعتمد الى حصر معنى الجملة اليونانية في ذهنه ، ثم يأتي بجملة عربية لها نفس المعنى سواء تساوت الالفاظ أم تنافت . ويعتبر السيوطي

(١) المرجع نفسه : ص ٤٤٣ .
(٢) المرجع نفسه : ص ٤٤٤ .

ان هذه الطريقة الثانية هي أجود وأفضل من الاولى (١) ٠

هذا هو الطريق الذي سلكه المترجمون لآثار ارسطو ٠ وقد ذكرنا
أهم الاعلام المشهورين من النقلة وأغفلنا لضيق المجال ذكر الكثيرين من
رجال الترجمة في المراحل الثلاث ٠

ثالثا - موقف المسلمين من المنطق :

وننتقل بعد هذا لنقول باختصار ان الفلسفة اليونانية التي لم
يتوضّح طريق وصولها اليانا ، لم تلق استجابة وقبولا لدى أئمة المسلمين
أو غالبيتهم ٠ فان هؤلاء الأئمة لاقوا حركة نقل التراث اليوناني بالذم
والتحريم ٠ واعتبروا انها حادثة تؤذن بهلاك المسلمين ٠

كما ان المنطق يحدث الانقسام في صفوف المسلمين ، ويؤدي الى
التشتت والضياع ٠

« وقد أخبر النبي ٠ ان الامة ستفترق ومتى افترقت خالف بعضها
بعضا ، ومتى خالفت تمسك بشبه وحجج ونظرت كل فرقـة من
تلـالـها ، فاقفتح بـابـ الجـدـل ، واحتـاجـ كلـ واحدـ الىـ تـرجـيـعـ مـذهـبـهـ ،
وقـولـهـ بـحجـجـ عـقـلـيـةـ اوـ نـقـلـيـةـ اوـ مـرـكـبـةـ مـنـهـماـ ٠ فـدخـولـ المنـطـقـ عـالـمـ الـاسـلـامـ
هوـ ماـ يـحدـثـ تـلـكـ الفـرـقـةـ وـالـخـلـافـ ، وـيـخـلـقـ المـذـاهـبـ وـالـمـنـاظـرـاتـ وـكـلـ ماـ
ماـ مـنـ شـائـنـهـ انـ يـؤـديـ الىـ تـلـكـ الـمـاحـذـيرـ ، وـجـبـ الـابـتـعـادـ عـنـهـ وـعـدـمـ الـاخـذـ
بـهـ ٠ فـعـمـ الـمـأـمـونـ زـادـ الشـرـ شـرـاـ وـالـضـرـ ضـرـاـ » (٢) ٠

ويضيف السيوطي مؤكدا ان المنطق لم يكن موجودا في القرن

(١) السيوطي : صون المنطق ، ص ٨ ٠

(٢) السيوطي : صون المنطق ، ص ١١ ٠

الاول فيقول : « وفي زمن الصحابة لم يكن المنطق موجودا ، فلم يذكر عنهم شيء . وانما في القرن الثاني حيث كان الامام الشافعي حيا فتكلم فيه وقال : « ما جهل الناس ولا اختلفوا الا لترجمتهم لسان العرب وميلهم الى لسان ارسططاليس » . وقد أورد النص من هذا الطريق قاضي المسلمين الحافظ عز الدين عبد العزيز بن قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة في تذكيرته » (١) .

وأما عن باقي فرق الاسلام فقد قال ابن تيمية : « لم يكن أحد من ظار المسلمين يلتفت الى طريق المنطقين . بل الاشعرية ، والمعزلة ، والكرامية ، والشيعة وسائر الطوائف كانوا يعيشونها ويثبتون فسادها . وأول من خلط المنطق بأصول المسلمين أبو حامد الغزالى ، وتكلم فيه علماء المسلمين بما يطول ذكره . واما ابتداء فشوء في المتأخرین ، فقال الحافظ عماد الدين بن كثير في تاريخه سنة ٦٨٧ هـ : بعد ان أخذ التيار بغداد عمل الخواجا نصير الدين الطوسي الرصد وعمل دار حكمة فيها فلاسفة ، لكل واحد في اليوم ثلاثة دراهم ، ودار طب فيها للحكيم درهمان ، ومن ثم فشا الاستغلال بالعلوم الفلسفية وظهر » (٢) .

وابن تيمية لا يعتبر هؤلاء النقلة والمتربجين من الفلاسفة . بل هم برأيه تلاميذ للفلسفة اليونانية أمناء عليها ، انفصلوا عن الدائرة الاسلامية ، وتوغلوا في فلسفة اليونان بقدر ما أخذوا منها (٣) .

ومن الاسباب التي دعت المسلمين الى نقد المنطق ، قصور البرهان الفلسفي عن أن يصل بالانسان عند تطبيقه في الالهيات الى درجة اليقين ،

(١) المرجع نفسه : ص ١٥ .

(٢) المرجع نفسه : ص ١٢ .

(٣) ابن تيمية : تجرید النصيحة ، ص ٢٨٨ . المطبوع مع كتاب صون المنطق .

ويقول الغزالى بعد ان سلك طريق الصوفية وترك المنطق : « لهم نوع من الظلم في هذا العلم . وهو انهم يجمعون للبرهان شروطاً يعلم انها تورث اليقين لا محالة ، ولكنهم عند الاتهاء الى المقاصد الدينية ما امكنهم الوفاء بتلك الشروط ، بل تساهلوا غاية التساهل » (١) .

ويفسر الغزالى كيفية تعثر المنطق في طريق الالهيات ، بل اتجاهه في طريق الكفر قبل الوصول الى المعرفة الحقيقة فيقول : « اذ ربما ينظر في المنطق من يستحسنـه ويراه واضحاً ، فيظـن ان ما يـنـقل عنـهـم منـ الكـفـريـات مـؤـيـدة بـمـثـلـ تـلـكـ البرـاهـينـ ، فـاستـعـجـلـ بالـكـفـرـ قـبـلـ الـاتـهـاءـ الىـ الـعـلـومـ الـالـهـيـةـ » (٢) .

وابن تيمية يشرح موقف نظار المسلمين من المنطق الارسطي عندما تصدوا له واعتبروه مفسداً لمنطق العقل واللسان فيقول : « وما زال نظار المسلمين يعيرون طريقة أهل المنطق ، ويشتبون ما فيها من العي واللکنة ، وقصور العقل وعجز النطق ، ويشتبون انها الى افساد المنطق العقلي واللصاني أقرب منها الى تقويم ذلك . ولا يرضون ان يسلكونها في نظرهم ومناظرائهم لا مع من يواليونه ولا مع من يعادونه » (٣) .

قاوم المسلمون اذن الفلسفة اليونانية منذ البداية مقاومة عنيفة . وتعرض الكلندي وابن كرنيب وتلاميذهما لهذه المقاومة عندما مزجووا الكلام بالفلسفة ، وكثروا نواة مدرسة مشائية اسلامية . وبعد موت مدرسة الكلندي موتاً نهائياً ، قامت مدرسة الفارابي . وما لبث أهل السنة ان قاوموه مقاومة شديدة (٤) .

(١) الغزالى : المـنـقـدـ مـنـ الـضـلـالـ ، صـ ٧٦ـ ، طـبـعـةـ دـمـشـقـ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٩٣ .

(٣) السيوطي : صون المنطق ، ص ٢٨٢ .

(٤) عبد الرحمن بدوى : التراث اليوناني ، ص ١٤٨ .

هذه لحة قصيرة عن كيفية دخول منطق ارسطو الى عالم المسلمين ، وموقفهم من هذا التراث ، أردت بها ان تكون توطئة للبحث الذي سيأتي الكلام عليه ، وهو منهج ابن تيمية في نقض منطق ارسطو وبناء منطق على أساس مذهب السلف ، في القرآن والسنّة .

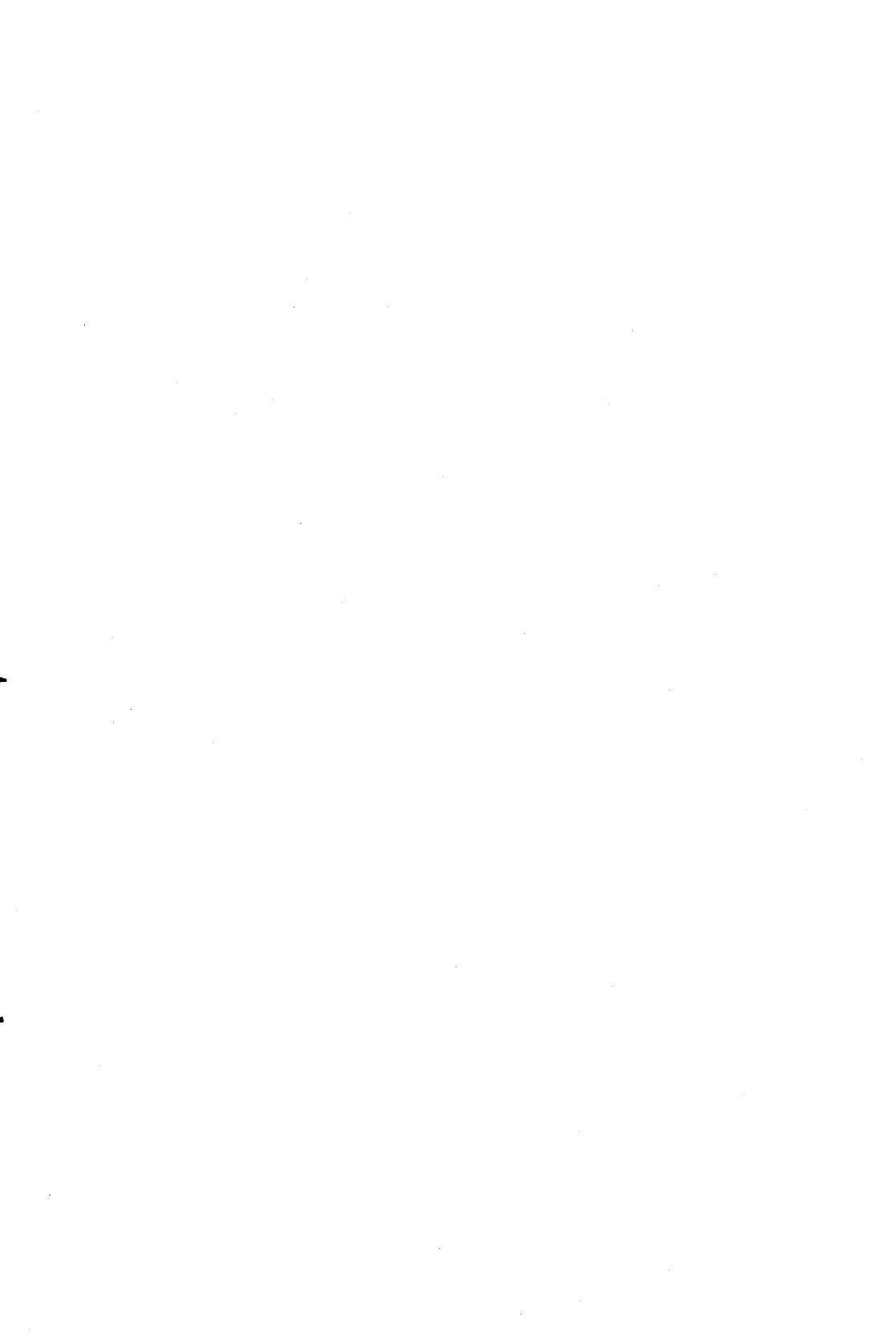
ولكن قبل الاتصال الى ذلك الموضوع ، أرى من الضروري أن أشير الى ان ابن تيمية لم يحرم الاشتغال بالمنطق ، ولم يعتبره خطأ في مجمله ، وإنما الخطأ في طائفة من قضيائاه ، بالإضافة الى انه لا يوصل الى طريق اليقين . وقد طلب من المشتغلين بالمنطق ان يتبيّنوا حقيقة ذلك العلم ، وينتبهوا الى ما فيه من أخطاء .

وفي مقدمة كتابه (نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان) الذي لخصه السيوطي وسماه (كتاب جهد القرىحة في تجرييد النصيحة) دعم هذا الرأي عندما قال : « كنت أحسب ان قضيائاه صادقة لما رأينا من صدق كثير منها ، ثم تبين لي فيما بعد خطأ طائفة من قضيائاه وكتبت في ذلك شيئاً » .

وعن السماح للناس بالاشتغال في المنطق قال في نفس المقدمة « فأراد بعض الناس ان يكتب ما علقته اذ ذاك من الكلام عليهم في المنطق ، فاذنت في ذلك لانه يفتح باب معرفة الحق ، وان كان ما فتح من باب الرد عليهم يتحمل اضعاف ما علقته » .

من هنا ندرك ان الشيخ ابن تيمية كان ايجابيا في مناظراته ، وواثقا من حجته وآرائه ، وهو يؤكد ان المعرفة الحقيقة تكون عن طريق احتكاك الفكر بالثقافات الأخرى .

* * *

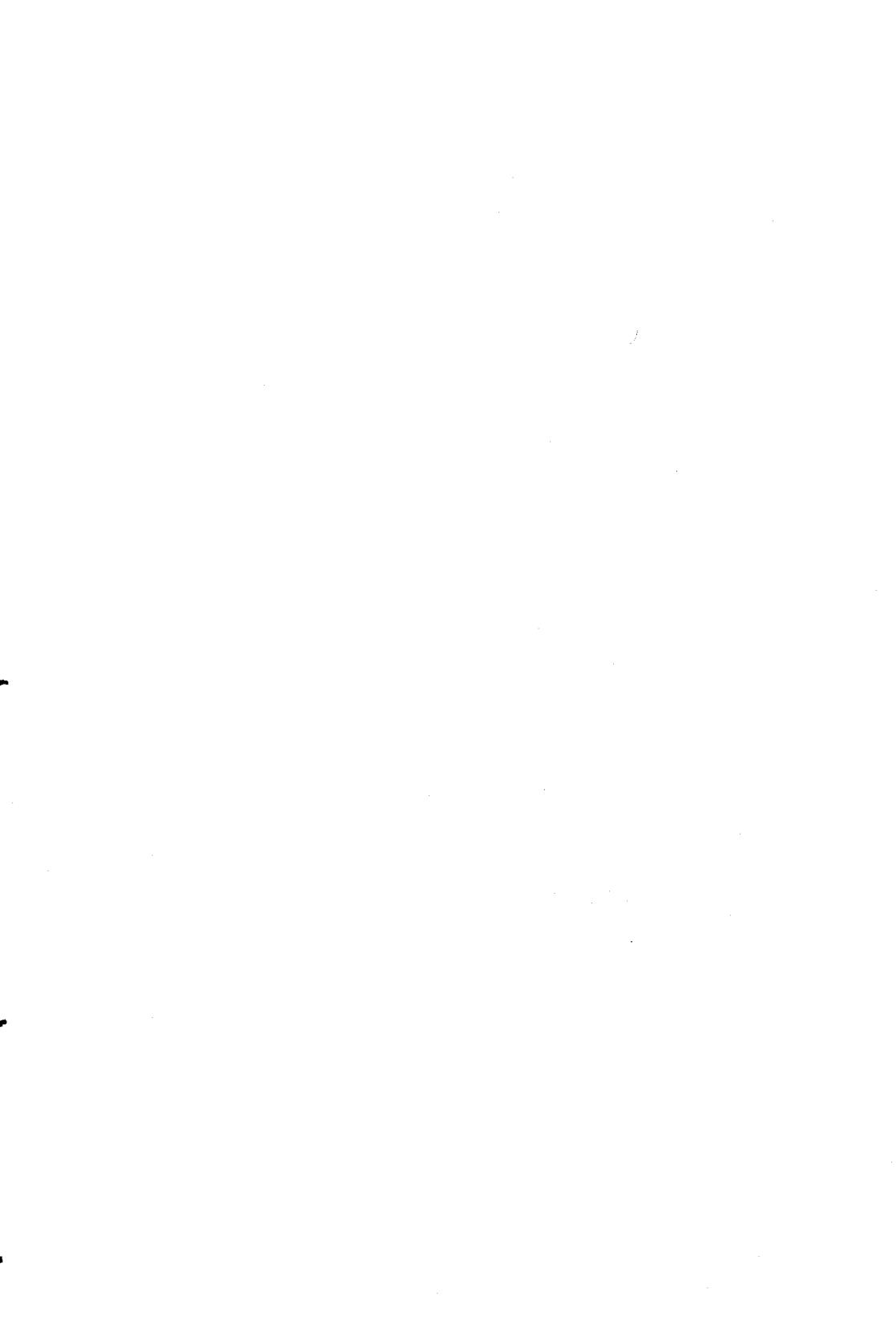
الباب الثاني

تمهيد : نقد المنهج المطلق

الفصل الأول : نقد المنهج الارسطي

الفصل الثاني : نقد الفضايا الارسطية

الفصل الثالث : نقد القياس الارسطي

تمهيد

نقد المنطق الارسطي

للدخول في دراسة نقد المنطق الارسطي (١) ، نذكر ان ابن تيمية قد نقد المقامين السالب والوجب وكلام من الحد والقياس ، لأن المناظقة بنوا منطقهم على الكلام في الحد ونوعه . واعتبروا ان الحد هو طريق التصور ، وان القياس هو طريق التصديق .

وننتقل في الفصل الاول الى آراء ابن تيمية في نقد الحد الارسطي من جهة ، والى نظريته الخاصة في الحدود المستقاة من الفكر الاسلامي عامة من جهة ثانية .

وفي الفصل الثاني ، ندرس نقد ابن تيمية للقضية بجميع اجزائها . أما في الفصل الثالث ، فانا نبحث في نقد ابن تيمية للقياس الارسطي والاستدلالات ، وكيف وضع صور هذه الاستدلالات المبنية على القرآن .

(١) المنطق الارسطي نسبة الى ارسطو . وارسطو (٣٨٤ - ٣٢٢ ق.م) كان اينا لطبيب باساطاغيرا في شمال اليونان ظل عشرين عاما عضوا بأكاديمية أفلاطون . غادر أثينا ثم عاد إليها ليؤسس مدرسة جديدة كانت تعرف باسم (اللوقيون) أو (بريباتوس) اعتبر ارسطو المنطق علم قوانين الفكر بصرف النظر عن موضوع الفكر ، انه علم يتعلم قبل الخوض في أي علم آخر ، فالمنطق هو آلة العلوم ، لذلك لم يدخل المنطق عند ارسطو في أقسام العلم النظري ولا العملي .

وفي هذا الفصل الثالث ، تبين الجانب الجامد المهم الذي بناه ابن تيمية على انفاس منطق ارسطو ، والذي يعتبر فكرها اسلاميا مرتکزا على الصور الاستدلالية من القرآن والسنّة النبوية ، الى جانب الحجج العقلية التي توج بها هذا المقام ٠

ويشرح ابن تيمية نهجه في النقد الذي سيسير عليه فيقول : « اعلم انهم بنوا المنطق على الكلام في الحد ونوعه ٠ قالوا لأن العلم اما تصور واما تصديق ٠ فالطريق الذي ينال به التصور هو الحد والطريق الذي ينال به التصديق هو القياس ٠

ويرد عليهم بأن الكلام في أربعة مقامات : مقامين سالبين ، ومقامين موجبين ٠ فالاولان في قولهم : ان التصور المطلوب لا ينال الا بالحد ، والثاني ان التصديق المطلوب لا ينال الا بالقياس ٠ والآخران في ان الحد يفيد العلم بالتصورات ، وان القياس الموصوف يفيض العلم بالتصديقات » (١) ٠

وفي نقهه للمقامين السالبين الاول والثاني اي (ان التصور لا ينال الا بالحد) وان (التصديق لا ينال الا بالقياس) نلاحظ بأن هجومه لم يعد يتمثل في كون المنطق يخالف المنقول فحسب ، بل تعداد الى اعتبار أنه يخالف صريح المعقول أيضا ٠ وهو بحاجة الى دليل لاثبات قضيائاه ٠ ولا يكفي ان توضع القضية في قياس حتى تكون صادقة ، وخصوصا اذا لم تكن بديهيّة فيقول : « ان القضية اذا لم تكن بديهيّة لا بد لها من دليل ٠ والسلب بلا علم فهو قول بلا علم ٠ والقول : لا تحصل التصورات الا بالحد قضية سالبة وليس بديهيّة ٠ واذا كان هذا قوله بلا علم فكيف يكون القول بلا علم أساسا لميزان العلم ، ولما يزعمون انها

(١) السيوطي : صون المنطق ، ص ٢٠٢ ٠

آلية قانونية تعلم مراعاتها الذهن عن ان يزل في فكره » (١) •

و قبل ان ننتقل الى نقد الحد الارسطي في الفصل القادم ، تجدر الاشارة الى ان ابن تيمية نهج في نقاده للحد منهج المهدى والبناء في آن واحد . فكان يهدم الحدود الارسطية ليثبت مكانتها الحدود المستقرة من القرآن . وهكذا يكون نقاده للحد كما هو للقضية والقياس من جانبين ، جانب هدمي وجانب انشائي وبالنسبة لنقد ابن تيمية للحدود الارسطية ، فقد شمل الجانب الهدمي منها ما أسماه بالمقامين السالب والموجب وشمل الجانب الثاني آراءه في المنطق القرآني ، اي في الحدود المستخرجة من القرآن . وهنا نذكر بأن ابن تيمية لم ينكر الحدود على العموم ، ولكنه أنكر الحد الارسطي التام والموصل الى المعرفة واليقين . ومن جهة ثانية أنكر الحدود لأنها تستند الى أفكار ميتافيزيقية يؤدي الالحاد بها الى وقوع الخلاف في عقائد المسلمين . ومن هذه الافكار التفرíc بين الذاتي والعرضي ، وانقسام العرضي الى لازم للماهية لازم لوجودها .

وكون كل هذا يستند الى فكرة الماهية ووجودها ، فإنه يؤدي الى التفرق بين الصفات حيث تعتبر صفة ذاتية وأخرى عرضية ، وتقدم صفة وتؤخر أخرى . يضاف الى ذلك نظرة ابن تيمية في ان الحاجة الانسانية لا تستقر ولا تسكن ، وهي في تطور مستمر . فلذلك لا يمكننا وضع الحدود الثابتة الابدية في اي علم من العلوم ما دامت الحاجات تتبدل والعلوم تتتطور مع تبدل الحاجات وتطورها وتحولها .

وكل هذا سوف يمر معنا في بحث نقد الحد الارسطي في الفصل التالي .

(١) المرجع نفسه : ص ٢٠٣ .

الفصل الأول

نقد الحد الارسطي عند ابن تيمية

أولاً - نقد الحد - الجانب الهدمي :

ينقد ابن تيمية هذا الجانب كما مر معنا من مقامين : المقام السالب والمقام الموجب . فالمقام السالب الاول كما يقول به الارسطيون هو (ان التصور المطلوب لا ينال الا بالحد) والمقام الموجب هو (ان الحد يفيض العلم بالتصورات) .

ويبدأ ابن تيمية نقاده لهذين المقامين بسلسلة من الحجج والادلة ، وردت في كتاب السيوطي ، مستقلة الواحدة عن الأخرى ، وبشكل ردود عندما تكلم عن كل واحد من هذين المقامين .

١ - نقد المقام السالب للحد :

هذا المقام هو (ان التصور المطلوب لا ينال الا بالحد) .

وجه ابن تيمية احدى عشر حجة لنقد هذا المقام . وبعض هذه الحجج التي سوف تمر معنا يمكن ان يكون قد استمدتها من حجج الشراك ، حيث ذكر مثلها الرازبي ولكن بصيغ لفظية مختلفة . والمهم ان مجموعة هذه الحجج أتت كأدلة عقلية منسجمة مع مفهوم ابن تيمية العام لمسألة الحد . وفيما يلي نوجز هذه الحجج :

يبدأ هذه الحجج بنقد المقام السالب فيقول : انه مقام غير بديهي ٠

وغير البديهي يستلزم اقامة الدليل عليه ليصبح صادقاً ٠ والمنطقة ينقصهم هذا الدليل ٠ ولا يمكن وبالتالي ان تكون تلك القضية السالبة أو المقام السالب للحد ، أساساً لعلم البرهان نفسه وتكون في نفس الوقت ميزاناً للعلوم ٠ ويبيّن في نفس الوقت ان الحد لا يمكن ان يكون هو القول الدال على ماهيته ويبيّن في نفس الوقت ان الحد لا يمكن ان يكون هو القول الدال على ماهية المحدود وحقيقةه ٠

ويرى أن جميع الامم ، وأهل الصناعات ، يعرفون الامور التي يحتاجون إلى معرفتها من غير تكلم في الحد ٠ فهم يتصورون مفردات علمهم تصوراً عن طريق الادراك الحاصل لهم بالمعرفة الحسية للأشياء ٠ وبهذا التصور يستغنوون عن الحدود ٠

ولو كان تصور الأشياء ومعرفتها موقوفاً على الحدود ، وكان التصديق موقوفاً على التصور لما حصل عند الانسان علم من هذه العلوم التي توصل إليها بكشفه الحسي وخبراته ٠

وعن وظيفة الحدود عند المنطقيين ، يقول انهما تستعمل للحقائق المركبة ، وهي الانواع التي لها جنس وفصل ٠ أما الحقائق التي لا تركيب فيها اي البساطة فلا حد لها ، (اي لا تعرّيف لها منطقياً) ٠

ويعارض ابن تيمية هذا القول ، فيجيب : بأن العقل هو من الحقائق البساطة التي لا تركيب لها ، ومع ذلك فقد عرّفوا العقل ٠ وكذلك تصورات العقل لا تركيب لها وقد استطاعوا تعريفها ٠ ويحاول ان يثبت بهذا ان بالامكان الوصول الى التصور بغير الحدود في الحقائق البساطة ٠

وإذا استطعنا ان نصل الى تصور الحقائق البساطة التي لا تدرج

تحت جنس أو فصل بدون حد ، فإنه يمكننا بالتالي تصور الانسوان
المدرجة أو المركبة لمعرفة أجناسها وشهرة اشخاصها ٠

وعلى قولهم ، اي المانطقة : ان التصديق لا يتوقف على التصور
النام او الذاتي الذي يحصل بالحد الحقيقي ، بل يكفي فيه أدنى تصور
ولو بالخاصة ٠ يجيب ابن تيمية : « ان تصور العقل من هذا الباب ، وهذا
اعتراف منهم بأن جنس التصور لا يتوقف على الحد الحقيقي » (١) ٠

أ - اثر التجربة الحسية في تكوين المعرفة :

يؤكد ابن تيمية في هذه الحجة ، اثر التجربة في تكوين المعرف
في العقل ٠ ويعتبر ان فهم الحد يجب ان يسبق معرفة بـ مفردات الالفاظ
وما تدل عليه المعاني ٠ وعلى العقل ان يطابق الالفاظ التي سمعها على
المعاني التي يدركها ، والتي حصلت له بفعل الممارسة والادراك ٠ وكذلك
على السامع لكي يفهم الحد ان يعرف بأن هذا اللفظ يدل على ذلك المعنى
الموضوع له ٠ و اذا كان الانسان يستطيع تصور اللفظ و معناه قبل
سماعه ، وهذا باستطاعته ، فيمتنع ان يقال ان تصور الاشياء قد حدث
بسماح الحد ٠

وينتهي بذلك الى التقرير ، بأننا نستطيع التصور بحد أو بدون
حد ، اذا ما توفرت لنا المعرفة المسبقـة بـ مفردات الالفاظ ودلائلها على
المعاني المفردة ٠

ب - وسائل التصورات :

ان جميع الموجودات تتصورها ، اما بحواسنا الظاهرة كالطعم

(١) السيوطي : صون المنطق ، ص ٢٠٤ ٠

واللون والريح ٠ أو بحواسنا الباطنة كالجوع ، والحب ، والبغض والفرح
وأمثال ذلك ٠ وكلها غنية عن الحد ٠

وهذه الحجة كما يقول النشار ٠ استمدتها ابن تيمية من الرازى ،
وكاد يصوغها بالفاظه نفسها ٠ وهي من حجج الشكاك (١) ٠

ج - قسمة العلوم والتصورات :

في مجال رده على قول الارسطيين (ان من التصورات ما هو بدائي
لا يحتاج الى حد لتصوره) ٠

يقسم ابن تيمية العلوم الى بدائية وظرفية ٠ فالعلوم البدائية لا
تحتاج الى حد لتصورها ٠ أما العلوم النظرية فتحتاج الى ذلك الحد ٠

ولكن لا يمكن تقسيم التصورات الى نظرية وبدائية كما يقول
الارسطيون ٠ وحيث في ذلك تعود الى ان العلوم بدائية كانت أم نظرية
فانها تبقى من الامور النسبية الاضافية (٢) التي لا يستوي أمر استيعابها
لدى جميع الناس ٠ فهم يتفاوتون في مدى ادراكيهم ومعرفتهم للأشياء
والعلوم ٠ وكذلك يختلفون في مدى تصوراتهم لأي علم من العلوم ٠
فالنظري عند شخص من الاشخاص ، قد يكون بدائياً عند الآخر والعكس
صحيح ٠

لذلك لا يمكن تقسيم التصورات الى نظرية وبدائية لتفاوت
الادارك كما سبق القول ٠ ولا يمكن وبالتالي ان يكون الحد هو الوسيلة
للوصول الى التصورات بدائية كانت أم نظرية ٠

(١) علي سامي النشار : مناهج البحث عند مفكري الاسلام ، ص ١٩٥

(٢) السيوطي : صون المنطق ، ص ٢٠٥

هذه مجمل الحجج التي أوردها ابن تيمية في نقد المقام الساب
للحد . ننتقل بعدها إلى نقد المقام الموجب له .

وفي نقد هذا المقام يعتمد ابن تيمية كما في نقد المقام السابق على
الادلة الجدلية العقلية من جهة ، وعلى الادلة المستقاة من مواقف السابقين
من رجال وفرق وطوائف من جهة أخرى . وقد أورد السيوطي هذه الادلة
عندما لخص كتاب ابن تيمية المسمى « نصيحة أهل الإيمان في الرد على
منطق اليونان » ولم يلخصه برمتها وإنما حصر التلخيص بالمواضيع
المنطقية ، وأهم ما جاء فيه ردا على مسائل في الالهيات وغيرها .

وفيما يلي مجمل هذه الادلة في نقد المقام الموجب للحد :

٢ - نقد المقام الموجب للحد :

وهو أن (الحد يفيد العلم بالتصورات)

يرى ابن تيمية أن المحققين من نظار المسلمين يعتقدون ، أن فائدة
الحد تنحصر فقط في التمييز بين المحدود وغيره ، وليس تصوير المحدود
وتعريف حقيقته كما يعتبر اليونان وكذلك سائر الطوائف من اشورية
ومعترفة وكرامية وشيعة وغيرهم . رأوا أيضا أن فائدة الحد هي في
التمييز بين المحدود وغيره . وذلك مشهور عنهم في كتب أبي الحسن
الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاوي وابن فورك وغيرهم (١) .

و قبل أن يصل ابن تيمية إلى ايراد حججه في نقد هذا المقام يواصل
الكلام على صناعة الحد ، فلا يشك أن هذه الصناعة إنما وضعت وضعا ،
وباستطاعة الإنسان أن يدرك حقيقة الأشياء بدونها . واعتبر أنه لا بد

(١) السيوطي : صون المنطق ، ص ٢٠٦

للعاملين في المنطق ان يفرقوا بين بعض الصفات وبعض . فقد جعلوا التصور ذاتيا . ولا بد ان يفرقوا بين ما هو ذاتي عندهم وما ليس بذاتي (١) .

وادلته على ان الحدود لا تفيض تصوير الحقائق في شيء ، هي ان الحد هو مجرد قول الحاد ودعوه فالقول مثلا : الانسان حيوان ناطق ، هو مجرد دعوى وقصة خبرية تحتاج الى بيان ، وهي خالية من الحجة والبرهان . فاذا كان المستمع يعلم بصدقها فانه لم يستفده شيئا من المعرفة بهذا الحد . وان كان لا يعلم فان مجرد قول الحاد لا يفيض السامع بشيء ايضا ، وخصوصا ان المخبر الذي لا دليل معه هو ليس بمعصوم في قوله . فيتبين لنا ان الحد على التقديرتين لا يفيض معرفة المحدود بل هو مجرد دلالة اللفظ المفرد على معناه ، او دلالة الاسم على المسمى . ودلالة الاسم لا توجب بالطبع تصور المسمى لمن لم يتصوره .

وينتهي الى ان تصور المحدود بالحد لا يمكن بدون العلم بصدق قول الحاد ، وصدق قول الحاد بحاجة الى اقامة الدليل عليه .

ويفرق ابن تيمية بين الامور العقلية والامور الحسية . ويبيّن ان الامور العقلية غير الامور الحسية ، هي بحاجة الى ادلة لاثبات صحتها ، لأن الامر العقلي يتحمل الصواب والخطأ . ومن العجب ان المناطقة يعتبرون ان الحدود طرق عقلية يقينية وهي اساس العلم مع انها تقام بلا دليل . والحد خبر واحد عن امر عقلي لا حسي ، وهم في نفس الوقت لا يقبلون خبر الواحد ويررون انه لا يصل بنا الى العلم اليقيني . وهم في هذه الحالة يرفضون الخبر الواحد ولو كان حسيا ، به من القرائن الحسية ما يفيض العلم اليقيني .

(١) السيوطي : نفس المرجع ، ص ٢٠٧ .

ونقل خبر الواحد هو من نوع نقل الحد ، والفرق الوحيد بينهما ان خبر الواحد يمتاز باستناده على التصور الحسي والقرائن الحسية . بينما الحد يستند على التصور العقلي . والتصور العقلي عرضة للخطأ والصواب كما قلنا .

وخلاصة القول : اننا لا يمكننا ان تصور المحدود بدون ان تكون عالمين بصدق قول المخبر . وصدق القول لا يعلم بمجرد ذكر الحد . لذلك لا يمكن حصول التصور الا بعد العلم بصحة الحد .

وبالنسبة لصفات المحدود يقول ابن تيمية : ان المناطقة يصفون المحدود بصفات ذاتية وعensive ، ويسمون هذه الصفات اجزاء الحد ، واجزاء الماهية والقومة لها ، والداخلة فيها .

فاما كان المستمع على علم بهذه الصفات ، استطاع ان يتصورها بدون حاجة الى الحد . وان لم يكن على علم بها امتنع تصوّرها ولو ذكر الحد . ونحن في الحالين بمعنى عن الحد كادة للتصور الصحيح المجرد عن المعرفة السابقة المحصلة في ذهن المستمع .

ويشرح ذلك بالمثل : الانسان هو الحيوان الناطق .

فاما لم يعرف ان الحيوان الناطق هو ما يسمى به الانسان ، فاننا نكون بحاجة الى شيئين :

الاول : تصور الانسانية والنطق .

والثاني : العلم بنسبة هذه الصفة الى الانسان .

فإن كان يعرف هذه النسبة وهذا التصور فيكون قد تصور الانسان بدون الحد . وفائدـةـ الحـدـ كـفـائـدـةـ الـاسـمـ ،ـ وـهـيـ تـبـيـهـ الـذـهـنـ الىـ الاـشـيـاءـ الـموـصـوفـةـ ،ـ بـعـدـ انـ يـكـوـنـ غـافـلاـ عـنـهاـ ،ـ وـهـوـ مـنـ قـبـيلـ لـفـتـ الـادـراكـ ،ـ لـيـحـصـلـ بـذـلـكـ التـصـورـ .

والحدود تعرف الانواع بالصفات كما تعرف الاعيان بالجهات .
فاما قيل حد الارض من الجانب القبلي كذا ، ومن الجانب الشرقي كذا ،
ميزت الارض باسمها وحدتها ، فحقيقة الحد هي بيان مسمى الاسم فقط ،
وتتميز الاشياء الموصوفة عن غيرها لا تصور هذه الاشياء ولا ادراك
كنهاها .

وائمه المصنفين في صناعة الحدود على طريقة المنطقين يعترفون بأن
فائدة الحدود من جنس فائدة الاسماء ، وقد ذكر ذلك ابن سينا والرازي ،
والسهروردي (١) .

وفي دليله الخامس يقول عن التصورات المفردة بأنها غير مطلوبة ،
ويمتنع ان تعلم بالحد لأن الذهن ان كان عالما بها امتنع طلبها ، وبالتالي ،
تصبح من قبيل تحصيل الحاصل ، فلا يمكن ان نطلب معرفة ما نعرفه من
الاشياء والاسماء . وان لم يكن عالما بها امتنع ايضا ان يطلبها . فكيف
يطلب الانسان شيئا لا يشعر بحاجته اليه ، والطلب يسبقه دائما شعور
بالحاجة . ولكن كيف يطلب الانسان تصور اشياء كثيرة لا يحسها ولا
يشعر بها كالروح والملائكة والجن ؟

يجيب على ذلك ابن تيمية : بأنه سمع بها وهو يطلب تصور
مسماها ، كما يطلب من يسمع لفظا لا يدركه تفسيرا معنى هذا اللفظ .
وهذا لا يوجب ان يكون المعنى المفرد مطلوبا . اذ لا بد من تعريف المحدود
والإشارة اليه مما لا يكتفي فيه بمجرد اللفظ . ويكون هذا التعريف
بذكر الصفات القريبة للذهن والمعروفة مسبقا من الانسان .

ويعود امتناع طلب التصورات المفردة برأي ابن تيمية لسببين :

(١) السيوطي : صون المنطق ، ص ٢١٢ .

الاول : اذا كانت التصورات حاصلة للانسان سلفا ، فلا يكرون
الحد هو سبب حصولها

والثاني : اذا لم تكن حاصلة في الذهن ، فان الحد لا يوجب تصور
المسميات لمن لا يعرفها

ويذكر هذا الدليل في اکثر كتب المنطق والكلام ، وينسب دائمًا
للرازي الذي استمد من الشكاك ، وهو ينقد به فكرة كسيبة التصور .
ومما يقوله الرازي : بأن الشيء المعلوم معلوم من وجہ ، وغير معلوم
من وجہ آخر . فالوجه الاول المعلوم لا حاجة الى طلبه . والوجه الثاني
غير المعلوم لا تتجه اليه لأننا لا تتجه نحو طلب ما نجهله . (١)

آ - التصور عن طريق الحد التام :

وفي دليله السادس ينقد ابن تيمية قول الم衲ة بأن تصور الحقيقة
يكون عن طريق الحد التام ، وان الحد التام يحتوى على الذاتيات دون
العرضيات . ويقول بأنهم يفرقون بين الذاتي والعرضي . فالذاتي ما كان
داخل الماهية . والعرضي ما كان خارجا عنها . ثم يقسمونه الى لازم
للماهية ولازم لوجودها .

وينقض ابن تيمية هذا القول المبني بنظره على اصلين فاسدين :

الاول : الفرق بين الماهية وجودها .

الثاني : الفرق بين الذاتي لها واللازم لها .

الاصل الاول :

قولهم ان للماهية حقيقة ثابتة في الخارج غير وجودها ، وهو كقول

(١) علي سامي النشار : مناهج البحث عند مفكري الاسلام ، ص ١٩٩ .

من يقول : (المعدوم شيء) ، وتخيلوا ان هذه الحقائق والماهيات امور ثابتة في الخارج . ونحن اذا تكلمنا في حقائق الاشياء التي هي ماهيتها ، مع قطع النظر عن وجودها في الخارج ، فاننا نتكلم عن حقائق ثابتة في الذهن . والموجود في الذهن اوسع من الموجود في الاعيان ، مع العلم ان الحقيقة غير موجودة خارج الذهن (١) .

وقد ظنوا ان الحقائق النوعية كحقائق الانسان والفرس ، هي حقائق ثابتة في الخارج وازلية لا تقبل الاستحالة ، وهي ما يسمونه بالمثل الافلاطونية .

ولم يقتصر اثباتهم على وجود المثل الافلاطونية ، بل اثبتوا وجود مادة مجردة عن الصور وثابتة في الخارج ايضا ، وهي الهيولى الاولية المبني عليها قدم العالم .

والحقيقة ان لا وجود للماهية خارج الذهن ، ووجودها الوحيد هو الوجود الذهني ، وما في الخارج عند ابن تيمية هو تحقق ما في الوجود الذهني في اعيان جزئية معينة .

والوجود الوحيد في الخارج هو الشخصي . اما التفرق الصحيح بين الوجود والماهية فهو ان الماهية : هي ما يرسم في النفس من الشيء ، أي انها موجودة في الذهان وليس في الاعيان (٢) .

وعلى هذا لا يوجد من هذه الماهية في الخارج الا افراد الشخصيات .

(١) ابن تيمية : موافقة صحيح المنقول لصريح المفهول ، ج ١ ، ص ١٧٥ .
تحقيق محمد عبد الحميد ومحمد الفقي ، طبع مطبعة السنة
المحمدية بالقاهرة سنة ١٩٥١ م . - ١٣٧٠ هـ .

(٢) السيوطي : صون النطق ، ص ٢١٥ .

فليست هناك في الخارج فرسية او حصانية او انسانية . ولكن هناك زيد ، وفرس ، وحصان . كما ليس في الخارج اعداداً مجردة كما يرى الفياثاغوريون ، ولا ماهيات مجردة كما يرى افلاطون ، ولا ماهيات مطلقة موجودة في الانواع ومقارنة لوجود الاشخاص كما يرى ارسطو .

ويحمل ابن تيمية على القائلين من اصحاب المنطق ، ان الماهية التي في الذهن ، لها نفس الوجود في الخارج ، وان هناك تطابقاً بين هذه الماهية الذهنية وبين الاعيان الخارجية . كما لا يعارض اذ يكون هذا التطابق بمعنى تطابق الصورة الذهنية مع الواقع الخارجي الحقيقي ، بل يعارض القول بوجود جواهر عقلية في الانسان كالنطق والحس ، قائمة بانفسها ومتعددة خارج الذهن . ويقول بأن ما يسمونه بالجواهر هي اسماء معين هو الانسان ، وكل اسم من هذه الاسماء يتضمن صفة لا يتضمنها الاسم الآخر . فالانسان الواحد له اسماء عديدة وصفات عديدة ، ولا صحة للقول بأن هذه الصفات او الاعيان قائمة بانفسها في شخص معين .

وينتقل الى الوجود المطلق ، كالانسان المطلق ، وينفي وجود الكلي الطبيعي في الخارج ، ولكنه لا ينفي تطابق الصورة الذهنية مع الاعيان الموجودة في الخارج كما يطابق الاسم لسماه (١) .

لذلك ، نرى انتا امام اتجاه اسمي سلكه ابن تيمية ، يقصر وجود الماهيات على الذهن وينكر وجودها في الخارج . اذ في الواقع لا يوجد الا افراد والاشخاص .

(١) ابن تيمية : المواقفة ، ج ١ ، ص ١٧٥ - ١٧٦ .

الاصل الثاني :

الذى ينقد به القول بأن تصور الحقيقة يكون عن طريق الحد التام .
وهو المتعلق بالفرق بين اللازم للماهية والذاتي لها . ويعتبر ان هذا
الفرق لا حقيقة له فان جردت الماهية عن الصفات اللازمية لها ، فان حقيقة
الاشياء تضيع ، فالزوجية والفردية ، وهما صفتان لازمان للعدد ، مثل
الحيوانية والنطق للانسان ، لا تستطيع ادراك العدد بدونهما . لذلك
فالقول بأن الذاتي ما يتقدم في الذهن هو قول باطل .

ب - تصور الصفات الذاتية :

في هذا الدليل يقول ابن تيمية : ان المناطقة قد اشترطوا في الحد التام
ان تتصور جميع صفات الذاتية ، كما اشترطوا تصور هذه الصفات الذاتية
بينه وبين غيره .

ويرد عليهم : بأن اشتراطهم ذلك يوجب استيعاب جميع الصفات ،
وان اكتفوا بالجنس القريب دون غيره ، فهذا تحكم محض . وبماذا
يجيبون اذا عارضهم من يوجب ذكر كل الاجناس او يوجب حذف كل
الاجناس ؟ حتما لا جواب لهم ، الا ان هذا هو الاصطلاح الذي تمشوا
عليه وجعلوه من باب الحقائق الذاتية والمعارف .

فحكمتهم تحكم من يجعل من شخصين مماثلين مؤمنا وكافرا ، او
عالما وجاهلا ، دون تفريق بين ذاتيهما بل بمجرد انهم اصطلحوا على ذلك .
بهذا يفرق المناطقة بين الاشياء المتساوية ، ويسمون بين الاشياء
المختلفة ، ثم يقولون : لا تستطيع تصور المحدود بغير صفات ذاتية ، كما
يقولون : ان الذاتي هو ما لا يمكن تصور الموصوف بدون تصوره .

ويرد ابن تيمية بأنهم وقعوا في الذور ، فاذا كان المتكلم لا يتصور

المحدود الا اذا تصور صفاته الذاتية او ماهيته ، واذا لم يعرف انه لا يمكنه تصور الموصوف بدون هذه الصفة ، فهو لا يعرف وبالتالي انها صفة ذاتية . فتكون معرفته للموصوف متوقفة على معرفته للذاتيات ، ومعرفته للذاتيات متوقفة على معرفته بأنه لا يمكن تصور محدود بغير هذه الصفات الذاتية .

وهذا قول لم يبن على أصل علمي حقيقي ، وانما قالسوه بمجرد التحكم . ولم يعتمدوا على أمر للتفريق به بين الذاتي وغيره .

وان ما زعموا انه صفات ذاتية لا يعرف حقيقة الموصوف أصلا ، وما ذكروه يستلزم انه لا يمكن حده ، فإذا لم يعرف المحدود الا بالحد ، والحد غير ممكن لم يعرف بذلك باطل (١) .

ويضرب ابن تيمية مثلا على ذلك فيقول : اذا لم يكن بالامكان تصور حقيقة الانسان حتى تتصور صفاته الذاتية التي هي (الحيوانية) و (الناطقية) . فيجب ان يعرف الانسان هذه الصفات الذاتية بأنها صفاته هو الذاتية ، وان ذاته لا تتصور الا بها وبها وحدها دون غيرها . لذلك وجبي معرفة الانسان بصفاته قبل التصور .

ومجرد القول عن الانسان بأنه (حيوان ناطق) لا يكفي لحصول التصور ، لأن هذا التعبير هو خبر لمبدأ محدود ، وهو بمنزلة الاسم المفرد ولا يفيد فهم الكلام ولا التصور (٢) .

هذه خلاصة الادلة التي وردت في نقد المقام الموجب للحد .

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٧٨ .
نشر عبد الصمد شرف الدين الكتبى ، طبع الهند ١٣٦٨ هـ . -
م ١٩٤٩

(٢) ابن تيمية : نفس المرجع ، ص ٧٩ .

ننتقل بعدها الى بحث الجانب الانسائي للحد عند ابن تيمية ، بعد ان نقد الشيخ حدود ارسطو التي تكون القسم الاول من المنطق .

ثانيا - الجانب الانسائي في الحد عند ابن تيمية :

بعد ان فند ابن تيمية مفاهيم المنطقيين للحد ، أوضح نظريته الشخصية فيه ، فكان من هذا القبيل جانبه الانسائي في الحد ، وهو الذي أقامه استنادا الى مفاهيم المسلمين المعاشرة لمطبق اليونان .

ولم ينكر ابن تيمية الحدود على العموم كما سرر ، ولكنه أنكر الحد الارسطي التام ، لاستناده الى أفكار ميتافيزيقية ، كالشقاق بين الذاتي والعرضي ، ثم انقسام العرضي الى لازم للماهية ولازم لوجودها . أما بالنسبة للصفات فقد قسمت الى صفة ذاتية وصفة عرضية .

من هذه النقاط اطلق لنقد الحد التام ، طالما ان العلوم كلها فسي تغير مستمر ، والنظريات لا تبقى على حال من الاحوال . وكذلك الطالب الانسانية لا تستقر ولا تهدأ ، فمن الحال وضع حدود أبدية وثابتة ، ومن الحال قبول الحد التام كقانون يتعرف الانسان بواسطته الى كنه الاشياء وما هيتها .

وعلى هذا الاساس رد الشيخ كل نظريات المنطقيين ومفاهيمهم المتعلقة بالحد . ونظر الى الحدود نظرته الى الاسماء وما تدل عليه .

فقال ان الحدود بمنزلة الاسماء ، وانها تفصيل ما دل عليه الاسم بالاجمال ، وان الحد هو للتمييز بين المحدود وغيره . وهذا التمييز يكون بالوصف اللازم له طردا وعكسا ، حتى يصبح الحد جاما ما انعا .

ويرى ابن تيمية انه اذا كانت الغاية من الحد تميز المحدود بصفته عما ليس له ، فلا يتحقق ذلك الا مع الاطراد والانعكاس .

والطرد هو تحقق المحدود مع تتحقق الحد ٠

والعكس هو انتفاء المحدود مع انتفاء الحد ٠

وهكذا فإن الحدود التيمية للانواع بالصفات ، كالحدود للاعيان بالجهات ٠ يجب ان تحددها بعدها أوصاف كما تحدد البلدان على الكرة الأرضية ٠

فنقول حدود هذا البلد من الشرق كذا ومن الغرب كذا ، وكذلك من الشمال والجنوب ، فتتميز بذلك منطقة دون غيرها ، ويتميز بلد أو مدينة أو قرية أو حي دون غيره من الاصقاع ٠

وهكذا يمكننا ان نصل الى أدق التفاصيل واعطاء أثبت المعلومات ، اذا اتبعنا منهج ابن تيمية في الحدود ، القائم على فكرة الطرد والعكس ٠ واتباع هذا المنهج في تعريف الاشياء والاجسام يوصلنا الى تعريف جامع مانع ، اي يجمع كل الصفات الموجودة في هذا الجسم ويمنع الخلط بينه وبين غيره من الاجسام ، كما يمنع دخول صفات جديدة عليه من شأنها ان تغير من صفاته الاساسية ، وتجعله مشتركا مع غيره من الاجسام في هذه الصفات ٠

وهذا المنهج الذي اتبعه ابن تيمية جدير بأن نطلق عليه اسم منهج الدقة في تعريف الاشياء وفهم كنهها وحقيقةها ٠ وتبقى تعريفات هذه الاشياء والاجسام كاملة الدقة ما لم يطرأ عليها جديد يغير من مفهومها او ينقص منها ٠

ومن هنا يمكننا القول : ليس كل الحدود ثابتة ، وان بقيت لردح من الزمن صحيحة ، فقد يطرأ عليها ما يغيرها ويبدل من خواصها ٠ وهذا مصدق لقول ابن تيمية في عدم ثبات الحدود وتغيرها بتغير الاحوال والازمان ٠

واعتبر ابن تيمية ان الاطراد والانعكاس من شرائط الحدود ، ولا يتحقق التمييز بين تلك الحدود الا مع الاطراد والانعكاس .

فاما أردنا معرفة صحة الحد في تمييزه عن غيره ، فاننا نلجأ الى هذا الاسلوب ، اسلوب الطرد والعكس فنتحقق أولاً من ان المحدود يميز عن غيره اذا أطلقنا عليه هذه الصفة او لا يميز . فاما كان معنى دلالة الاسم في اسلوب الطرد واضح ، فاننا نلجأ الى العكس ونقول : هل ينتفي المحدود اذا قينا الحد ؟ وبمعنى آخر هل يزول الموصوف اذا نزعنا الصفة ؟ فاما انتفي المحدود أو الموصوف بانتفاء الحد أو الوصف فما التعريف أو الحد هو حد صحيح غير ناقص .

ويضرب ابن تيمية مثلاً دليلاً تفهم منه كيفية تطبيق مبدأ الطرد والعكس فيقول : « اذا قيل حد العلم هو (العرض) لم يطرد ذلك ، اذ ليس كل عرض علينا . فهذا نقض الحد . ولو قلنا في حد العلم (كل معرفة حادثة) فهذا لا ينعكس . اذ ثبت علم ليس بحادث . والسائل عن حد العلم لم يقصد حداً (ضرب منه تخصيصاً) وانما أراد (الاحاطة بمعنى سائر العلوم) (١) .

اما اذا قلنا ان العلم هو (المعرفة) فان هذا الحد أو هذا التعريف للعلم هو الحد الجامع والمانع الذي يعرف العلم ، وهو الصفة المثالية له ، وليس باستطاعتنا أن ننقص من هذا التعريف أو نزيد عليه اذا جربنا ان نطرده أو نعکسه .

فاما قلنا ان العلم هو (المعرفة) و (كل معرفة علم) و (كل علم معرفة) هذا هو الطرد . واذا قلنا (كل ما ليس بعلم فليس بمعرفة) و (كل ما ليس بمعرفة فليس بعلم) وهذا هو العكس .

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ١٧ .

وهذه العبارات الاربع – عبارتان في الايات وعباراتان في النفي لم تغير من مفهوم وتعريف الحد شيئاً .

وهكذا فان الحدود لا تستقيم دون الطرد والعكس (١) .

واذا ثبتت صحة الحد على طريقة الطرد والعكس . فهل يقوم هذا الحد بدون دليل ؟

يجب ابن تيمية : ان الحاد يجب ان يبدي دليلاً على صحة حده ، وليس لاحد ان يدعى شيئاً غير بديهي الا ويذكر معه الدليل ، فطالما ان الحد غير بديهي فانه يحتاج الى دليل لصدق دعوته . ويعطي مثلاً على ذلك في (الخمر) انها المسكر . وفي (الغيبة) انها (ذكرك أخاك بما يكره) وفي (الكبر) انه بطر الحق وغمط الناس .

فمن يذكر هذه العبارات عليه ان يقيم الدليل على صحتها كحدود ليست بديهية محتاجة الى دليل لتأكيد صحتها .

وهذا الدليل يكون في رأي ابن تيمية في النقل عن الشارع المتكلم بهذه الاسماء . فالنقل عن النبي مثلاً : انه قد ثبت في الصحيح قوله : كل مسكر خمر . وما ليس بمسكر فليس بخمر ، فيثبت بالاجماع ان الخمر هو المسكر . وهكذا بالنسبة لبقية الادلة ، فعلينا ان نبين ان ما ذكرناه مطابق لسمى ذلك الاسم ، ونورد الدليل على صحة الحد ، وليس كما قال اليونان : ان الحد يفيد تصوّر الماهية في نفس المستمع بدون اي دليل (٢) .

وهنا يستند ابن تيمية على قاعدة ايمانية في تصديقه غير البديهي ،

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ١٧ .

(٢) ابن تيمية : المرجع نفسه ، ص ٣٥٨ .

بعد ان قسم الحد الى بديهي وغير بديهي ٠

ومن قوله نستنتج ان الحد البديهي لا يحتاج الى دليل ٠ أما الحد غير البديهي فيجب ان نذكر معه الدليل ليحصل الاقناع بصدقه ٠

ويقسم الادلة الواجبة للتصديق الى قسمين :

القسم الاول : أدلة تستند الى الشرع ٠

والقسم الثاني : أدلة تستند الى وسائل الاقناع والقرائن ٠

أما القسم الاول من هذه الادلة المستندة الى الشرع فهي النقل عن الرسول في الاحاديث الثابتة والصحيحة ، والى الاجماع ٠

ويعتبر ابن تيمية ان معرفة هذه الادلة الشرعية واجبة ومفروضة ، لأن هذه الحدود تدخل في صلب الدين كاسم الصلاة والزكاة وغيرها ٠

وينوه بأن المعرفة التي حصلها الناس عن معنى هذه الاسماء بشكل صحيح وعلى سبيل التحديد الجامع المانع ، هي معرفة حاصلة من جهة الرسول (١) ٠

والقسم الثاني ، هي أدلة تستند الى وسائل الاقناع والقرائن والشواهد التي يفيدها الانسان العلم اليقيني ٠

وتبرز أهمية القرائن الحسية عند ابن تيمية ، اذا ما قارناها بالادلة العقلية ٠ فهو يقرر ان خبر الواحد عن أمر عقلي يتحمل الصواب والخطأ ، في حين ان القرائن الحسية الملمسة ، والمشاهدة هي قرائن لا تقبل الخطأ (٢) ٠

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٤٩ - ٥٠ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٣٨ .

ويرتكز ابن تيمية على البصر والسمع في تحصيل العلم ، ويعتبرهما الاصل في ذلك ، وبهما يتميز الانسان عن غيره من المخلوقات . وهو يفضل بين السمع والبصر ، ويتحذ قول النبي (ليس الخبر كالمعاين) حجة لتفضيل البصر على السمع ، وان كان السمع أعلم وأشمل ، فان البصر أقوى وأكمل (١) .

وسألي تفصيل ذلك وشرحه في الفصل المعقود لوسائل تحصيل المعرفة عند ابن تيمية في هذا الكتاب .

١ - كيفية تعريف المسمى بالحدود :

يحصل تميز الاسماء وتعريفها بطريقين كما يقول ابن تيمية (٢) .

الطريق الاول :

ويعتمد على التصور الذاتي للمعنى الراسخة في الذهن .

فإذا كان السائل يريد معرفة حد من الحدود فانه يسأل عن معناه . وبهذا السؤال اما ان يكون تصور المعنى بغير ذلك اللفظ ولكن غاب عنه معنى اللفظ - وهو بهذه الحالة لا يفتقر الا الى ترجمة المعاني كالخبر والماء والسود والبياض وغيرها - واما انه لم يتصور المعنى فيكون غير عالم بدلالة اللفاظ .

والطريق الثاني :

هو كيفية تميز الحدود لغير المتصور للمعنى .

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٩٦ .

(٢) المراجع نفسه : ص ٥٥ .

فإذا كان غير متصور للمعنى ، وغير عالم بدلالة اللفظ عليه ، فإنه يحتاج إلى شيئين :

١ - ترجمة اللفظ .

٢ - وتصور المعنى .

ومثل ذلك من يسأل عن لفظ الثلج بدون أن يراه ، أو نوع من الفاكهة أو يسأل عن اسم نوع من الأطعمة والاشربة التي لا يعرفها .

ولكن بمجرد شرح معنى الألفاظ التي لا يعرفها السائل ، هل يستطيع أن يتصور ويميز بين الموصوفات ؟

يقول ابن تيمية إن الترجمة وحدها لا تكفي ولا يمكن تعريفه بالللغة بمجرد هذه الترجمة . ولكن باحدى طريقتين : أما التعين وأما الصفة .

فما هو التعين وما هي الصفة ؟

التعين :

واما التعين فهو باحضار الشيء المسمى ليراه السائل أو يلمسه أو يتذوقه . فإذا رأى الثلج أو الطعام أو الفاكهة أو الحلوى وذاقها ، أو رأى أي حيوان لم يألفه من قبل فحينئذ يتصورها كما يتصورها أهل تلك اللغة . ويقسم ابن تيمية أهل تلك اللغة إلى قسمين (١) فمنهم من علم ذلك بالمشاهدة ولم يذق حقيقته بل سمع عنه من أهله ومجتمعه وأدرك معناه تمام الإدراك ، ومنهم من ذاق طعمه وأدركه بنفسه . وهنا يشير إلى درجات اليقين المتفاوتة عند الناس . فإن من ذاق الشيء وعرفه ورأه فهو

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٥٦ .

أيقن من الذي سمع عنه دون أن يراه أو يلمسه أو يخبره .

- الصفة :

وهو أن يوصف له ذلك والوصف عنده قد يقوم مقام العيان ولكن بدرجة أقل من اليقين .

٢ - احكام الترجمة :

رأينا ان السائل اذا كان عالما بالحدود بدون اللفظ ، ولكن غاب عنه معنى ذلك اللفظ ، فانه يحتاج الى ترجمة الاسم . ولهذه الترجمة كما يقول ابن تيمية احكام (١) منها :

ان يعرف اللغتين : التي يترجمها والتي يترجم بها . فإذا كان المعنى الذي يقصد بهذا الاسم في هذه اللغة هو نفسه في اللغة الأخرى ، فانه يترجمه كما هو مثل ترجمة اسم الخبز والأكل والماء والشرب والسماء ونحو ذلك من أسماء الاعيان والاجناس وما تضمنته من الاشخاص . وتكون الترجمة هنا لـ (المفردات) ولـ (الكلام المؤلف التام) .

هذا اذا كانت الأسماء المترجمة تطابق ترجمتها حرفيًا من لغة الى أخرى .

أما اذا كانت الترجمة لا تأتي بحقيقة المعنى ، وتأتي بما يقاربها في اللغة الأخرى ، فان ترجمتها في الغالب على التقرير . وبهذا يمكننا ان نجد أقرب كلمة في لغة العرب على التقرير تطابق تلك الكلمة المترجمة من لغة أخرى وترجمها بها .

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقيين ، ص ٤٨ .

وهكذا تم تفسير غريب القرآن وأنواع الكلام . وكان المقصود فيه الوقوف على مراد المتكلم بتلك الأسماء أو بذلك الكلام (١) .

وهذا النوع من الترجمة التقريبية يسميه ابن تيمية بالترجمة من الحدود اللغوية . وبواسطة هذه الترجمة نستطيع نقل العلوم المصنفة وسائل أنواع كتب الطب والفلسفة والنحو والكلام والفقه (٢) .

وغایة هذا النهاج التقريبي اذن هو فهم مراد المتكلم في شتى العلوم التي تنقل الى لغة العرب ولا يوجد ما يطابقها في هذه اللغة . ويرى ابن تيمية ان ذكر غريب القرآن والحديث وغيرهما ، من الالفاظ التي تبدو غريبة للمستمع والقارئ ، هي من هذا الباب وشرحها يستوجب فهم غایة المتكلم بتلك الأسماء . ويعرف ابن تيمية هذه الأسماء بأنها (حدود لغوية) ينبغي ادراك معانيها وغاية المتكلمين بها ، كما يذكر ان معرفة هذه الحدود في الكتاب والسنة قد تكون فرض عين وقد تكون فرض كفاية (٣) .

٣ - قسمة الحدود اللغوية :

وقد قسم ابن تيمية الحدود اللغوية الى قسمين :

- القسم الاول : ويعرف بالمرادف والمكافي .

- والقسم الثاني : ويعرف بالمثال .

وكذلك قسم الأسماء الشرعية الى ثلاثة أصناف سوف يأتي الكلام عليهما .

(١) المرجع نفسه : ص ٤٩ .

(٢) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٤٩ .

(٣) المرجع نفسه : ص ٤٩ .

آ - الحدود التي تعرف بالمرادف والمكافي :

فالتعريف بالمرادف هو ايراد صفة مرادفة لهذا الحد ، ومتباقة له في المعنى .

اما التعريف بالمكافي هو الذي يدل على الذات والمعنى مع صفة أخرى . ولعلنا نستطيع القول ان التعريف بالمكافي هو الاتيان بصفة معادلة ومكافية في معناها لمعنى الحد اللغطي المراد تعريفه . ويضرب ابن تيمية مثلا على المكافي غير المرادف (بالصراط المستقيم) ويقول الصراط المستقيم هو (الاسلام) و (اتباع القرآن او طاعة الله ورسوله) . وكذلك يقول عن الصارم بأنه (المهنـد) وما أشبه ذلك (١) .

ب - الحدود التي تعرف بالمثال :

وقد تعرف الحدود اللغوية بالمثال ، فاذا سأـل عن لفظ الخبرـز ورأـى رغيفـا ، فـانـه يستـغـيـ عن شـرـح اـسـمـ الخـبـزـ ، وتحـصـلـ عـنـهـ مـعـرـفـةـ بـهـ .

وقد يكون التمثيل تفسيرا لبعض الحدود التي كان يعرفها السائل ، ولا يعرف ان هذا التمثيل مطابق لما يعرف وما في ذهنه . فاذا سـأـل سـأـل عن معنى هذه الحدود (المقتـضـ) و (الظـالـمـ) و (السـابـقـ) وـقـيلـ لـهـ : بأن المقتـضـ هو الذي يصلـيـ الفـريـضةـ فيـوقـتهاـ ، والظـالـمـ هو الذي يؤـخـرـهاـ عنـ الوقـتـ ، والسابـقـ هو الذي يؤـديـهاـ فيـأـوـلـ الـوقـتـ . فـهـذاـ التـفـسـيرـ هو تمثـيلـ يـفـيدـ تعـرـيفـ المـسـمـىـ بـ (المـثالـ) لـاخـطاـرـهـ بـالـبـالـ . فالـسـائـلـ يـعـرـفـ انـ هـنـاكـ منـ يـصـلـيـ فيـأـوـلـ الـوقـتـ ، وـفـيـ أـثـنـائـهـ ، وـبـعـدـ اـنـقـضـائـهـ . وـلـكـنـ لمـ يـكـنـ يـعـرـفـ انـ الحـدـودـ الـثـلـاثـةـ (الـظـالـمـ) وـ(المـقتـضـ) وـ(السـابـقـ) هـيـ

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٥١ .

حدود او صفات تقال على المقصر على الواجب والزائد عليه والناقص
عنه (١) .

آ - معرفة الحدود اللغوية في الكتاب والسنة :

اما الحدود اللغوية المذكورة في الكتاب والسنة فقد قسمها ابن
تيمية الى ثلاثة أصناف . فمنها ما يعرف حده (باللغة) . كالشمس والقمر
والكواكب ونحو ذلك . ومنها ما يعرف (بالشرع) كأسماء الواجبات
الشرعية والمحرمات الشرعية ، مثل الصلاة والحج والربى ، والميسر .
ومنها ما يعرف بـ (العرف) العادي وهو عرف الخطاب باللفظ - كاسم
البيع والقبض والنكاح وغيره (٢) .

ب - موقف الاصوليين من الحد :

اعتبر الاصوليون ان الحد ليس معرفا للماهية . (لكن حد الشيء
هو معناه الذي لاجله استحق الوصف المقصود) (٣)
وهذا الاتجاه في تعريف الحد يخالف الحد الارسطي .

ان تعريف الحد في الواقع يتوقف على ما هو الغرض من الحد .
هل هو حصر الذاتيات أو مجرد التمييز كيما اتفق ؟ اما الارسطيون -
وغيتهم من الحد حصر الذاتيات فان الشرط عندهم ان يكون الوصف
خاصا اي يرجع الى وصف حقيقة المحدود . فالحد اذن : هو القول
المفصل المعرف للذات بما هي . اما عند الاصوليين وغيتهم من الحد

(١) المرجع نفسه : ص ٥٢ .

(٢) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٥٢ .

(٣) ابن سينا : منطق المشرقيين ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، ص ٣٤ .

مجرد التمييز – فيرجع الحد عندهم إلى قول الحاد اي انه القول المفسر
لام الـ حد وصفته عند مستعمله على وجه يخصه ويحصره ٠

ويقول ابن تيمية ان ذلك مشهور في كتب أهل النظر فـي مواضع
يطول وصفها من كتب المتكلمين وغيرهم ٠ كأبـي الحسن الاشعري ،
والقاضي أبي بكر اسحاق ، وأبـي بكر بن فورك ، والقاضي أبي يعلي ،
وابـن عـقـيل ، وأبـي المعـالـي الجـوـينـي ، والنـسـفـي الحـنـفـي وـغـيرـهـم ، وـقـبـلـهـم
بعض شـيوـخـ الـمعـتـزـلـةـ ، وكـذـلـكـ ابنـ النـوـبـخـتـ ، والمـوـسـىـ والـطـوـسـيـ ومـحـمـدـ
بنـ الـهـيـضـمـ (١) ٠

وفي فقرة اخرى يقول ابن تيمية : « ولـمـ يكنـ قدـماءـ المـتـكـلـمـينـ
يرـضـونـ انـ يـخـوضـواـ فـيـ الـحدـودـ عـلـىـ طـرـيقـةـ الـمـنـطـقـيـنـ ، كـماـ وـجـدـ فـيـ ذـلـكـ
مـأـخـرـوـهـمـ » (٢) ٠

هـنـاكـ اذـنـ اخـتـلـافـ كـبـيرـ فـيـ تـعـرـيفـ الـحدـ وـغـايـتـهـ عـنـ الـاـصـوـلـيـنـ
وـالـاـرـسـطـيـنـ ٠ فـالـمـنـطـقـ الـاـرـسـطـيـ يـعـتـبـرـ الـاـقـتـصـارـ عـلـىـ تـمـيـزـ الـمـحـدـودـ عـنـ
غـيرـهـ دـوـنـ اـكـمـالـ حـقـيقـتـهـ بـمـقـومـاتـهـ اـخـلـاـلـ بـالــحدـ ، فـاـذـاـ عـرـفـاـ اـلـاـنـسـانـ بـاـنـهـ
جـسـمـ نـاطـقـ ، وـحـدـفـنـاـ – دـوـ قـسـ حـسـاسـ مـتـحـرـكـ بـالـاـرـادـةـ – اـعـتـمـادـاـ عـلـىـ
اـنـهـ لـاـ شـيـءـ غـيرـهـ جـسـمـ نـاطـقـ ، كـانـ هـذـاـ تـعـرـيفـ غـيرـ قـامـ ٠ اـمـاـ الـاـصـوـلـيـوـنـ
فـاـنـهـ يـفـكـرـوـنـ اـنـ يـتـكـوـنـ الــحدـ مـنـ اـيـ نـوـعـ مـنـ اـنـوـاعـ الـمـاهـيـاتـ (٣) ٠
وـهـؤـلـاءـ يـكـادـ يـكـوـنـ الــحدـ عـنـهـمـ لـفـظـيـاـ بـحـثـاـ ، فـيـمـيـزـ الـمـحـدـودـ عـنـ غـيرـهـ
بـدـوـنـ تـقـيـدـ بـفـكـرـةـ الـذـاـتـيـاتـ اوـ الـعـرـضـيـاتـ ٠

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ١٤ - ١٥ والنـسـفـيـ لـعلـهـ
مـيمـونـ بـنـ مـكـحـولـ صـاحـبـ (ـتـبـرـةـ الـاـدـلـةـ) الـمـتـوفـيـ سـنـةـ ٥٠٨ـ هـ ٠

(٢) السـيـوطـيـ : صـونـ الـمـنـطـقـ ، صـ ٢٠٨ـ ٠

(٣) ابن تيمية : المـوـافـقـةـ ، جـ ٣ـ ، صـ ٢٢٢ـ ٠

وهكذا لا يوافقون على استناد الحد الى فكرة الجنس والفصل الذاتيين كما يفهمها المنطقيون .

وإذا كان الحد عند المسلمين هو التمييز بين المحدود وغيره ، فما هي طريقة في اكتشافه ؟

لقد لجأ الشرح المسلمون للمنطق الارسطي الى عدة طرق كالاستقراء والقسمة والبرهان والتركيب . والمعروف ان ارسطو قد لجأ الى طريقة التركيب لاكتشاف الحد . أما الاصوليون فلم يقبلوا شيئاً من هذه الطرق ، وخاصة طريقة التركيب التي كانت عند ارسطو . والمقصود بالتركيب هنا ان يكون الحد مركباً من وصفين فأكثر . ويقرر ابن تيمية ان عامة نظار المسلمين (منعوا ان يذكر في الحد الصفات المشتركة بينه وبين غيره) وان جميع طبقات المتكلمين صرحو بهذا - معزولة (أبو هاشم الجبائي) وشيعة (ابن النوبختي) واشاعرة (الباقلاني) (١) .

١ - موقف الغزالى :

أما الغزالى فقد صرخ بأن الحد资料ي لا يمكنه حقيقاً إلا إذا اشتمل على جميع ذاتيات الشيء ، ليصبح الحد جاماً مانعاً . وقد قسم الحدود إلى ثلاثة أقسام لتوضيحها :

الاول :

الحد اللغطي : وهو الحد الذي يشرح اللهذه فقط .

(١) ابن تيمية : المواقفة ، ج ١ ، ص ٢٥٣ . وابن النوبختي هو أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي الشيعي من علماء الإمامية توفي بعد سنة ٣٠٠ هـ .

الثاني :

الحد الرسمي : وهو الحد غير القاصد الى ادراك حقيقة الشيء .

الثالث :

الحد الحقيقي : وهو الحد الذي بواسطته ندرك الحقيقة (١) .

وهذا الحد الاخير هو الذي يعول عليه الغزالي في الوصول الى الحقيقة والادراك ، وهو عنده الطريق الى المعرفة . ولا يذكر الحد عند الغزالي الا جوابا عن سؤال في المحاورات ، بل لا يكون جوابا عن كل سؤال بل عن بعضه (٢) .

ويسبق التمييز عند الغزالي التصور فيقول : انه تمييز جامع مانع ولكن ليس المقصود التمييز بل تصور كنه الشيء وحقيقةه ، ثم يتبعه التمييز لا محالة .

ويطلق اسم الحد على الاسماء لتعريفها على سبيل الاشتراك ، ويقصد بذلك ان الاسماء تشتراك مع غيرها في الصفات . وبعض الحدود تطلق فلا تعرف تعريفا جاما مانعا ، وانما تعطي فكرة للشخص الذي لا يعرف مسبقا معنى هذا الحد . كالقول ما الحيوان : « الحيوان جسم » وهذا الوصف كاف ولكنه غير كاف في الجمع والمنع (٣) .

أما عن صفات الذي يطلق الحد فينبغي ان يكون بصيرا بالفرق بين الصفات الذاتية واللازمة والعرضية لتحقيق الوصول الى حد حقيقي يقنع

(١) الغزالي : محك النظر في المنطق ، المطبعة الادبية ، مصر طبعة اولى ، ص ٩٣ .

(٢) الغزالي : محك النظر ، ص ٩٢ .

(٣) المرجع نفسه : ص ٩٣ .

العقل المتشوق الى الحقيقة (١)

ومن هنا كان الوصول الى الحد الحقيقي متعرضاً عند الغزالي .
فقد رأينا ان السامع يجب ان يملأ التصور المسبق للمعاني او الحدود ،
والسائل بالحد يجب ان يكون بصيراً بالفرق بين الصفات والذاتيات .

كما يقرر الغزالي ان من طلب المعاني من الالفاظ ضاع وهلك وكان
كم استدبر المغرب وهو يطلبها . ومن قرر المعاني اولاً في عقله بلا لفظ
ثم اتبع المعاني الالفاظ فقد اهتدى (٢)

ويتدرج الغزالي شيئاً فشيئاً ليعود الى نظرية المثل الافلاطونية
ويقرر ان للأشياء في الوجود أربع مراتب :

« الاولى : حقيقتها في نفسها .

والثانية : ثبوت مثال حقيقتها في الذهن وهو الذي يعبر عنه العلم .

والثالثة : تأليف مثالها بحروف تدل عليها ، وهي العبارة الدالة على
المثال الذي في النفس .

والرابعة : تأليف رقوم تدرك بحسنة البصر دالة على اللفظ وهي
الكتابة ، والكتابة تبع اللفظ اذ تدل عليه ، واللفظ تبع
العلم اذ يدل عليه ، والعلم تبع المعلوم اذ يطابقه
ويوافقه » (٣)

وهنا نجد الاختلاف بين مفهوم ابن تيمية ومفهوم الغزالي للحد .
فإذا كان الغزالي يعترف بوجود مثل في الذهن للأشياء الحقيقة القائمة

(١) المرجع نفسه : ص ٩٤ .

(٢) المرجع نفسه : ص ١٠٨ .

(٣) الغزالي : محك النظر ، ص ١٠٨ .

في الخارج بنفسها . فان ابن تيمية لا يعترف بهذه المثل ، انما يقول بالتصور الحالى في الذهن بعد حصول التجربة أو المعاينة . وهذا التصور يدركه الانسان عند ذكر الحد . فاما ان يكون سبق له وعرف معنى الحد فيستطيع تصوره ، واما ان يكون جاهلا به فلا يستطيع معرفة حقيقة الحد الذي يسمعه ، ويحتاج وبالتالي إلى شرح معنى اللفظ ، أو ترجمته اذا لم يكن بنفس لغة المتكلمين . وقد مر معنا ذلك في موضع آخر .

والغزالى نفسه يعترف بصعوبة تحصيل الحد على طريقة المنطقين عند مراعاة الذاتيات للمعنى والعراضيات فيقول : من عرف ما ذكرناه من مثارات الاشتباہ في الحد عرف ان القوة البشرية لا تقوى على التحفظ عن كل ذلك الا على الندور وهي كثيرة وأعصابها على الذهن أربعة أمور (۱) :

احدها : انا شرطنا ان تأخذ (الجنس الأقرب) ومن أين للطالب ان لا يغفل عنه ؟ فيأخذ (جنسا) يظن انه أقرب ، وربما يوجد ما هو أقرب منه . فيجد الخمر بأنه (مائع مس克را) ويدخل عن (الشراب) الذي هو تحته وهو أقرب منه . ويجد الانسان بأنه (جسم ناطق مائت) ويغفل عن الحيوان وأمثاله . فيكون الاشتباہ في الجنس القريب والاقرب هو أولى العثرات في طريق الحد . ثم يأتي الاشتباہ في الذاتي واللازم .

والثاني : انا اذا شرطنا ان تكون الفضول ذاتية كلها واللازم الذي لا يفارق في الوجود والوهم يشتبه بـ (الذاتي) غایة الاشتباہ ، وادراك ذلك من أغمض الامور . فمن أين له

(۱) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ۱۹ - ۲۰ .

ان لا يغفل فيأخذ (لازما) فيورده بدل (الفصل) ويظن انه (ذاتي) .

والثالث : انا شرطنا ان يأتي بجميع (الفصول الذاتية) حتى لا يخل بوحد ومن اين يأمن من شذوذ بعضها عنه ؟ لا سيما اذا وجد (فصلا) حصل به التمييز والمساواة في الاسم ك (الجسم) ذي النفس الحساس ومساواته لفظ (الحيوان) مع افال (المتحرك بالارادة) وهذا من أغمض ما يدرك .

والرابع : ان الفصل مقسم للنوع مقسم للجنس . فاذا لم يراع شرط التقسيم أخذ في القسمة فصولا ليست أولية للجنس وهو غير مرضي في الحدود . فان الجسم كما انه ينقسم الى النامي وغير النامي انقساما (بفصل ذاتي) ، وكذلك ينقسم الى الحساس وغير الحساس ، والى الناطق وغير الناطق . فمهما قيل الجسم ينقسم الى الناطق وغير الناطق فقد قسم بما ليس هو الفصل القاسم أوليا ، بل ينبغي ان يقسم اولا الى النامي وغير النامي ثم النامي ينقسم الى الحيوان وغير الحيوان ثم الحيوان الى الناطق وغير الناطق . وكذلك الحيوان ينقسم الى ذي رجلين والى ذي ارجل . ولكن هذا التقسيم ليس لحصول أولية . بل ينبغي ان يقسم الحيوان الى ماش وغير ماش . ثم الماشي ينقسم الى ذي رجلين وذي ارجل . اذ الحيوان لم يستعد لـ (الرجل) ولـ (الارجل) باعتبار كونه (حيوانا) بل اعتبار كونه (ماشيا) واستعد لكونه ماشيا باعتبار كونه حيوانا . فرعاية الترتيب في هذه الامور

شرط للوفاء بصناعة الحد وهي في غاية العسر ٠

٢ - رد ابن تيمية على الغزالى :

يرد ابن تيمية على الغزالى في مسألة الحد ويوضح بأن ما ذكره الغزالى حق ، اذا كان المقصود بالحد تصوير الحدود كما يدعى المنطقة والفلاسفة ٠ اي ان الحد يفيد تصور المحدود ، ولكن بما ان الحد لا يفيد الا تمييز الاشياء عن غيرها ، وان فائدة الحد كفائدة الاسم ، فان ما ادعاه الغزالى باطل ٠

ويعود ابن تيمية الى تفنيد حجج الغزالى واحدة واحدة فيقول : بأنه يمتنع ان يصل بمجرد الحد تصور المحدود ، وينكر الصفات الذاتية المقومة الداخلية في الماهية والصفات الخارجية الالازمة (١) ٠ وكل ما يذكر ونه في الحدود فانما يفيد التمييز والتمييز قد يحصل بـ (الفصل) و (الخاصة) ٠

وعن وجوب الأخذ بالجنس القريب الذي قال به الغزالى لتحصيل الحد ، قال ابن تيمية بأن الأخذ بالجنس القريب هو أمر اصطلاحي (٢) ٠

فإذا أخذ الجنس بعيد كان الفصل يدل على القريب بالتضمن او الالتزام كدلالة القريب على بعيد ٠ ويعطي مثلا على ذلك فيقول : كلمة (الناطق) تدل عندهم على الحيوان ٠ وكلمة المسكر على الشراب ٠ كما يدل الحيوان على الجسم ٠ وكما يدل الشراب على المائع ٠ فإذا كانوا يكتفون بمثل هذه الدلالة كان الفصل كافيا ٠ وان كانوا اي المنطقة لا يكتفون الا بالحد الذي يدل على الذاتيات بالمطابقة ويكون جاما مانعا ،

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٢٢ ٠

(٢) المرجع نفسه : ص ٢٣ ٠

فعندها لم يكن ذكر الجنس القريب وحده كافياً .

ومن هذا نستدل بأن استعمال الجنس القريب عند ابن تيمية للدلالة على الذاتيات هو أمر متعسر كما يقول الغزالى . ويمكن أن تكون دلالة الحد دلالة تتضمن أو التزام ، ويعطي على ذلك أمثلة : فإذا قال الإنسان ، (مائع مسکر) كان لفظ المسکر يدل على أنه الشراب فان المسکر هنا أخص من الشراب ، ومن المائع وهو فصل كـ (الناطق) لـ (الإنسان) . ومعلوم ان (كل مسکر شراب) كما ان (كل ناطق حيوان) . كما انه اذا قيل في الإنسان (جسم ناطق) . فالناطق عندهم أخص من الجسم ومن الحيوان وهو يبدل على الحيوان بالتضمن أو الالتزام . ويدل لفظ المائع على الجنس بعيداً بالمطابقة .

ثم ينتقل ابن تيمية الى الكلام على الذاتي واللازم للماهية رداً على قول الغزالى بأن اللازم الذي لا يفارق في الوجود والوهם يشتبه بـ (الذاتي) غاية الاشتباه . فيقول بأن هذا كلام صحيح ولا فرق بينهما في الحقيقة الا بمجرد الوضع والاصطلاح . وبين الغزالى ان المناطقة في هذا الوضع المنطقي والاصطلاح المنطقي فرقوا بين المتماثلين وسروا بين المختلفين (١) .

ويقول ابن تيمية بعد ذلك انه ليس بين الذاتي للماهية واللازم لها فرق حقيقي خارج الذهن . واذا كانت ثمة فروق فهيا فروق اعتبارية تتبع اختيار الواقع وما يفرضه في ذهنه (٢) .

ويشرح معنى الماهية شرعاً يختلف عن مفهوم المناطقة لها ، ويقول بأنها ما يتصوره الذهن ، وان أجزاء الماهية هي تلك الامور التي يتصورها

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقيين ، ص ٢٤ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٢٤ .

الانسان - ، كالجسم النامي ، الحساس ، المتحرك بالارادة ، - الناطق أو الضاحك . وهذه الصفات هي أجزاء وكل جزء منها يدخل في التصور ، ويطابق صورة موجودة في الذهن .

وهذه الصورة لازمة لتلك الصفات التي نسميتها الماهية .

فتكون الماهية عند ابن تيمية بمنزلة المدلول عليه (بالطابقة) ، وجزؤها المقوم لها الداخل فيها الذي هو وصف ذاتي لها ، يكون بمنزلة المدلول عليه (التضمن) . واللازم لها ، الخارج عنها بمنزلة المدلول عليه (الالتزام) (١)

وهكذا فقد صنف ابن تيمية الصفات أو ماهية الاشياء في مراتب ثلاثة :

- مرتبة التطابق : وهي الصفات الاساسية في الشيء .

- ومرتبة التضمن : وهي الصفات التي تتضمن بعض خصائص الموصوف .

- ومرتبة الالتزام : وهي الصفات التي يمكن تعريف الموصوف بدون ارادتها ، أو الوصول الى ادراك ماهية هذا الموصوف اذا لم تذكر .

ويتبين ابن تيمية من الاستثناء بين ما في الذهان وما في الاعيان ، مؤكدا ان الحدود الفاصلة تطابق الصور الموجودة في الذهن . فان حد (الانسان) بجسم حساس ، نام ، متحرك بالارادة ، وناطق ، هي ألفاظ وأوصاف لها معان ، وهذه المعاني ليس لها وجود خارج الذهن .

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٢٥ .

ولا صحة لقولهم : ان الماهية لها حقيقة ثابتة في الخارج غير وجودها . وان حقائق الانواع المطلقة – التي هي ماهيات الانواع والاجناس وسائل الكليات – موجودة في الاعيان . والقول بوجود الماهية في الاعيان كالقول بوجود المعدوم أو القول بأن (المعدوم شيء) (١) .

والحقيقة التي يقر بها ابن تيمية ان الماهيات امور موجودة وثابتة في الذهن لا في خارجه ، وما يحتويه الذهن قد يكون أوسع وأشمل من الموجود في الخارج وأثبتت منه انه في نفس الامر لا وجود له مطلقا وهو غير ثابت . والتفرق بين الوجود والثبوت في الخارج غلط عظيم وكذلك التفرق بين الوجود والماهية .

ويفسر ابن تيمية كيفية نشأة كلمة الماهية وكيفية نشوء الشبهة بين الموجود في الذهن والموجود في الخارج . فيقول : ان الماهية مأخوذة من القول : ما هو ؟ كسائر الاسماء المأخوذة من الجمل الاستفهامية كما يقولون : (الكيفية) و (الاينية) . وهي اسماء تصور الشيء في نفس السائل . أما عن نشوء الشبهة بين الموجود في الذهن والموجود في الخارج فيقول : انه غالب على ان ما يوجد في الذهن يسمى ماهية . وما يوجد في الخارج يسمى وجودا (٢) .

ولما كانت الماهية منسوبة الى الاستفهام بـ (ما هو) والمستفهم انا يطلب تصوير الشيء في نفسه ، كان الجواب عنها من تصوير ذات هذا الشيء في نفس السائل . وهنا ينشأ الثبوت الذهني ، أكان هذا الشيء موجودا في الخارج أم لم يكن . وصار اطلاق لفظ الماهية على ما في

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٦٤ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٦٥ .

الذهب أمراً بحكم الاصطلاح اللغطي ، كما صار اطلاق لفظ الوجود على ما في الخارج (١) .

وقد اتفق أئمة النظار المتبسين إلى أهل السنة والجماعة ، وسائرون أهل الإثبات من المتكلمة الصفاتية وغيرهم ، كأبي محمد بن كلاب ، وأبي الحسن الأشعري ، وأبي عبد الله بن كرام وأتباعهم ، على أن وجود شيء في الخارج هو عين وجوده في الخارج ، ولا وجود إلا للموجودات الحقيقة القائمة بذاتها في الأعيان . كما اتفقوا على أن لا وجود للمعدوم في الخارج قبل أن يوجد . وتفس الشيء بالنسبة للأشياء الموجدة في الذهب ، فما وجد في الذهب فما هي وجود الذهب غير المفارق عنه . وإذا كان هناك من ماهية ذهنية وجود لها خارج عنها ، فتكون هذه الماهية غير ذلك الوجود بشكل مطلق (٢) .

ويوضح ابن تيمية الفرق الصحيح بين الماهية والوجود . فيعتبر أن الماهية هي ما يرتسم في النفس من الشيء ، أما الوجود فهو نفس ما يكون في الخارج منه . ولا ينكر أن ما في النفس ثابت ومعلوم ، كما أن ما في الخارج ثابت ومعلوم أيضاً . وإنما صور الأشياء الخارجية التي ترتسם في النفس تسمى ماهية هذه الأشياء (٣) .

وبتعبير أوضح نستطيع القول بأن ابن تيمية يفهم الماهية على أنها الأدراك العقلي للأشياء بعد حصول معايتها أو الاطلاع عليها ومعرفتها أو السمع بها . وكيف يمكن لهذا الأدراك العقلي أو لهذه المعرفة أن تكون خارج الذات الإنسانية وقائمة بنفسها .

(١) المرجع نفسه : ص ٦٥ .

(٢) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٦٦ .

(٣) المرجع نفسه : ص ٦٧ .

ومن هذا المنطلق يقول ابن تيمية ان الماهيات هي من اختراع الاذهان البشرية ، فباستطاعة كل انسان ان يخترع ماهية غير التي اخترعها غيره . فاذا ادعى أحد من الناس ان الماهية هي الحيوان الناطق ، امكن الآخر ان يقول : بل هي الحيوان الضاحك . و اذا قال هذا : ان الحيوانية ذاتية للانسان بخلاف العددية لـ (الزوج والفرد) امكن الآخر ان يعارضه ويقول : بل العدد ذاتي للزوج والفرد . واللون ذاتي للسوداد بخلاف الحيوان فليس ذاتيا للانسان . والخلاصة ان هذه الماهية التي يخترعها الانسان في نفسه هي اصطلاح يمكن ان يقابل باصطلاح آخر وهذا ما لا فائدة منه (١) .

اما عن رعاية ترتيب الفضول والاجناس التي قال الغزالى بأنها شرط للوفاء بصناعة الحد وهي في غاية العسر ، فيجيب ابن تيمية : ان هذه الصناعة أي صناعة ترتيب الفضول والاجناس هي وضعية اصطلاحية ، وليس من الامور الحقيقية العلمية . فان الامور الحقيقية العلمية لا تختلف باختلاف الوضاع والاصطلاحات ، كالمعرفة بصفات الاشياء وحقائقها . فاذا علمنا بأن الشيء حي أو عالم أو قادر أو مريد فليس ذلك من الصناعات الوضعية . وهذا العلم ليس من وضع أحد بل هو من الامور الحقيقة الفطرية التي فطر الله عباده عليها ، كما فطرهم على أنواع من الارادات والحركات المستقيمة (٢) .

ويصل الى الكلام على العلوم العقلية فيقول : بأنها تعلم أيضا بالفطرة التي فطر الله عليهابني آدم ، وقد أعطاهم أسباب الادراك ، والمعرفة لا تقف على ميزان وضعى لشخص معين .

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٦٨ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٢٦ .

وليس صحيحا ان المنطق هو ميزان العلوم العقلية كما يدعون ، وهو ليس كالعرض (ميزان الشعر) ، ولا كالنحو (ميزان الانفاظ العربية) (١) .

وعن تفريق المنطقين بين الحد و (شرح الاسم) فيلخصه ابن تيمية بأن المحدود المميز عن غيره اذا تصورت حقيقته فيكون هو الموجود الخارجي ، وقد يكون هو المراد الذهني . ويمكن ان يكون الحد لتمييز ما هو موجود في الخارج . وهذا شأن كل من فسر كلام متكلم او شرحة ، اذ يمكن تفسير ذلك الكلام ومعرفة المقصود منه سواء كان مطابقا للخارج او لم يكن .

اما عن القول في الحد الحقيقي انه (متعسر) ولا يقف عليه الا آحاد الناس . فيقول ابن تيمية : (ان الحد الحقيقي اذا أريد به ما زعموه فإنه لا حقيقة له في الخارج ، اذ يريدون به ان الموصوف في نفسه مؤلف من بعض صفاته الالازمة له التي بعضها أعم منه وبعضها مطابق له دون بعض صفاته الالازمة المساوية لتلك العامة في العموم . وان حقيقته هي مركبة من تلك الصفات دون غيرها) (٢) .

وينتهي الى نتيجة ان الحد يميز أحيانا بين المراد باللفظ وغير المراد . وتارة يميز بين الموجود في الخارج من الاعيان وبين غيره . والتمييز الموجود في النفس يجب ان يطابق التمييز الموجود في الخارج (٣) .

وعن حقيقة الحد يقول بأنه يسان مسمى الاسم فقط ، وتمييز المحدود عن غيره لا تصوير المحدود . ويقول بأن أئمة المصنفين في صناعة

(١) المرجع نفسه : ص ٢٦ .

(٢) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٣٠ .

(٣) المرجع نفسه : ص ٣٠ .

الحدود على طريقة المنطقين يعترفون بذلك . ويدرك ما جاء عند الغزالى في كتاب « معيار العلم » الذى صنفه فى المنطق (١) حيث يقول : بأن فائدة الحدود من جنس فائدة الأسماء . وان ذلك كمن سمع اسم لا يعرف معناه فيذكر له اسم ، فان لم يتصوره والا ذكر له الحد .

ويورد في هذا المعنى أيضا اعتراف حذاق المنطق حين بين المعلم الثاني أبو نصر الفارابي ان فائدة الاسم هي التمييز بينه وبين غيره وليس تصوير المسمى . أما تصور المسمى فيقول الفارابي بأنه يحصل للإنسان بذاته - بحسه الباطن أو الظاهر ، وتارة يتصوره بتصور ظبيه (٢) ، ويضرب مثلا على ذلك فيقول : من لم يعرف عين (الخمر) بحال عرف بنظيرها فقيل له هو شراب . فإذا تصور القدر المشترك بين النظيرين ذكر له ما يميزها فقيل مسكن .

ويستتتج ابن تيمية من ذلك ان فائدة الحدود قد تكون أضعف من فائدة الأسماء . فالحدود تقييد معرفة الأشياء بنظيرها . أما الاسم فيكتفى به من عرفه بنفسه . فالحد هو وصف المحدود بما تفصل به بينه وبين غيره . أما الاسم فيدل على الشيء بنفسه . ولا يعني ابن تيمية ان فائدة الحدود أضعف مطلقا من فائدة الأسماء . وإنما يقصد كما يقول : إنها من جنس فائدة الأسماء . وان الحدود تذكر ولا تصور . وتميز المسمى عن غيره (٣) .

وخلاصة القول في الحد انها مصطلح لتصنيف المعلومات وتميزها ، وهذا ما أراد توضيحه عندما ذكر بأن الحدود تصف المحدود بما تفصل

(١) المرجع نفسه : ص ٤٠ .

(٢) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٤٢ .

(٣) المرجع نفسه : ص ٤٣ .

به بينه وبين غيره ٠ و اذا كانت للأشياء مدلولات ذاتية وشخصية ، فان للحدود مدلولات تمييزية قد لا يكفي الواحد منها للتعرف بالأشياء المحددة ، فنحتاج عندئذ الى تعريف هذه الاشياء بنظائرها المشابهة لها ، او الى ذكر صفات متضمنة في الموصوف لزيادة توضيحه و ابرازه ٠

و اذ يؤكد ابن تيمية ان الحدود تقيد التذكير بالأشياء ، و تعرفها بالتسمية و تميز المسمى عن غيره ، فإنه ينكر ان يكون هناك ما هو متصور بذاته في الذهن و مرسم ارتساما أوليا ، كما يقول بذلك حذاق المنطق ، فهم يؤكدون ان هناك مباديء أولية يقع التصديق بها لذاتها، و يقاس غيرها عليها في ميزان الصدق او الايات ٠ ومن هذه الاشياء القول بأن (الموجود) و (الضروري) هما من المعاني الثابتة في الذهن ثبوتا أوليا ٠

ولو كان التصور بحاجة الى أن يسبقه تصور قبله ، لكننا ذهبنا في التصورات الى ما لا نهاية ، ولكن الحد ينبع تنبيها ويخبر عن المحدود ، فتحصل المعرفة اذا وجدت تصورات للأشياء المطلوب تحديدها ، سابقة في الذهن ومحصلة فيه بعد حصول التجربة والادلة ٠

* * *

الفصل الثاني

نقد القضايا الارسطية عند ابن تيمية

لم يفرد ابن تيمية فصلا خاصا بنقد القضايا الارسطية منفصلة عن نقد القياس ، وإنما جاء نقاده للقضية ضمن الكلام على نقد القياس . فإن ابن تيمية لم يهتم بصورة القياس وتركيبة الشكلي كما اهتم بأصله وأنواعه الموصولة لليقين والمعرفة .

وقد انحصر كلامه على القضايا ، في نقد القضية الكلية ، ونقد الحد الاوسط الذي كان له فيه رأي خاص سأله على بيانه .

لذلك حاولت استخلاص نظرته الى القضايا من خلال دراسة نقاده للقياس ، ووضعتها في فصل خاص ، انسجاما مع منهج الدراسة القائم على بيان نقاده لمجمل المنطق الارسطي .

وسيكون مدار البحث في هذا الفصل ، هو الكلام على نقد القضية الكلية ، ونقد الحد الاوسط ، ثم يأتي بعد ذلك الفصل المتعلق بكافة أشكاله وضروبها ، وتفصيل آراء ابن تيمية فيه .

اولا - نقد القضية الكلية :

يرى المنطقيون ان تحصيل العلوم يكون بالبرهان ، الذي هو عندهم قياس شمولي . ولا بد في تحصيل ذلك العلم من قضية كليلة موجبة .

ويرد ابن تيمية على ذلك ، بأنه اذا كان لا بد في كل برهان من قضية كلية . فلا بد اذن من معرفة هذه القضية ، اذا كانت كلية أم غير كلية ، للوقوف على مدى صلاحيتها في تحصيل العلم . واذا كان العلم بتلك القضية بديهيا ، فإنه من الاولى بعد ذلك ان يكون كل من افراد القضية بديهيا . وان كان نظريا ، فهو يحتاج بالطبع الى علم بديهي ، وهذا يؤدي الى التسلسل والدور . ولما كانت القضية الكلية هي عنصر البرهان الجوهرى ، فإنه لا يمكن الاتصال من قضيتين جزئيتين . ولا من قضيتين سلبيتين .

وهنا نرى ان ابن تيمية ، ينكر في البداية القول بضرورة القضية الكلية لتحصيل العلوم . كما ينكر تسميتها (بالواجب قبولها) سواء كانت حسية ، أو ظاهرة ، أو باطنية (١) .

ويتضح مما سبق ان ابن تيمية لا يعتبر القضية الكلية من المسلمات ، كما لا يعتبرها قاعدة نطلق منها الى الجزئيات لنصل الى تنتائج صحيحة . فإذا كانت القضية نفسها بحاجة الى اقامة الدليل على صحتها ، فكيف تكون طریقا صالحًا للاتصال . لذلك فإن ابن تيمية يركز على ضرورة اتخاذ القضية الجزئية منطلقا لليقاس ، بعد التجربة الحسية والتحقق من صحتها بكافة الادلة المؤدية للحقيقة .

واذا كانت القضية الكلية صادقة فلا وجوب للقياس ، لأن جميع عناصرها تكون صادقة . ويشرح ابن تيمية ذلك عندما يبين : ان القضية الكلية عندما تكون في مقدمة كبرى فاننا نستطيع التكهن بالنتيجة بدون برهان ، فالانسان يعلم ان القمر مستفada من الشمس اذا رأى اختلاف اشكاله عند اختلاف محاذاته للشمس . وكذلك يعلم الانسان القضايا

(١) السيوطي : صون المنطق ، ص ٢٢٢ .

العقلية المحسنة كقولنا : ان الواحد نصف الاثنين ، من غير استدلال على ذلك بالقضية الكلية ، وكذلك القول بأن الكل أعظم من الجزء ، والأشياء المساوية لشيء واحد متساوية ، والضدان لا يجتمعان . فكل هذه القضايا ممكن التكهن بنتيجتها بدون توسط البرهان (١) .

وهكذا فإن بديهيات البرهان الأساسية هي قضايا عقلية محسنة ، برأي ابن تيمية ، وان الإنسان يتوصل الى القضية الجزئية قبل الكلية . والقضية الكلية ليست الا تعديلاً لافراد جزئية متدرجة تحتها ، والبرهان لا يعطي جديداً على الاطلاق بل فيه مصادرة على المطلوب .

كما نهى ابن تيمية ان يكون العلم الجزئي علماً مطلقاً او على الاطلاق فقال : « ان العلم الحقيقى هو العلم الكلى اليقينى الذى نصل إليه بالبرهان ، لأن تائجه لا تكون الا كلية » (٢) .

ولتأكيد فكرته عن العلم الجزئي ، يقول ابن تيمية بأن القضايا الحسنية لا تكون الا جزئية . ونحن ندرك مثلاً احراق النصارى بواسطة الحواس ، ثم ندرك بعد ذلك ان (كل نار محرق) ولكن القضية (كل نار محرق) : هل نستطيع اعتبارها قضية كلية استقدنا منها بالبرهان الحسي علماً يقيناً ؟

يجب ابن تيمية على ذلك بأن العلم الحاصل عن طريق القضية الجزئية ، لا يصبح يقيناً الا عن طريق البرهنة واجراء التجارب وتكرار نفس التائج . ويفرق في أن القضايا الجزئية ، تكون في الاعيان - اي في مجال المشاهدة والمعاينة - بينما القضايا الكلية تكون في الادهان (٣) .

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ١١٥ .

(٢) الشمار : مناهج البحث ، ص ٢٢٣ .

(٣) السيوطي : صون المنطق ، ص ٢٢٧ .

١- القضايا الكلية في الطبيعيات :

انطلاقاً من الاعتبار السابق ، يرى ابن تيمية ان القضايا الكلية التي تبني عليها الطبيعيات هي قضايا فاسدة ومجملها ظنون . كما يرى ان القضايا في العلوم يجب ان تثبت بالبرهان والتجربة للتأكد من صحتها . وطريقته في تحصيل اليقين تقوم على اعتبار الغائب بالشاهد ، أو قياس ما لم يعلم بما ثبت معرفته عن طريق مراقبة الظواهر الطبيعية ، وربط العلل بتلك الظواهر . وقد جعل هذه القاعدة أساساً للوصول الى صياغة القوانين العامة التي تساعده على كشف قانون الطبيعة ، ومعرفة أسباب ظواهرها . وبذلك يكون الاستقراء عند ابن تيمية اسبق من القياس ، والقياس تابعاً له .

ففي القياس يجب ان تكون احدى المقدمتين على الاقل كلية ، والمقدمة الكلية نصل اليها اولاً بالاستقراء . وقد أوضح ذلك ابن تيمية عندما قال : « ان القضية الكلية نفسها هي بحاجة الى البرهان لاثبات صدقها » (١) .

ونعود الى المعرفة الحاصلة عن طريق قياس الغائب بالشاهد التي قال بها ابن تيمية ، فنراه يدعم فكرة القياس التمثيلي ، ويدعو الى سلوك طريقة كمنهج يفيد اليقين لا الظن ، حيث يدحض القول بصدق القضية الكلية القائمة على البداهة .

وقياس الغائب على الشاهد يستند اولاً على العلم الحسي ، القائم على الجزئيات ، ويعتبر ان ذلك العلم أقرب الى الفطرة الانسانية ، وأسبق من العلم بالكليات .

(١) السيوطى : صون المنطق ، ص ٢٢٢ .

ويصور طريق اكتمال المدارك ، في انها تقوى وتكبر مع العقل ، حيث يبدأ الانسان صلته بالمعرفة عن طريق الاشياء الجزئية المتصل بها . ثم يعمم هذه المعرفة بالجزئيات على الكليات ، كلما نما عقله وكبرت مداركه ، ويطابق معرفته الجزئية على ما يماثلها حتى يصل الى الكليات اليقينية . ويقول في ذلك « يعلم الانسان انه حساس متحرك بالارادة ، قبل ان يعلم ان كل انسان كذلك . ويعلم ان الانسان كذلك ، قبل ان يعلم ان كل حيوان كذلك . فلم يبق علمه بأن غيره من الحيوان حساس متحرك بالارادة ، موقوفا على البرهان . واذا علم حكم سائر الناس ، وسائر الحيوان ، فالنفس تحكم بذلك بواسطة علمها ، ان ذلك الغائب مثل هذا الشاهد ، أو انه يساويه في السبب الموجب لكونه متحركا بالارادة ، ونحو ذلك من قياس التمثيل والتعليق الذي يحتاج به الفقهاء » (١) .

من كل ذلك يؤكّد ابن تيمية ، ان طريق التجربة الحسية والمشاهدة ، هي الطريق المؤدية الى العلم اليقيني في العلوم الطبيعية . ويضيف الى القول بيداهة القضية الكلية الموجودة في النفس بعد البرهان ، القول بصلاحية القضية الجزئية في تحصيل العلم ، شرط ان تقرن هذه القضية بالتجربة الحسية ، لتكون بابا الى تكوين القضايا الكلية ، ثم الى المعرفة الانسانية اليقينية بعد ذلك .

ب - القضايا المعلومة بالتواتر :

يلذكر المناطقة ، ان القضايا المعلومة بالتواتر والتجربة ، والحواس ،

(١) السيوطى : صون النطق ، ص ٢٣٠ .

يختص بها من علمها دون غيره ولا تكون حجة يحتاج بها على الغير ،
وليست بالتالي يقينية .

ويتصدى ابن تيمية لهؤلاء ويقول بأن هذا أصل من أصول الالحاد
والكفر . فإذا أخذنا بهذا الكلام ، في أن المتواتر ليس حجة ، فإن المنقول
عن الانبياء بالتواتر من المعجزت ، وغيرها لا تقوم به حجة ، ويؤدي هذا
إلى انكار كثير من أهل البدع للآثار النبوية فهؤلاء يقولون أنها غير
معلومة لنا .

ولا ينكر ابن تيمية وحده قول المطقيين ، في عدم يقينية القضايا
المتواترة ، بل انكرها أيضا المسلمين في نقدمهم للمنطق الارسطي ، وذلك
حرصا منهم على الاحاديث المنقوله عن النبي بالتواتر .

ويظهر من تأييده لصدق القضايا المتواترة ، انه فرق بين نوعين من
القضايا الكلية :

النوع الاول : وهو الذي مر الكلام عليه ، والذي يجب لاجل
يقينيته البرهان والتجربة ، وهذا يطبق على العلوم
وبالباقي الاقيسة المنطقية .

والنوع الثاني : وهو القضايا المتواترة ، والاخبار المنقوله عن
الانبياء ، ولا يجب فيها البرهان للتثبت من
صحتها .

ودليل صدق القضايا المتواترة عند ابن تيمية ، هو ان هذه القضايا
لا تختلف في حقيقتها عن القضايا الحسية والتجربة .

فهناك الكثير من القضايا الحسية معلومة لبعض الناس بطريقة
(مرئية) ، ومعلومة للبعض الآخر بطريق (الخبر) دون المعاينة ، ومع
ذلك يحصل بها التصديق لأنها أصبحت من القضايا المشهورة . وتفس

الشيء يقال عن المنقول عن الانبياء بالتواتر ، فليس من الضروري أن يعainها كل الناس ليحصل بها التصديق (١) .

ونلاحظ بأن شيخ الاسلام - عندما تحدث عن الفضايا المتواترة - قد حصر الصدق في المنقول عن الانبياء دون غيرهم بالتواتر ، ولكنه لم ينبه إلى مغبة الأخذ بالمتواترات دون تمحیص ، بل دعا إلى التصدق القائم على أساس السمع ، وهو المعروف بأنه العدو الأول للبدعة .

ثانياً - نقد الحد الاوسط :

للوصول إلى نقد الحد الاوسط عند ابن تيمية لا بد أن نذكر قوله في التصدیقات . فقد قسمها إلى بديهيّة ونظريّة . واعتبر أنه ليس بالامکان ان تكون كلها ظریة لافتقار النظري إلى البديهي .

ويفرق بين الاثنين على مبدأ النسبة والاضافة ، اذ قد يكون النظري عند شخص ما ، بديهيا عند غيره . فالنظري والبديهي ليسا مطلقين كمعايير ثابتة لدى جميع الناس (٢) .

ويصل من هذا إلى القول بأن البديهي من التصدیقات ما يكفي تصور طرفيه - موضوعه ومحموله - في حصول تصدیقه ، ولا يتوقف على وسط يكون بينهما ، وهو الدليل الذي هو الحد الاوسط . سواء كان تصور الطرفين بديهيا أم لا . ويعمل ذلك في أن الناس يتفاوتون في قوة الاذهان ، أعظم من التفاوت في قوة الابدان . وبعضهم يستطيع تصور الطرفين تصورا تاما ، بحيث يتبيّن له اللوازم التي لا تتبيّن لغيره من لم يستطع التصور .

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٩٩ .

(٢) السيوطي : صون المنطق ، ص ٢١٩ .

فالقول اذن ، بأنه لا يمكن التوصل الى التصورات ، الا بالحد الاوسط ، هو قول خاطئ ، لأن بعض الناس قد لا يفتقر اليه (١) .

ونلاحظ ان ابن تيمية لا يقول بعدم الحاجة مطلقا للحد الاوسط ، فقد يفتقر اليه بعض الناس دون البعض الآخر ، وفي بعض القضايا فقط . وذلك يعود بحسب تعبيره الى ان الكثير من الناس تكون عندهم القضية حسية او محببة ، او برهانية او متواترة .

« ومن الناس من تكون القضية عندهم معروفة بالنظر والاستدلال . فلا يحتاج الواحد منهم في ثبوت المحمول للموضوع الى دليل نفسه بل لغيره . وذلك ليبين لهم بأدلة هو في غنى عنها وتكون كالمثلة لهم » (٢) .

ويؤى ابن تيمية اننا نستطيع الاستغناء عن القياس المنطقي اذا ما تم لنا تصور (الحد الاوسط) تصورا تماما ، فلا لزوم لوضع قياس برهاني حتى نصل الى نتيجة ، بل مجرد هذه النتيجة بعملية ربط عقلي بين أطراف القضية الواحدة ، استنادا الى تداخل الحدود بعضها بعض أو مساواتها لها ، ويضرب مثلا على ذلك من قياس التداخل فيقول « قياس التداخل له ثلاثة حدود الاصغر والاكبر والاوسط ، فالقول (كل مسكر خمر) (وكل خمر حرام) (فالمسكر) هو الحد الاصغر ، (والخمر) هو الاوسط (والحرام) هو الاكبر . فالحد الاصغر لا بد أن يكون داخلا في الاوسط لانه أخص منه أو مساويا له ، والشيء يدخل في اكثر منه وفي نظره كما يدخل الانسان في الحيوان ، فان الحيوان أعم وكذلك الانسان والناطق والضحاك متلازمة . وكذلك التداخل في الاحكام الشرعية فان من شرب

(١) المرجع نفسه : ص ٢١٩ .

(٢) السيوطي : صون المنطق ، ص ٢٢٠ .

الخبر كناء حد واحد والنتيجة المطلوبة هي (كل مسکر حرام) « (١) »
 لاهوتية هي أيضا قاعدته في المنهج التي لا بد منها، كما كانت الماورائيات
 والخلاصة ان ابن تيمية يرفض الحد الاوسط كضرورة منطقية
 وضعية يجب ان يرسم في صورة القياس الاوسطي ، ويضع بدلا عنه
 الحد الاوسط التي هي القائم على الوصف الجامع المشترك وهو
 (الميزان) . فالميزان هو القدر المشترك الذي تمقاس به الفروع على
 الاصول في الشرعيات والعقليات (٢)

* * *

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقيين ، ص ٣٥١ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٣٧٢ .

الفصل الثالث

نقد القياس الارسطي عند ابن تيمية

كان نقد ابن تيمية للقضية الارسطية في الفصل الثاني ، يدور حول نقد القضية الكلية اليقينية ، وقد هاجم أيضا القياس البرهاني الذي يستند الى مقدمات يقينية .

وفي هذا الفصل ينقد ابن تيمية مبحث القياس الارسطي من الناحية الصورية ، فيهدم صور الاستدلال الارسطية ، بغية وضع منهج استدلالي اسلامي . وهذا المنهج يستند الى العقائد اليمانية ، المستمدة من القرآن والسنة . اذ ان القياس في نظر ابن تيمية يبنى على القرآن ، ومنهجه السلفي نابع من تعلقه بالنبي ومن مشاعره نحوه . كما انا نلاحظ ان لاهوتيته هي ايضا قاعدة في المنهج التي لا بد منها كما كانت الماورائيات بالنسبة لمنطق ارسطو .

لهذا فان ابن تيمية لا يعترف بقياس صحيح غير القياس الذي وردت به الشريعة ، ذلك القياس القائم على الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين . اي قياس الطرد وقياس العكس (١) . وان ما أمر الله به في كتابه يتناول قياس الطرد والعكس . ويعطي مثلا على ذلك فيقول : « من فعل فعل المكذبين للرسل أصابه من العقوبة ما أصابهم . فهذا قياس

(١) ابن تيمية : القياس في الشرع الاسلامي ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، ص ٦ .

الطرد ، ومن لم يفعل ذلك لا يصيّبه العقاب . وهذا قياس العكس » (١) .
 فوظيفة القياس اذن برأي ابن تيمية هي تجميع الاشياء المتشابهة في
 قياس الطرد . أو الفصل بين الاشياء المتعارضة في قياس العكس ، كما
 ان وظيفته تحقيق الاحكام السلبية والايجابية لحال معين على حال آخر
 معين ، بواسطة العلاقة الكائنة بينهما .

ويرى لاوست (٢) ان للقياس وظيفتين برأي ابن تيمية :
 الاولى : وظيفة دفاعية عن الدين ، تشارك في دفع العقيدة نحو
 الافضل . فالقرآن والسنّة بعد ان عرضا مجمل المبادئ العامة التشريعية ؛
 أصبح هدف القياس ، جعل هذه المبادئ مرجعا نهائيا ، يطبق على جميع
 الحالات الفردية ، وتقاس عليه جميع الامور . وذلك على طريقة (تحقيق
 المساط) .

والوظيفة الثانية للقياس عند ابن تيمية برأي لاوست ، هي البحث
 عن الحد الاوسط وكشفه في حدود الله القانونية .

وندخل الان في مبحث القياس الارسطي وكيفية نقد ابن تيمية له .
 وسنرى انه نقد القياس من جانبيه السالب والموجب . كما سبق أن نقد
 الحد من جانبيه أيضا سالب وموجب .

أما الجانب السالب في نقد القياس هو (ان التصديق لا ينسى الا
 بالقياس) والجانب الموجب هو (ان القياس يفيد العلم بالتصديقات) .

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٣٧١ .

(٢) هنري لاوست : آراء ابن تيمية السياسية والاجتماعية ، طبع
 القاهرة ١٩٣٩ م . ص ٢٤٤ .

أولاً - نقد المقام السادس :

(ان التصديق لا ينال الا بالقياس)

يبدأ ابن تيمية نقد هذا المقام بالقول : « في ان اعتقاد المناطقة بحصر العلم من التصديقات بالقياس هو قول بغير علم » وسبب ذلك ، ان القضية التي نحن بصدد نقدتها (التصديق لا ينال الا بالقياس) هي قضية سلبية نافية ، وليس معلومة بالبديهة . كما انهم لم يقدموا الدليل على صحتها . فادعوا ما لم يعدهوا الى تبيان صحته وحقيقة . كما ان كلامهم لا يستند الى علم ، أليسوا هم من قال : ان السلب لا يوصل الى علم ، وان العلم متعدز مع السلب ، وان القضايا السلبية لا تنتج ؟ هذا هو اعتقاد المناطقة . وكيف يجوز لهم ان يحكموا على البشر ، انه لا يمكنهم ان يعلموا شيئاً من التصديقات بدون القياس المنطقي الشمولي الذي وصفوا مادته وصورته . ولذلك فمن الخطأ القول بأنه لا يعلم شيء من التصديقات الا بالقياس الشمولي صورة ومادة (١) .

وقد بينا في نقد ابن تيمية للقضايا ، ان قول المناطقة بالفرق بين البديهي والنظري هو أمر نسيبي محض . ولا يمكن ان تكون الاقيسنة كلها نظرية لافتقار النظري الى البديهي . ولكن ابن تيمية يؤكّد ان هذا الفرق ان وجد فانما هو بالنسبة والاضافة (٢) .

فقد يكون هذا العلم بديهيا عند بعض الناس ، بينما لا يكون كذلك عند البعض الآخر . وقد يتعرّض على البعض الحصول عليه بنظر طويل أو قصير .

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٨٨ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٨٨ .

ويريد ابن تيمية بهذا أن ينفي الحاجة إلى الحد الأوسط الذي يربط بين المقدمتين . فان من التصديقات ما هو بديهي لا يحتاج إلى ظم هذه العملية القياسية التي تستند إلى الحد الأوسط للوصول إلى النتيجة . فإذا كانت التصديقات بديهية فيكفي فيها أن تصور طرفيها الموضوع والمحمول لحصول التصديق ، دون الحاجة إلى الحد الأوسط وهو الدليل .

١- انكار الفرق بين الذاتي واللازم :

لا يفرق ابن تيمية في موضوع التصور بين « الذاتي » وبين « العرضي اللازم » للماهية .

فعندما نقوم بتصور موضوع ومحمول في قياس . فنحن نتصور بعض الصفات التي تمتاز بها الأشياء دون غيرها ، وتكون بمثابة صفات مميزة او لازمة لوجود هذه الأشياء .

ويرى ابن تيمية أن هناك من لم يتصور الطرفين الموضوع والمحمول ، الا ببعض صفاتهما المشتركة . سواء سميت ذاتية او غير ذلك (١) .

ولنضرب مثلا على ذلك : اذا أردت ان أتصور الثلج ، فانني أقوم بنفس الوقت بتصور تلك المادة البيضاء الباردة ، الى جانب بعض الصفات الأخرى كالرطوبة والليونة . ويرى ابن تيمية هنا ان البياض والبرودة صفتان مشتركتان في اتمام التصور . ولا استطيع تصور احدى هاتين الصفتين بمعزل عن الأخرى ، او دون تصور الصفات الأخرى .

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٨٩ .

ومما يبطل التفريق بينهما ، هو أنهما أي الذاتي واللازم ، قد لا يحتاجان إلى حد أو سط لتصور الملزم ٠

ويتجه إلى نقد الذين لم يفهموا المقصود بالحد الأوسط ٠ ومنهم الرازي فيقول : « انهم يظنون ان المراد بالحد الأوسط ما هو وسط في نفس الموصوف ٠ بحيث لا يستغني عنه الملزم لثبت الوصف اللازم له » (١) ٠

ومما يثبت ان التصدیقات نسبية عند ابن تیمیة ، هو اعتباره القياس تعليلاً ذهنياً للشيء الموجود في الخارج ٠ فكل شخص يعلل الموجودات كما يستطيع فهمها ، ويحكم عليها من خلال نفسه ٠ لهذا استخدم بعض المناطقة قیاس العلة ، أو برهان العلة ، او برهان « لم » اي ذكر ما يجب به عن « لم » الاستنفهامية (٢) ٠

والبعض الآخر استخدم قیاس أو برهان « ان » ٠ وهكذا يكون تفاوت قوى الناس الذهنية واحتلافها ٠

بهذا يكون ابن تیمیة قد وضح نسبية المعرفة بين الاشخاص ٠ كما وضح تنوع طرق حصولها ٠ فمنها ما تكون حسية ومنها ما يحصل بالنظر والاستدلال ٠

ويدحض أخيراً حجة القائلين بالفرق بين الذاتي واللازم عندما يوضح : ان الذاتي هو ما يثبت بغير وسط ٠ واللازم ما كان يحتاج الى وسط او دليل ٠ وقد عرف ان من اللوازم ما ثبت بغير وسط ٠ فأصبح الحال هذه لا فرق بين الذاتي واللازم ٠

(١) المرجع نفسه : ص ٩٠ .

(٢) ابن تیمیة : الرد على المنطقین ، ص ٩٠ .

ب - حاجة بعض الناس الى الدليل :

قد يفتقر بعض الناس في بعض القضايا الى الوسط أو الدليل . لأن
كثيراً منهم تكون عندهم القضية حسية أو مجربة أو متواترة . وتكون
عند البعض الآخر معروفة بالنظر والاستدلال .

ولا يحتاج الى الوسط من كانت عنده القضايا حسية أو متواترة ،
ولكن يستخدم الحد الاوسط كوسيلة لاقناع الغير بطريقة ضرب الأمثال .
فيورد الادلة العقلية والسعية لاقناع المخاطب ، في حين ان هذه القضايا
ثابتة لديه . فهو يعلمها بالحسن ولكن غيره بحاجة ليعلمها بالدليل (١) .

ج - نقد وجوب القضية الكلية في القياس :

يعتقد المنطقيون انه من الواجب في تحصيل العلوم اليقينية النظرية
ان توجد قضية كلية موجبة ولهذا قالوا : انه لا تتأتى عن قضيتين سالبتين
ولا جزئيتين في شيء من أنواع القياس ، لا بحسب صورته كالجملسي
والشرطي المتصل والمنفصل ولا بحسب مادته – كالبرهاني والخطابي
والجدلي .

فيجيب ابن تيمية على ذلك في أنه يجب معرفة ما اذا كانت هذه
القضية الموضوعة في القياس هي فعلاً قضية كلية . لأنه اذا ثبت أنها غير
كلية لا يحصل بواسطتها العلم ولا نصل منها الى نتيجة .

وإذا كان لا بد من العلم بأن القضية هي قضية كلية موجبة ، فيصبح
العلم بذلك بديهيا ، وبالتالي يكون كل واحد من أفراد هذه القضية بديهيا
بطريق أولى .

(١) المرجع نفسه : ص ٩١ .

اما اذا كان العلم بوجوب القضية الكلية الموجبة نظريا ، فانه يحتاج الى علم بديهي ، وهكذا يؤدي الى الدور والتسلسل (١) .

ويضيف ابن تيمية ان نفس هذا المنطق يطبق على سائر القضايا الكلية التي يجعلونها مادة البرهان الاساسية ، سواء كانت هذه القضايا حسية ظاهرة أو باطنة أو من التجربات أو المتواثرات أو الحدسيات . وكل هذه القضايا برأي ابن تيمية ليست بحاجة الى برهان لثبت صحتها . كما ان القضايا الحدسية تقييد اليقين بدون حاجة الى قياس ، وكذلك القضايا العقلية المحضة كالقول : ان الواحد نصف الاثنين . والكل اعظم من الجزء وما شابه ذلك من المسلمات العقلية التي لا تقبل الجدل في يقينيتها .

واي فضل للقياس عندما توضع هذه المقدمات فيه وتكون نتيجته معروفة سلفا بدون توسط البرهان وبدون استدلال على ذلك بالقضية الكلية . فالعقل تدرك ان (كل واحد هو نصف كل اثنين) و (ان الكل اعظم من الجزء) الخ (٢) .

د - نقد القول بضرورة المقدمتين :

يؤكد المناطقة على ضرورة وجود المقدمتين في كل علم نظري للوصول الى نتيجة علمية صحيحة . كما يؤكدون ان هاتين المقدمتين لا يستغنی عنهما . وان القياس لا يحتاج لاكثر من مقدمتين .

ويقول ابن تيمية ردا على ذلك بأن الدليل قد يكون في مقدمة واحدة ، وقد يكون مقدمتين وقد يكون عدة مقدمات وذلك بحسب حاجة

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ١٠٧ .

(٢) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ١٠٧ .

المستدل . ويرى ان حاجة الناس تختلف لاثبات يقينهم (١) .

ويرى ابن تيمية : ان القضايا العقلية تستغني عن العلم بالمقدمتين . كما ان القضايا النبوية لا تحتاج الى قياس عقلي ، لأن تحصيل العلوم الدينية ثابت بقول الرسول . فاذا كنا نستغني عن القياس البرهاني المنطقي في العقليات أي التي تدرك بالعقل من العلوم ، ونستغني عنه في السمعيات اي المتوترة من اخبار النبي ، فيمتنع القول عندئذ بأن العلم لا يحصل الا بالقياس البرهاني (٢) .

وفي نقد الاقتصار على مقدمتين في الاستدلال : يرد ابن تيمية على قول ارسطو في ان الاستدلال لا بد فيه من مقدمتين بلا زيادة ولا نقصان . ويقول : اذا كان الدليل مقدمة واحدة قال الماطقة : ان الاخري محدوفة وسموه قياس الضمير . وان كان عدة مقدمات قالوا : هي أقيسة مركبة وليس قياسا واحدا . فهذا القول باطل طردا وعكسا (٣) .

ويستند ابن تيمية في رده هذا على ان لا حاجة للمستدل الى المقدمات في كل القضايا . كما ان حاجة الناس تختلف حالهم كما مر ذلك معنا . ويضيف ان من الناس من يحتاج الى مقدمة واحدة لعلمه بالنتيجة في القياس ، فاذا أراد أحد ان يعرف ان هذا المسكر المعين حرام ، ويعرف ان كل مسكر محروم . فإنه يكتفي بمقدمة واحدة ليعلم ان المسكر المعين حرام طالما ان كل مسكر محروم .

كما ان منهم من لا يحتاج في علمه الى الاستدلال ، بل قد يعلم بالضرورة . ومنهم من يحتاج الى مقدمتين و منهم الى ثلاث و منهم الى أربع أو أكثر .

(١) المرجع نفسه : ص ١١٠ .

(٢) المرجع نفسه : ص ١١٣ .

(٣) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ١٦٧ - ١٦٨ .

ويقاس على هذا « سائر ما يقع الشك في اندراجه تحت قضية كلية من الانواع والاعيان ، مع العلم بحكم تلك القضية . كتنازع الناس في النزد والشطرنج هل هما من الميسر أم لا ؟ وتنازعهم في الحلف بالسذر والطلاق والعتاق . هل تلزم فيهم تحلة الایمان ام لا » (١) .

وأورد ابن تيمية عن حاجة الناس الى عدة مقدمات المثال التالي : وقد يعلم أن هذا مسكر ، ويعلم ان كل مسكر خمر . ولكن لم يعلم ان النبي (ص) حرم الخمر لقرب عهده بالاسلام او لشأنه بين جهال او زنادقة يشكون في ذلك . او يعلم ان هذا خمر وان النبي حرم الخمر ، لكن لم يعلم ان محمدا (ص) هو رسول الله . أو لم يعلم أنه حرمها على جميع المؤمنين ، بل ظن أنه أباحها لبعض الناس وظن أنه منهم ، كما ظن أنه أباح شربها للتداوى أو غير ذلك . فهذا لا يكفيه في العلم بتحريم هذا النبيذ المسكر تحريرها عاما . بل يجب ان يعلم انه مسكر ، وأنه خمر . وان النبي حرم الخمر ، أو حرم كل مسكر ، وأنه رسول الله حقا . فما حرمه فقد حرمه الله ، وأنه حرمه تحريرها عاما . لم يصحه للتداوى ولا للتلذذ (٢) .

ومما يثبت لابن تيمية ان الاكتفاء ب前提是 باطل ، هو تعريف المناطقة في حد القياس انه (قول مؤلف من أقوال) . (أو عبارة عما الف من أقوال) . اذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر .

فإذا كان القياس مكونا من قضايا ، امتنع ان يراد بذلك قولهان فقط ، لأن لفظ الاثنين ان أريد به جنس العدد كان متناولا للاثنين فصاعدا . فيجوز ان يكون القياس من ثلاثة مقدمات أو أربع أو أكثر .

(١) المرجع نفسه : ص ١٦٨ .

(٢) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ١٦٩ .

وان أرادوا به الجمع الحقيقى ، تكون من ثلاثة مقدمات فصاعدا ، وفي كلتا الحالتين لا يقتصر القياس على مقدمتين (١) .

ويشرح ابن تيمية تعريفهم للقياس « انه مؤلف من أقوال » بأنهم أرادوا بها القضية التي هي جملة تامة خبرية . ولم يريدوا بذلك المفرد الذي هو الحد . فان القياس مشتمل على ثلاثة حدود : أصغر وأوسط وأكبر كما اذا قيل : النبيذ المتنازع فيه مسکر . وكل مسکر حرام . فالنبيذ والمسکر والحرام ، كل منها مفرد ، وهي الحدود في القياس . فليس مرادهم بـ (القول) هذا ، بل مرادهم ان (كل قضية قول) كما فسروا مرادهم بذلك . ولهذا قالوا : قول مؤلف من أقوال اذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر . واللازم هنا هو (النتيجة) ، وهي قضية وجملة تامة وتسميتهم (القياس قول) هو مجموع القضيتيين .

والخلاصة ان ابن تيمية يعتبر ان قصر الاستدلال على مقدمتين باطل ومخالف للفطرة ، بل هو نوع من أنواع (التطويل الكثير) كما يذكر في موافقة صريح المعقول (٢) ويقول : فبتقدير بيانهم للمقدمتين يكونون قد طولوا وداروا بالعقل دورة تبعد عن العقول معرفة الله تعالى والاقرار بنبوته .

وفي صون المنطق (٣) يؤكّد : اتنا لا نجد فيسائر طوائف العقلاء مصنفي العلوم من يلتزم في استدلاله بمقدمتين لا أكثر ولا أقل . بل كانت طريقة نظار المسلمين ان يذكروا من الا أدلة على المقدمات ما يحتاجون اليه ، ولا يتزمون في كل استدلال ان يذكروا مقدمتين كما يفعله من يسلك سبيل المنطقيين . وما زال نظار المسلمين يعيرون أهل المنطق ويثبون ما

(١) المرجع نفسه .

(٢) ابن تيمية : الموافقة ، ج ٣ ، ص ٥٦ .

(٣) السيوطي : صون المنطق ، ص ٢٨٥ .

في طريقتهم من العي واللکنة ، وقصور العقل وعجز النطق ، ويثبتون أنها أقرب إلى افساد المنطق منها إلى تقويمه .

كما يؤكد الالتفاء بمقدمة واحدة ، عندما يورد نصاً من كتاب الآراء والديانات للنوبختي (١) . « وفيه اعتراض بعض المسلمين على القول : بأن القياس لا ينتج من مقدمة واحدة ويقول النوبختي : وقد اعتراض قوم من متكلمي أهل الإسلام على أوضاع المنطق هذه وقالوا : أما قول صاحب المنطق « إن القياس لا يبني من مقدمة واحدة » فغلط . لأن القائل إذا أراد مثلاً أن يدل على أن « الإنسان جوهر » . فقال : استدل على نفس الشيء المطلوب من غير تقديم المقدمتين وهو أن يقول : « إن الدليل على أن الإنسان جوهر أنه يقبل المتضادات في أزمان مختلفة » . وليس يحتاج إلى مقدمة ثانية ، وهي قول القائل (إن كل قابل للمتضادات في أزمان مختلفة فهو جوهر) لأن دلالته على أن (كل قابل للمتضادات في أزمنة مختلفة فهو جوهر) هو نفس ما خوف فيه وأراد الدلالة عليه ، لأن الخاص داخل في العام ، فعلى أيهما دل استغنى عن الآخر .

وقد يستدل الإنسان إذا شاهد الأثر على أن له مؤثراً ، والكتابة على أن لها كاتباً ، من غير أن يحتاج في استدلاله على صحة ذلك التي المقدمتين . قالوا : فنقول : انه لا بد من مقدمتين ، فإذا ذكرت أحدهما استغنى بمعروفة لمحاطب بالآخر ، فترك ذكرها ، لا لأنها مستغن عنها . قلنا لسنا نجد مقدمتين كليتين يستدل بهما على صحة نتيجة ، لأن القائل إذا قال : (الجوهر لكل حي) و (الحياة لكل إنسان) . فتكون النتيجة أن الجوهر لكل إنسان . فسواء في العقول قول القائل (الجوهر

(١) ابن تيمية : الرد على المنظفين ، ص ٣٧ .

لكل حي) وقوله (لكل انسان) ٠

قلت : معنى ذلك انا اذا قلنا « كل انسان حي ، وكل حي جوهر » كما يقولون : كل انسان حيوان ، وكل حيوان جوهر أو جسم . فسواء في العقول علمنا بأن كل انسان جوهر أو جسم ، وعلمنا بأن كل حيوان جوهر أو جسم ، لأن من علم ان : كل حيوان جوهر ، فقد علم أيضا ، ان كل انسان جوهر » ٠

والمقصود بكلام النوبختي انهم لا يجدون مقدمتين أوليتين بدويهيتين يستدل بهما على شيء من الاشياء التي تحتاج الى برهان ، ولا بد ان تكون احداهما أو كلاهما غير بدويهية . واذا كانتا بدويهيتين فاحداهما بالطبع تكفي ، واذا كانتا احداهما نظرية فهي التي تكون بحاجة الى برهنتها وبيانها ٠

ومتى كانتا جميعا نظريتين احتاج الى بيانها جميعا ، كما لو كانتا ثلاثة مقدمات . وانما يستدل بما هو بين بنفسه كالبدويهيات ٠

ويوضح ابن تيمية من خلال هذا النص : ان سائر أشكال القياس انما تنتج بالرد الى الشكل الاول . اما بقياس الخلف الذي يتضمن اثبات الشيء ببطل نقشه ، واما بواسطة حكم نقيض القضية ، أو عكسها المستوى ، أو عكس نقيضها . وان الشكل الاول يمكن ان يستعمل فيه جميع المواد الثبوتية والسلبية ، الكلية والجزئية (١) ٠

وهكذا يدعى ابن تيمية الى اعتبار الشكل الاول أكمل اشكال القياس (٢) وقيامه لا يحتاج الى مقدمتين بالتحديد فقد يلزمه أكثر من ذلك أو أقل ٠

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٢٤٨ .

(٢) وارسطو يعتبر الشكل الاول من القياس أكمل الاشكال .

ثانياً - نقد المقام الموجب :

بعد ان نقد ابن تيمية المقام السالب للقياس وهو ان التصدیقات المطلوبة لا تناول الا بالقياس . يستهل نقاده للمقام الموجب (القياس يفيد العلم بالتصدیقات) بالاشارة الى ان المنطق لا يميّز بين الدليل وغير الدليل ، لا في صورة الدليل ولا في مادته ، ولا يحتاج ان توزن به المعانی . وكل ادعیاءات المناطقة كانت باطلة ، ذلك ما قاله جمهور العلماء المسلمين . وهذه الامور الباطلة ، اذا وزنت بها العلوم أفسدتتها .

ونقد هذا المقام اي ان القياس يفيد العلم بالتصدیقات يختلف عن نقد سائر نواحي المنطق عند ابن تيمية . فهو يعتبر ان هذا المقام هو أدق المقامات ، كما يعترف بصحّة تركيب القياس من مقدمتين حيث يقول : « ان القياس المؤلف من مقدمتين يفيد النتيجة ، وهو أمر صحيح فسيفسه » (١) . ولكن ما لا يعترف به ابن تيمية هو ان هذه النتيجة التي يصل اليها القياس المركب من مقدمتين لا تقييد العلم . وما يمكن ان نصل اليه من العلم ، يمكن الوصول اليه بغير طريق المنطق .

وقد رأى ان المنطق ينعقد في النفس ، ومن ثم يصل العقل الى تنتائج اليقينية الصحيحة بدون الحاجة الى المنطق ، ذلك الطريق الطويل البعيد عن التحقيق والعلم الموزون .

واذا كان ابن تيمية لا يقول بالاستغناء عن جنس القياس ، ولا ينكر صحة نتائجه . فما الذي يحمله على نقد تنتائج القياس ؟ وكيف يعتقد ان القياس لا يفيد العلم بالتصديق ؟

يقول ابن تيمية ان المناطقة حصرت العلم بطريقتين : طريق التصورات

(١) الرد ص ٢٤٨ .

التي لا تحصل الا بالحد . وطريق التصديقات التي لا تناول الا بالقياس . وهذا الادعاء هو ادعاء كاذب . فاذا قالوا : ان العلم التصديقي لا ينال بغير هذين الطريقين . فانهم يدعون بذلك ان طرق العلم على الانسان محصورة فقط في الحد والقياس ، وان جميع العلوم التي تحصل لا بد ان تكون بواسطتهم . (فكل هذه الدعاوى كذب في النفي والابيات فلا نفوه من طرق غيرهم كلها باطل ، ولا ما أثبتوه من طرقوهم كلها حق على الوجه الذي ادعوه فيه . وان كان في طرقوهم ما هو حق ، كما ان في طرق غيرهم ما هو باطل . فيما أحد منهم ولا من غيرهم يصنف كلاما الا ولا بد أن يتضمن ما هو حق) (١)

ويبدأ في نقد هذا المقام بعد ان وضع مسلمة ، هي كون القياس المؤلف من مقدمتين يفيد التبيبة ، وهو أمر صحيح في نفسه . ويثير في نقده النقاط التالية :

الأولى :

عدم تأثير القياس في العلم

لقد بين ظار المسلمين في كلامهم على النطق اليوناني المنسوب لأرسطو (١) ، ان ما ذكروه من صور القياس ومواده ليس فيه فائدة علمية ، مع ما يرافقه من التعب والمشقة . وما نستطيع علمه بقياس النطق نستطيع علمه بدون هذا القياس . وما لا يمكن علمه بدون القياس ، لا يمكن ان يعلم بالقياس .

فيصبح القياس برأي ابن تيمية عديم الفائدة والتأثير في العلم وجودا وعدما . اذ ليس فيه تحصيل للعلم المجهول ، ولا حاجة به للعلم

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ١٨١ .

المعلوم ° وكل ما فيه انه متعب وبه تطويل للطريق ° ومع انه لا ينفع العلم
فيه اتعاب للاذهان وتضييع للوقت °

الثانية :

يقول النظار انه اذا كان المطلوب من الادلة والبراهين ان ترشد الى
العلم وطريقه ° فان أدلة المنطق وبراهينه تؤدي الى عرقلة الحصول على
العلم واعاقة الوصول اليه °

فطرق القياس تجلب تعب الادهان بما هي عالمه به ° ولا يكون منها
الاشتت والضياع ° ويورد على ذلك مثل المسافر الى مكة أو غيرها من
البلدان ° فإذا سلك الطريق المستقيمة المعروفة ، فإنه يصل في مدة قريبة
وبسيعى معتدل ° أما اذا قدر له أن يسلك الطرق المتلوية والمنحرفة ، فإنه
يدور في مساحات كبيرة وطرق دائيرية مع الجهد الشاق ، ومن ثم قد يصل
إلى الطريق المستقيمة وقد لا يصل ° وقد يصل إلى غير المطلوب فتولد
لديه اعتقادات فاسدة ° وقد يعجز عن الوصول بسبب ما يحصل له من
التعب والاعياء ° فلا هو نال مطلوبه ولا استراح ° وهكذا هؤلاء
المناطقة (١) °

ويروي بعد ذلك ما قاله امام المنطقين في زمانه (الخونجي) (٢)
صاحب (الموجز) و (كشف الاسرار) عند موته انه قال : أموت وما
علمت شيئا الا علمي بأن (الممكن يفتقر الى الواجب) ° ثم قال :
(الافتقار وصف سلبي) ° فأموت وما علمت شيئا ° والواصل منهم الى
علم يشبهونه بمن قيل له (أين أذنك) فأدار يده فوق رأسه ومدها الى

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٢٤٨ .

(٢) الخونجي : هو القاضي أفضل الدين محمد الخونجي المتوفي
٦٤٩ هـ . انظر الرد على المنطقين ، ص ٢٤٨ .

اذنه بكلفة . وقد كان يسكنه اذن يوصلها الى اذنه من تحت رأسه . فهو
أسهل وأقرب .

الثالثة :

الطرق غير الفطرية تعذب النفوس .

ان طرق التكلف والتصنع تعذب النفوس بلا منفعة ، فأقصر الطرق
الى العلم الحقيقى هي الطرق الفطرية . فان المطلوب من الادلة والبراهين ،
ان تكون هي الطريق المؤدية الى العلم . وان تكون أقصر الطرق وأكثرها
استقامة . والمفروض بهذه الادلة والبراهين كما يقول ابن تيمية ان تكون
وسائل للكشف والاثبات ، لا أن تكون عراقباً بعده ذاتها ، تعيق العلم
وتعثر الوصول الى النتيجة .

فما يمكن ان يقال بالنسبة لهذه البراهين والادلة ، انها الوسيلة الى
العلم وليس العلم بعده ذاته . وهذه النقطة مهمة يؤكدها ابن تيمية ،
فإذا كان القياس صورياً - اي يهتم بالشكل دون المضمون - فانه يصبح
علمًا بعده ذاته ، وهذا العلم يصرف الذهن عما يجب ان يصل اليه من
العلم (١) .

ويضرب على ذلك مثلاً فيقول : « لو قيل لرجل أقسم هذه الدرارهم
بين هؤلاء النفر بالسوية . فان هذا ممكناً بلا كلفة . فلو قال له قائل :
اصبر ، فانه لا يمكنك القسمة حتى تعرف حدها . وتميز بينها وبين
الضرب . فان القسمة عكس الضرب . والضرب هو تضييف أحد أحد
العددين بأحد العدد الآخر . والقسمة توزيع أحد أحد العدددين على
أحد العدد الآخر . ولهذا اذا ضرب الخارج بالقسمة في المقسم عليه ،

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٢٥٠ .

عاد المقسم . و اذا قسم المربع بالضرب على أحد المضروبين خرج المضروب الآخر . ثم يقال : ما ذكرته في حد الضرب لا يصح ، فإنه انما يتناول ضرب العدد الصحيح ، لا يتناول ضرب الكسور . بل الحد الجامع لهما ان يقال : الضرب طلب جملة تكون نسبتها الى أحد المضروبين نسبة الواحد الى المضروب الآخر ، فإذا قيل : اضرب النصف في الربع ، فالخارج هو الشمن . و نسبته الى الربع كنسبة النصف الى الواحد . فهذا وان كان كلاما صحيحا ، لكن من المعلوم ان من معه مال يريد ان يقسمه بين عدد يعرفهم بالسوية اذا لزم نفسه انه لا يقسمه حتى يتصور هذا كله . كان هذا تعدييا له بلافائدة . وقد لا يفهم هذا الكلام . وقد عرض له فيه اشكالات (١) .

وهكذا فان الدليل عند نظار المسلمين هو ما يرشدنا الى المطلوب ، ويوصلنا الى غاية ولهذا قيل : الدليل ما يكون النظر الصحيح فيه موصلا الى علم أو ظن .

ويعارض ابن تيمية بعض المتكلمين الذين يطلقون لفظ (الدليل) على ما يوصل الى العلم . ولفظ (amarah) على ما يوصل الى الظن . ويقول : هذا اصطلاح من اصطلاح عليه من المعتزلة ومن تلقاه عنهم (٢) .
وغاية ابن تيمية من معارضة قول المعتزلة في تسمية (الدليل) انه ما يوصل الى العلم ، وتسمية (الamarah) على ما يوصل الى الظن ، هي ان الدليل لا يوصل بالضرورة الى العلم ، وبعض الادللة غير مستلزمة لمدلولاتها ، و اذا كانت كذلك أصبحت غير موصولة للعلم . فالدليل هو الدليل بمعنى أنه قد يصيب العلم وقد لا يصيب . وانما الدليل الذي يوصل الى العلم ، هو الدليل الذي تربطه بالمدلول علاقة لزوم دائمة .

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقيين ، ص ٢٤٩ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٢٥٠ .

ويوضح ابن تيمية معنى الدليل فيقول : « إنما المقصود بالدليل أن كل ما كان مستلزمًا لغيره ، بحيث يكون ملزوما له ، فإنه يكون دليلا عليه وبرهانا له . فالدليل أبداً ملزوم للمدلول عليه والمدلول لازم للدليل » (١) .

وقد يكون الدليل برأي ابن تيمية من مقدمة واحدة ، متى علمت علم المطلوب . وقد يحتاج المستدل إلى مقدمتين أو ثلاثة أو أكثر وليس بذلك حد . فلا يتساوى جميع الناس بالمطلوب بل يعود ذلك لعلم المستدل بأحوال المطلوب والدليل ولوازم ذلك . فلا معنى على الاطلاق أن نختتم وجود مقدمتين في الدليل ، فقد تحتاج إلى مقدمة واحدة وقد تحتاج إلى أكثر من ذلك .

والارجح في أن سبب تأكيد ابن تيمية على وجوب تعدد الأدلة ، أو على عدم حصر الأدلة بعدد محدد ، يعود إلى أنه يصبو إلى الدقة في النتائج عن طريق تعدد المقدمات .

وهو يعتقد بأنه كلما زاد عدد هذه المقدمات زاد احتمال صدق النتيجة ، والانتقال من هذه المقدمات المتعددة إلى النتيجة ينطوي على تفسير أدق وأوضح للواقع والظواهر .

والمقدمات عنده مهما بلغ عددها تشكل مجموعة أدلة ، تعبر تعبيرا صادقا عن واقع معين ، ثم تنتقل بعده إلى نتائجة معينة .

والدليل عند ابن تيمية ليس علما بحد ذاته ، ولكنه وسيلة يصل بواسطته إلى نتائجة علمية . وهذا هو منهج ابن تيمية في تحري الدقة العلمية عن طريق رصد الأدلة .

* * *

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٢٥٠ .

نعود بعد هذا الى متابعة نقد ابن تيمية للقياس ° ففي نقاده لهذا المقام يبيت في جدواى القياس من أساسه ، وينقض قول المناطقة في ان القياس يفيد العلم بالامور الكلية ، فيظهر ان القياس لا يفيد بشيء معين من الموجودات °

اذ يمكننا ان نعلم بكل واحدة من الامور الكلية عن طريق أيسر وأفعى ° وهذا الطريق هو طريق الجزئيات ° فان أيها من القضايا الكلية التي تعلم بقياس المنطقين الشمولي ، يمكن العلم بجزئياتها بدون هذا القياس ° ومعلوم ان العلم بالمعينات أبین من العلم بالكليات (١) °

وينتقل الى نقد الجانب الصوري في القياس ليقول : ان قياسهم ليس فيه الا شكل الدليل وصورته ° وليس فيه الدليل المعين المستلزم للمدلول ° ولا يتعرضون له ببني او اثبات ° واذا كان المقصود من القياس هو طريق العلم ° فان الطريق الى ذلك العلم هو الدليل ° فمن الواجب بيان صحة الدليل او فساده ، لا الاهتمام فقط بشكل الدليل وصورته ° ومن يعرف دليل مطلوبه يصل الى مطلوبه ° والخلاصة ان الاهتمام والبحث عند ابن تيمية يجب ان يدور حول صحة الدليل ومعرفة ما اذا كان مستلزمًا للمدلول ، وليس الاهتمام في الشكل الصوري للقياس دون الاهتمام بمادة القياس °

كيف نحكم على صحة الدليل ؟

يقول ابن تيمية : ان الحقيقة المعتبرة في كل برهان ودليل في العالم هو «اللزوم» ° فمن عرف ان هذا لازم لهذا استدل بالملزوم على اللازم وان لم يذكر لفظ اللزوم ولا تصور معنى هذا اللفظ (٢) ° فانه يكفي ان

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٢٥٢ °

(٢) المرجع نفسه . ص ٢٥٢ °

يعرف ان هذا الازم لهذا . وكذا لا بد له من كذا لعلم اللزوم .

ومن هذا ينتقل الى انه لا يوجد حادث بدون محدث ، وكل ما في الوجود فهو آية لله ، ومحاج ومتقر اليه ولا بد له منه ، فيلزم من وجوده وجود الصانع . فهذا استدلال بالملزوم على اللزوم . وقد توصل اليه الانسان بدون أن يضع الدليل في صورة قياس أرسطي . وشرعية الاسلام كلها ، لا تتوقف معرفتها على علم يتعلم من غير المسلمين وان كان طرقا صحيحا . حتى طرق العبر والمقابلة مع اعترافه بصحتها يقول : ان فيها طويلا يعني الله عنه بغيره (١) .

وقد سبق القول ان ابن تيمية لا ينكر صحة القياس من حيث الصورة .

ويعود ليكرر هنا ، ان صحة صورة القياس لا تقييد علمـا بال موجودات ، لأن ما نستطيع تحصيله من العلم بالقياس نستطيع تحصيله بدون القياس . وهو لا ينقد صورة القياس كما قلنا من حيث عدد مقدماته ، بل ينقد اشتراطهم المقدمتين دون الزيادة والنقصان (٢) .

ويسلم ابن تيمية بصحة صورة الاقيسة ، لكنه يبين ان القياس لا ينفي العلم بال موجودات . فان ما يحصل بواسطة القياس من اليقين قد يحصل بدون القياس .

ويعتبر ان القياس الصحيح هو القياس الذي تكون مواده معلومة ويقينية . فاذا كانت يقينية ، فباستطاعتنا الوصول الى نتائج صحيحة عن غير طريق القياس . وكون هذه المواد يقينية فانها ثابتة لا تتأثر ولا تتغير وتوصل الى العلم فان قيل :

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٢٥٨ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٢٩٣ .

كل أ : ب وكل ب : ج

و كانت المقدمتان معلومتين فلا ريب ان هذا التأليف يفيد العلم بأن

كل أ : ج (١)

فالعبرة اذن ليست في وضع المقدمات في صورة أقىسة ، بل في تكوين المعلومات اليقينية التي تتألف منها هذه المقدمات . فاذا كانت المعلومات يقينية ف تكون ثابتة لا تتغير ، و توصل بالتالي الى المعرفة .

ويوافق ابن تيمية أيضا على صحة القياس الاقتراني المؤلف من الحmlيات ، وهو قياس (التداخل) ، وكذلك على القياس الاستثنائي ، المؤلف من الشرطيات المتصلة الذي هو (التلازم) و (التقسيم) . كما يوافق بأن الشكل من القياس الاقتراني يفيد المطلب الاربعة - أي القضايا الاربع - الموجبة ، والسلبة ، والجزئية ، والكلية . وان الشكل الثاني يفيد السلبة الكلية والجزئية ، والشكل الثالث يفيد الجزئية سالبة كانت أم موجبة .

ولتوضيح أفضل نذكر ان :

الاقتراني = قياس التداخل

مؤلف من الحmlيات

وهو على ثلاثة أشكال

(١) المرجع نفسه : ص ٢٩٣ .

الاول : يفيد المطالب الاربعة : الموجبة والسلبة والكلية والجزئية .

الثاني : يفيد السلبة الكلية والجزئية .

الثالث : يفيد الجزئية سالبة كانت أم موجبة .

وأما القياس الاستثنائي = قياس (التلازم) و (التقسيم)

والمنفصلة

مؤلف من الشرطيات المتصلة

التلازم شرطي متصل . وال التقسيم شرطي منفصل

واذا كان ابن تيمية يوافق على صحة هذين القياسين ، فانه لم ير ضرورة الى اللجوء اليهما ، ولم يستخدمهما . كما ان السابقين من المسلمين لم يستخدموا هذه الاقيسة (١) ولكنهم وضعوا لها شروطاً بينها ابن تيمية . وهو هنا يشرح ماهية التلازم وال التقسيم :

١ - التلازم :

وهو الشرطي المتصل عند المناطقة . أما عند المسلمين فان شروطه : ان وجود الملزم يقتضي وجود اللازم ، واتفاء اللازم يقتضي اتقاء الملزم (٢) .

ولما فرق عند ابن تيمية ان سميت الادلة براهين او أقىسة ، فان كل

(١) النشار : مناهج البحث ، ص ٢٦٨ .

(٢) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٢٩٤ .

ما يستدل به على غيره ، فهو مستلزم له ، فيلزم من تحقق المزوم الذي هو الدليل ، تتحقق اللازم الذي هو المطلوب ، ومع اتفاء اي اتفاء اللازم يلزم اتفاء المزوم ٠

وهكذا يعرف ان الدعوى الباطلة لا يقوم عليها دليل صحيح ، لامتناع ان يقوم على الباطل دليل صحيح ، ويعرف ان الدليل الصحيح وجب ان يلزمه مطلب حق ٠

فلا اعتبار اذن الا لصحة الدليل ، فان كان صحيحا فانه يصور بصورة القياس (الاقتراني) ، ويسمى انه يصور بصورة (الاستثنائي) وبصورة أخرى وترتيبات أخرى (١) ٠

ويعتبر ابن تيمية ان هذه الاشكال القياسية ، مهما كثرت فجميعها يعود الى ان الدليل يستلزم المدلول ، ويمكن تصوير ذلك بصورة متعددة (٢) ٠

٢ - التقسيم :

وهو الشرطي المنفصل ٠ وقد اتخد صورا عديدة منها ، انه قد يكون مانعا من الجمع والخلو ٠ مثلا : العدد اما شفع واما وتر ٠ ومعنى هذا أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ٠ كما يقال : هذا اما اسود واما أحمر وقد يخلو منهما ٠ وقد يكون مانعا من الخلو دون الجمع ، كعدم الشروط وجود الشرط ٠ والشرط هنا ما يلزم من عدمه عدم الحكم سواء عرف ذلك بالشرح ام بالعقل ، مثل كون الطهارة شرطا في الصلاة ، والحياة شرطا في العلم ٠ وليس المقصود بالشرط هنا ما يسميه النحاة

(١) ابن تيمية : الرد على المنظقيين ، ص ٢٩٤ ٠

(٢) المرجع نفسه : ص ٢٩٦ ٠

بالجملة الشرطية المتعلقة بـ (ان) وآخواتها . إنما يقال لفظ الشرط على هذا وهذا بالاشتراك . أي وجود حادث اشتراك في حدوثه مسبب وتنج عنه نتيجة . ويؤكد أن وجود الشرط لا يوجب وجود المشروط أو المسبب ولكن لا يرتفعان جمياً . ولا يرتفع وجود الشرط وعدم المشروط لأنّه عدم الشرط ويوجّد المشروط . كما إذا قيل : هذا غرق بدون ماء — أو صحت صلاته بدون وضوء ، أو وجّب رجمه بغير زنى (١) .

ولنأخذ المثل الأول : فالغرق هو النتيجة التي اشتراك فيها المشروط وهو الماء . واشترك فيها (هذا) . وكذلك بالنسبة لبقية الأمثلة . والاصح أن يقال : هذا اما ان يكون في ماء ، واما ان لا يغرق . واما ان يكون متظهاً ، واما ان لا تصح صلاته . واما ان يكون زانياً واما ان لا يجوز رجمه .

وكذلك اذا قيل : الوجود اما قائم بنفسه كـ (الجسم) واما قائم بغيره كـ (العرض) . فهذا لا يرتفعان . فلا تستطيع القول ان الوجود ليس قائماً بنفسه ولا بغيره ، بل قد يجتمعان فنقول : ان الوجود يمكن ان يكون قائماً بنفسه وبغيره .

ويرى ابن تيمية : ان الشرطي المنفصل هو التقسيم عند المسلمين . وكل هذه الاقيسة والامثلة تستفيد منها القول : بأن الدليل يستلزم المدلول . والقياس لا يجب ان يقتصر على الصور الحسنية والشرطية . بل هناك علاقات ذهنية قائمة فيه تربط بين الواقع وغيرها . فلا يمكن ان تكون أقيسة المنطق الارسطي هي وحدتها الصور العقلية ، وخصوصاً بعد ان يجردوها من معانيها . فتصبح صورية بحثة لا تتفق مع معطيات العقل البشري وعلاقته بالواقع .

(١) المرجع نفسه : ص ٢٩٥ .

ثم ينتقد ابن تيمية حصر المانطقة للبرهان في ستة أشكال . أربعة منها في القياس الاقتراني ، وأثنان في القياس الاستثنائي المنحصر في الشرطي المتصل والشرطي المنفصل . ويعتبر ان هذه الاشكال الستة المحصورة في مقدمتين بينهما الحد الاوسط ، ليست الا من صور الادلة .
و اذا كان هاك من فائدة لهذه الاشكال فلانها فقط من صور الادلة .
ولا يمكن حصر هذه الصور في عدد محدود من الاشكال ، وبالتالي لا يمكن حصر الدليل بمقدمتين دون زيادة أو نقصان . اذ من الممكن ان يكون الدليل مقدمة واحدة أو أكثر . وقد تأتي بالدليل بدون الاشكال القياسية كلها ، وبدون المقدمات . وقد مر الكلام على هذا .

ولتأكيد فكرة الدليل المستلزم للمدلول يضع ابن تيمية المانطقة أمام خيارين صعبين : فاما ان يكون الاعتبار في القياس لصور الاشكال ولفظها دون معانيها . او يكون الاعتبار للمعنى (١) . فاذا كان الاعتبار الاول اي التركيز على صور الاشكال وألفاظها ، فلماذا تخصيص صورة الدليل بخمسة او ستة من الاشكال . ولم المقدمتان طالما يمكن تصوير القياس بصور عديدة ، ليس فيها لفظ شرط لا متصل ولا منفصل ، ولا هو على صورة القياس الحتمي .

وان كان الاعتبار الثاني اي العبرة في المعنى ، كان ذلك مطلوبنا ، ودليل فساد ما ذكروه . فالمعنى ان يكون ما يستدل به مستلزم لما يستدل به عليه . سواء في مقدمة او اثنين او ثلاثة او أكثر . ودون مراعاة الشكل والترتيب . فاذا كانت الكفاية بدليل واحد فلا ظائل من ذكر أكثر من ذلك .

وان سلمنا جدلا وافتراضنا صحة ما ذكروه . فان هذا نطويل

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٢٩٧ .

للطريق وتبعد للمطلوب وعكس للمقصود (١) .

و اذا التزم الناظر به في تصوراته وتصديقاته ، كان أقرب الى الزلل منه الى الصواب . فان كل من اشتغل في قياسهم وعلى نحوه كان خطأ أكثر من صوابه ، وكان خطأ من لم يستغل بطريقهم أقل بكثير . لأن من يسلك الى المطلوب طريق فطرة الله التي فطر العباد عليها لا يخطئ ولا يزيل . وما من أحد حقق علما من العلوم كان ملتزما لوضعه (٢) . والفطرة الربانية تصور القياس الصحيح من غير تعليم . والناس بموجب هذه الفطرة يتكلمون في التداخل والتلازم والت التقسيم ، كما يتكلمون بالحساب ونحوه ، وقد يسلم المنطقيون بذلك ، ويقول ابن تيمية : انهم بعد تسليمهم يشترطون المقدمتين ، ويقولون : اكثر الناس يحذفون احدى المقدمتين لظهورها اختصارا ويسمون هذا قياس الضمير (أو المضر) .

ويقر ان القياس المنطقي يوصلنا الى العلم اذا كانت مقدماته يقينية . وقد نحصل على هذا العلم بدون القياس المنطقي ، اذ قد يحصل العلم بطريق التمثيل ، عملا بانهم يعتبرون القياس التمثيلي ظنيا لا يقينيا . مع اتنا لا نصل الى علم الحقائق الخارجية الا عن طريق قياس التمثيل . ولا يمكن التحصل على القياس الشمول أو القياس (البرهاني) ، الا ويسكن التحصل في الوقت نفسه بقياس التمثيل الذي يستضعفونه ، لأن ذلك القياس لا بد فيه من قضية كلية . ولكي تعلم القضية الكلية بأنها كلية ، يجب ان تتماثل افرادها في القدر المشترك ، وهذا يحصل فقط في قياس التمثيل (٣) .

وهذان القياسان البرهاني والتمثيلي ، ينتفع بهما اذا استعملت بعض

(١) المرجع نفسه : ص ٢٩٧ .

(٢) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٢٩٧ .

(٣) المرجع نفسه ص ٢٩٩ .

مقدماتهما الكلية في الكلام على خبر المعصوم ، أو في الالهيات بطريق الاولى كما جاء به القرآن . أما استعمالهما في الالهيات لغير هذين الهدفين فلا نفع منها . أما في الطبيعتيات ، فلا منفعة علمية برهانية ترجى منها ، إنما منفعة عادية قد تتأرجح بين الظن واليقين . أما في الرياضيات المجردة عن المادة كالحساب والهندسة فتحصيل العلم بهما واضح وأكيد ، لانه يطابق المدود والمقدر في الخارج . ولكن يظهر عجز الهندسة عندما تحاول التوصل الى علم الهيئة ، كصفة الكواكب والافلاك ، ومقاديرها وحركاتها ، وهذا بعضه معلوم بالبرهان وأكثره غير معلوم بالبرهان .

والخلاصة ان المعلوم من الرياضيات بالبراهين أمر لا تزكيو به النقوس ، ولا تعلم به الامور الا كما تعلم بطريق القياس التمثيلي (١) .

ولا بد في كل قياس من قضية كلية ، ولا قياس عن سالبتين ولا عن جزئيتين . ولا عن صغرى سالبة مع كبرى جزئية . والمقصود ان طريق اليقين يجب ان يحتوي على قضية كلية موجبة ، اذ السالبة الكلية لا تنتج الا مع موجبة كلية . وعلى هذا الاساس يكون طريق اليقين عند المنطقين قائما على القضية الكلية الموجبة في القياس .

فإذا كان لا بد في كل قياس من قضية كلية موجبة ، فإن هناك بعض اليقينيات لا يمكن ان يكون فيها قضية كلية وتكون في نفس الوقت يقينية .

ومن هذه اليقينيات : (الحسيات) أو (القضايا الحسية) (والوجديات الباطنة) .

- الحسيات :

يقول ابن تيمية ان طريق الحس هو طريق يقيني يحصل به الاقتناع

(١) المرجع نفسه : ص ٢٩٩ .

بدون القضية الكلية . فليس في الحس قضية كلية عامة تصلح ان تكون مقدمة في البرهان اليقيني ، لأن التجربة والعادة هي التي تكسب المرأة علماً بالأشياء عن طريق الحس . وتحصيل المعرف من هذا القبيل ، هو كتحصيله عن طريق القياس التمثيلي . فإذا ضربنا مثلاً (ان النار تحرق كل شيء) فليس لنا علم بعموم القضية . ولكن عندنا التجربة والعادة ، وهي من جنس قياس التمثيل . وإن علم ذلك بواسطة اشتمال النار على قوة محرقة ، فالعلم بأن كل نار فيها من هذه القوة هو أيضاً حكم كلي (١) .

ويضيف انه ليس في القضايا الحسية قضية كلية لا يمكن نقضها ، هذا اذا وجدت قضية كلية حسية ، فالقضية الكلية ليست حسية .

ويوضح ابن تيمية فكرة ان القضية الكلية ليست حسية عندما يقول : (ان القضية الحسية ان « هذه النار تحرق » لا يدرك الحس منها الا شيئاً خاصاً . وأما الحكم العقلي فيقول : ان النفس عند رؤيتها هذه المعينات ، تستعد لأن تفيف عليها قضية كلية بالعموم) (٢) .

هنا يصور ابن تيمية الطريق الذي تسلكه المدارك البشرية بواسطة الحس . فعندما يدرك الحس الشيء المعين ، يأتي دور العقل ليغرس القضايا الكلية بالعموم ، ويعمم الخاص على العام اذا ما تشابه في كل الظروف . ويرى ان ذلك من جنس قياس التمثيل ولا يوثق بعمومه ان لم يعلم ان الحكم العام لازم للقدر المشترك .

وعن امكانية نقض القضية الكلية يقول ابن تيمية : انه باتفاق العقلاء ليس من القضايا العادلة ، قضية كلية لا يمكن نقضها .

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٣٠٠ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٣٠٠ .

والفلاسفة أيضا يجوزون خرق العادات ، ولكن يذكر هؤلاء فلاسفة ان أسباب خرق هذه العادات هي فلكية ، وقوى نفسية وأسباب طبيعية . ويعتقد فلاسفة أيضا ان معجزات الانبياء وكرامات الاولى والاسحر ، ليست الا ما هذا القبيل ، اي تعود الى القوى النفسية او الطبيعية او الفلكية . وهذا برأى ابن تيمية ادعاء باطل وقول فاسد (١) .

- الوجديات الباطنة :

وهي الطريق الثاني اليقيني الممكن تحصيل اليقين بواسطته ، وبدون القضية الكلية الموجبة .

وتتلخص الوجديات الباطنة : بأنها ادراك الانسان الشخصي لحالته الباطنة ، كادراك الجوع والعطش والحب والبغض والالم واللذة ، وهذه كلها جزئيات . وقد يعلم الانسان حال غيره لا في المشاركة بالاحاسيس ، بل في قياس التمثيل . حتى أصبحت الظواهر الطبيعية ، مع ما يرافقها من الانعكاسات الشرطية تتائج وكليات نصل اليها لنعمها على الغير . فان فقدان الماء يولد العطش ، هذه حالة خاصة ، وادراك شخصي للاثر . فاذا ثبت ان كل من لم يشرب الماء يشعر بالعطش وب حاجته للماء ، أصبحت هذه قضية كلية وعلما بأحوال الغير بواسطة هذه الوجديات الباطنة ، وقياس التمثيل .

وهناك بعض الحسيات المنفصلة التي يشتراك جميع الناس في ادراکها كالشمس والقمر ، وفيها من الخصوص في المدرك ، ما ليس في الحسيات المنفصلة وان اشتراكوا في نوعها فهي تشبه (العاديات) (٢) .

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٣٠١ .

(٢) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٣٠١ .

وينتقل ابن تيمية الى التأكيد بأن العلم بالافراد المعينة أقوى من العلم بالقضية الكلية . فإذا كان لا بد من قضيابا كلية في كل قياس ، فإن هذه القضيابا لا بد ان تكون معلومة بغير قياس . فالفطرة الإنسانية كما تعلم الموجودات الكلية ، تعلم المفردات المعينة من تلك القضية بشكل أقوى من علمها بالكلية مثل قولنا : الواحد نصف الاثنين ، والجسم لا يكون في مكانين ، والضدان لا يجتمعان . والعلم بأن هذا الواحد نصف هذين الاثنين ، أقدم في الفطرة من علمنا بأن (كل واحد نصف كل اثنين) (١) .

ويقسم ابن تيمية العلم الى موجود خارجي ، والى علم بالمقدرات الذهنية . فإذا كان العلم بالمقدرات الذهنية ، فإن فائدته قليلة . أما اذا كان العلم بالموجود الخارجي ، فما من موجود معين ، الا والعلم بتعيينه أقوى وأظهر من العلم به عن طريق قياس كلي . فليس من فائدة ترجى من القياس الا التطويل .

فأساس المعرفة الإنسانية اذن هو معرفة الجزئي ، ونحن نصل الى هذه المعرفة بالقياس التمثيلي لانه أصل الشمولي . ومن الخطأ في رأي ابن تيمية اعتبار القياس التمثيلي قياسا ظنيا ، والقياس الشمولي يقينيا . وكما أسلفنا القول ان من أخص خصائص العقل انه يدرك كلياته بواسطة التمثيل . والقياس الشمولي يستند الى القياس التمثيلي فسي تحصيل المعرفة (٢) .

اما اذا لم يستند القياس الشمولي على القياس التمثيلي . فلا يكون له مجاله الواقعي . وهذا ما يسميه المناطقة (الامكان الذهني) و (الامكان الخارجي) .

(١) المرجع نفسه : ص ٣٦ .

(٢) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٣٧ .

يتصور المناطقة بهذا التقسيم للامكانين الذهني والخارجي وجوداً ذهنياً واماكاناً ذهنياً . فيتصورون ماهية مجردة بنفسها من حيث هي هي من غير ان تكون ثابتة في الخارج ولا في الذهن . فيقولون (الانسان هو هو) و (الوجود من حيث هو هو) و (السواد من حيث هو هو) . ويظنو ان هذه الماهية المجردة عن جميع القيود السلبية والثبوتية محققة في الخارج على هذا التجريد (١) . وهذا غلط كغلوط المثل الافلاطونية التي تجرد المثل . وهذه المجردات التي سلب عنها كل قيد ثبوتي وسلبي لا تكون الا مقدرة في الذهن .

و اذا افترضوا تجريد (الانسان) عن الوجودين الخارجي والذهني . فان هذا الفرض بدوره في الذهن ، كغيره من سائر المتنعات في الذهن ، والتي لا وجود لها في الخارج مطلقاً . ولا يمكننا ان نفرض موجوداً لا واجباً ولا ممكناً . ولا قائماً بنفسه ولا بغيره ولا مائنا لغيره ولا مجانباً له . فهذا كله في الذهن من الفرضيات . ويمكن ان يفرض الذهن شيئاً ويكون محققاً في الخارج . ولكن ليس كل ما يفرض يكون ممكناً خارج الذهن (٢) .

يصل ابن تيمية من هذا الى الاقرار بوجودين ممكنين : وجود في الذهن ويسميه الامكان الذهني . ووجود خارج الذهن ويسميه الامكان الخارجي .

١ - الامكان الذهني :

يتصور الذهن أشياء كثيرة ، فلا يعلم بامتناعها ، بل يعتقد بامكان وجودها في الخارج . وهذا الاعتقاد بوجودها لا يكون عن يقين بهذا

(١) المرجع نفسه : ص ٣١٧ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٣١٨ .

الوجود ولكن عن عدم علم بامتناع وجود مثل هذه الاشياء المتصورة ،
التي يمكن ان تكون ممتنعة الحصول خارج الذهن .

٢ - الامكان الخارجي :

يعرف ابن تيمية الامكان الخارجي بأنه : العلم بامكان وجود
الاشياء في الخارج ، أو وجود نظيرها او ما يماثلها ، أو وجود ما هو أبعد
عن الوجود منها .

فإذا كان الابعد عن قبول الوجود موجودا ، ممكن الوجود ، فان
الاقرب الى الوجود منه أولى (١) .

ونستنتج من هذا التعريف ، ان البحث في مسألة الامكان
الخارجي ، يدور حول نقاط ثلاث :

الاولى : هي العلم بوجود الاشياء في الخارج أو وجود نظيرها .

والثانية : تساؤلات حول ما اذا كانت الاشياء البعيدة عن الوجود
موجودة . تلك الاشياء التي لا يستطيع النظر أو الحس
ادراكها ، هي الاعتقادات الدينية القائمة على التسليم
العقلي الميتافيزيقي ، ويتقبلها الانسان بدعافع ايمانية .

والثالثة : وهي اذا كان الابعد عن قبول الوجود موجودا ، وممكن
الوجود ، فان الاقرب الى الوجود أولى منه .

وهذه النقطة الثالثة من التعريف ، هي التي يحاول ان يصل منها الى
ان القرآن بما فيه من آيات وأمثلة حسية ، أقرب الى الوجود الحسي
الملموس منه الى الوجود الذهني . فاذا كان الذهن يعتقد بامكان

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقيين ، ص ٣١٨ .

الوجود الابعد ، فان الاولى به ان يعتقد بالوجود الاقرب . وهذا الاقرب هو أمثلة القرآن وأداته في بيان امكان المعاد والآخرة .
ولعل البحث برمته في مسألة الامكان الخارجي ، لا يتعدى المحاولات الجدلية المنطقية لاثبات قضية دينية يعتبرها قاعدة ثابتة لدى جميع الناس وفي كل العصور . في حين ان الناس تتبدل مفاهيمهم ونظاراتهم الى المعتقدات التي يظنها لا تتغير .

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال ، هو :
ماذا يكون الرد على من يقول ، انه لا يعتبر أدلة القرآن وأمثلته حسية ؟

بل ماذا يكون الجواب اذا اعتبر أحد الناس ، ان الاستدلال بأمثلة القرآن هو من قبيل الاعتقاد الذهني ، كالاعتقاد بامكان وجود الابعد من الوجود ، لابن التصديق بامكان المعاد والآخرة يكون من زاوية التسلیم الميتافيزيقي القائم على الاعتقادات الدينية .

يعتقد ابن تيمية في مجال الرد على هذه التساؤلات ، ان أمثلة القرآن وأداته هي الموجود المحسوس بين أيدي الناس ، ولا شيء أدعى الى تصدیقه منها .

كما يرى ان القرآن في بيان امكان المعاد ، لم يركز على الامكان الذهني بقدر تركيزه على الامكان الخارجي . وقد ساق أدلة قرآنية وأمثلة متعددة على ذلك .

ومن هذه الادلة والامثلة ، يريد ان يثبت ان القرآن ، هو المثل الحقيقی لامكان الوجود الخارجي واثبات المعاد . فاذا استطاع الذهن ان يتصور قدرة الله ، وامكان المعاد ، والحساب والخلود ، ولم يستطع تفی او اثبات هذه الامور لعدم علمه بامتناعها ، فان القرآن بأمثلته الحسية

يؤكد وجود تصورات للذهن في الخارج . كما يريد القول ان كل ما لا نستطيع تصور وجوده خارج الذهن ، وكان موجودا في القرآن ، يصبح بالامكان تصديق وجوده الواقعي خارج الذهن .

ثم يرى أن أدلة أهل الفلسفة ليست حقيقة ، وأحق منها أدلة القرآن ، فهي أبلغ وأكمل ومنزهة عن الاغالطي الموجودة عند الفلسفه .

ويورد اعتراف الرازي في آخر حياته في كتاب « اقسام اللذات »، بأن الطرق المنطقية لا توصل الى اليقين ولا الى المعرفة فيقول الرازي : (تأملت الطرق الكلامية ، والمناهج الفلسفية ، فما رأيتها تشفى عليا ولا تروي غيلا ، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن) (١) .

كما ينقد الآمدي ، مع طائفة من المتكلمين ، الذين يقولون : (لو قدرنا هذا لم يلزم منه ممتنع) اذا أرادوا اثبات أمر ما ، ويرى ان هذه قضية شرطية غير معلومة (٢) .

وينتقد أيضا طريق المتكلمة ، والمتكلمة كابن سينا ، والرازي في اثبات الامكان الخارجي ، فهو لا يثبتون الامكان الخارجي بمجرد تصوره في الذهن ، كاثبات موجود في الخارج معقول وغير محسوس ، واستدلوا على ذلك بتصور الانسان الكلي المطلق المتساول للافراد الموجودة في الخارج . ويرى ابن تيمية كما مر معنا ، ان امكان وجود هذه المعقولات لا يكون الا في الذهن ، ولا يمكن وجودها في الخارج ، اذ ليس كل ما تصوره يكون موجودا ويضرب مثلا على ذلك: ان الذهن يتصور الضدين ، والنقيضين ، والجمع بينهما . وهذا يمتنع وجوده في الخارج .

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقيين ، ص ٣٢١ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٣٢٢ .

ونقد استدلال الرازي على الامكان الخارجي بالتقسيم العقلي
عندما يذكر : ان الموجود ، اما ان يكون مجانبا لغيره ، او غير مبائن ولا
مجانبا لغيره ٠

فاعتقد الرازي انه بهذه القسمة الثلاثية للعقل يستدل على وجود
كل من الاقسام في الخارج ٠ ويفيد ابن تيمية وجهة نظره بالموجود من
حيث انه يكون واجبا أو ممكنا ، او لا يكون واجبا ولا ممكنا ، قدימה
أو حديثا ، او لا يكون قدימה ولا حديثا ، قائما بنفسه او بغيره ، او غير
قائم بنفسه ولا بغيره ٠

كل هذه التقسيمات يقدرها الذهن ٠ ولكن لا يمكن أن تدل على
وجود موجود واجب أو ممكنا ٠ ويقارن هذه الطرق بطرق القرآن التي
رأيناها في اثبات الامكان الخارجي (١) ٠

كما ان المنطقيين يريدون بهذه الطرق الكلامية ، اخراج الناس عما
فطروا عليه من اليقين ٠ ويضعفون قوة البراهين العقلية ٠ وما جاءت به
الرسول من الاخبار عن الله واليوم الآخر ٠ ثم انهم يبنوا لرب العالمين
وجودا يستلزم الجمع بين التقييضين عندما قالوا : لا هو مبائن للمخلوقات ،
ولا مجانب لها ، ولا يشار اليه ٠ فكذبوا بصريصح المعقول وصحيح
المتقول ٠ وكل هذه قضايا سلبية تضمن الممتنعات والمعدومات ولا تضمن
 شيئا من الكمال لرب العالمين ٠

وهؤلاء الفلاسفة « سلموا بهذه الاصول ، وأفسدوا بها العلم ٠
 بينما مبني العلم على صحة الفطرة وسلامتها ، ومبني السمع على تصديق
 الانبياء » (٢) ٠ وتأتي رسالة الانبياء لتكميل للناس المعرفة واليقين بالادلة

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقيين ، ص ٣٢٢ ٠

(٢) المرجع نفسه : ص ٣٢٣ ٠

العقلية التي تعلم المطلب الالهي ، وأخبروهم من تفاصيل الغيب ما يعجزون عن معرفته بالنظر والاستدلال . وما جاء به الرسل ليس مقصورا على مجرد الخبر ، بل تعليمهم جامع للادلة العقلية والسمعية . بينما لا توجد الادلة العقلية والسمعية عند من خالفهم من الفلاسفة .

ويقول ابن تيمية : إن ظن الفلسفه بالوجود الخارجى جعلهم يصنفون علومهم على ثلاثة أنواع :

- العلم الطبيعي ،
- والعلم الرياضي ،
- وعلم ما بعد الطبيعة .

فالعلم الطبيعي أدنى هذه العلوم جميعا ، لانه العلم الذي لا يتجرد عن المادة لا ذهنيا ولا خارجيا . كالكلام في الجسم وأحكامه وأقسامه .

أما العلم الرياضي فهو ما يتجرد عن المادة في الذهن لا في الخارج . مثل علم الحساب والهندسة . فلا وجود في الخارج الا للجسام المحسوسة والمقدار التي تعلم ، وباستطاعة الإنسان تجريده هذه الأقسام والأرقام في النفس .

أما أعلىها فهو علم (ما بعد الطبيعة) باعتبار الاستدلال العلمي . وما (قبل الطبيعة) باعتبار الوجود العيني . هذا هو العلم الالهي السابق للطبيعة او ما قبل الطبيعة من حيث عدم وجود الادلة العلمية التي نجدها في العلوم الطبيعية الملموسة . ويسمى الفلسفه هذا العلم أيضا بالفلسفه الاولى - والحكمة العليا - وهو ما يتجرد عن المادة في الذهن والخارج (١) .

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٣٢٥ .

ويرى ابن تيمية : ان من هذه العلوم لا يوجد ما يؤكّد العلم بموجودات في الخارج الا العلم الطبيعي ، وما يتبعه من الرياضي . أما الرياضي المجرد في الذهن ، فهو حكم لمقادير ذهنية غير موجودة في الخارج . أما علم ما بعد الطبيعة وهو المجرد عن المادة في الذهن والخارج ، فلا يفيد علما بالوجود خارج أذهانهم ، بل هو من تصوراتهم المقدرة عندهم . لهذا كان نظر الفلاسفة ومنتهاي فلسفتهم القول بالوجود المطلق الكلي . او المشروط بسلب جميع الامور الوجودية .

وقد ذكر ابن تيمية عن واجب الوجود ، ان الموجود المطلق الكلي في سلسلة الموجودات ، وهو الجنس الاعلى ، أقل الاجناس مفهوما أو أقلها خصوصية ، وهو مقيد بالامور السلبية دون الثبوتية . فكيف يكون موجودا في الذهن لا في الخارج ، وكيف ثبت هذا الوجود طالما انه في الذهن . وأية قيمة لوجود لا تستطيع اثبات وجوده .

اما الله عند ابن تيمية وفي منطقه ، فهو قمة الموجودات . وهو وجود ثبوتي لا عددي ، ذو صفات ثبوتية ، وموجود خارج الذهن وهو العلي الاعلى (١) .

أ - الاستدلال بالقضايا الكلية ، استدلال معكوس :

يدعى المناطقة ان ما يحصلون من العلم – اذا كان علما – فانما يحصلونه بواسطة القضايا الكلية . والواقع انهم وصلوا اليه عن طريق القضايا الجزئية ، أو قياس التمثيل . والاستدلال بالقضايا الكلية على افرادها انما هو استدلال بالخففي على الجلي ، أو استدلال معكوس ، اي عكس الطريق الذي يجب ان يسير عليه الاستدلال فالمعلوم ان

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٣٢٦ .

الاستدلال يسير من أدلة معلومة ليصل الى قضايا غير معلومة . وأفراد الكليات هي أكثر وضوها وجلاء لأنها علمت بقياس التمثيل الذي يعتبره ابن تيمية مفتاح المعرفة ، والطريق الى الكليات .

ويعرف ابن تيمية بأن البرهان يفيد قضية كلية . ولكن قضية يقينية مؤلفة من مقدمات يقينية محضة ، ويكتفى تقديرها . أما ما يكون مؤلفاً من القضايا التجريبية العادية كقضايا الطب والنحو ، فهذه تكون دائماً ناقصة . ولا يجزم العقل بامتناع انتقادها الا بشرط . فإذا جاز انتقادها لم يعد لل فلاسفة ، قضية كلية ومادة للبرهان ، بل مادة للخطابة والجدل (١) . وإذا كانت مجمل القضايا تجريبية عادية فما يقول الفلاسفة ؟ واي قيمة بعد ذلك للبرهان ؟ لا يمكنهم الاستدلال على قضايا واضحة جلية كالقضايا الجزئية بقضايا مبهمة وخفية .

ومن العيب في البرهان أن نعرف الجلي بالخفي ، لأن البرهان يراد به بيان المدلول عليه وتعريفه وايضاحه . فإذا كان المدلول عليه أشد وضوها من البرهان كان هذا من قبيل تعريف الجلي بالخفي .

ويقرر ابن تيمية بأن المقدمات الخفية قد تنفع بعض الناس ، كما في المناظرة . ويقول : إن الجلاء والخفاء من الأمور النسبية ، فقد ينتفع بعض الناس بالدليل الخفي ، والحد الخفي . فكثير من الناس لا يعبأ بالأشياء الواضحة ، ولا يسلم حتى تذكر له الدليل الثابت . وهو كذلك في الحد ، فإذا ذكر له الحد لا يسلم به حتى تميزه له ، وتضعه في صورة منطقية مصطنعة فتضنه في مقدمة وتنطلق به الى مقدمة ثانية حتى يصل الى النتيجة . ويقول ابن تيمية أن العادة طبيعة ثانية ، فقد تعود الناس النظر والبحث حتى صارت لهم طبيعة متأصلة فيهم . فلا يقبل الواحد

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٣٢٨ .

منهم ولا يعترف الا عن طريق البحث والنظر ، والجدل ، والمعارضة والمسانعة ٠ حتى لو كانت الاشياء أشد وضوحاً أمامه ، ولا تحتاج الى بينة او دليل ٠ وهؤلاء الناس تتفق معهم هذه الطريق الطويلة ، المليئة بالمقالات الخفية والمغالطات ، وتقطع عليهم الطريق الى المعاندة (١) ٠ فطرق البحث في المنطق ذات فائدة لبعض المعاذين ، كما يرى ابن تيمية ويسميهما بالسفسيطائيين الذين ينكرون الحقائق الجلية الواضحة ، ولا يقنعون الا بالطرق الموجهة ، ويعتبرون الاشياء باطلة لا حقيقة لها ٠ فمن أجل هؤلاء وضع المنطق ٠

ويعرف السفسطة بأنها كالمرض ، فكما ان المرض لا يصيب أجسام كل الناس ، كذلك السفسطة لا تصيب جميع القلوب ٠ فليس فيهم من هو جاهل بكل شيء وفاسد الاعتقاد بكل شيء ، بل تنوع الامراض وتحتختلف من شخص الى آخر ٠ وتكثر في طائفة من الناس وتقل في أخرى ٠ وباختلاف الامراض تختلف الادوية ، فهؤلاء لا يداون بالادوية الفطرية الطبيعية ، بل بادوية تناسب امزاجتهم ٠ فالسفسيطائيون طريقتهم الى المعرفة هو الطريق المأتوى ، ولا يفهمون بغير هذا الطريق القائم على الادلة والحدود ٠ فإذا ما تصوروا الامور مقدمة ، فإنه يمكن أن تزول سفسطتهم ، ويعودون الى الاعتراف بالحق ٠ ويضرب مثلاً على ذلك بأن غلط السفسطائيين عن طريق الحق ، كغلط يحصل في الحساب ، والحساب لا يتحمل وجهين ، وقد يكون غلطه ظاهراً ، وهو لا يعرفه او لا يعترف به ٠ فمثل هذا نسلك معه الطريق الطويل ليعرف الحق ، فنقول له أخذت كذا وأخذت كذا فصار كذا (٢) ٠

(١) المرجع نفسه : ص ٣٢٩ ٠

(٢) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٣٣١ ٠

وكذلك المناظر يستعمل معه طريق طويل ، ويستلف المقدمات واحدة واحدة ، وتضرب له الأمثال المتعددة . فان المثال قد يكشف الحال حتى في المعلومات الحسية ، والبديهية . وطريقة استلاف المقدمات تحمل المناظر على عدم الجحود ، اذا عرف انه يلزم بالاعتراف بما ينكره . وهذه طريقة قدماء اليونان ونظراء المسلمين ، حيث يكون المستدل هو السائل لا المترض .

ويخلص الى القول ان الطرق متعددة لمعرفة الحق . فيجب التفريق بين ما يقف معرفة الحق عليه ، وبين ما يعرف الحق بدونه . ولا يسكن القول ان طريق المنطق وحدها هي طريق اليقين (١) .

ويعود ابن تيمية لتحليل فكرته في رد التصور الى تصديق ، واعتبار ان كل تصور يمكن جعله تصديقا ، وكل تصديق يمكن جعله تصورا . فلا وجود لتصور واحد لا نفي فيه ولا اثبات . ويرى ان وراء كل تصور حكم مكون من محمول وم موضوع . فاذا قال القائل ما الخمر المحرمة ؟ فقال الجيب : هي المسكر ، كان هذا عند الفلاسفة تصورا واحدا ، ولكنه في الحقيقة تصديق مركب من موضوع ومحمول . واذا قال : كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ، كان هذا قياسا ، وهو يفيد التصديق الذي هو المسكر حرام . ويفيد ان المسكر داخل في مسمى الخمر . وان أريد بيان الحد المطرد المنعكس قيل : المسكر هو الخمر وكل خمر حرام . فالقياس هنا يفيد تصور معنى الخمر ، وليس الخمر في الحد او القياس الا في قضية تامة وجملة خبرية . فلا يوجد تصور مفرد بدل قضية مركبة في السؤال والجواب . وكلاهما فيه اثبات الصفة للموصوف . كاثبات الخمرية للمسكر . (والانسان قد تصور ان المسكر هو الخمر وصدق ان المسكر هو الخمر) .

(١) نفس المرجع والصفحة .

فما يذكره المناطقة من وجود تصور مفرد يعبر عنه باسم مفرد ، فلا يسأل عنه باللفظ المفرد ، ولا وجود له لانه خاطر ذهني لا يؤدي الى العلم بشيء موجود ٠

ويبطل ابن تيمية القول بأن العلم ينقسم الى تصور وتصديق ٠ (١) وان التصور هو التصور الساذج العري عن جميع القيود الشبوطية والسلبية ٠ فان ما كان عاريا عن القيود الشبوطية فهو خاطر ذهني ٠ وكل خاطر لا يرققه ثبوت فهو ليس علمابشيء ٠ فمن يتصور جملة (الانسان حيوان) و (العالم مخلوق) ٠ لا يكون قد تصورا ساذجا عاريا عن القيود الشبوطية ، لا نفي فيه ولا اثبات ٠ ولكن من يتصور بحرا من الزئق او جلا من الياقوت ، ولم يتصور مع هذا عدمه في الخارج ، فيكون تصوره من قبيل الوساوس ، والهذيان ، والخيالات ٠ اما اذا تصور عدم ذلك التصور في الخارج ، فيكون تصوره مقيدا بالعدم ، وليس خاليا من اي قيد ٠

فنرى ان المهم في التصور عند ابن تيمية هو امكانية رده الى تصديق ٠ وشرط هذه الامكانية هو تقيد التصورات وحصرها في مجال الامكان ٠ فادا لم تكون هذه التصورات محدودة بالقيود الشبوطية او العدمية فتكون خيالات ووساوس لا تصورات عقلية (٢) ٠

ب - ما هو التصور القابل للتصديق :

يجيب ابن تيمية بأن التصور القابل للتصديق ، هو التصور الذي لا يخلو من جميع القيود الشبوطية والسلبية ٠ فمجرد السؤال (هل النبیذ

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٣٥٧ ٠

(٢) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٣٥٨ ٠

حرام ام لا) ، فان الانسان يتصور النبيذ ، ويتصور الحرام . وكل من التصورين يخضع لقيود . فالنبيذ شراب ، موجود وهو يشرب ويسكر . ولكن لا يعلم بأنه حرام . فهذا التصور ، وان كان خاليا عن التصديق اي عدم العلم بالتحريم ، لم يكن خاليا من القيد الثبوتي وهو الاسكار ولم يكن ساذجا ايضا .

ويقرر نظار المسلمين ، ان : (التصديق مسبوق بالتصور) كالقول (مسبوق بالعلم) . فلا يتكلم احد بما لا يعلم ، كذلك لا يصدق ولا يكذب ما لم يتصوره . والتصور التام يستلزم التصديق ، والتصور الناقص يحتاج الى دليل . وهكذا فان التصورات المفردة لا تعلم بمجرد الحد . والمطلوب بالحد يحتاج الى دليل كما تحتاج اليه التصديقات .

لذلك ، يقرر ابن تيمية ان القياس يحتاج الى دليل لانه يعود في الحقيقة الى الحد والتصور . واذا كان كذلك ، فانهم يقولون : ان الحد لا يقام عليه دليل ، ولا يحتاج الى قيام دليل . فنقول : (العلم بسمى الخمر لا يحتاج الى قياس ، بل قد يعلم بما يعلم به سائر التصورات المفردة ، وسميات جميع الاسماء من تقطن النفس لشمول ذلك المعنى لهذه الصورة وثبوته فيها) (١) .

ج - من القضايا الكلية ما يعرف بغير القياس :

يستطيع الانسان ان يصل الى بعض القضايا الكلية عن غير طريق القياس المنطقي ، وسبيله الى هذه المعرفة هو الحس . فالحس يدرك القضايا الجزئية قبل ان يدرك القضايا الكلية . ويدرك العينات الجزئية قبل ان يدرك العموميات .

(١) المرجع نفسه : ص ٣٥٨ .

فإذا ما أدرك الإنسان بواسطة حسه بعض القضايا الجزئية فإنه ينتقل بهذا الأدراك إلى القضايا الكلية ويعلمها بغير توسط القياس .

والمقصود بالحس عند ابن تيمية هو المعاينة واللحوظة المباشرة عند الإنسان للأشياء وال موجودات . وتقريب المشابهات منها بعضها إلى بعض ، ومن ثم مراقبة هذه الأشياء الموجودة ، والخروج بعد ذلك بنتيجة يقينية .

وقد أولى ابن تيمية أهمية كبيرة للمدركات المعينة التي تدرك بالحس ، وتكون طريقاً إلى المعرفة . فالإنسان يرى الإنسان ، ويراه متحركاً بالإرادة حساساً ناماً إلى آخر الصفات ، فينتقل من هذه المشاهدة المباشرة إلى التصميم بأن كل إنسان حساس متحرك بالإرادة . إلى آخر الصفات (١) .

والعلم بالقضية العامة ، أما أن يكون بتوسط قياس ، أو بغير توسط قياس . فإن كان لا بد من القياس ، والقياس لا بد فيه من قضية كليلة ، لزم أن لا يعلم العام إلا بالعام . وهذا تسلسل باطل . فإذا كان استخدام القياس من أجل الوصول إلى معرفة عامة يستتبعها العقل . فكيف نستطيع استخلاص هذه النتيجة من نتيجة نحن وضعناها سلفاً في القياس كمقدمة كبيرة ؟

أما إذا أمكننا علم القضية الواحدة بغير توسط القياس ، أمكن علم الأخرى . وكون القضية بديهية ، أو نظرية ، ليس وصفاً لازماً يجب أن يتساوى الناس جميعاً في أدراكه . بل هو أمر نسبي يختلف الناس في فهمه فمن يعلم القضية بلا دليل كانت بالنسبة له بديهية ، ومن احتاج إلى نظر واستدلال ، كانت القضية بالنسبة له نظرية وغير بديهية . فإن تيمية بهذا لا يعترض بأن بعض القضايا بديهية وبعضها غير بديهي . بل يقرر كما

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٣٦٣ .

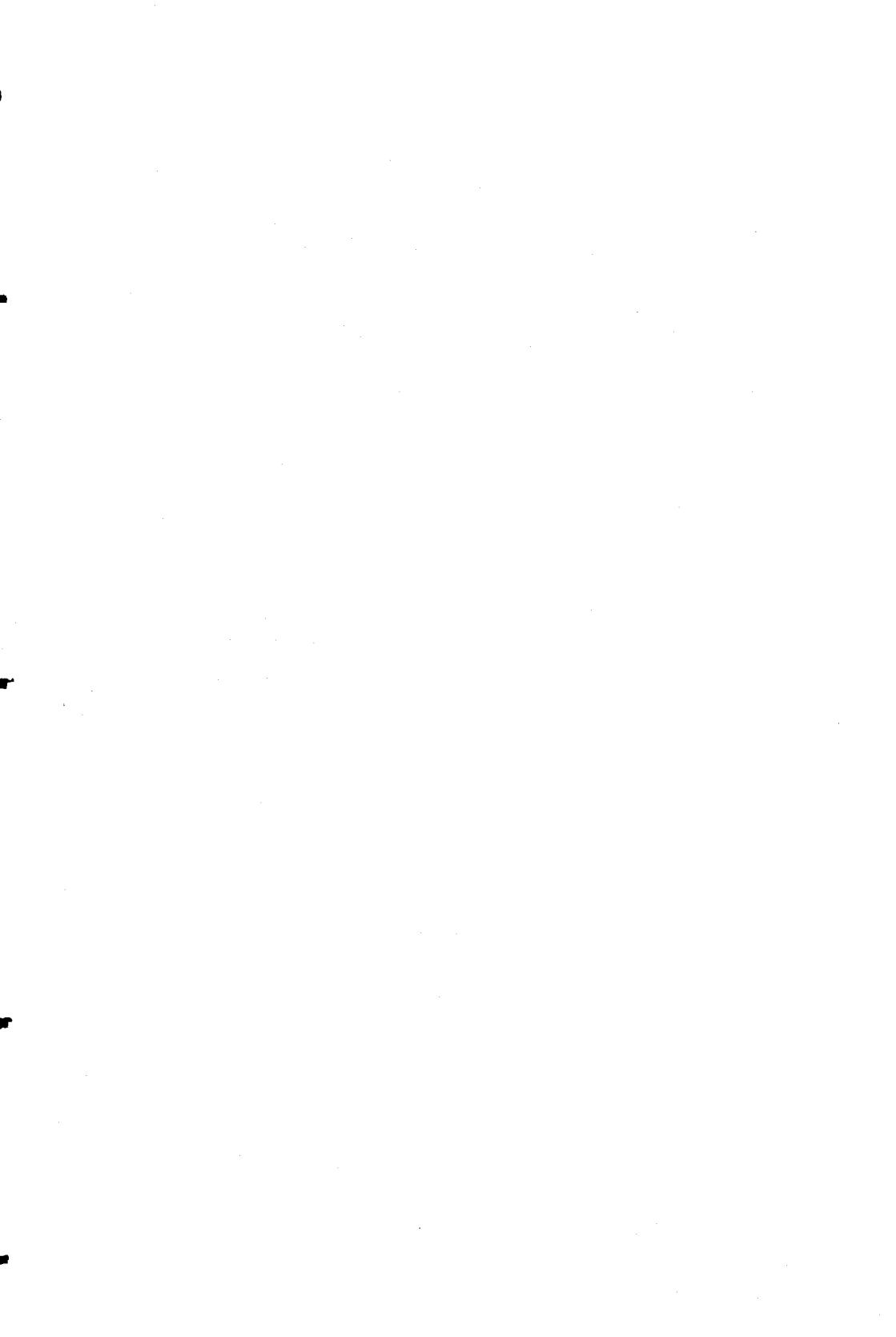
رأينا غير مرة ان القضايا كونها بدئية أم غير بدئية هو أمر نسبي يختلف بالنسبة للأشخاص الذين يقررون القضايا وبالتالي ، فان البداهة في بعض القضايا تتأتى من ممارسات الانسان لبعض الامور وتجعل معارفه بواسطة الحسن وال المباشرة .

وهذا تقويض شامل لمبدأ القياس الابسطي القائم على التسليم بالمقادمات دون دليل ، واعتبارها بدئية ، والانطلاق بها نحو النتيجة المعلومة سلفا . فاذا كانت المقدمة الاولى بدئية ، وجب ان تكون الثانية مثلها ، والاستنتاج بعد ذلك لا قيمة له .

اما اذا لم تكن المقدمة بدئية في نظر المستدل ، وأعطيت له بدون برهان او دليل ، فسلم بصحتها لانه قيل له بأنها بدئية . وسلم بالثانية على هذه الطريقة فتكون النتيجة انه لا يصل الى معرفة حقيقة . هذا ما يريده ابن تيمية بقوله : ان القضية بدئية او نظرية أمر نسبي اضافي بحسب حال علم الناس بها (1) .

* * *

(1) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٣٦٣ .

الباب الثالث

الفصل الأول : قياس التمثيل وقياس الشمول

الفصل الثاني : اكتساب المعرفة عن طريق

التجربة الحسية

الفصل الثالث : العقل عند ابن تيمية

الفصل الأول

قياس التمثيل وقياس الشمول

رأينا في الفصول السابقة ، كيف نقد ابن تيمية المنطق الارسطي من الناحية الصورية ، وذلك بنقده للحد والقضية والقياس .

وبما انه يبني مختلف نظرياته في تحصيل المعرفة على القضية الجزئية ، أو قياس التمثيل ، ويعتبره يقينيا لا ظنيا كما يقول المناطقة . فقد أفردنا فصلا خاصا لقياس التمثيل وقياس الشمول . وبيننا فيه موقف المناطقة من هذين القياسين ، وموقف ابن تيمية منها .

ويعد هذا الفصل استكمالا لمفهوم القياس عند ابن تيمية ، وحجة له في نقد قياس المنطقين ، الذي يبني على القضايا الكلية العامة .

وقياس التمثيل هذا الذي يتحقق به ابن تيمية هو برأيه وسيلة الانسان في اكتساب العلم الى جانب التجربة الحسية .

أولا - حقيقة قياس الشمول وقياس التمثيل :

قبل ان يبدأ ابن تيمية بتعريف قياس الشمول وقياس التمثيل وشرح حقيقتهما ، يبين كيفية تنازع الناس في اسم القياس . هل اسم القياس هو الحقيقي في قياس التمثيل ومجازي في قياس الشمول . او انه العكس ام ان اسم القياس يشمل الاثنين معا؟

يوضح ابن تيمية ان الاصوليين قالوا في مسمى القياس انه حقيقة في قياس التمثيل ، مجاز في قياس الشمول . ومن هؤلاء الاصوليين .

الغزالى ، وابي محمد المقدسي ، وغيرهما (١) .
وقالت طائفة أخرى انه العكس : اي حقيقة في الشمول ومجاز في
التمثيل ، ومن هؤلاء ابن حزم (٢) .

أما جمهور العلماء فقال : ان مسمى القياس هو حقيقة في كلا
القياسين . وان قياس الشمول والتمثيل يتناولهما القياس العقلي .
وحقيقة أحد هذين القياسين هو حقيقة الآخر ، وانما تختلف صور
الاستدلال . وهذا قول أكثر من تكلم في أصول الدين وأصول الفقه ،
 وأنواع العلوم العقلية . كما انه قول الكثير من اتباع الأئمة الاربعة .
كالشيخ ابي حامد (الغزالى) والقاضي ابي الطيب وغيرهم . ويفيد ابن
تيمية قول هؤلاء ويعتبره القول الصواب .

ثم ينتقل الى أصل الكلمة القياس في اللغة فيقول : ان القياس في
اللغة هو (تقدير الشيء بغيره) . وهذا المعنى يساعد على القول : بأن
القياس هو تقدير الشيء المعين ، بنظرية المعين ، وتقديره بالأمر الكلي
المتناول له ولامثاله . فان الكلي هو مثال في الذهن لجزئياته ، ولهذا كان
مطابقا له وموافقا (٣) .

وقياس الشمول كما يعرفه ابن تيمية : هو انتقال الذهن من المعين
إلى المعنى العام المشترك الكلي ، المتناول له ولغيره . والحكم عليه بما

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ١١٩ .

(٢) ابن حزم ٤٥٦ - ٣٨٤ هـ هو علي بن احمد بن سعيد بن حزم
الظاهري احد ائمة الاسلام ، ولد بقرطبة وانصرف الى العلم
والتأليف ، وله ٤٠٠ مجلد من تاليفه أشهرها (الفصل في الملل
والآهواء والنحل) كان فقيها حافظا .

(٣) ابن تيمية الرد ١١٩ .

يلزم المشترك الكلي بـأن ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزم الأول –
وهو المعين ٠

فقياس الشمول اذن هو انتقال من خاص إلى عام ، ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص ، اي انتقال من جزئي إلى كلي ٠ ومن ذلك الكلي إلى الجزئي الأول ، فيحكم عليه بذلك الكلي (١) ٠ والكلبي كما مر معنا هو مثال في الذهن لجزئياته ٠

وإذا أردنا ان نقارن بين القياس الشمولي ، والقياس الارسطي ، نرى ان القياس الكلي الارسطي ، يجب ان يكون احدى مقدمتيه على الاقل كلية ، وتكون تسيجته اما كلية أو جزئية ٠ فهو انتقال من كلي الى كلي ، أو من كلي الى جزئي ، حسب تركيب القضايا ٠ بينما الانتقال في قياس الشمول هو دائمًا من جزئي الى كلي ٠ والجزئي في قياس الشمول هو المعين الذي تربطه علاقة بالكلبي أو المعنى العام المشترك ، وهذه العلاقة هي علاقة لزوم بين الاثنين ٠ فالمعنى العام أو الكلبي هو لازم للجزئي والجزئي ملزوم للمعنى العام المشترك لانه يحمل نفس خصائصه ، ويشترك معه في معناه ٠

ومن هنا يتضح الفرق بين القياسين الارسطي والشمولي ، ويفسر نقد ابن تيمية لمنطق ارسطو الذي يستند الى قضايا كلية لا بد منها ٠

أما قياس التمثيل : فهو انتقال الذهن من حكم معين الى حكم معين، لاشراك الاثنين في معنى واحد مشترك بينهما ٠ وذلك الحكم يلزم ذلك المشترك الكلي ، ثم يجب العلم بذلك الملزم ، اذا لم يكن بينا بنفسه (٢) ٠

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقيين ، ص ١١٩ ٠

(٢) المرجع نفسه : ص ١٢٠ ٠

فقياس التمثيل اذن هو انتقال من جزئي الى جزئي . ونلاحظ الفرق بين القياس الارسطي ، وبين قياس التمثيل . ففي حين يعتبر ابن تيمية والاصوليون ، ان قياس التمثيل هو القياس الحقيقي ، نرى ان القياس الارسطي يرفض هذا النوع من الاقيسة كطريق للاستدلال . وارسطو يعتبر ان هذا القياس لا ينتج . ففي القياس الارسطي ، لا اتساج من مقدمتين سالبتين ولا من جزئيتين . فالمقدمات الجزئية عند ارسطو هي طريق مسدود لا يوصل الى العموميات الكلية ، وبالتالي يبقى الفكر محصورا ضمن اطار الجزئيات .

ولا يستطيع ابن تيمية ان يقول انه باستطاعته الوصول من مقدمتين جزئيتين الى اتساج كلي دون الربط بينهما في معنى مشترك (وحکم) هو لازم اللازم بين الاثنين ، او يقول ان المقدمتين الجزئيتين تتجانس بدون الحاجة الى عدد آخر من المقدمات . فالفرق بين ابن تيمية وارسطو، هو ان ارسطو يقصر القياس على مقدمتين لا اكثرا ولا أقل في القياس غير المباشر ، ويضع نفسه في اطار ضيق . لذلك لا يستطيع ان يصل من جزئيتين الى اتساج . اما ابن تيمية فلا يقول بضرورة حصر القياس في مقدمتين بلا زيادة ولا نقصان ، بل يرى انه من الضروري أن تكون المقدمات كثيرة . لانه كلما كثرت هذه المقدمات استطعنا ان نصل منها الى معرفة أدق وأشمل .

وهذا هو منهج الاستقرائيين العلمي ، الذي لا ينحصر في مقدمتين كليتين أو كليلة وجزئية . وهذا هو الفرق بين القياس الارسطي وبين الاستقراء العلمي .

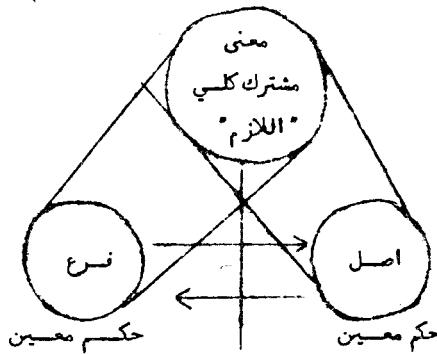
ونستنتج من ذلك ان ابن تيمية في منهجه القياسي المبني على التمثيل ، قد وصل الى الاستقراء الذي قال به المحدثون .
ونعود الى الكلام على القياس التمثيلي ، لنرى كيف يتم الوصول

من الجزئيتين الى الحكم ، وما هي الشروط الواجب توفرها للوصول الى انتاج من هاتين المقدمتين ٠

يرى ابن تيمية انه لا بد للذهن من الانتقال من حكم معين وهو الاصل الى آخر معين وهو الفرع ٠ ومن ثم ينتقل الى المعنى اللازم لهذين الحكمين المشترك بينهما ٠ وبعد ذلك نصل الى الحكم ، الذي يسميه ابن تيمية لازم اللازم ٠

ويشترط ابن تيمية ان تعرف العلاقة التي تكون بين المعنى اللازم المشترك وبين الحكم ، كما يجب اثبات هذا اللازم للملزم الاول المعين (١) ولا يكفي ان نستخرج حكما من معينين ، حتى يكون هذا الحكم هو النتيجة الصالحة في قياس التمثيل ، بل يجب كما رأينا ان ندرك العلاقة القائمة بين هذا الحكم وبين المعنى اللازم المشترك ٠

وثبتت ان هذا المعنى اللازم ، يطابق الملزم الاول المعين ٠ ولتوسيع الصورة عن كيفية الانتقال من المعين الى المعين الآخر ٠ والى المعنى اللازم المشترك بينهما ٠ فقد وضعت الرسم التالي ٠

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ١٢١ ٠

ويبين في الرسم اعلاه ان هذا القياس يتكون من عناصر أربعة :
 الاصل والفرع والعلة – أو المعنى المشترك – والحكم . فالاصل هو ما
 تفرع عليه غيره أو ما عرف نفسه . والفرع هو عكس الاصل ، اي ما
 تفرع على غيره . والعلة هي الوصف الجامع بين الاصل والفرع . والحكم
 هو ما ثبت للفرع بعد ثبوته للاصل .

ولا يفرق ابن تيمية بين قياس الشمول وقياس التمثيل في الوقت
 الذي يكون فيه قياس الشمول في مادة معلومة بينة ، فلافرق بين
 القياسين . وبشكل عام فان التمثيل مفضل على الشمول لانه أبین .
 ولهذا السبب كان العقلاء يقيسون به (١) .

ويضرب ابن تيمية أمثلة على الاستدلال من جزئي الى جزئي ومن
 كلبي الى كلبي فيقول : ان الاستدلال بطلوغ الشمس على النهار ، وبالنهار
 على طلوع الشمس ، هو استدلال بجزئي على جزئي . اذ انه استدلال
 بطلوغ معين على نهار معين . أما الاستدلال بجنس النهار على جنس الطلوع
 هو استدلال بكلبي على كلبي (٢) . وكذلك الاستدلال بالكواكب على
 الجهات هو استدلال بالجزئي على الجزئي .

* * *

ثانياً - مفهوم القياسين التمثيلي والشمولي عند ابن تيمية :

يزعم المناطقة ان قياس التمثيل يفيد الظن ، وقياس الشمول هو
 الذي يفيد اليقين وفي رأي ابن تيمية ان قياس التمثيل وقياس الشمول
 سواء . ولكن تختلف درجة الظن واليقين بحسب مواد هذين القياسين .

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقيين ، ص ١٢١ .

(٢) المرجع نفسه : ص ١٦٣ .

فالمادة المعينة ، اذا كانت يقينية في قياس التمثيل كانت يقينية في قياس الشمول . وان كانت ظنية في احدهما كانت ظنية في الآخر (١) .

ويشرح ابن تيمية كيفية الوصول الى البراهين عن طريق قياس الشمول عندما تكون مادته المعينة يقينية فيقول : ان قياس الشمول مؤلف من الحدود الثلاثة : الاصغر ، والاوسع ، والاكبر . أما الحد الاوسط في قياس الشمول فيسمى بالعلة في قياس التمثيل . كما يسمى أيضا مناطا ، وجاما ، ومشتركا ، ووصفا ، ومقتضيا (٢) .

من هنا ينطلق ابن تيمية الى القول باستواء هذين القياسين . فاذا كان الحد الاوسط في الشمول كما مر معنا هو العلة في التمثيل . واذا كانت بحاجة الى اثبات العلاقة بين المعلول والعلة في قياس التمثيل عندما ننتقل من جزئي الى جزئي ، فاننا بحاجة أيضا الى اثبات المقدمة الكبرى في قياس الشمول ليتم بذلك البرهان .

وللوقوف على معنى المناط أو العلة في قياس التمثيل ، يضرب ابن تيمية مثلا على الخمر فيقول : النبيذ مسكر ، فيكون حراما قياسا على خمر العنبر . فالنبيذ فيه اسكار وهو الفرع أو المتفرع عن العنبر . وخمر العنبر هو الاصل وفيه اسكار أيضا ، فالاثنتين معا فيهما اسكار فهما مشتركان في علة واحدة . والاسكار هو هنا مناط التحرير الموجود في الفرع والاصل . وعندما نقرر ان (كل مسكر حرام) نقرر ان (السكر مناط التحرير) بطريقة الاولى .

وكما مر معنا غير مرة ان الحكم الذي ثبت في بعض الجزئيات لا يكفي في قياس التمثيل اثباته في أحد الجزئين ليكون ثابتا في الجزء

(١) المرجع نفسه : ص ١١٦ .

(٢) ابن تيمية : الرد على المنطقيين ، ص ١١٦ .

الآخر ٠ فإذا ثبتت علة الاسكار في النبیذ فليس من الضروري ان تكون ثابتة في خمر العنبر ٠ والواجب ان نعلم ان اللازم المشترك بين الاثنين أي المعينين الجزئيين النبیذ والخمر ، هو مستلزم للحكم ٠

فإذا علمنا أن صفة الاسكار هي للاثنين معا ، تصبح الصفة التقريرية للحكم صالحة لهذين المعينين (١) ٠ والمشترك بينهما هو الحد الاوسط وهو ما يسميه الفقهاء والاصوليون (المطالبة بتأثير الوصف في الحكم) ٠

ولكن قد يعترض معتبرون ويمنع الوصف في الاصل ، أو يمنع الحكم في الاصل ، أو يمنع الوصف في الفرع ٠ فيجيب ابن تيمية بأنه لا بد من اللجوء الى دليل من نص أو اجماع ٠ وبرأيه هذه المسالك كافية في قياس التمثيل للا يصل الى اليقين التام ٠

والخلاصة ان قياس الشمول يستعمله كثير من الفقهاء ، بينما القياس التمثيلي يستعمل في العقليات ، وحقيقة الاول هي حقيقة الثاني ٠ والاثنان يؤديان الى اليقين اذا كانت المادة يقينية ، والى الفتن اذا كانت المادة ظنية (٢) ٠

ويعتبر ابن تيمية ، ان قياس التمثيل هو الاصل الحقيقي لقياس الشمول ٠ لأن التجربة قد دلت على أشياء معينة ، وليس على أمور عامة ٠ وبما ان العقل يحس بالجزئيات ويدركها أكثر من ادراكه للكليات ، فإنه يدرك حتما ، القدر المشترك الذي يربط بين أطراف الجزئيات ليجعل منها قضية كلية ٠

ونستطيع القول ان الكليات لا تقع في النفس الا بعد معرفة الجزئيات المعينة ٠ فكيف يكون الجزئي - كما يقولون - مضعفا

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ١١٧ ٠

(٢) المرجع نفسه : ص ١١٧ ٠

للقیاس ، وعدهم ذکر الجزئیات موجباً لقوته هذا القياس . فمن انکر الجزئیات يكون قد انکر خاصۃ العقل . ومن انکر قوتها ، واعتبر القياس قویاً بدونها انما هو مکابر (١) .

ويتطرف ابن تیمية قليلاً أو يغالی في تقدير قیاس التمثیل ، وتقدير الحس . فيعتبر انه يکفي ان يكون هذا الشيء مثل غيره ليكون حکم الاول مثل حکم الثاني . ولو لم نعلم علة الحکم (٢) .

* * *

ثالثاً - قیاس الغائب على الشاهد :

ويورد ابن تیمية أمثلة على استناد قیاس الشمول الى الجزئیات ، وعلى قیاس الغائب على الشاهد . ومن هذه الأمثلة : (انجداب النظیر الى نظیره) ففي الشتاء تهرب الحرارة الى باطن الارض ، لأن الضد يهرب من الضد ، والشبيه ينجذب الى شبيهه فظهور البرودة الى الظاهر . هذه امور عامة نشاهدها لهذا قيل : يسخن جوف الارض في الشتاء ، وجوف الحيوان أيضاً .

فتصور الانسان للتشابهات والنظائر والشواهد الجزئية تقوی معرفة الكلی فيصبح قوله شمولياً القول : ان الضد يهرب من الضد ، والنظیر ينجذب الى نظیره . وهذا معلوم في الطبيعیات . ولكن اذا ذكرت النظائر والتشابهات قوى العلم ، ويسوق أمثلة أخرى على تصاعد الابخرة من المياه ، اذا وقعت عليها أشعة الشمس (٣) .
والخلاصة ، ان الاقیسة التي يعتقد بها الفلسفه ، انما هي أمثلة

(١) المرجع نفسه : ص ٣٦٨ .

(٢) ابن تیمية : تقضي المنطق ، ص ١٦٦ .

(٣) ابن تیمية : الرد على المنطقین ، ص ٣٦٨ .

يستندون فيها الى صفات الامور الخاضعة للمشاهدة ، ثم يقيسون الغائب على الشاهد ، بالجامع المشترك الذي يصبح عندهم كلياً . فاداً لم يكن هذا القياس صحيحاً فقد ثقى بجميع العلوم .

وحتى القول : ان الخبر يشبع ، والماء يروي ، استند العقل فسي ادراكه على قياس الغائب على الشاهد . والشاهد عادة جزئي و معين ، كما هو حسي أيضاً . فعندما يعلم بالحس يصبح من الكليات اليقينية التي يعترف بها الانسان .

وقد اعتبر المتكلمون القياس الاصولي ، او قياس الغائب على الشاهد ، موصلاً لليقين ، واعتبروا التمثيل الارسطي لا يفيد الا الظن (١) والنتيجة هي ان هذا القياس هو الذي سوف يرتكز عليه ابن تيمية في تحصيل العلم بواسطة التجربة والحس .

* * *

رابعاً - فساد قياس الشبه :

رأينا في قياس التمثيل انه استدلال بالجزئي على الجزئي . وهذا إنما يشتراك في علة الحكم أو دليل الحكم الموجود فيما .

اما اذا لم يكن الجامع بين الجزئيين ، علة او ما يستلزم العلة ، لا يكون الاشتراك بين هذين المعينين موجباً للاشتراك في الحكم . وبالتالي لا تعلم صحة القياس .

ويعتبر ابن تيمية ان لا صحة للقياس الا اذا كان هناك اشتراك في الحكم . لأن ثبوت المزوم يقتضي ثبوت اللازم ، حتى يعلم ان علة الاصل

(١) السيوطي : صون المنطق ، ص ٢٣٢ .

موجودة في الفرع .

ومن الاقيسة التي تبني على هذا النحو قياس الشبه . اي ان العلة فيه لا تكون موجودة في الاصل والفرع معاً ، وليس فيه اشتراكاً فسي المزوم بين المعينات .

ويعتبر ابن تيمية ان هذا القياس باطل قطعاً . لان العلة تكون مختصة بالاصل دون الفرع (١) .

ويمثل ابن القيم قياس الشبه بقول الله تعالى ، عندما أخبر عن اخوة يوسف ، انهم قالوا زوراً لما وجدوا صواع الملك – أو مكيلال غلاله – في رحل أخيه : (ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل) . قال : فلم يجمعوا بين الاصل والفرع بعلة ولا بدليل علة . وانما الحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين يوسف (٢) . لذلك اعتبر ابن القيم هذا القياس فاسداً .

فلا وجود لدليل جامع بين الفرع والاصل ، ولا كان الفارق متقيياً .

* * *

خامساً – الاقيسة المردودة الى التمثيل :

رأينا ان ابن تيمية يرجع قياس الشمول الى قياس التمثيل . ونراه هنا يؤكّد ان قياس التمثيل والشمول يمكن ردهما الى القياس الاقتراني والاستثنائي معاً . فالقياس الاستثنائي مؤلف من الشرطيات المتصلة او

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٢٠٣ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٢٠٤ حاشية .

التلازم ، ومن الشرطيات المنفصلة أو التقسيم . والنتيجة في هذا القياس الاستثنائي تكون مذكورة فيه بالفعل بخلاف القياس الاقتراني فان النتيجة فيه بالقوة .

والتلازم والتقسيم كما في هذا القول (هذا مستلزم لهذا ، حيث وجد وجد) يمكن استعمالهما على وجه التمثيل وعلى وجه الشمول ، وذلك بأن يقاس بعض افرادها ببعض ويوضع القدر المشترك أو مناط الحكم . وكذلك اذا قيل (هذا اما كذا واما كذا) . فهو قول كلي يعني بصيغة التمثيل وبصيغة الشمول . ولهذا يمكن استعمال قياس التمثيل على الاحكام الثابتة بصيغة العموم ، بأن يقاس بعض افراد هذه الاحكام بالبعض الآخر (1) .

وينتقل ابن تيمية الى التأكيد ان كل قياس في العالم يمكن رده الى القياس الاقتراني . فاذا قيل بصيغة الشرط (ان كانت الصلاة صحيحة فالمصلبي متظاهر) . يسكننا رده الى القياس الاقتراني فنقول : كل مصل فهو متظاهر . او غير ذلك من صور القياس الاقتراني كالقول : الصلاة مستلزمة الطهارة .

والحد الاوسط في هذا القياس ، ان استثناء عين المقدم يتبع عين التالي . واستثناء نقىض التالي يتبع نقىض المقدم . وهذا معنى قول ابن تيمية (اذا وجد الملزم وجد اللازم . واذا انتفى اللازم انتفى الملزم) . فالمقدم هو الملزم وال التالي هو اللازم .

ويقول ان هذه القضية التي وضعت بصيغة الاقتراني (هذا مصل ، وكل مصل متظاهر) هي قضية عرفت بالشرع . ولو لم تكن معروفة

(1) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٣٧٥ .

بالشرع لعرفت بقياس التمثيل فيقال : هذا مصل ، فهو متظاهر كسائر المصلين . أو هذا ليس متظاهر ، فليس بمصل كسائر من ليس متظاهر . ويبيّن أن الجامع المشترك مستلزم للحكم فيما (١) .

وكما هو الحال في القياس الشرطي المتصل ، كذلك هو في القياس الشرطي المنفصل والمسمى (التقسيم والترديد) . فأننا نستطيع رده إلى القياس الاقتراني . وذلك سهل لأن التقسيم والترديد يعلم بالبديهية .
فما هو التقسيم والترديد وكيف يرد القياس الشرطي المنفصل إلى الاقتراني ؟

يعطي ابن تيمية مثلاً فيقول : إذا قيل : هذا أباً إن يكون شفعاً أو وترًا ولا يمكن أن يكون إلا أحد الأمرين أباً الشفع وأباً الوتر ، وكذلك لا يجتمعان معاً . فإن كان شفعاً لا يكون وترًا . وإن كان وترًا لا يكون شفعاً .

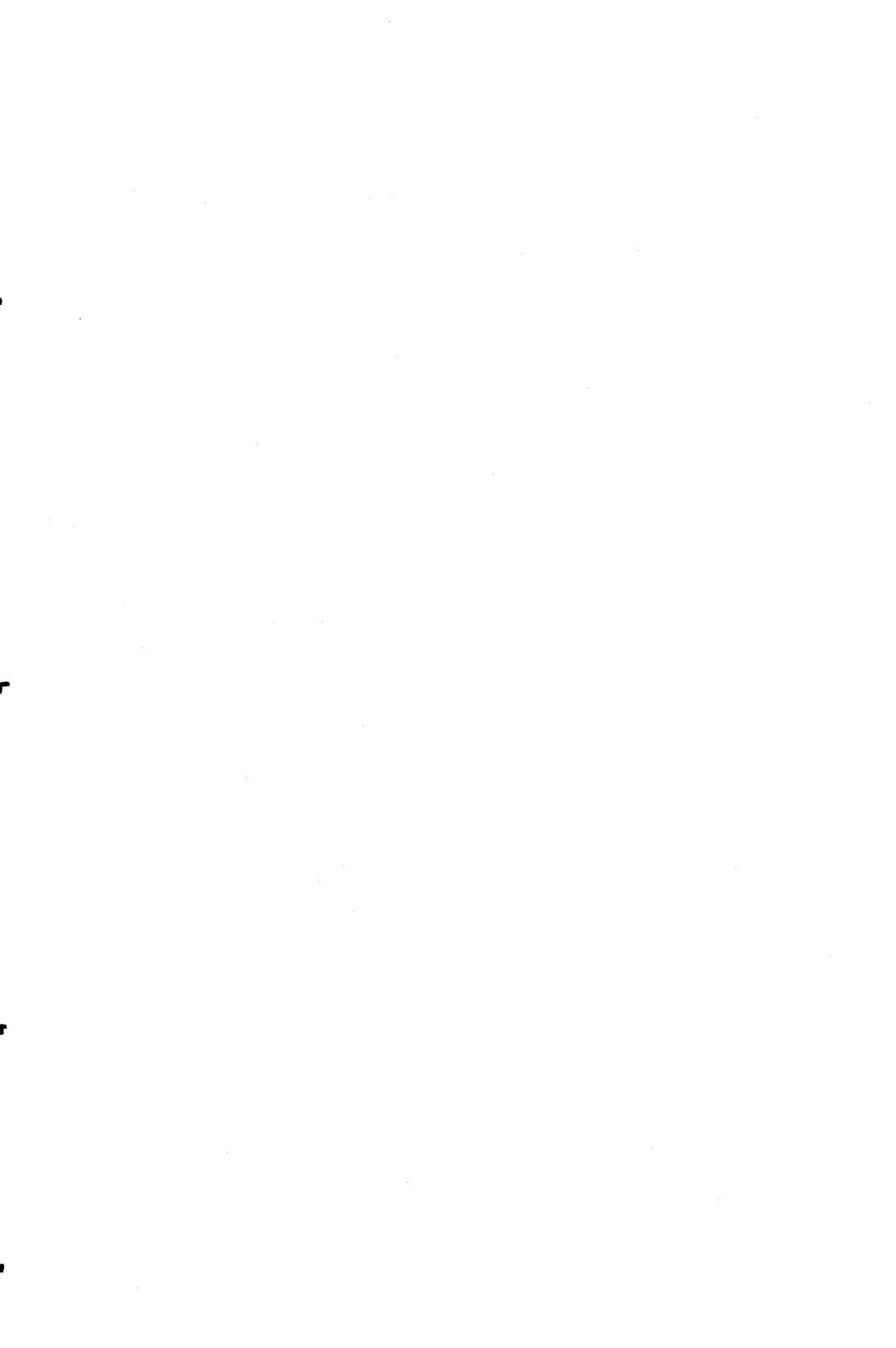
هنا تكون القضية بديهية ، مع امكان تصور أفرادها بيسراً من تصور كلياتها . ولا حاجة بنا إلى تصور هذه الأفراد بالقياس الكلي بل يكفي أن نقول : إنه شفع لتعلم أنه ليس بوتر . بدون أن يوزن بأمر كلي .
ونستطيع العلم بمفردات القضية الكلية ، منفصلة عن هذه القضية ، إذا كانت هذه المفردات بديهية ، وبدون توسط القياس . والمثل على هذه المفردات البديهية : إن الثوب الأبيض هو حتماً ليس بأسود . ومن المعروف أن الضدين لا يجتمعان . ومجرد العلم انهما لا يجتمعان يكفي للعلم انهما ضدان (٢) .

(١) المرجع نفسه : ص ٣٧٦ .

(٢) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٣٧٧ .

بهذا الفصل بينما موقف ابن تيمية وموقف الاصوليين من القياس الشمولي والتمثيلي ° وفي الفصل الثاني من الباب الثالث ، سوف تكلم عن كيفية اكتساب المعرفة عن طريق التجربة الحسية عند ابن تيمية ، مع بيان مواقف القائلين بعدم جدوى التجربة الحسية في العلم °

* * *

الفصل الثاني

اكتساب المعرفة عن طريق التجربة الحسية

ان منهج البحث عند الامم هو المعبر عن حضارة هذه الامم وتقدمها ، فلا حضارة بدون منهج . واذا كان المنهج العقلي القياسي هو المعبر عن الحضارة اليونانية التي أرسى قواعدها ارسطو ، واذا كان المنهج التجريبي هو المعبر هو روح الحضارة الاوروبية الحديثة .

فإن ابن تيمية قد حاول وضع منهج تجريبي ، رافضاً منطق اليونان بجميع أقسامه ، ناقداً له ابتداء من الحد ، وانتهاء بالقياس . كما انه وضع منهجاً في الاستدلال ، شبّهها بالمناهج الاستقرائية الحديثة ، من حيث عدم حصر المقدمات في عدد معين لا ينقص ولا يزيد .

ولما كان المنهج التجريبي الحديث ، يستند إلى التجربة الحسية في تحصيل المعرفة الإنسانية ، وابن تيمية لا يرى طريقة إلى الحقيقة سوى طريق التجربة .

فقد رأيت من الواجب تخصيص هذا الفصل لدراسة مفهوم التجربة الحسية عند ابن تيمية ، باعتبارها الطريق الأساسي في اكتساب المعرفة . يرى ابن تيمية ان القياس لا يصل الى شيء من النتائج والعلوم ، اذا انفصل عن التجربة . فالتجربة وحدها تؤدي الى كشف الحقيقة ، كما ان تكرار التجربة يؤدي الى تكوين الكليات العقلية اليقينية (١) .

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقيين ، ص ٣٨٦ .

وقد استند ابن تيمية في تدعيم منهجه التجريبي على انكار القضية الكلية التي تشكل أساس المنطق الارسطي ، واتخذ القضية الجزئية أو قياس التمثيل أساساً لمنهجه التجريبي في المعرفة . فإذا كانت القضية الكلية هي مادة البرهان عند ارسطو . فإن ابن تيمية لا يعتبر أن لها أية فائدة . وإذا كان لا بد من قضية كلية في كل برهان ، فيجب أن نعلم أن هذه القضية هي كلية . وإن كان باستطاعتنا العلم بأنها كلية فمعناه أن هذه القضية بديهية ، ومتى علمت بديهية هذه الكلية كان العلم بأفراد هذه القضية من باب أولى . وقد مر معنا بحث ذلك في باب نقد القضية الارسطية . ونتيجة هذا النقد أن جميع تنتائج المنطق الارسطي يمكن أن نصل إليها بدون القياس الارسطي المعقّد .

فالقضية الوحيدة التي يعترف فيها ابن تيمية أذن هي القضية الجزئية المحسوسة ، التي لا يتحقق فيها سوى العلاقة المشتركة بين محسوس ومحسوس . وبين معينات تشتراك في حكم واحد لازم لهذه المعينات .

وقد وضع ابن تيمية فكرة أساسية في ميدان التجربة فقال في نص له : (ذلك أن التجربة ، تحصل بنظره ، واعتباره ، وتدبره ، كمحصول الآثر المعين دائراً مع الآثر المعين دائماً . فيرى ذلك عادة مستمرة . لا سيما أن شعر السبب المناسب فيضم المناسب إلى الدوران مع السبر والتقسيم) (١) .

ويقول أيضاً : فإنه لا بد في جميع ذلك من السبر وال التقسيم الذي ينفي المزاحم . والا فتى حصل الآثر مقوينا بأمررين ، لم تكن أضافته إلى أحدهما دون الآخر بأولى من العكس . ومن أضافته إلى كليهما .

وهنا يقيم ابن تيمية الدوران والمناسبة أصلاً للتجربة ، ويضيف

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٣٨٦ .

اليهما السبر والتقسيم •

و عمل السبر والتقسيم كما يقول ابن تيمية هو أن ينفي المزاحم ، أو يبعد العناصر الغريبة من التجربة • وما يحتاج به الفقهاء في إثبات كون الوصف علة للحكم من دوران و مناسبة وغير ذلك أنما يفيد المقصود من نفي المزاحم ، وذلك يعلم بالسبر والتقسيم •

فإن كان نفي المزاحم ظنياً كان اعتقاد العلية ظنياً ، وإن كان قطعياً كان الاعتقاد قطعياً ، إذا كان قاطعاً بأن الحكم لا بد له من علة ، و قاطعاً بأنه لا يصح للعلة إلا الوصف الفلاني (١) •

ويرى أنه يدخل في هذا الباب القضايا العادية أي التي تجري على مجرد العادة من قضايا الطب وغيرها من العلوم التجريبية •

ويرى أيضاً أن التجربة من فعل الإنسان و فعل غيره فيقول :

وقد يعلم الإنسان من فعل غيره ما يحصل له العلم التجاري • وإن لم يكن له قدرة على فعل الغير • فالتجربة بنظره ليست فردية بل قد تكون تجربة الغير (٢) •

كذلك يقرر أن من أسباب التجربة أو السبب المقتضي للعلم بالتجربات هو تكرار اقتران أحد الأمرين بالأخر • ويعني به السبب والسبب أما مطلقاً وأما بالشعور المناسب •

وهذا أيضاً يطبق المبدأ السابق من أن التجربة تكون بفعل الإنسان وبفعل غيره فيقول : فتكرار الاقتران أيضاً يشترك فيه ما تكرر بفعله وما تكرر بفعل غيره (٣) •

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٩٣ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٩٥ .

(٣) المرجع نفسه : ص ٩٥ .

أولاً - كيف تحصل التجربة عند الإنسان :

كيف يحصل العلم بالأشياء التي يجربها الإنسان ؟

يجب ابن تيمية بأن العقل والحس يشتراكان في تكوين علم الإنسان
عند حصول التجربة .

ويضرب مثلاً على ذلك بأن عامة الناس قد علموا أن شرب الماء
يحصل معه الري ، وقطع العنق يحصل معه الموت ، والضرب الشديد
يوجب الألم . هذه القضايا هي تجريبية ، فان الحس يدرك ريا معيناً ،
وموت شخص معين ، وألم شخص معين . وهنا ينفرد الحس بعلم هذه
القضية اذا ما تعلقت بشخص واحد بالذات ، وانحصرت الحالة به دون
غيره .

اما اذا أردنا أن نعمم هذه الحالة على كل من يحصل له ذلك لنعرف
نتيجة ما يصير اليه . فان هذه القضية لا تعلم بالحس وحده ، بل بما
يتركب من الحس والعقل . فاذا كان قطع عنق فلان من الناس قد تسبب
في موته ، قضية مدركة في الحس لأنها تجريبية محسوسة ، فالقول بأن
كل من يقطع عنقه يموت ، هي قضية لا تدرك بالحس وحده بل بالحس
والعقل .

واشتراك الحس في تكوين هذا العلم يسبق العقل ، أو هو الخطوة
الأولى في طريق تكوينه . فيجب أن نعلم بحواسنا حالة معينة سبب
نتيجة معينة ، لنعلم بعد ذلك بعقلنا ان كل من يتعرض مثل هذه الحالة
تصيبه نفس هذه النتيجة . وقد سمي ابن تيمية بذلك بقياس الغائب على
الشاهد . حيث يقول بهذه الفكرة أيضاً جون ستيفوارت مل صاحب فكرة
قانون العلية التي تتفق مع نظرية ابن تيمية .

وينوه بأن هذا النوع من الحس يسميه بعض الناس (تجريبيات)

وبعضهم يقسمه الى (تجريبات) و (حدسات) (١) .

ويوضح الشيخ مفهومه من هذه القسمة : فان كان الحس المفرون بالعقل من فعل الانسان ، كالأكل والشرب وتناول الدواء يسمى تجربيا ، وان كان خارجا عن قدرته كتغير أشكال القمر عند مقابلة الشمس يسمى حدسيا .

والمقصود بالتجربة عند ابن تيمية هو ما جربه الانسان بـ (عقله وحسه) وان لم يكن من فعله وقدرته ، وهو بهذا ينفي القول بالحدسات ويعتبرها كلها تجربيات . فظهور الشمس يوجب انتشار الضوء ، وغيابها ينشر الظلمة ، وابتعادها عن سمت الرؤوس يجلب البرد . واذا جاء البرد سقط ورق الشجر وبرد ظاهر الارض وسخن باطنها . كلها مظاهر طبيعية جربها الانسان عبر حياته الملوءة بالمشاهدات واللاحظات والتجارب ، فأصبحت معلومة ومشتركة بين جميع الناس الذين اعتادوها وأدركوها بحسهم وعقلهم .

ثانيا - التمسك بالتجربات والتواءرات والحدسات :

يدرك المنطقيون ان القضايا المعلومة بالتجربة والحدس والتواتر ، هي قضايا معلومة لمن خبرها من الناس فقط ، وباستطاعته الاقتناع بها . ولكن لا يمكن ان تكون حجة يحتاج بها المجرب على غيره من لم يشاهده ولم يختبر .

ويؤكد ابن تيمية ردا على هذا الزعم بأن التواءرات والتجربات من جنس المحسوسات . وان القضايا الحسية لا داعي ان يشترك جميع

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٩٣ .

الناس فيها ليصبح معلوما لدى الجميع صدقها . كما يقسم الحسبيات الظاهرة الى خاصة وعامة . فالخاصة ما انفرد فيها شخص معين . أما العامة فهي التي يشترك فيها جمك كبير من الناس وتكون مألفة لدى الجميع .

وهناك من المظاهر الفردية ما ينفرد فيها شخص دون الآخر ، وليس من الواجب أن يشترك الجميع في التجربة لتكون صادقة .

فإذا رأى زيد من الناس أو شم أو ذاق أو لمس من الأشياء ، فليس من الضروري اشتراك جميع الناس في تجارب هذا الفرد لمعرفة صدق التجربة .

وكذلك ما يشعر به الإنسان من مشاعر باطنية ، كالجوع والعطش والالم واللذة . ومن المظاهر الحسية الظاهرة ما تكون مشتركة بين جميع الناس . كالاشتراك في رؤية الشمس أو الجبل أو النهر .

وما ينطبق على العلم بالأشياء المحسوسة المشتركة بين الناس ، ينطبق على الأشياء المعلومة بالتواتر والتجارب ، مثل العلم بوجود مكة ، أو وجود البحر وجود الانبياء . فان هؤلاء توادر خبرهم الى الناس عامة ، ولا حاجة الى اقامة الدليل على وجودهم بالنسبة لكل شخص بمفرده (١) .

ويرى ابن تيمية انه من الخطأ الاكبر ان يقصر المناقضة للتجربات والتواردات على من حصل له ان قام بالتجربة . وعدم صلاحيتها كحججة يحتج بها الانسان على غيره .

فالتجربات والتواردات قد يحصل فيها اختصاص واشتراك ، كما ان

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٩٢ .

الحسيات يحصل فيها اختصاص واشتراك . بل ان الاشتراك قد يكون في عين المعلوم المدرك ، وقد يكون في نوعه . فالناس تشارك في رؤية الشمس والقمر والكواكب ، وهذا اشتراك في عين المعلوم المدرك . وقد تشارك في معرفة الجوع والعطش ، والري ، والشبع ، واللذة والالم . وهذا اشتراك في نوعه ويقول في ذلك : ان العين الذي ذاقه هذا الشخص ليس هو العين الذي ذاقه هذا . فكل انسان يذوق ما في باطنه . ولكن يشارك الناس في معرفة جنس ذلك .

كذلك يشارك أهل مدينة من المدن في سماع رعد أو رؤية برق . ولكن الناس جميعاً يشاركون في رؤية النوع وسمعه : (فالرعد والبرق الذي يحصل في زمان ومكان ، يكون غير ما يحصل في زمان آخر ومكان آخر) (١)

ثم ان هناك عدداً من المحسوسات المعروفة بالرؤية من الحيوانات والنباتات ، توجد في أماكن وبلاد ولا تكون في أماكن وبلاد أخرى . وهذه المحسوسات أو المرئيات تكون معروفة ومشهورة لدى من رأها وغير معروفة لدى من لم يشاهدها . ثم بعد ذلك تصبح معروفة لديهم بالخبر من عainها وعرفها . وهذا الخبر قد يكون المشتركون فيه أكثر من المشتركين في الرؤية .

اما عن انكار الفلاسفة للقضايا المتوترة فيرد ابن تيمية بصيغة فلسفية فيقول : (ان عدم العلم ، ليس علم بالعدم) و (عدم الوجودان) لا يستلزم (عدم الوجود) . فهم اذا لم يعلموا بذلك ، لم يكن هذا علماً منهم بعدم ، ولا بعدم علم غيرهم . فليس عند المطلب والفيلسوف ممن أنكروا المتوترات دليل عقلي ينفي هذه المتوترات . وان غاية ما عندهم

(١) ابن تيمية : الرد على المنظفين ، ص ٩٨ .

انه ليس في صناعتهم ما يدل على وجود المتواترات . وهذا إنما يفيد عدم العلم ، وليس العلم بالعدم . وقد اعترف بهذا حذاق الاطباء كابقر اوط وغيره (١) .

أما السبب الذي من أجله يدافع ابن تيمية عن يقينية التواترات ،
وانه لا يختص بها من علمها دون غيره ، هو انقاد يقينية الحديث وقبوله
كمصدر لل الفكر والتشريع . بل انه يدافع عن النبوة ، وتواتر كتبها
ومعجزاتها فيقول : « ان انكار التواترات أصل من أصول الالحاد
والكفر . فان المندول عن الانبياء بالتواتر من المعجزات وغيرها هو صحيح
لا شك فيه ، واذا قال أحد من الناس ، هذا لم يتواتر عندي فلا تقوم به
الحججة علي . فيقال له : اسمع كما سمع غيرك . وحينئذ يحصل لك
العلم » (٢)

ثم يضيف : ومن هذا الباب انكار كثير من أهل البدع والكلام
والفلسفة لما يعلمه أهل الحديث من الآثار النبوية . فان هؤلاء يقولون :
انها غير معلومة لنا .

كما يقول من يقول من الكفار : ان معجزات الانبياء غير معلومة له ،
وهؤلاء تقوم الحجة عليهم توادر عندهم الخبر أم لم يتواتر (٣) .

فمني بعد هذا انه من الطبيعي ان يتصدى ابن تيمية للمنطق
الارسطي الذي ينكر التواتر وخصوصا تواتر الدين الذي يستند على
السماع والاخبار .

ولما كان ابن تيمية يدعم منهجه دائماً بالتجربة الحسية، فإن المترأّت

(١) المرجع نفسه: ص ١٠٠ .

(٢) ابن تيمية : الرد على المنطقيين ، ص ٩٩ .

(٣) المرجع نفسه.

عنه من الاخبار العاديه لا تكون بنفس القوة واليقين الموجودين فسي
التجربة .

اما فيما يعود لتواتر اخبار الدين ، فقد رأينا ان هذه الاخبار لا
يرقى اليها الشك ولا يحيط بها الباطل وهي أصدق من التجربات . فاذا
ما قدر للتجربة ان تكون فاسدة وللحواس ان تكون مخطئة تحت ظرف
من الظروف ، فان اخبار النبي عند ابن تيمية لا يدانيها شك او خطأ .

و اذا كان تواتر الدين هو اعظم من التجربات برأي ابن تيمية ، وأكثر
تصديقا ، فإنه يقول بنوع آخر من المتواترات غير اخبار الرسل . وهذا
النوع هو أكثر يقينية من بعض التجربات . ويطلق على هذه الانواع من
المتواترات اسم القضايا المشهورة مثل القول بحسن العدل وقبح الظلم .
وهي ما يمكن ان نسميه في عصرنا الحاضر بالقيم الثابتة .

وهذه القضايا ثابتة يقينية عند ابن تيمية واسهر من التجربة ، فقد
جربها الناس وأصبحت عندهم فطرية . وكما فطر الانسان على وجود
اللذة بالأكل والشرب ، كذلك فطر على معرفة اللذة الروحانية العقلية
التي توحّيها ممارسة العدالة وابعاد الظلم .

وفي نص لابن تيمية يوضح : ان القضايا المشهورات كالقول بأن
العدل حسن والظلم قبيح هي في علم الناس لها بالفطرة والتجربة ، أعظم
من قضايا الطب . فلم كانت التجربيات يقينية ، وهذه التي هي أشهر منها
وقد جربها الناس أكثر من تلك لا تكون يقينية ؟ مع ان المجربين لها أكثر
وأعلم وأصدق . وجزئياتها في العالم أكثر من جزئيات تلك ، واللذة التي
توجد بهذه المشهورات لذة روحانية عقلية شريفة . والانسان كلما كمل
عقله كانت هذه اللذة أحب اليه من غيرها من اللذات (١) .

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٤٢٣ .

ويعتبر ابن تيمية ان هذه القيم أو المشهورات هي أولية . والتجربات والتواءرات ليست أوليات ، وكذلك هي أبلغ من كثير من التجربات . والعلم به او التصديق في نفوس الامم قاطبة أقوى وأثبت من العلم بكثير من التجربات التي توالت عند بعض الامم دون البعض الآخر . فتجارب الامم والشعوب يمكن ان تكون محصورة أقليمية في نطاق معين ، أما هذه القيم فغير محصورة (١) .

ثالثا - الاستقراء طريق الى العلم :

اذا كان ارسطو قد قسم الاستقراء الى قسمين : استقراء تام واستقراء ناقص وقال : ان الاستقراء الناقص يؤدي الى الظن . وان الاستقراء التام يؤدي الى اليقين . فان ابن تيمية قد اعتبر الاستقراء يقينا اذا كان استقراء تاما بحيث تحكم على جميع افراد الاستقراء بقدر مشترك واحد .

وأفراد الاستقراء هي المعينات أو الجزئيات التي تنطبق عليها جميعها صفات مشتركة ، تكون لازمة لها . وتحكم عليها جميعها بهذا القدر الذي يجمعها .

كما انه لا يعتبر الاستقراء استدلاً بجزئي على جزئي ، ولا بخاص على عام . بل استدلاً بأحد المتلازمين على الآخر (٢) .

فالمتلازمان هما اللازم والملزم ، والعلاقة التي تقوم بينهما هي علاقة اشتراك في قدر واحد مشترك أو علة أو دليل علة . ولتأكيد العلة أو دليلاً يجب ان نلجم الى نص أو اجماع أو سبر وتقسيم . أو المناسبة أو

(١) المرجع نفسه : ص ٤٢٧ .

(٢) السيوطي - صون المنطق ، ص ٢٨٩ .

الدوران . وسياطي الكلام على ذلك في هذا الفصل .

فالوصف المشترك اذن هو مستلزم للحكم . وهو الذي يدل على ان الحد الاوسط لازم لصحة المقدمة الكبرى ، اذا كان قياسا شموليا (١) .

ويرى ابن تيمية ان الادلة كلها مستلزمة لمدلولاتها لزوما واجبا . فلو جاز وجود الدليل مع عدم المدلول عليه ولم يكن المدلول لازما له ، لما علمنا ثبوت هذا الدليل . ثم يقول في نوع اللزوم المستدل به وعلاقته بالدليل الذي يتبعه (سواء كان اللزوم المستدل به وجودا أو عدما . ويستدل باتفاقه نقشه على ثبوته . كما يستدل بشبوب الملزم على ثبوت اللازم ، وباتفاقه اللازم على اتفاقه الملزم . بل كل دليل يستدل به . فانه ملزم لمدلوله) (٢) .

وهكذا يكون ابن تيمية قد ارجع القياس الى نوع من الاستقراء العلمي القائم على فكرتين او قانونين – لكل معلول علة ، ثم الاطراد في وقوع الحوادث . فقانون العلية هو ان حكم التحرير في الخمر معلول بالاسكار ، وقانون الاطراد وتفسيره ، ان العلة الواحدة ، اذا وجدت تحت ظروف متشابهة انتجت معلولا متشابها . فاذا وجدنا الاسكار في الخمر ، وجدنا التحرير ثم وجدنا الاسكار في اي شراب آخر . ومن هنا نجزم بوجود التحرير .

وهكذا فقد اقام ابن تيمية القياس على فكرتين أساسيتين ، وهما : قانون العلية اي لكل معلول علة ، وقانون الاطراد في وقوع الحوادث ، اي انه اذا كان الاستقراء يستطيع ان يصل الى العلاقات الثابتة الكلية ، او بمعنى ادق الى القانون الطبيعي ، فذلك لانه يستند الى الاعتقاد بأن حوادث الطبيعة متناسقة أو مطردة .

(١) المرجع نفسه : ص ١١٧ .

(٢) السيوطي صون المنطق ص ٢٩٠ .

والاستقراء هو أن نستنتج من عدة حالات معينة ظاهرة من الظواهر ، أن هذه الظاهرة تحدث في كل حالة تشبه هذه الحالة ، أو الحالات المعينة في ناحية من النواحي ، واعتبار مبدأ العلية ضرورياً تخضع له كل ظواهر الطبيعة . والا كان الاستدلال الاستقرائي بغير أساس ، فالطبيعة لا بد وأن تسير في اطراد علي ، وأن القانون العلمي إنما هو تفسير علي للظواهر (١) .

وابن تيمية قد عبر عن الرأي الذي قال باقامة الاستقراء على قانون التعليل والاطراد في وقوع الحوادث . ورد القياس الى نوع من الاستقراء العلمي . وهذا ما حمل « لاوست » على القول بأن تفكير ابن تيمية قائم على مبدأ السببية (٢) . وذلك لتبنيه فكرة القياس القائم على الطرد والعكس ، وتحقيق الاحكام السلبية والإيجابية لحال معين على آخر معين بواسطة العلاقة القائمة بين الحالين .

وفكرة الطرد والعكس عند ابن تيمية تعني تلازم الحكم والعلة وجوداً وعدماً . فينبغي أن تكون العلة مطردة عنده ، اي كلما وجدت العلة في صورة من الصور وجد الحكم ، وتدور هذه العلة مع الحكم وجوداً ، فكلما ظهرت العلة ظهر الحكم ومعناه أن الظاهرات والوقائع والحوادث التي شاهدناها تقع في الماضي والحاضر ، إنما سوف يتكرر وقوعها في المستقبل .

ويقول ابن تيمية في هذا المعنى : اذا وجد المشترك في الاصل ثبت الحكم لكمال عنته ، وعند اتفاقه ينتفي الحكم لنقصان العلة .

وال المشترك يقصد به الاوصاف التي ترافق المعلومات . وعند ذلك

(١) د. محمود زيدان : الاستقراء والمنهج العلمي ، ص ٨٣ .

(٢) لاوست : مدخل الى المبادئ الاجتماعية عند ابن تيمية ، ص ٠ ٢٤٣

فلا يلزم من وجود المشترك في الفرع ثبوت الحكم لجواز تخلف باقي الاوصاف أو بعضها^(١) .

وهذا معناه انه عندما تكون العلة منعكسة او منتفية ينتفي الحكم ، وهنا تدور العلة مع الحكم عدما ، فاذا انتفت العلة انتفي المعلول^٠ .

ومصدر العلية عند ابن تيمية هو الخبرة الانسانية ، وهذا يعني اننا لا نصل الى هذا التصور بالاستدلال المنطقي ، كما ان العلية ليست فكرة قلبية راسخة في الذهن ، ولكنها فكرة تقررت في الادهان بعد الملاحظة المتكررة بين حادثة وأخرى أو ظاهرة وأخرى^٠ .

اما الدوران الذي يقول به ابن تيمية ، وهو دوران الاثر المعين مع الاثر الآخر المعين ، هو دوران العلة مع المعلول^٠ . وهو يعتقد ان الخبرة الانسانية تدلنا على تتابع الظواهر الطبيعية واحدة بعد واحدة وعلى نحو ثابت ومتكرر ، فما هو سابق دائما يسميه العلة وما هو تابع لذلك هو المعلول^٠ .

وقد وضع ابن تيمية شروطا لاحادات التتابع الظاهر بين حدفين معينين او ظاهرين ، او بين علة ومعلول^٠ .

فلا يكفي بنظر ابن تيمية ان توجد العلة لكي تنتج المعلول ، بل يجب اثبات هذه العلة والتحقق من انها هي فعلا العلة الفاعلة التي اتاحت الاثر^(٢) .

* * *

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٢٠٩ .

(٢) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٢٠٩ .

رابعاً - كيفية اثبات العلة :

يقول ابن تيمية ان اثبات العلة في الاصل أو المؤثر يكون عن طريق الدوران والتقسيم . فإذا قدر ان علة الحكمين في الاصل واحدة ، فلا مانع من ثبوت أحد هذين الحكمين في الفرع بغير علة الاصل (١) كما ثبتت العلة أيضاً عند ابن تيمية بالدوران والمناسبة . فإذا أضيف السبب وال التقسيم أمكن كون القياس قطعياً (٢) .

فما هو السبب وال التقسيم ؟

أطلق الاصوليون اسم السبب وال التقسيم على القياس الشرطي المنفصل ، وسماه الجدلانون (التقسيم وال تردید) (٣) .

ومضمون السبب وال التقسيم هو الاستدلال بثبوت أحد النقيضين على انتفاء النقيض الآخر . أو الاستدلال بثبوت أحد الضدين على انتفاء الضد الآخر .

ومعنى كل ذلك ان ما من شيء إلا وله مؤثر لا يوجد بدونه . وله كذلك ضد يعارض وجوده . ونستطيع الاستدلال على هذا الشيء بثبوت ملزومه ، وعلى انتفاءه بانتفاء لازمه (٤) .

والغاية من السبب وال التقسيم كما يقول ابن تيمية ، هي حصر أوصاف الاصل في جملة معينة وابطال كل ما عدا المستبق (٥) .

(١) المرجع نفسه : ص ٢١٠ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٢٤٤ .

(٣) ابن تيمية : الرد على المنققين ، ص ٢٠٥ .

(٤) المرجع نفسه : ص ٢٠٥ .

(٥) المرجع نفسه : ص ٢١٠ .

فاللجوء الى السبر والتقسيم كما رأينا هو غاية لتنقيح الصفات الالازمة وتقريبيها من الاصل ، ثم ابعاد الصفات غير الالازمة عن الاصل . وبذلك تكون هذه الصفات حقيقة لهذا الاصل ، ويأتي الحكم صحيحاً ومطابقاً له (للابل) .

وعندما أبرز ابن تيمية دور السبر والتقسيم وغاياتها ، لم ينجرف في تيار الثقة بالقياس الشرطي المنفصل .

واعلن ان السبر والتقسيم قد يخدع ، وقد نشك في يقينيته . اذ من الجائز ان يكون الحكم ثابتاً في الاصل لذات الاصل لا لخارج عنه (١) .

فقد يتخيّل الانسان بأنه توصل الى حكم ما على ظاهرة معينة ، بعد ان يقنع بأن هذه الظاهرة هي معلولة لتلك العلة ، ولم يعرف ان هذا الحكم هو ثابت في المؤثر او الاصل وليس دخيلاً عليه من الخارج ، او مؤثراً عليه تأثيراً علياً .

* * *

خامساً - العلة دائمًا تسبّب المعلول :

يتصدى ابن تيمية للقائلين بأن العلة والمعلول يقتربان في الزمان ، فيكون حدوثهما في آن واحد . ويفكك على ان العلة والمعلول لا يمكن ان يكونا متلازمين في الواقع ، بل العلة دائمًا أسبق من المعلول ، ومن المستحيل ان يكون المفعول مقارناً للتفاعل في الزمان .

وقد اخطأ برأيه من قال بهذا التلازم في الحدوث الزمني بين العلة والمعلول حتى ان بعض الفقهاء وقعوا بهذا الغلط ويسمّيهم ابن تيمية

(١) ابن تيمية : الرد على المنظقيين ، ص ٢١٠ .

وهم : ابو المعالي واتباعه ، وابو حامد الغزالى والرافعى (١) .
وكان غلط هؤلاء الفقهاء مخالفة لجميع أئمة الفقه المقدمين من
 أصحاب المذاهب الاربعة وغيرهم (٢) .

ومن المسائل التي قال بها هؤلاء مسألة حدوث العالم وهي : كيف
يكون العالم مفعولاً مصنوعاً للرب وهو مساوٍ له ازلاً وأبداً ، مقارناً له
في الزمان ؟ فقال هؤلاء انه من الممكن حدوث هذا التلازم ، مبررین ذلك
بالقول بأن هذا التقدم للعلة على المعلول ، يكون تقدماً عقلياً لازماً كتقدیم
حركة اليد على حركة الخاتم الذي فيها ، وتقديم الشمس على الشعاع .
وهذه حجتهم للتاكيد بأن العلة والمعلول متلازمان في الواقع .

وقد زعم هؤلاء الفقهاء ان الحكم المعلق بشرط ، يقع هو والشرط
معاً في زمن واحد ، بناءً على ان الشرط علة للحكم ، والمعلول يقارن العلة
في الزمان . فكانوا يقولون للمرأة مثلاً : اذا شربت او فعلت ذلك فأنت
طالق .

ويقصدون انه يقع الطلاق بها فوراً اذا وجد ذلك الشرط ، فوقع
المعلول عندهم لا يكون عقيباً للشرط بل مع الشرط مباشرة .

ويعتقد ابن تيمية بأن هذا خطأ شرعاً ولغة وعقلاً . فجميع الحركات
التي تنطلق عن محرك معين تكون لاحقة لتحررك هذا المحرك الذي
صدرت عنه الحركة ، وكان علة لها . فاذا قيل حركت يدي فتحررك خاتمي
او المفتاح في كمي ، فهذه الحركة حركة الخاتم تأتي بعد حركة اليد في
الزمان .

(١) الرافعى : هو المجتهد الامام ابو القاسم القزويني الرافعى .
مجتهد في المذهب الشافعى ، توفي سنة ٦٢٣ هـ . وابو المعالي هو الجويني

(٢) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٣٧٨ .

وعلى هذا المثال يقيس سائر الحركات التي تصدر ، ويكون فيها التعاقب بين المعلول والعلة في الزمان وليس التطابق .

وبرأيه ليس في الوجود ما نستطيع مقارنته سببه ومسبيه فـي الزمان . اذا لا يكون السبب الا قبله . وهذا كالقول بأن الواحد متقدم على الاثنين (١) .

ويصور تسابق العلة مع المعلول كتسابق الصوت مع الحركة . اذ ان الصوت يكون دوما عقـيب الحركة ، وغايتها ان يكون معها كالجزء الثاني من هذه الحركة . اذا كانت الحركة متصلة ، والزمان متصلـا ، فليس معناه ان الاثنين الحركة والصوت يحدثان في زمان واحد .

ونفس الشيء يقال على الشعاع مع ظهور الشمس . مع ان الشمس ليست فاعلة للشعاع ، بل الشعاع يحدث في الارض اذا قابل الشمس ما ينعكس عليه ذلك الشعاع ، وكذلك الحركة ليست هي الفاعلة للصوت . ولكن الشمس شرط في الشعاع ، والحركة شرط في الصوت (٢) .
ويفرق بناء على هذا ، بين العلة الفاعلة ، وبين العلة التي هي شرط . ففي العلة التي هي شرط ، قد يقارن الشرط المشروط في الزمان — كما في الشمس والشعاع — اما في العلة الفاعلة فانه لا بد من ان تسبق العلة المعلول .

ويقول في ذلك : « واما فاعل مبدع مفعوله ، ويكون مقارنا له في الزمان فهذا لا يوجد قط ، لكن لفظ العلة فيه اجمال : (فالعلة الفاعلة) شيء (والعلة التي هي شرط) شيء آخر . والشرط قد يقارن المشروط في زمانه ، بخلاف الفاعل ، فانه لا بد ان يتقدم فعله على المعين » (٣) .

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٣٨٠ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٣٨١ .

(٣) المرجع نفسه : ص ٣٨١ .

مما تقدم يتضح لنا ان العلة التيمية سابقة دائماً على المعلول ، ولا يمكن ان تتقارن معه في الحدوث الزمني ٠

ويجدر بنا ان نبين ونحن في معرض الكلام عن العلة : ان المنهج العلمي المعاصر قد فصل تصور العلية عن البحث الاستقرائي ، ولم يرفض العلة رفضاً باتاً ٠ انما وقف منها موقف من يرفض الاعتقاد بها اعتقاداً سابقاً أو قبلياً ٠ كما ان العلماء في العصر الحاضر بدأوا ينظرون الى عدم ضرورة تضمين القانون العلمي علاقات علية ، وينظرون الى مهمة العلماء على انها ليست اكتشاف العلل أو البحث عنها في هذا العالم ٠

كما يؤكدون ان مبدأ العلية لم يعد القاعدة الاساسية في أي بحث من البحوث العلمية ، ولم يعد تصور الفرض بحثاً عن علل الظواهر دوماً ٠ كما انه ليس من الضروري ان يكون التفسير العلمي للقوانين تفسيراً واحداً وهو التفسير العلي ٠

وليس معنى هذا الاتجاه في العلم الحديث ان العلماء أنكروا العلل ، وانكروا وجودها في كثير من القوانين العلمية ، ولكنهم أكدوا ان كثيراً من القوانين لا تقوم على أساس علي ، وأن باستطاعة العلم ان يصل الى تعميم تجريبي دون استناد الى مبدأ العلية ٠

وبناءً لهذا يرفض العلماء وضع تصورات قلبية العلل في الذهن ، والبحث عن هذه العلل في الطبيعة والظواهر ، ويولون التجربة أهمية أكبر من العلل ٠

وما يهمنا من هذا الكلام هو التأكيد على ان ابن تيمية أعطى التجربة الحسية من الأهمية أكثر مما أعطى العلل الطبيعية ٠ فهو وإن كان يعترف بالعلل الطبيعية ، فإنه في منهجه كان يعتمد الى اثبات العلل عن طريق التجربة التي هي عنده الدوران والتقطیم ٠ فإذا ثبتت لديه بالتجربة كانت

علة صحيحة ، وإن لم تثبت تخطاها وإنكر صحة الفرض الذي فرضه .
وبالإضافة إلى الدوران والتقسيم ، يعمد إلى الحواس ، وإزالة
الموانع الطبيعية التي تحول دون امكانية قيام التجربة والمعاينة على الوجه
الصحيح أمام المعاين .

فإذا كانت الحواس سليمة ، وانتفت الموانع التي تحول دون قيام
الحواس بوظائفها ، فإنه لا يشك في معرفته وفيما يراه ، ولا يشك من
ناحية أخرى في عدم وجود ما لا يراه وما لم يثبت قيامه في الواقع ، وهو
هنا يقول : (فانا لا نشك مع سلامة البصر ، وارتفاع المowanع ، في عدم بحر
من زيف أو جيل من ذهب بين أيدينا ونحن لا نشاهده) .

وهذا الموقف التجريبي الذي يقفه ابن تيمية من الأشياء ، هو الذي
ميزه عن سابقيه من أصحاب المذاهب القليلة ، الذين يشكون بصحة
التجربة الناتجة عن الحواس .

وإن كان الغزالى يعد من العقليين ، إلا أنه لا ينكح الحواس ولا
التجربة والتواتر ، ولكنه يجعل العقل حكماً ورقياً .

فالعقل البشري عنده هو المرجع الأول ، وهو الذي يكذب
الحواس ، وبفضل العقل ونشاطه يستطيع الإنسان الوصول إلى المعرفة
فيقول الغزالى : « أن معطيات الحس والتجربة والتواتر يمكنها أن
تحتول ، وتتصبح معارف ضرورية ، ومقدمات صالحة للاستعمال فسي
البراهين ، ويتحقق ذلك بفضل نشاط العقل البشري ، وتفكيره لاستخراج
الأصول الضرورية ، وتأليفها تأليفاً توفر فيه شروط البرهان . فمن
قصد طلب الحقيقة عن طريق النظر عليه أن يدرس شروطه ويراعيها . وعلىه
أيضاً التذكر والتفكير والمعاودة مرة بعد أخرى ، ليقوم ما انحرف من
معطيات الحس والتواتر ، ويستخلص منها القوانين العامة . وهكذا

ننتهي الى المعرفة الضرورية » (١) .

وهكذا فان الغزالى يعتبر ان معطيات الحس هي مقدمات قد تكون صالحة للبرهان بعد ان تتحول و تتآلف ويصدق بها العقل . بينما ابن تيمية يجعل من المعطيات الحسية براهين قائمة بحد ذاتها في حال وجود حواس سليمة ، وعدم وجود موائع طبيعية تعطل عمل الحواس .

ونستطيع القول ان الغزالى عندما شك في جميع علومه ، لم يستثن المحسوسات من هذا الشك . ولم يسلم بمعطيات الحس في ادراك المعرفة .

وقد كانت هذه الفترة من التشكيك في آخر حياته اي بين الاعوام ٤٩٨ - ٥٠٠ هـ . وتلاحظ ذلك في كتابه المنقد من الضلال . وفيما يلي هذا النص من المنقد الذي يبين فيه انه لا يعترف الا بالعقل قائدا ومرشدا ، ولا يأمن للمحسوسات .

يقول : « ثم فتشت عن علومي ، فوجدت نفسي عاطلا عن علم موصوف بهذه الصفة الا في الحسية والضروريات . فأقبلت بجد بلغ ، أتأمل في المحسوسات والضروريات ، وانظر هل يمكنني أنأشكك نفسي فيها ؟ فأنتهى بي طول التشكيك الى ان لم تسمح نفسي بتسليم الامان في المحسوسات أيضا . هذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه ، ويكتبه حاكم العقل ويخونه ، تكتبه لا سبيل الى مدافعته فقلت : قد بطلت الثقة بالمحسوسات . بسم تأمن ان تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات وقد كنت واثقا بي ، فجاء حاكم العقل فكذبني ، ولو لا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقي ، فلعل وراء ادراك العقل حاكما آخر ، اذا تجلى كذب العقل في حكمه ، كما تجلى

١ - الغزالى : القسطاس المستقيم ، تحقيق الاب فكتور شلحت اليسوعي . طبع المطبعة الكاثوليكية ببروت ، ص ٧١ .

حاكم العقل فكذب الحسن في حكمه ، وعدم تجلي ذلك الادراك لا يدل على استحالته » (١) .

من هذا النص يمكننا ان نلاحظ ان الغزالى يستخدم العقل ليدل على فساد المعرفة الحسية والعقلية ، ويفتش عن اليقين . فكأن اليقين العقلى الذى طالب به منذ البداية ، والذى رفعه الى مرتبة اليقين الرياضي لم يكن سوى يقين مرحلي ، لا يثبت ان يحل محله اليقين الصوفى .

ويميز الغزالى بين ثلاثة أحوال يصدق فيها العقل ما يعرض عليه من الحقائق والاحكام وهي : اليقين والاعتقاد والظن .

فاليقين هو الحالة التي لم يبق معها مجال للشك . يتيقن العقل فيها بأنه يعرف الحقيقة ، ويتحقق بأن يقينه صحيح لا تشوبه شائبة ولا ريب . وهذا اليقين يفيده البرهان الحقيقى . والعلم اليقيني يعرف الغزالى هو أن معرفة الشيء بصفة كذا تقترب بالتصديق ، وهذا التصديق لا يمكن نقضه ولا تكذيبه من دون مناقضة الذات .

فمحك المعرفة الاخير اذن هو وضوحها الموضوعي والشعور ازاءها باليقين .

أما الحالة الثانية المسماة بالاعتقاد ، ففيها يصدق العقل شيئاً ، دون ان يدرك امكانية وجود نقىض له . فإذا أدرك هذا النقىض خالجه الشك في تصديقه ، دون ان يحمله على تغيير رأيه .

اما في الحالة الثالثة ، حالة الظن فيكون العقل مستعداً للأخذ بما يناقض تصديقه . وهكذا يصحح العقل تصديقه ، حتى ينقلب الظن

١ - الغزالى : المنقد من الضلال ، ص ٦٧ .

علماء (١) ٠

هذه لحنة عن موقف الفرزالي من المحسوسات والتجربة الحسية ، ويتبين لنا فيها الفرق بينه وبين ابن تيمية في مجال العقل والحس ، واعتماد الاول على العقل وعدم الثقة بالمحسوسات ، واعتماد الثاني اي ابن تيمية على التجربة الحسية في تحصيل المعرفة ٠

* * *

سادساً : وظائف الحواس عند ابن تيمية :

يجعل ابن تيمية للحواس عموماً قوة تحصيلية ومدركة واحدة ولكن وظائفها تتفرع ، فتختص كل حاسة بمادة معينة للحس ٠ كما يجعل الحواس من جنس واحد ويجعل بين هذه الحواس مادة مشتركة ٠ فيقول في معرض كلامه على الحواس :

« اما الشم والذوق واللمس فحس محض لا يحصل الا ب مباشرة الحيوان لذلك فالثلاثة كالجنس الواحد ٠ فالجلود ان خصت باللمس ، لم يدخل فيها الشم والذوق ٠ وان قيل بل يدخل فيها عمت الجميع ٠ وانما ميّز عن اللمس لاختصاصها ببعض الاعضاء وبنوع من المدركات وهو الطعم والروائح ٠ فان سائر البدن لا يميّز بين طعم وطعم ، وريح وريح ولكنه يميّز بين الحار والبارد ، واللين والصلب ، والناعم والخشن ، ويميّز بين ما يلتفت به وبين ما يتأنى به » (٢) ٠

وابن تيمية لم يقل بمحسوسات تدرك بالذات ، وأخرى تدرك

١ - الفرزالي : القسطناس ، ص ٤٣ ٠

٢ - ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٩٧ ٠

بالعرض كما قال ارسطو ، بل كان الادراك عنده يباشر بالحواس بدون ان يقول بواسطة لتحصيل هذا الادراك . فاذا اتفق ان كان في الذهن ما يدرك نوع المحسوس ، فان الانسان يتعرف الى ان يحس بواسطة الافكار المحصلة في ذهنه سابقا ، والتي حصلها بواسطة تجارب سابقة مارسها بالذات او سمع عنها .

وان لم يسبق له ان رأى ما يماثل هذا المحسوس ، او لم يسمع به سابقا ، فانه لا يعرف ماهية هذا الشيء الذي يحسه وانما يعرف بعض خصائصه كأن يقول : ان هذا الشيء ناعم اللمس ، طيب الرائحة ، أحمر اللون ، ولا يعرف ان هذا الشيء اسمه تفاحة مثلا .

ولكن ابن تيمية يقول بالحسن المشترك ، عندما يجعل الحواس تشتراك في بعض المحسosas ، كادراك اللذة والالم . فان سائر الحواس تستطيع ان تشارك في ادراك بعض المحسosas التي قال بها ارسطو (١) .

ويقسم ارسطو الحواس الى قسمين فيجعل منها : آلات ادراك ، وآلات حياة ، ثم يفضل بينها . فمن حيث انها آلات ادراك ، يعد البصر في المقام الاول . ومن حيث هي آلات حياة يعد اللمس في المقام الاول .

كما فاضل ارسطو بين الحواس ، وجعل كل من اللمس والبصر في المقام الاول فان ابن تيمية يفضل بين السمع والبصر . ويورد أقوال الناس في تفضيل احدى الحاستين على الاخرى . ويعود في النهاية الى التقرير بأن البصر في مجال الادراك هو أفضل من السمع . والسمع يحصل به العلم أكثر مما يحصل بالبصر ، والسبب في ذلك يعود الى كثرة عدد الذين يسمعون اذا قيسوا بعدد الذين يعاينون بأنفسهم أو

١ - ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٤١ .

يشاهدون ٠

ويعرف ان البصر أقوى وأكمل ، وان السمع أعم وأشمل (١) ٠

نستنتج من ذلك ان ابن تيمية يجعل الحس التجربى من وسائل تحصيل العلم الأساسية ، ويضيف الى الحس التصور السابق في الذهن والناتج عن التجربة للوصول الى ادراك جواهر الاشياء ٠

وإذا كان ابن تيمية يرکن الى الحواس ويعتمد عليها في تحصيل العلم ، الا أنه لا يعترف بمعرفة ناتجة عن الاحساس وحده ، كما لا يعترف بمعرفة ناتجة عن العقل وحده بمعزل عن التجربة ٠ فقد جمع الاحساس والتتجربة والعقل ، وأكد لزوم هذه العناصر مجتمعة للوصول الى اليقين العلمي ٠

فهو يعتبر ان الحسيات الظاهرة والباطنة ليس فيها شيء كلي ، فلا ثقة بها وحدها ، فالقضاء الكلي كما يسميه أو المعرفة الكلية اليقينية الموجودة في الانسان وقلبه ، هي معرفة حصلت وركبت من الحواس والعقل والتجربة ٠ ويصور طريق حصول هذه المعرفة ، بأنه ممارسة الحواس ومعاناتها للامور المعينة ، ثم تكرار هذه المعاشرة والتجارب مرة بعد مرة ، حتى يدرك العقل غايته من الحقيقة ، وتحصل عنده القناعة بعد ذلك يربط الظواهر بما يسببها ، ويسمى ذلك بالقدر الكلي المشترك ٠ بعد ذلك يقضي العقل قضاء كليا ، ان هذا الشيء يسبب كذا وذاك الشيء سببه ذلك (٢) ٠

ويعتقد ابن تيمية ان العلوم العقلية ، جميعها علوم تجريبية ٠ فلا

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٩٦ ٠

(٢) المرجع نفسه : ص ٣٨٥ ٠

يسلم الا بالتجربة ، والحوامن عنده أداة هذه التجربة ٠ وليس أداة لنقل العلم ، بل وسيلة لنقل المعلومات الاولية قبل اعادة تكرارها ، وتقحصها حتى يحصل بها يقين القلب ٠

فالتجربة بالنتهاية تؤكد اليقين بعد الظن ٠ واذا كانت الحواس السليمة والمعزولة عن المؤثرات الخارجية المانعة عن حصول العلم ، هي أداة الاتصال المباشر بالمعينات الجزئية ٠ فيجب ان ثق بها كدليل لا منازع فيه ٠ فان الثقة بالادلة الحسية واجبة ومسلمة أولى في البحث ، والا استحال ان يتنتشر العلم والمعرفة ٠ وسبب ذلك ، ان ما يدرك بالحس فانه يختص بين احسه ٠ وليس فيه برهان على الغير ٠ فاذا قال أحد رأيت او سمعت ، او ذقت ، او لمست ، فكيف يمكنه ان يقيم برهانا على غيره به ٠ كما انه من المستحيل ان يستدرك جميع الناس في مشاركة الحاس بتلك الحسيات ٠ ولو قدر انه شاركه في تلك الحسيات عدد كبير من الناس ، فيكون علم الاشياء التي احسها هذا الشخص منتقل الى غيره بواسطة الخبر لاستحاله نقل الحس المباشر الى الغير (١) ٠

وبعد هذا ، اذا كان علينا ان نفهم موقف ابن تيمية من العقل بعد ان رفضه كحاكم أول على ظواهر الطبيعة ٠

وبعد ان ألمحنا الى موقف بعض العقليين من المسلمين — الغزالي — ومن اليونان أرسطو ٠

فانتا ننتقل في الفصل التالي الى بيان العقل وما يعنيه عند ابن تيمية ٠

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٣٨٥

وهل يكون ابن تيمية ضد العقل ؟
وهل يختلف معنى العقل في نظره عن معناه عند العقليين كالغزالى ،
وابن سينا وأرسسطو ؟

الفصل الثالث

العقل عند ابن تيمية

العقل هو المشكلة التي شغلت الفلسفه والمفكرين في كل عصر ، وخاصة مفكري الاسلام ورجال الفلسفه . فان منهم من آمن بالعقل ايمانا راسخا ، ووثق به ثقة مطلقة ، واستخدمه في تأويل الآيات القرآنيه . وخصوصا ان في القرآن آيات كثيرة تختتم بجمل تؤكد على وجوب الاخذ بالعقل مثل : لعلكم تعقلون ، لقوم يتفكرون .

وكان من حدث القرآن على التفكير للوصول الى الایمان بالله ، ان ظهرت في الاسلام فرق تشيد بالعقل الى أكبر الحدود ، وتجعله حكما بين الحق والباطل ، وبين الخير والشر . وقد كان المعتزلة أو المشيدين بالعقل من بين الفرق الاسلامية ، فجعلوه حكما في أمر الایمان والعقيدة .

اما ابن تيمية فلا يهمل العقل ولا التفكير ، عندما يجعل الكتاب والسنة ، وآثار الصحابة ومن اليهم سنده الاول في بحوثه وآرائه . فان فهم كتاب الله وسنة رسوله فهما عيقا يحتاج السى قلب وفکر واعين . ولكنه كان يعرف للعقل قيمته ومحاجله الذي يجول فيه ، ويدعى انه لا يرتفع به عن قدره ولا يتتجاوز به حدوده .

كما ان ابن تيمية لا يصدق الاحاديث النبوية التي ترد فيها كلمة العقل ، وخصوصا المراد فيها بالعقل ، العقل الانساني كجوهر مستقل

قائم بنفسه (١) .

ولفهم موقف ابن تيمية من العقل ، سوف نبحث مفهوم العقل عنده من ناحيتين :

الناحية الاولى :

موقفه من العقل في مفهومه العام كعنصر مستقل من عناصر الاستدلال أو كجوهر قائم بنفسه ، مع بيان مواقف بعض الفلاسفة المسلمين .

الناحية الثانية :

وتحت في مفهوم العقل عند ابن تيمية كأدلة ادراك وفهم للنصوص ، متوازنة مع المنقول من آثار النبي والتابعين الصالحين ، وبين المواقفة بين المنقول والمعقول هي منهجه في تقييم العقل . وان نبذ التأويل هو خطوة لازمة لهذا النهج فلا حاجة للتأنويل مع وجود العقل السليم ، وجود الادلة القرآنية الواضحة المقنعة للعقل .

وخير ما يعبر عن هذا المفهوم ما قاله بنفسه : « ان من نظر في دليل نفيذ العلم ، وجد نفسه عالمة عند علمه بذلك الدليل ، كما يجد نفسه سامعة رائية عند الاستماع للصوت ، ورؤيه الشمس » (٢) .

اولا - البحث في الناحية الاولى من مفهوم العقل :

وفيها يلي بدأ ببحث الناحية الاولى ، التي تبين موقف ابن تيمية

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقيين ، ص ١٩٦ .

(٢) ابن تيمية : نقض المنطق ، ص ٢٨ .

من العقل الانساني كجوهر قائم بنفسه ، أو كعنصر من عناصر الاستدلال .

يعرف ابن تيمية العقل في كتابه : « الرد على المنطقين » فيقول : « العقل في لغة المسلمين ، مصدر عقل يعقل عقلاً . وهو أيضاً غريزة في الإنسان .

فسماه من باب الاعراض لا من باب الجوادر القائمة بأنفسها . أما عند الفلاسفة فسماه من النوع الثاني اي القائم بنفسه » (١) .

بهذا التعريف ينافق الفلسفه الذين يقولون بالعقل كجوهر قائم بنفسه ، ويطلقون عليه من الأسماء ، ما يجعل له من القدرة والجبروت الشيء الفائق لقدرة المخلوقات البشرية . فقد استعار الغزالى لفظي الملكوت والجبروت ليطلقهما على عالم النفس والعقل . والمعروف ان هاتين اللحظتين كان يرددهما النبي في ركوعه وسجوده ويقول : سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرباء والعظمة . (فالمملكت والجبروت) يتضمن من معانى اسماء الله وصفاته ما دل عليه معنى الملك الجبار . ومعلوم ان النبي لم يقصد بهذا اللفظ العقل ، ولا النفس بل يقصد الله تعالى (٢) .

كما ان العقل في نظر ابن تيمية هو غريزة في الانسان ، وهو كذلك في نظر أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من الذين يقولون : ان العقل غريزة (٣) .

واذا كان ابن تيمية يسمى العقل من باب الاعراض ، لا من باب

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ١٩٦

(٢) المرجع نفسه .

(٣) المرجع نفسه : ص ٢٧٦ .

الجواهر ، فلأن الجواهر القائمة بنفسها إنما تفعل ولا تنفع . تحكم ولا يحكم عليها . والغرائز الإنسانية لا تخرج عن كونها أدوات محركة للنشاط البشري ، وفاعلة في كثير من الميادين الإنسانية ، بحيث أنها تدفع الكائن نحو اتباعها لتهداً وتستقر . والغريزة تنفع أذاء ما يثير فيها من المطالب الملحقة ، فتتأثر بنشاط الفرد وتؤثر بدورها في نشاطه . وكل ذلك في حلقة متصلة أو ثق الاتصال بقطب الدائرة التي تدور فيها ، وهو الجسم المادي أو الحواس بمعنى أدق .

رفض اذن العقل كجوهر ، ورفض كل ما يقوله فلاسفة عن العقل ؛ وعده كفراً وضلالاً وباطلاً ، كما يؤكد أن كل ما سوى الله هو مخلوق .

كما أن ابن تيمية استنكر أن يقول فلاسفة بأن العقل هو مبدع كل ما سوى الله . وأن العقل العاشر مبدع ما تحت فلك القمر ، ومنه تنزلت الكتب على الأنبياء .

ولهذا كانوا يقولون عن النبوة أنها مكتسبة ، وإنها فيض يفيض على روح النبي إذا استعدت نفسه لذلك . فمن راض نفسه حتى استعد فاض ذلك عليه .

وان الملائكة هي ما يتخيّل في نفسه من الخيالات النورانية ، وكلام الله هو ما يسمعه في نفسه من الأصوات منزلة ما يراه النائم في منامه (١) .

وقد كذب ابن تيمية القائلين بهذا ، وقال انه من أعظم الكفر عند المسلمين واليهود والنصارى . وأن هذا القول أشد مخالفـة من أقوال الكفار لما جاءت به الرسل . واستشهد بعض أخبار الملائكة وكيفية

١ - ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٢٧٧

مجيئهم الى الانبياء . كما استشهد بأحاديث نبوية من الصاحح عن كيفية اتياً الوحي الى الرسول . وبين ان العقل الفعال لو قدر انه كان موجوداً فلا تأثير له الا فيما تحت فلك القمر . فكيف ولا حقيقة له ولا وجود .

ثم ينفي وجود العقول والنفس ك مجردات ومقارقات ويؤكد انها موجودة في الذهان لا في الاعيان (١) . وبهذا لا تكون الملائكة هي العقول والنفس كما يقول المشاؤون اتباع أرسطو . كما ان الملائكة الذين يدبر بهم أمر السماء والارض ليست هي الكواكب عند أحد من سلف الامة (٢) .

وكذلك لم يعترف ابن تيمية كما قلنا بالاحاديث النبوية التي تأتي على ذكر العقل بمعناه الفلسفي ، وترفعه الى أعلى مراتب القدسية ، وتجعله مسلطاً بأمر الله على شؤون الناس وأمورهم . واعتبر أن هذه الاحاديث موضوعة باتفاق أهل المعرفة بال الحديث ، كما أظهر ضعفها وسقها . ومن تلك الاحاديث ، ما ورد عن النبي (ص) انه قال :

« أول ما خلق الله العقل قال له : أقبل فأقبل ، ثم قال له أدب فأدب . فقال : وعزتي ما خلقت خلقاً أكرم علي منك . فبك آخذ وبك أعطي ، وبك الثواب ، وبك العقاب » (٣) .

ويقول ابن تيمية في رده على هذا الحديث : ان هذا الحديث باللهظ المذكور قد رواه من صنف في فضل العقل كدادود بن المجرس ، وهو موضوع باتفاق أهل المعرفة بال الحديث ، كما ذكر الدارقطني وبين من وضعه . وكذلك ذكر ضعفه ابو حاتم ، والعقيلي وابن الجوزي

(١) المرجع نفسه : ص ٢٧٨ .

(٢) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٢٧٥ .

(٣) المرجع نفسه : ص ١٩٧ .

وغيرهم (١) ٠

ثم ينافق الحديث ليوضح معنى القول (أول ما خلق الله العقل قال له) فيقول : الباري عز وجل خطبه في أول أوقات خلقه ٠ وليس مدلول هذا انه أول المخلوقات ٠

وتؤكد لذلك قال له : ما خلقت خلقاً أكرم على منك ٠ فدل انه خلق قبله غيره ٠ وليس هو أول المخلوقات ٠ ويستدل كذلك على ان العقل بنتيجة هذا الحديث مخلوق ٠ هذا اذا سلم بصحة الحديث (٢) ٠

ثم ينفي ابن تيمية ما زعمه المشاؤون بأن العقول غير مخلوقة ، وليست من مادة ٠ ويثبت ما ورد في صحيح مسلم عن عائشة ان النبي قال : خلق الله الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار ، وخلق آدم مما وصف لكم ٠ وبين ان الملائكة مخلوقون من مادة موجودة قبلاً ٠ ولا داعي للقول بنفي صفة الخلق عن هذه العقول ، ولا للقول بأنها قديمة أزلية لم تكن من مادة أصلاً ٠

وينتهي ابن تيمية الى تعزيز آرائه بالقول بأن الغزالى ، الذي ذكر كثيراً من أقوال الفلاسفة وكلامهم ، يبالغ في آخر حياته في ذم الفلسفة ٠

(١) المرجع نفسه : ص ١٩٧ ٠

والدارقطني هو ابو الحسن علي بن عمر بن سعood البغدادي وهو امام في الحديث توفي سنة ٣٨٥ هـ وأبو حاتم بن حبان هو محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ التميمي الشافعى صاحب (الصحيح) أحد الاعلام في الحديث . العقيلي : هو ابو جعفر محمد ابن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي عالم بالحديث له كتاب (الضعفاء) وغيره توفي بمكة سنة ٣٢٢ هـ . ابن الجوزي : هو ابو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي البغدادي ، فقيه حنبلی توفي سنة ٥٩٧ هـ .

(٢) ابن تيمية : الرد على المنظفين ، ص ١٩٧ ٠

ويبيّن أن طريقتهم متضمنة من الجهل والكفر ما يوجب ذمها ثم يقول : « ان الغزالى مات وهو يستغل بالبخارى ومسلم » (١) اشارة الى أنه أصبح يعني بالحديث النبوى أكثر من عنایته بأراء الفلسفه ومتابعه أقوالهم . لذلك قيل عن الغزالى عندما وضع كتابه (تهافت الفلسفه) : انه طعن الفلسفه طعنها لم تقم لها بعد في الشرق قائمـة (٢) .

وفي كتابه (المستظرى) : يرد الغزالى على أصحاب المذاهب المستخرجة ، ويعنى بهم الباطنية ، ويفند مذاهبيـم المتعلقة بالنبـوة والفيـض والتي نقلـوها عن الفلسفـة مع تحـريف وتحـيـير .

وخلـاستـة قول هؤـلـاء في النـبـوة والـفـيـض ، هو ان النـبـي شخص فاضـتـ عليهـ فيـ السـابـق بـواسـطـةـ التـالـي - قـوـةـ قدـسـيـةـ صـافـيـةـ مـهـيـأـةـ لـانـ تـنـقـشـ عـنـ الـاتـصالـ بـالـنـفـسـ الـكـلـيـةـ بـماـ فـيـهاـ مـنـ جـزـئـيـاتـ ، كـمـاـ قـدـ يـتـقـنـ ذلكـ لـبعـضـ النـفـوسـ الـزـكـيـةـ فـيـ النـنـامـ حـتـىـ تـشـاهـدـ مـنـ مـجـارـيـ الـاحـوالـ فـيـ الـمـسـتـقـبـلـ ، اـمـاـ صـرـيـحاـ بـعـيـنـهـ ، اوـ مـدـرـجاـ تـحـتـ مـشـالـ يـنـاسـبـهـ مـاـ ، فـقـتـقـرـ فـيـهـ الـتـعبـيرـ . الاـ انـ النـبـيـ هوـ المـسـتـعـدـ لـذـلـكـ فـيـ الـيـقـظـةـ .

فلـذـلـكـ يـدـرـكـ النـبـيـ الـكـلـيـاتـ الـعـقـلـيـةـ ، عـنـدـ شـرـوقـ ذـلـكـ النـورـ ، وـصـفـاءـ الـقـوـةـ الـنـبـوـيـةـ . وـزـعـمـواـ انـ جـبـرـيـلـ عـبـارـةـ عـنـ الـعـقـلـ الـفـائـضـ عـلـيـهـ . وـهـذـاـ الـفـائـضـ مـنـ اللهـ بـواسـطـةـ جـبـرـيـلـ ، أـيـ الـعـقـلـ ، هوـ بـسيـطـ لـاـ تـرـكـيبـ فـيـهـ ، وـهـوـ باـطـنـ لـاـ ظـهـورـ لـهـ . وـاماـ الـقـرـآنـ عـنـدـهـمـ ، فـهـوـ تـبـيـيرـ مـحـمـدـ عـنـ الـمـعـارـفـ الـتـيـ فـاضـتـ عـلـيـهـ مـنـ الـعـقـلـ (٣) .

(١) المرجع نفسه : ص ١٩٨ .

(٢) ابن رشد : مقدمة تهافت التهافت القسم الاول ، تحقيق الدكتور سليمان دنيا ، نشر دار المعارف المصرية ١٩٦٤ ، ص ١٥ .

(٣) الغزالى : المستظرى في الرد على الباطنية ، تحقيق عبد الرحمن بدوى ، نشر مصر ١٩٦٤ ، ص ٤٢ .

نلاحظ ان هذا القول بنظرية الفيض ، هو نفسه الذي قال به المشاؤون في العقول . وانما تبدل الاسماء ، فسموا العقل المستفيد النبي ، والعقل الفعال جبريل .

ويتفق الغزالى مع ابن تيمية على تكfir هؤلاء القائلين بمعتقد الفلسفه ، وابطال مذهبهم ، وذلك عندما يصور معتقدهم في الالهيات . اذ انهم يقولون باللهين قدسيين لا أول لوجودهما من حيث الزمان ، الا أن أحد هذين الالهين هو علة لوجود الاله الثاني .

ويقول الغزالى : ان اسم العلة عندهم هو (السابق) واسم المعلول هو (التالى) . وان السابق خلق العالم بواسطة التالى لا بنفسه . وقد يسمى الاول عقلا والثانى نفسا . ويزعمون ان الاول هو التام بالفعل ، والثانى بالإضافة اليه ناقص لانه معلول . وربما ليسوا على العوام مستدلين بآيات من القرآن عليه كقوله تعالى : (انا نحن نزلنا) و (نحن قمنا) . ويزعمون ان هذه اشارة الى جمع لا يصدر عن واحد وكذلك قال : (سبح اسم ربك الاعلى) . اشارة الى السابق من الالهين . فانه الاعلى ولو لا ان معه الها آخر له العلو أيضا ، لما انتظم اطلاق الاعلى (١) .

ويرد الغزالى على هذه المزاعم والمعتقدات ، بأن هذا هذيان ظاهر البطلان ، وهو كفر مسترق من الشنوية والمجوس في القول باللهين مع تبديل عبارة النور والظلمة ، بالسابق والتالى . وهو كذلك ضلال منتزع من كلام الفلسفه في قولهم : ان المبدأ الاول علة لوجود العقل على سبيل اللزوم عنه ، على سبيل القدرة والاختيار ، وانه حصل من ذاته بغير واسطة سواه . وقال الغزالى أيضا : انهم يثبتون موجودات قديمة يلزم بعضها عن بعض ويسمونها عقولا . ويحيلون وجود كل ذلك على عقل

(١) الغزالى : المستظهرى في الرد على الباطنية ، ص ٣٨ .

من تلك العقول في خبط لهم طويل ، وقد استقصينا وجه الرد عليهم في ذلك في ذن الكلام (١) .

وفي المستظهري يرد الغزالي أيضا على الفلسفه ، ويجا بهم بحجج منطوية على أقوال من القرآن ، ملزما نفسه بالشرع ، ومشابها بذلك ابن تيمية في بعض حججه ، حيث يستشهد بالإيات في تفنيد المذاهب والآراء .

ونشير الى ان نظرية العقول التي تعد ركنا من أركان الفلسفه المشائيه ، اثارت جدلا كبيرا في مختلف الاوساط العلميه . ولا يرى المشاؤون بسيبها النقد والتجريح . ولم يكتن باستطاعة هؤلاء الفلسفه البرهنة على صحة نظرية العقول ، فانطلقوا ينادون بها ، وأقاموا فلسفتهم عليها كركيزة ثابتة من ركائز الفكر الصحيح .

والمعروف ان أرسطو هو الذي يقول باعداد كثيرة من العقول التي تختص بالافلاك السساويه ثم يعود الى التقرير بأن الحاكم واحد . وعدم الجزم بعد العقول ، ومن ثم تأكيد العقل الواحد ، جعل فلاسفه المسلمين لا يتقدرون على عدد معين من العقول ، بل اكتفوا بمتابعته وافتقاء اثره خطوة خطوة في القول بالعقل والفيض وغيرها .

ومن هؤلاء نرى ابن سينا يقسم العقل الى عقل هيولاني ، وعقل بالملكة ، وعقل بالفعل ثم عقل مستفاد . ويرى ابن سينا ان كل عقل من هذه العقول هو بالقوة بالنسبة الى ما فوقه ، وبالفعل بالنسبة الى ما دونه . ولا يتم الانتقال من القول الى الفعل ، الا بواسطة عقل هو دائما بالفعل ، وهو العقل الفعال (٢) . وهذا موافق لنظرية أرسطو في القوة

(١) المرجع نفسه : ص ٤٠ .

(٢) ابن سينا : الاشارات والتنبيهات ، تحقيق سليمان دنيا ، القاهرة ١٩٥٧ ج ١ ص ٥٤ .

الفعل .

أما عن الفيض عند ابن سينا فمؤداته إن الله يعقل ذاته ، فيفيض عنه عقل واحد بالعدد ممكناً بذاته ، واجب الوجود بغيره . وعندما يعقل هذا العقل مبدأه ، يفيض عنه عقل ثان هو العقل الكلبي . وعندما يعقل ذاته بأنه واجب الوجود بغيره تفيض عنه نفس الفلك الاقصى . وعندما يعقل نفسه بأنه ممكناً ، يصدر عنه جرم ذلك الفلك ويفيض عن العقل الكلبي ثالثة مؤلف من عقل ونفس وفلك . وتستمر سلسلة الفيض حتى نصل إلى العقل الأخير وهو العقل الفعال ، أو عقل فلك القمر .

وتحت هذا العقل يوجد عالم العناصر ، عالم الجزيئات الخاضعة للكون والفساد (١) .

والجدير بالذكر أن هذه النظرية في صدور العقل الثاني عن الأول ، وصدر العقول الثلاثة عن العقل الثاني ، كانت مدار نقاش كبير لابن سينا بحجة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ، كما سوف نرى ذلك في نقد أبي البركات البغدادي لابن سينا في نظرية الصدور .

كما أن ابن تيمية ينقد نظرية ابن سينا في الصدور عن الذات البسيطة ، والعلة البسيطة التامة الازلية ، التي توجب معلومات مختلفة بواسطة العقول وذلك ضمن تأكيده على أنه يستلزم أن يكون للحوادث فاعل ويقول : (إن ما يقوله ابن سينا وأمثاله في أن العالم صدر عن ذات بسيطة لا يقوم بها صفة ولا فعل ، وإن قوله بأن العلة الواحدة البسيطة ينتهي إليها معلومات كثيرة ، هو قول ممتنع في صريح المعقول .

(١) ابن سينا : رسالة في معرفة النفس الناطقة ، تحقيق د. احمد فؤاد الاهواني ١٩٥٢ ، ص ١٨٩ .

ومهما اثبتوا من الوسائل كالعقل وغيرها ، فيبقى هذا القول
باطلاً (١) .

ويرى ابن تيمية ان تلك الوسائل كالعقل صدرت عن غيرها ،
وصدر عنها غيرها ، فان كانت بسيطة من كل وجه ، فقد صدر البسيط
المختلف الحادث عن البسيط الازلي ، وان كان فيها اختلاف او قام بها
حادث ، فقد صدرت أيضاً المختلف والحوادث عن البسيط التام الازلي ،
وهذا كلام باطل (٢) .

وفي نقد نظرية الفيض يرى ابن تيمية : ان العقول التي تكون دائمة
الفضى ، يلزم ان يكون كل ما يصدر عنها بواسطه أو بغير واسطه ، لازماً
لهذه العقول ، قدماً بقدمها . واذا كانت قديمة ازلية لا يكون فعلها
وابداعها متوقفاً على استعداد أو قبول يحدث عن غيرها ويقول : اذا كان
وحده هو الفاعل (يعنى العقل) لذلك كله ، امتنع ان يكون على تامة
ازلية مستلزمة ملعولها ، لأن ذلك يوجب ان يكون معلوله كله أزلياً قدماً
بقدمه وكل ما سواه معلول له ، فيلزم ان يكون كل ما سواه قدماً أزلياً ،
وهذا مكابرة للحسن وقول فاسد بالضرورة (٣) .

ويؤكّد ابن تيمية ان الواحد الذي يثبته فلاسفة لا يتحقق الا في
الادهان ، ولا يمكن تتحققه في الاعيان . ويكون تقديره في الادهان كما
تقدّر سائر المتنعات .

وقد وصف القائلون باثبات العقل الواحد بأنهم معطلون ، ومن

(١) ابن تيمية : منهاج السنة ، تحقيق محمد رشاد سالم ، ج ١ ، ص ١٢٦ - ١٢٧ .

(٢) المرجع نفسه .

(٣) ابن تيمية : منهاج السنة ، ج ١ ، ص ١٠٥ .

هؤلاء سائر الجهمية والمعزلة نقاوة الصفات ، وذلك عندما اثبتووا واحدا لا يتصرف بشيء من الصفات . ويقول ان توحيد المعزلة هو تعطيل مستلزم لنفي الخالق .

وعندما يثبت هؤلاء - يقصد الجهمية والمعزلة - الواحد ، يتناقضون مع افسيهم . فقد جمعوا بين ما يستلزم ت فيه وما يستلزم اثباته ، اذ انهم من جهة نفوا عنه كل صفات الخلق ، ومن جهة أخرى اثبتو وجوده . ولهذا يقول ابن تيمية : فقد وصفهم أئمة الاسلام بالتعطيل وانهم دلساون ، لا يثبتون شيئا ولا يبعدون شيئا (١) .

وخلاله موقف ابن تيمية من الفلاسفة ، انه يبطل القول بوجود جواهر لا تقبل القسمة . ويقول ان هذا القول باطل بالحس والعقل ، كما انه من غير الممكن ان يكون الله خلق العقل وحده قائما بنفسه (٢) . وينفي كذلك القول بعدم تغير الجواهر ، وعدم استحالة الاجسام بعضها الى بعض ، بل الجواهر التي كانت في الاول هي بعينها باقية في الثاني وانما تغيرت اعراضها . ويقول ان هذا خلاف ما أجمع عليه العلماء أئمة الدين والعلماء من استحالة بعض الاجسام الى بعض ، كاستحالة الانسان وغيره من الحيوان بالموت ترابا ، واستحالة الدم ملحا او رمادا (٣) .

وهكذا فان ابن تيمية يبطل ما يثبته المسؤولون من الجواهر العقلية كالعقل والنفس المجردة ، وكالمادة والمدة والمثل الافلاطونية والاعداد

(١) ابن تيمية : منهاج السنة ، ج ٢ ، ص ١٠٤ .

(٢) ويقول ابن تيمية ، ان هؤلاء يسمون العقل الاول (القلم) ليجعلوا ذلك مطابقا للآلية (اول ما خلق الله القلم) ، الرد على المنطقين ، ص ٢٧٥ .

(٣) ابن تيمية : منهاج السنة ، ج ٢ ، ص ١٠٢ .

المجردة . ويفكك ان ما يثبته اتباع فيثاغورس وأفلاطون وأرسطو من العقليات ، موجودة في الذهان لا في الاعيان ، يعني انها تصورات ذهنية غير موجودة في الخارج (١) .

ولم ينفرد ابن تيمية بنقده لابن سينا ولنظريات العقول والفيض والوجود والحركة عند الفلسفه في مجله اقوالهم في الالهيات ، انما شاركه بذلك ابو البركات البغدادي (٢) فهو ينقد ابن سينا في مشكلة الخلق والالوهية ، لأن ابن سينا وضع الواحد في قمة الموجودات وجعله خالقا بالذات (٣) .

ثم يأتي البغدادي بعد ذلك الى نقد العقول عند المشائين فيقول انهم يصفون مبادئهم وصفا دون ايراد براهين وحجج مقنعة ، ومع هذا فهم يطلبون من الغير التسليم بهذه الآراء مقدما كأنها وحي من عند الله ، وفي هذا يقول : « فهذه حكمة أوردوها كالخبر . ونصوا فيها نصا كالوحسي الذي لا يعرض ولا يخالف . وليس لهم قالوا يمكن هذا وغيره ولم يقولوا بوجوبه . وإن كان جاءهم عن وحي فكان يلقي أن يذكروا ذلك فيما ذكروا حتى يرجع عنهم المفترضون والمتبعون » (٤) .

يتبين لنا مما سبق ، ان البغدادي وابن تيمية كانوا متفقين في مجال تقديم البرهان على وجود العقول ، وقد رأينا نفي ابن تيمية لوجودها مفارقة قائمة بذاتها في الاعيان وأنه لا دليل لدى القائلين بها على وجودها .

(١) المرجع نفسه : ص ١٠٣ .

(٢) هو ابو البركات هبة الله بن علي بن ملکا البغدادي ، المتوفي سنة ٥٤٧ هـ .

(٣) البغدادي : كتاب المعتبر ، نشره سليمان البدوي في حيدر آباد الدكن سنة ١٣٥٠ هـ ، ج ٣ ، ص ٦٦ .

(٤) البغدادي : المعتبر ، ج ٣ ، ص ١٥٨ .

أما فيما تبقى من آراء البغدادي ، فإنها تتبادر مع آراء ابن تيمية
مباينة كبيرة ، وتخالف وجهات نظرهما أشد الاختلاف . ولم يغفل ابن
تيمية عن الحقيقة التي يصرح بها البغدادي في معرض نقهـة لابن سينا كما
سرى .

فالبغدادي عندما ينقد ابن سينا في الصدور لا ينفي القول نهايـاً
بفكرة العقل الأول أو العقل الفعال . فهو يسلم بأن مبدأ العقول صحيح
في ذاته ، ولكن المشائين لم يستعملوه استعمالاً صحيحاً ، ذلك لأنهم في
نفس الوقت الذي يقولون فيه ، إن المبدأ الأول لا يصدر عنه سوى
موجود وهو العقل الأول ، ويجعلون من هذا العقل مصدرـاً ثلاثة
صدورـات . فهم بهذا ينافقـون المبدأ الذي وضعـوه ، اذ كيف يجوز
صدورـ الثلاثة عن الواحد بعد ان الزموا أنفسـهم بأن الواحد لا يصدر عنه
الواحد ويقول : كان أحـرـاً بهـم ان يجعلـوا مثل ذلك عند المبدأ الأول .
ويجعلـوا في الترتـيب أولاً وثـانياً ، ومـقدماً وتـالـياً (١) .

اذن من حيث المبدأ هو يعتبر ان (القول بأن الواحد لا يصدر عنه الا
واحد) هو قولـ حقـ في نفسه ، ولا ينكر تكاثـر العـقولـ على ان يـصدرـ
الواحد عن الآخر لا ان تـصدرـ الكـثـرةـ عن الواحد . ونـسـطـيـعـ ان نـقـولـ
ان نـقـدهـ لـلـمشـائـينـ ، لم يكنـ نـقـداـ يـهـدـفـ الى دـعـمـ عـقـيـدـةـ او مـبـداـ مـغـايـرـ كماـ
كانـ نـقـدـ ابنـ تـيمـيـةـ لـهـمـ ، بلـ كـلـ بـمـثـابـةـ تـرـتـيبـ لـأـرـائـهـمـ وـتـسـيقـ لـمـذـهـبـهـمـ .

ويـقولـ فيـ ذـلـكـ : « فـلـيـسـ يـلـزـمـ مـنـهـ اـتـاجـ ماـ اـتـجـواـ ، وـلاـ يـبـنـىـ عـلـيـهـ
ماـ بـنـواـ . فـاـنـهـمـ قـالـواـ فـيـ الـمـبـداـ الـأـوـلـ اـنـهـ لـاـ يـصـدرـ عـنـهـ الـاـ وـاحـدـ ثـمـ قـالـواـ .
وـيـصـدرـ عـنـ الـثـانـيـ ثـلـاثـةـ ، وـهـوـ وـاحـدـ بـالـذـاتـ بـحـسـبـ اـعـتـبارـاتـ مـقـصـورـةـ
مـعـقـولةـ لـاـ باـضـافـةـ ذـاتـ أـخـرـ اـلـىـ ذـاتـ الـوـاحـدـةـ ، بلـ مـنـ جـهـةـ تـعـقـلـاتـهـ

(١) المرجـعـ نـفـسـهـ : صـ ١٥٦ .

وتصوراته)١(

وينتهي أخيراً إلى ثبات صحة نظريتهم في العقول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ، والواحد الآخر يصدر عنه عقل آخر إلى آخر السلسلة ودون تقييد بعدد العقول .

ويذكر أن سلسلة الصدورات العقلانية هذه بدأت عند المبدأ الأول أو الخلقة الأولى)٢(. وإذا كان البغدادي وافق الفلسفه في صدور الواحد عن الواحد ، فهو لا يقبل الموقف المشائفي في تفسير صدور الكثرة عن الواحد . ويرى أنه إذا التزم المشاؤون بمبدأهم فلن يصدر عن الواحد إلا واحد ، وستستمر سلسلة الصدورات في اتجاه طولي تكاثري ، وستكون هناك كثرة موجودات على مستويات مختلفة حفظاً للقدرة الالهية وتکثيراً للمخلوقات .

ما سبق يتضح لنا أن موقف البغدادي من الفلسفه ، لم يكن موقف ابن تيمية منهم . ففي حين يقبل أبو البركات مبدأ الواحد الذي يصدر عنه واحد ، وهو مبدأ الصدور في الخلق . رأينا أن ابن تيمية نقد هذا القول ورفضه أساساً واعتبره ضلالاً وفساداً . فلا يمكن بحال من الأحوال ، أن يكون نقد البغدادي لابن سينا والفلسفه من نوع نقد ابن تيمية لهم .

فقد ابن تيمية كان سلبياً يهدف إلى هدم نظرية الصدور والعقول حفظاً على مبدأ العقيدة ، ونقد البغدادي كان إيجابياً يهدف إلى اصلاح النظرية وترتيب أقوال القائلين بها . وإذا كان ابن تيمية قد طلب البراهين والأدلة على النظرية ، فإنه طلبها لابطال النظرية وهدمها يقيناً منه أنه لا

(١) البغدادي : المعتبر ، ج ٣ ، ص ١٥٦ .

(٢) المرجع نفسه : ص ١٥٨ .

دليل على وجود العقول ، وتأكيدا على نفي فكرة الصدور . أما طلب البغدادي للبراهين كان لدعم النظرية من حيث المطلق وذلك على أساس ان الواحد يصدر عنه واحد ، ولا تصدر الكثرة عن الواحد .

وتصديقا لهذا القول ، فان البغدادي يحاول ان يدلهم على براهين ، ويعطيهم الادلة التي وردت في المعتبر . فيقول ان الواحد يتذر على ان يخلق موجودا واحدا ، ثم يخلق لهذا الموجود موجودا آخر مع بقاء الواحد الاول علة أولى لهذين الموجودين دائما .

ويعطي مثلا على ذلك بالرجل الذي يشتري عبدا ثم يشتري عبدا آخر لهذا العبد . وعبدًا ثالثا لهذا الاخير . وهكذا فالعبد الاخير يكون مرتبطا بسيده في نفس الوقت ، الذي يكون فيه مرتبطا مع العبد السابق له في الشراء ، والذي اشتري من أجله . ونفس الشيء بالنسبة للخالق ، فإنه يخلق شيئا لاجل شيء ، فتكون الموجودات عن الموجودات كنار جزئية عن نار كلية (١) .

وكما نقد ابن تيمية سائر الفلاسفة ، فانه نقد مواقف البغدادي من العقيدة الصحيحة ، ومن نظريته في العقول . وذلك على عكس ما قيل عن ابن تيمية — انه يدافع عن ابي البركات دون فهم دقيق لحقيقة مذهبة (٢) .

وفي معرض رد ابن تيمية على بطلان دعوى القائلين بواجب الوجود ، وبالعقل والافلاك بين في « الرد على المنطقين » ، انه اذا كان البرهان لا يفيد الا العلم بالكليات والكليات تتحقق في الذهان لا في الاعيان ، فلم يعلم بالبرهان شيء من المعيينات ، بل يعلم به أمور مقدرة في الذهن . وان وجود أشرف الموجودات التي قالوا بها — وهو واجب

(١) البغدادي : المعتبر ، ج ٣ ، ص ١٦٠ .

(٢) محمد علي ابو ريان : مجلة الاداب ، القاهرة ، عدد ١٢ سنة ١٩٥٨

الوجود - هو وجود معين لا كلي ، فكيف يعلم بالبرهان . و قال ما نصه : « وكذلك الجوادر العقلية عندهم ، وهي العقول العشرة أو أكثر من ذلك عند من يجعلها أكثر من عندهم كالسمهوردي المقتول وابي البركات وغيرهما . كلها جواهر معينة لا أمور كلية . فإذا لم يعلم الا الكليات لم يعلم شيء منها . وكذلك الافلاك التي يقولون انها أزلية أبدية وهي معينة . فإذا لم يعلم الا الكليات فلا يعلم لا واجب الوجود ولا العقول ، ولا شيء من النفوس ، ولا الافلاك ، بل ولا العناصر ولا المولدات . وهذه جملة الموجودات عندهم فأي علم هنا تكمل به النفس » (١) .

ونلاحظ من هذا النص ان ابن تيمية لم يكن مدافعا عن البعدادي كما سبق القول ، بل كان نافيا لجميع علوم هؤلاء الفلاسفة وهو من جملتهم .

وإذا كان ابن تيمية يرفض فكرة العقول العشرة ، وهذا واضح فيما مر معنا ، فمن المستحيل ان يدافع عن قائل بكترة العقول وتعددتها كأبي البركات . وقد رأينا في النص السابق أنه أشار اليه وحدد معتقده بصرامة عندما قال : « عند من يجعلها أكثر من ذلك كالسمهوردي المقتول وأبى البركات » . وذلك دلالة على أنه يفهم مذهب التكاثر الطولي في الخلاق الصادرة عن العقول ويرفضه . ومن المستحيل ان يكون مدافعا في مجال العقيدة الدينية عن رجل يرفض معتقده في هذا المجال .

وننتقل الى كتاب منهاج السنة النبوية في جزءه الاول للوقوف على رأي ابن تيمية بأبى البركات .

فنرى في رده على الفلسفه القائلين بقدم العالم وتجويزهم حدوث الحوادث بلا سبب حادث ، انه يبطل قولهم هذا بالقدم ، ويربط بين

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ١٢٤ - ١٢٥ .

الموجودات المعينة التي أرادها الله بالحوادث ، وذلك في علاقة لزومية بين الموجودات والحوادث المستلزمة لها ، فالارادة واللزوم عنصران لا ينفصلان . ولما كان الله رب كل شيء وخلقه ، ولا رب غيره فاته يمتنع ان يكون بعض ذلك بارادته وبعضه بارادة غيره بل الجميع بارادته الى آخر النص . حيث يهمنا منه ما ورد عن صاحب المعتبر البغدادي فيقول بالحرف « . وان قيل انه أراد القديم بارادة قديمة وأراد الحوادث المتعاقبة عليه بارادات متعاقبة ، كما ي قوله طائفة من الفلاسفة ، وهو قول يشبه قول صاحب المعتبر . ويعترض على هذا القول بأن كون الشيء مرادا يستلزم حدوثه ، بل وتصور كونه مفعولا يستلزم حدوثه . فان مقارنة المفعول المعين لفاعله ممتنع في بداهة العقول » (١) .

وبنهاية هذا الجزء من البحث المتعلق بالعقل القائم بذاته ، والفيض ، والارادة ، والصدور . نوجز حقيقة نظرية ابن تيمية في هذا الموضوع فنقول : انه ينكر القول بقدم العالم وينكر العقول العشرة أو مهما بلغ عددها ، وينكر الفيض ، ويبطل القول بأن الباري موجب بذاته للفلك وان حرقة الفلك لازمة له . كما يبطل قول من يقول بأن الحوادث تحدث بحركة الفلك ، وقول الذين لا يجعلون فوق الفلك شيئاً أحدث حركته . ثم قال بوجود الفاعل عند وجود المفعول ، اذ لا يجوز ان يكون معدوما عند وجود المفعول .

واخيرا انه ينكر تقدم الواحد المطلق على الاثنين تقدماً عيانيا موجودا في الخارج ويقول بأنه تقدم زماني في الصدور ، اذ الذهن يتصور الواحد المطلق قبل الاثنين المطلق .

وعودة الى مفهوم العقل مدار البحث الرئيسي هنا ، نقول : ان

(١) ابن تيمية : منهاج السنة ، ج ١ ، ص ١٢٤ .

العقل في مفهوم سائر السلف من المسلمين هو الغريرة كما ذكر ابن تيمية عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما (١) . وليس العقل عندهم هو مجرد العلم كما يذكر ابن تيمية عن الاشعري ، والقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلي وغيرهم . وان كانوا يثبتون في بعض الموضع ، الغرائز والأسباب كما هو مذهب الفقهاء وجمهور المسلمين (٢) .

وبعد ان رأينا ان ابن تيمية قد رفض جميع المذاهب الفلسفية والآراء المستخرجة من مذاهبهم ، وانكر العقول وسائر النظريات المتعلقة بها والمقتبسة عن ارسطو والافلاطونيين وغيرهم ، أستطيع القول باني قمت بهذه المحاولة لتوضيح موقف ابن تيمية السلبي من المفاهيم الميتافيزيقية والطبيعية ، مبينا مدى ضراوة الصراع الذي دار بين المتشائين ، ومن سار على خطاهم ، وبين أهل السلف أو العلماء والفقهاء .

ومن المؤكد ان لهؤلاء الاخرين مواقف من العقل ايجابية غير المواقف السلبية التي وقوها بوجه موجة الثقافة اليونانية العارمة في الفكر العربي .

وهذه المواقف التي سوف نراها لا تعنى الا بالعقل من حيث هو غريرة تتصف بالاقتباس والتحليل والاعباء ، ولا تفرد بالفيض والفعل والوجود القائم بذاته . وبمعنى آخر سيكون العقل الذي يوفق ابن تيمية بينه وبين النصوص ، هو العقل الذي لا يتجاوز في شطته حدود الشرع ويلتزم بمقاهيم الدين في فلكله .

ولا يعني هذا ان ابن تيمية عندما انكر عقل الفلسفه ، قال بمبدأ العقل الديني الذي يرفض كل ما سوى الدين وانما ثقة شيخ الاسلام

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٢٧٦ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٩٤ .

المطلقة بمعتقده ، ووضوح الادلة والبراهين في القرآن والسنة عنده ، جعله يلتزم بأدلة الدين العقلية والنقلية ، طالما انه لا يثق بالعقل مجرد اعن قيام التجربة الصادرة عن الممارسة بالحواس والعقل مشتركين ٠

فمن كان يأجأ الى العقل الديني دون سواه ، لا يحاول التقريب بين العقل والنقل بل يسلط النقل ابدا على العقل ، ولكن ابن تيمية لم يسلط أحد هذين العنصرين على الآخر بل يجاهد للتوفيق بينهما ٠

وقد رأينا في الفصل الخاص بالتجربة الحسية عنده مدى ارتباط العقل بالحواس لحصول المعرفة ، وسوف نرى مدى ارتباط العقل بالنصوص النقلية . ويتبين لنا هنا ان منهج ابن تيمية يدور ضمن ثلاثة محاور رئيسية تؤول كلها الى حماية العقيدة الدينية والدفاع عنها فالمحور الاول هو النقل ، والمحور الثاني هو العقل ، والثالث هو الحواس والتجربة الحسية مع العقل . ونلاحظ ان العقل هو القاسم الذي يشترك مع المحورين الآخرين في مجالهما المخصص للمعرفة ٠

فبالنسبة للعلوم النظرية غير الدينية يشترك العقل والحواس في ميدان التجربة والممارسة والتكرار لتمحیص الظواهر الطبيعية والقوانين العلمية وقد رأينا ذلك ٠

وبالنسبة للمعرفة الشرعية يجعل النصوص الدينية — بما تحتوي عليه من ادلة وبراهين — مشاركة للعقل في تحقيق العلوم الشرعية . ولعله من الصواب القول انه بنظر ابن تيمية لا يجارى التجربة والحواس في الثقة ، ويتفوق عليها الا صحيحة النقول . هذا الذي ضمنه رب العالمين الصدق والحقيقة ٠

وفيما يلي سوف ننتقل الى الناحية الثانية الإيجابية التي تبين موقف ابن تيمية من العقل والنقل ٠

ثانياً - البحث في الناحية الثانية من مفهوم العقل والنقل :

حاول ابن تيمية أن يوفق بين العقل والنقل وأن يزيل ما بينهما من تعارض في الظاهر ، لأن المقول الصحيح عن الرسول ، والمعقول الصريح لا يتعارضان برأي ابن تيمية . ولا خلاف بين ما وصل إليه العقل السليم وبين ما ثبت نقله عن الرسول .

ويؤكد في مواضع كثيرة من كتبه أنه بعد استقصاء وتفكير طويل وجد الاتفاق بين ما جاء به السمع عن الرسول ، وما وصل إليه العقل الصحيح .

وفي هذا يقول : « المقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط . وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة ، شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها ، بل يعلم بالعقل ثبوت نقايضها المواقف للشرع وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار ، كمسائل التوحيد ، والصفات ، ومسائل القدر والنبوات ، والمعاد وغير ذلك . وووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط ، بل السمع الذي يقال انه يخالفه ، أما حديث موضوع ، أو دلالة ضعيفة . فلا يصلح ان يكون دليلاً لو تجرد عن معارضته العقل الصريح فكيف اذا خالفه صريح المعقول » (١) .

ومن هذا المعتقد كان ابن تيمية يتخد من الكتاب والسنة حكماً على جميع الأحكام الدينية الاعتقادية والعملية ، ويعتمد بهما كمرجع يجب أن تلتجأ إليه سائر الفرق التي تتنازع في شأن العقائد . ففي الكتاب من فنون

(١) ابن تيمية : موافقة صحيح المقول لصريح المعقول . تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ومحمد حامد الفقي ، مطبعة السنة الحمدية ١٩٥١ ج ١ ، ص ٨٦ .

الادلة ومتنوع البراهين المجال الواسع للعقل يستطيع ان ينهل منها دون اي تعثر او ريب . ويكتفي ان يكون النص صحيحاً عنده كي لا يعدل به شيئاً آخر ، ولا يلتفت الى ما يعارضه من أقىسة نظرية او مكاشفات صوفية ، او غير ذلك من طرق المعرفة .

والطريق الوحيد للوصول الى العلم اليقيني عند ابن تيمية ، هو ما جاء به الرسول لأن الرسول بين الدين أصوله وفروعه جميماً .

ومقياس صحة العقل وفساده في نظر ابن تيمية ، هو موافقته للنقل ، وكذلك صحة النقل وفساده يرتبط بصحة العقل وفساده فيقول :

« والقول كلما كان أفسد في الشرع ، كان أفسد في العقل . فان الحق لا يتناقض والرسل انما أخبرت بحق . والله فطر عباده على معرفة الحق ، والرسل انما بعثت بتكميل النطرة لا بغير النطرة » (١) .

وخلاصة القول : ان ابن تيمية يرى ان القرآن ، هو الامام الذي يقتدى به ، وان الرجل لا يكون مؤمناً حتى يؤمن بجميع ما اخبر به الرسول ايماناً جازماً ليس مشروطاً بعدم المعارض ، وان لا يتكلم في شيء من الدين الا تبعاً لما جاء به الرسول .

وليس معنى هذا ان ابن تيمية يقدم الادلة السمعية على الادلة العقلية للوصول الى معرفة الخالق واثبات اليقين في العقل . بل يعتقد ان للعقل قدرته على الادراك والتمييز ، وهو المرجع الاخير الذي يدرك الحقائق الثابتة وهو كذلك أصل النقل فيقول في ذلك : « اذا تعارضت الادلة السمعية والعلقنية ، او السمع والعقل ، او الظواهر النقلية ، والقواعد العقلية ، او نحو ذلك من العبارات فاما ان يجمع بينهما وهو

(١) ابن تيمية : منهاج السنة ، ج ١ ص ٨٢ .

محال ، لانه جمع بين النقيضين . واما ان يرada جميعا ، واما ان يقدم السمع ، وهو محال ، لأن العقل أصل النقل . فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحا في العقل الذي هو أصل النقل ، والقدح في أصل الشيء قدح فيه »(١)« .

فما هو موقف ابن تيمية اذا تعارض النقل والعقل ؟

يقرر ابن تيمية ان هناك تعارضا بين الدليل العقلي والدليل السمعي، وان الجزم بتقديم الدليل العقلي فاسد بالضرورة ، ومخالف لما اتفق عليه العقلاء .

وعند حدوث هذا التعارض يكون جوابه من وجوه عديدة :

فإذا تعارض النقل والعقل ، وكان الاثنان قطعيين فلا يكون من تعارض بينهما لكون الاثنين قطعيين ، فهما ملتقيان حتما .

واما اذا كانوا ظننين ، فإنه يقدم الراجح منهم على الآخر ، اذ يمكن ان يكون احدهما اكثر يقينا من الآخر ولو كان ظننا .

واما اذا كانوا ظننين ، فإنه يقدم الراجح منهم على الآخر ، اذ يمكن ان يكون احدهما اكثر يقينا من الآخر ولو كان ظننا .

واما في الحالة الثالثة ، التي يكون فيها احدهما قطعيا والآخر ظننا ، فالقطعي هو المقدم مطلقا . واذا افترضنا ان العقل كان قطعيا والنقل كان ظننا ، فهل يقدمه ابن تيمية على النقل ؟

يجيب ابن تيمية بأنه يقدم العقل في هذه الحالة لا لكونه عقلا بل لكونه قطعيا . اذ انه من معنا ان ابن تيمية لا يعطي العقل صفة الجوهر القائم بذاته والمميز عن غيره بالقوة والعظمية ، بل يصفه بالغريزة المستفيدة

(١) ابن تيمية : موافقة صحيح المقول لصریح المقول ، ج ١ ، ص ١ .

من الخبرات والتجارب *

ويعد ابن تيمية الى التأكيد ان تقديم الدليل العقلي بشكل مطلق دون العلم والتأكد من كونه قطعيا هو خطأ . كما لا يجوز ان يرجح الدليل العقلي على النطلي في حال كون الاثنين ظنين ، بحجة ان العقلي يرجح لانه عقلي (١) .

ونرى من هذا انه يقدم الدليل العقلي تارة والسمعي أو العقلي تارة أخرى . فأيهما كان قطعيا قدمه ، اذ ان الغاية النهاية التي يرجوها من الادلة مهما كان نوعها هي (الحق الذي لا ريب فيه) وهو معرفة الله (٢) .

وإذا كان العقل أصلا للنقل ، فانه ليس أصلا في ثبوته في نفس الامر ، وليس أصلا في العلم بصحمة هذا النقل . فكم من الاشياء الثابتة في النفس ، تكون معلومة بدون الحاجة الى العقل ، وليس كل ما لا يعلم يكون منفيا لا وجود له .

فنحن لا نستطيع أن نجزم بعدم وجود نوع من المخلوقات لأننا لم نعلم بهذا الوجود ، أو لم نسمع عن هذه المخلوقات ولم نرها . ويقرر ابن تيمية ان (عدم العلم ليس علم بالعدم) (٣) . وهناك من الحقائق الثابتة لا ينفي ثبوتها عدم العلم بحقيقةها . ومن هذه الحقائق الثابتة ما أخبر به الرسول وما انزل اليه من عند الله . فسواء علمنا صدقه أو لم نعلم هو ثابت في نفس الامر ، وسواء علمنا ان محمدًا هو رسول الله ، وما أخبر به هو الحق أو لم نعلم ، فان ثبوت الرسالسة في نفسها وثبوت صدق

(١) ابن تيمية : المواقفة ، ج ١ ، ص ٤٧ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٤٨ .

(٣) المرجع نفسه .

الرسول وما أخبر به ليس موقوفا على عقولنا ، او على الأدلة التي نعلمها بعقولنا ٠ ونفس الشيء ينطبق على صفات الله تعالى ، وما يستحقه من الأسماء ، فهو ثابت في حقيقته سواء علمناه أو لم نعلمه ٠ من هذه النقطة ، نقطة ثبوت النقل في نفسه ، وغناه عن معرفتنا به لثبوته وعدم حاجته لاقرارنا به ليصير موجودا ، ينطلق ابن تيمية إلى القول : ان العقل ليس أصلا لثبت الشرع في نفسه ولا معطيا له صفة لم تكن له ، ولا مفيدة له صفة الكمال ٠ لأن العلم في الشرع مطابق للمعاوم المستغنى عن العلم ٠

والشرع علم نظري ، والعلم النظري هو ما كان المعلوم فيه مفترض في وجوده إلى العلم به ٠ ويضرب أمثلة على ذلك بوحданية الله وأسمائه وصفاته وصدق رسالته وملائكته وكتبه ويقول : ان هذه المعلومات ثابتة سواء علمنا الوحدانية لله والصدق للرسل والوجود للملائكة والتزييل للكتب ، أم لم نعلم ، فهي مستغنية عن علمنا بها ٠ وهكذا الشرع المنزلي من عند الله فهو ثابت في نفسه ، بدون علم عقولنا به ، ونحن بحاجة لتعلميه بعقولنا ٠ وإذا علمناه فان عقولنا تصبح عالمه به ، وبما تتضمنه ٠ وإذا لم نعلمه ، فان عقولنا تبقى ناقصة (١) ٠

ويقرر ان معرفة الشرع والنصوص ائمما تتم بأمررين : الاول هو امتناع وجود المعارض العقلي للنص القرآني ٠ والثاني امتناع تقديم الأدلة العقلية على النقلية ٠ وقد اثبت فساد قانون الفلسفه والمتكلمين وقال انهم صدوا عن فهم مراد الرسول وتصديقه فيما اخبر به ، كما بين كيف ابتكروا قوانين فكرية فاسدة ، وجعلوها قضايا مسلمة ، وحاولوا الزام العقول بما يترتب على هذه القوانين والاوپاع الفكرية من تناقض

(١) ابن تيمية : المواقف ، ج ١ ، ص ٤٨ ٠

عوجاء تتوافق مع أهواء الفلاسفة .

ما من معنا نستنتج ان ابن تيمية لم يكن عدوا للعقل بقدر ما كان عدوا للفلسفة وال فلاسفة ، وحاميا للعقل من زيف الفلسفة وبدعها . فالفلسفة برأيه لا تصدر الا عن عقل مريض حاد عن طريق الحق الى الضلال .

ويوضح لنا ابن تيمية اسلوبه في دفع المعارض العقلي بقوله : (لما كان بيان مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ، لا يتم الا بدفعة المعارض العقلي ، وامتناع تقديم ذلك على نصوص الانبياء ، بينما فساد القانون الفاسد الذي صدوا به الناس عن سبيل الله ، وعن فهم مراد الرسول وتصديقه فيما اخبر به ، اذا كان اي دليل اقيم على بيان مراد الرسول لا ينفع اذا قدر ان المعارض العقلي ناقضه . بل يصير ذلك قدحا في الرسول ، وقدحا فيمن استدل بكلامه) (١) .

ويتحول ابن تيمية بعد ذلك الى تحديد معنى العقل ، ليثبت انه ليس الاصل في حصول المعرفة بالسمع ، وليس كذلك دليلا على صحة السمع والنصوص والنصوص والاخبار .

ويقسم العقل الى نوعين : الغريرة الموجودة في الانسان مع ما تشمل عليه من علوم استفادناها بهذه الغريرة ، ثم العقل المرشد للسمع او دليل السمع والمعرفة الحاصلة بالعقل .

ويقول عن الاول اي الغريرة ، انه يستحيل ان تكون هي اصل معرفتنا بالسمع ، لان الغريرة ليست علما يتصور ان يعارض النقل ، وهي شرط في كل علم عقلي أو سمعي كالحياة . فكيف يمكن ان تنافي

(١) ابن تيمية : الموافقة ، ج ١ ، ص ٨ - ٩ .

السمع وهي شرط له ، فالغريرة كذلك شرط في الاعتقاد الحاصل
بالاستدلال .

وبكل الاحوال لا يمكن للغريرة ان تعارض السمع أو النقل ، أو
 تكون الاصول في معرفتنا بهما .

ويقول عن النوع الثاني من العقل الذي هو دليل السمع ، وأصله
المعرفة الحاصلة بالعقل : ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلاً للسمع
ودليلًا على صحته ، لأن المعرفات العقلية كثيرة ومتشعبه . وان غاية العلم
بصحة السمع تتوقف على الشيء الذي نعلم به صدق الرسول .

وليس باستطاعة كل العلوم العقلية ان تدلنا على الاثباتات المؤدية
إلى معرفة صدق الرسول ، بل ذلك يعلم بأن الله أرسله ، وتصديق
الرسول يكون بالأيات (١) .

ويجزم ابن تيمية بأن تقديم العقل مطلقاً هو خطأ وضلال ، كما
يوجب تقديم الشرع على العقل اذا تعارضاً . فان العقل مصدق للشرع
بكل ما اتى به الشرع . والشرع غير مصدق للعقل في كل ما اخبر به .
ولا العلم بصدق العلم موثوق على ما يخبر به (٢) .

ويفرق ابن تيمية بين الرسول وبين أصحاب العقول في العلوم
ويقول : ان علم الرسل غير علم العلماء . فالرسول تكتسب العلم بالوحسي
من الله . اما العلماء فانهم يكتسبونه بالاجتهاد والاطلاع . وان من الناس
من يستطيع ان يصير عالماً بالصناعات العلمية والعملية ، والعلوم الاجتهادية
كالطب وغيرها . ولكن لا يمكن لمن لم يؤت رسالة النبي ان يصير نبياً .
فالنبي لا تناول بالاجتهاد ، كما هو مذهب أهل الملل ، ولا تناول بالاكتساب

(١) ابن تيمية : المواقفة ، ج ١ ، ص ٤٩ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٨٠ .

كما يقول الملحدون من الفلاسفة ٠

ويؤكد ابن تيمية ان هؤلاء الفلاسفة يعترفون بعلو منزلة النبي على منزلة أهل العلم ٠ ويعترفون كذلك بأن الوصول الى النبوة اصعب بكثير من الوصول الى العلم بالصناعات والعلوم العقلية (١) ٠ ومن هذا يصل الى انه من واجب الفلاسفة التسليم في النزاع الى من هو أعلم منهم بالأمور ٠

ويضرب مثلا على هذا التسليم فيقول : اذا كان العقل يوجب على الانسان ان ينقاد لا وامر الطبيب ويتبع ما اخبره به من مقدرات من الاغذية والاشربة ، ويتبعد كافية استعمالها على وجه مخصوص ، مع ما في ذلك من الكلفة والالم ، وكل ذلك لأن المريض يظن ان الطبيب أعلم منه ، ويعتقد انه بتصديقه الطبيب يمكن ان يصل الى الشفاء والتخلص من الالم ٠ ولكن الطبيب يخطيء ويصيب ويخطئ كثيرا ، ومن الناس من لا يشفى بما يصف الطبيب ٠ بل قد يكون استعمال الدواء من أسباب ال�لاك ، ومع هذا يقبل الدواء ويتابع أوامر الطبيب ٠

فكيف حال الخلق مع الرسل ؟ والرسل صادقون لا يجوز ان يكون خبرهم على خلاف ما أخبروا به ٠ وكيف يجوز ان يعارض ما لم يخطئ قط بما لم يصب في معارضة له قط ٠ ويصل ابن تيمية من هذا الى القول : بأن طاعة الرسل واجبة لأنهم اعلم منا ٠ وان صادف ان الظن والاجتهاد يخالفان ما اخبر به الانبياء ، فالانقياد للرسل لا للعقل الظنين (٢) ٠

والشرع من ناحية أخرى اذا خالف العقل في بعض موارد النزاع ، ونسبة في ذلك الى الخطأ أو الغلط ، فان هذه المخالفة لا تكون

(١) ابن تيمية : المموافقة ، ج ١ ، ص ٨٢ ٠

(٢) المرجع نفسه : ص ٨٢ ٠

قدحًا في العتل ، ولا قدحًا في شهادة العقل بالشرع انه صادق مصدق (١) .
ويضيف ان تقديم الشرع على العقل أمر ممكن وواجب ، وكون
الأشياء معلومة في العتل أو غير معلومة ، هي من الأمور النسبية
الإضافية . فان زيداً من الناس قد يعلم بعقله ما لا يعلم غيره بعقله ، وقد
يعلم الانسان شيئاً في حال معينة بعقله ، ويجهل نفس الشيء في احوال
أخرى . وجميع المسائل التي يقال انه قد تعارض فيها العقل والشرع هي
من المسائل التي اضطرب فيها العقلاء ، ولم يتتفقوا فيها على ان موجب
العقل هو كذا أو كذا .

ولتأخذ مثلاً . فان بعض العقلاء يقولون : ان العقل أثبت بهذا او
أوجب . ويقول البعض الآخر : ان العقل نفي هذا او احاله او منع منه .
وهكذا يؤول الامر بين العقلاء الى التنازع فيما بينهم ولو في قضية
واحدة . فاذا قال بعضهم ان حدوث حادث بلا سبب حادث ممتنع . فان
بعض الآخر من العقلاء يخالفهم ويقول : ان ذلك ممكن ، والامثلة كثيرة
من هذا النوع (٢) لهذا لا يجوز مطلقاً تقديم العقل على الشرع .

واما حصل ان قدمنا العتل ، وكانت العقول مختلفة فيما بينها اشد
الاختلاف ومistrابة اكبر الاختراب وغير متقاربة ولا منسجمة ، فانها
نصل بالضرورة الى امر لا مجال الى ثبوته ومعرفته ، ولا الى اتفاق الناس
عليه . اما اذا قدمنا الشرع على العقل ، فاننا نرتكز في ذلك على التسليم
بأن الشرع هو في نفسه قول الصادق . وهذه صفة لازمة له ولا تختلف
باختلاف احوال الناس ، والعلم بذلك ممكن ورد الناس اليه ممكن .
ولهذا جاء التنزيل برد الناس عند التنازع الى الكتاب والسنة ، كما قال
تعالى : « فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول » . (٣) وهذا

(١) المرجع نفسه : ص ٨٣ .

(٢) ابن تيمية : المموافقة ، ج ١ ، ص ٨٥ .

(٣) المرجع نفسه .

يوجب تقديم السمع وبالتالي الشرع .

ولا ريب ان بعض الناس ، قد يعلم بعقله ما لا يعلمه غيره ، وقد يصعب عليه شرح هذه المعلومات لغيره . ولكن ما يعلمه صريح العقل ، لا يسكن ان يعارضه الشرع أبدا ، ولا المنقول الصحيح يعارضه معقول صريح .

ويقول : ان الرسل لا يخرون بمحالات العقول ، بل بمحارات العقول . اي انهم لا يخرون بما يعلم العقل اتفاءه ، بل بما يعجز العقل عن معرفته . وهم ، اي الرسل ، يوضحون للخلق طريق الايمان الصحيح وينيرون سبلهم المظلمة ، بما لم تعرفه عقولهم ولم تدركه من قبل .⁽¹⁾ وان كان ابن تيمية فيما مر يوجب تقديم الشرع على العقل ، وكانت ثقته بالشرع تتبع من استناد هذا الاخير الى القول الصادق عن النبي ، فانه سوف يتوجه نحو التتحقق من صحة ما ورد به الشرع . ويتأكد من عدم مخالفته لصريح العقل . وبالتالي سوف يتضح الحديث ليقف على صحة اسناده ومدى قوته وضعفه . فهو لا يقبل حديثا وقع عليه كيفما اتفق ، بل يسعى وراء حقيقة هذا الحديث قبل ان يتخد منه دليلا بمقابل العقل .

من ذلك نفهم ان ابن تيمية لم يهمل العقل ، ولا الفكر في دراسته . ولم يخدم هذه الجذوة في الانسان . ولو لم يكن للعقل لقبل كل الاحاديث والنصوص ، دون امعان نظر او روية وتحقق . وعند ذلك فقط نقول عنه انه عدو العقل . وكل ما في الامر انه لم يجعل العقل حاكما على النصوص القرآنية ، او الاحاديث النبوية الصحيحة . واراده ان يكون في

(1) ابن تيمية : المموافقة ، ج ١ ، ص ٨٦ .

مدار الشريعة كتابها المقدس وسنّة رسولها الصحيحة ، وبهذا لا يمكن ان يقع التعارض بين العقل والنقل . وخير مصداق لهذا القول ما قاله بنفسه : « ونحن لم ندع ان ادلة العقل باطلة ، ولا ان ما به يعلم صحة السمع باطل ، ولكن ذكرنا انه يتمتع معارضة الشرع بالعقل وتقديمه عليه » (١) .

ويثبت بعد ذلك ان معارضه الدليل العقلي للسمع لا تشكل دليلاً صحيحاً يدعم حجة العقل ، بل هي في نفس الوقت دليلاً باطل . وتفس الشيء بالنسبة للدليل السمعي ، فان مجرد معارضه الدليل السمعي للعقل ليس دليلاً صحيحاً ضد العقل .

انما ينظر ابن تيمية الى دلالة الدليل سواء كان عقلياً او سمعياً ، وينظر الى قطعية الدليل . فان كان الدليل العقلي قطعياً ، لا يجوز ان يعارضه معارض . وان كان الدليل السمعي قطعياً لا يجوز أيضاً ان يعارضه معارض . وهنا يؤكّد ابن تيمية موقفه من الحق اينما كان . فيقول : « ما عارضه الدليل العقلي فليس هو عندي دليلاً في نفس الامر ، بل هو باطل . وهكذا ما عارضه الدليل السمعي فليس هو دليلاً في نفس الامر ، بل هو باطل . فحينئذ يرجع الامر الى ان ينظر في دلالة الدليل ، سواء كان سمعياً او عقلياً . فان كان دليلاً قطعياً لم يجز ان يعارضه شيء . وهذا هو الحق » (٢) .

٣ - انواع الادلة وتطبيق اسلوب التخلية والتخلية (٣) :

والادلة العقلية عند ابن تيمية نوعان : دليل حق . ودليل باطل .

(١) ابن تيمية : المواقفة ، ج ١ ، ص ١١٢ .

(٢) المرجع نفسه .

(٣) التخلية تعني الاخلاء والتفریغ والتخلية هي العطاء والازفاء بالعلوم .

وهذا ما يتفق عليه جميع العقلاء . فان من الناس من يدخل الباطل تحت اسم الدليل العقلي ليثبت به زورا . والادلة العقلية المناقضة لما جاء به الرسول الكريم هي من هذا القبيل ، اي من الادلة العقلية الباطلة . وهناك من الادلة العقلية التي تدل على صدق الرسول ، لا يمكن ان ينافقها دليل عقلي حق . والدليل المناقض لهذه الادلة هو حتما دليلا باطلاعا (١) .

ولكن لنا ان نسأل كيف يعلم ابن تيمية ان هذه الادلة باطلة ؟ لأننا تعارض الشرع والسمع فقط ؟ ام لان العقل البشري يدرك بطلان هذه الادلة ؟ فان كان العقل هو الذي يدرك بطلان الادلة ، فانه يصبح في مرتبة الحكم وتصبح الاولوية للعقل ، ويتبعنا علينا تقديميه على السمع .

ويجيب ابن تيمية على ذلك : بأن العلم ببطلان الادلة ، أو صحتها لا يعود لشيء من ذلك . ويشرح فكرته بالنسبة للادلة موضحا ، بأن أهل الحق لا يطعنون في جنس الادلة العقلية ، ولا فيما عالم العقل صحته . وانما يطعنون فيما يدعي المعارض انه يخالف الكتاب والسنة . وكل الادلة التي تخالف الكتاب والسنة ، هي أدلة يستطيع العقل ان يقدح فيها بسهولة . وكل ما عارض الشرع من العقليات فالعقل يعلم فساده . واذا لم يكن الدليل العقلي معارضا للعقل ، ولم يعلم فساد هذا الدليل به ، فلا يجوز ان يعارض به عقل ولا شرع . ومن يتأمل يجد في المقولات الكثير مما يخالف الشرع (٢) .

من هذا نستدل على ان مفهوم العقل عند ابن تيمية ، هو مفهوم لا يدعو للثقة بالعقل من جهة ، كما انه يؤكد الثقة به من جهة أخرى . وهذا

(١) ابن تيمية : المموافقة ج ١ ص ١١٣ .
(٢) ابن تيمية : المموافقة ، ج ١ ، ص ١١٥ .

واضح كما مر معنا قوله : « ان كثيرا من الناس يدخلون في مسمى الدليل العقلي ما هو حق وباطل » .

ونحن بدورنا نستطيع ان نؤكد ما ذهب اليه ابن تيمية بقولنا : ان العقل يحتوي على الافكار الخاطئة والافكار الصائبة ، وليس كل ما نستدل به على شيء هو من الادلة الصائبة . وذلك ما نراه جليا ففي تناقض الافكار وعدم تجانسها عند سائر أهل العلم ، وفي أي مجتمع من المجتمعات .

فإذا كان الإنسان يحمل الفكرة الصحيحة والمغلوطة ، ويحمل المبدأ ونقضيه ، ويحمل فكرة الخير والشر في آن واحد ، فانتا نجد أنفسنا بحاجة الى التأمل والتعمر في مضامين العقل ، لاستخراج الصواب وتوضيحه . وهذا ما يدعو اليه ابن تيمية عندما يقول : ومن تأمل وجده في العقول مما يعلم به فساد المقول (١) .

فالعقل الذي يدعو اليه ابن تيمية ، هو العقل الذي يتأمل ويجد الصواب .

وهو العقل الذي يبين بواسطته فساد الحجج وتناقضها ويؤدي بالنهاية الى اليقين . وسواء حصل الدليل عن طريق السمع او عن طريق العقل ، فالمهم هو صحة الدليل والوصول الىغاية التي يصبوا اليها ابن تيمية ، وهي الحقيقة .

والصفة التي يتصف بها الدليل من عقلية او سمعية ، ليست صفة تقضي المحض ولا الدليل بها الدليل . وانما وصفت هذه الصفة لعراقة الطريق الذي حصل به العلم . فهو عن طريق السمع ام عن طريق العقل .

(١) المرجع نفسه .

ويؤكد هنا ان العقل يشترك مع ثلاثة أنواع من الادلة وهي :
 السمعية والعقلية والنقلية . ولا بد مع هذه الادلة من العقل . باستثناء النوع الرابع من الادلة وهو الدليل الشرعي . فهذا الدليل لا يقابل بالعقل ، وانما يقابل بالبدعة . اذ البدعة تقابل الشرعية فتقول : دليل شرعي . ودليل بدعوي . وكون الدليل شرعا هي صفة مدح له . وكونه بدعيا صفة ذم له (١) .

وهنا لا يرى ابن تيمية مجالا للعقل مع الشرع ، لأن العقل ليس ضد الشرع او مقابلا له ، وانما البدعة هي ما يقابلها (٢) . وعدم دخول العقل في مجال الشرع يفسره ابن تيمية : في ان الدليل متى كان شرعا معناه ان الشرع أثبته ودل عليه . وبالتالي فهو معلوم بالعقل ، وقد اذن الشرع فيه ، والا لما كان شرعا (٣) .

وينتقل بعد ذلك الى الدليل الشرعي ويقسمه الى قسمين : سمعي وعلقي .

اما السمعي : فهو الدليل الشرعي الذي لا يعلم الا بمجرد اخبار الرسول . فانه اذا اخبر به ، وكان لا يعلم الا بخبره كان ذلك شرعا سمعيا .

واما العلقي : فيقول ، يكون معلوما بالعقل . ولكن الشرع نبه عليه ودل عليه ، فيكون شرعا عقليا (٤) . وهذا كالادلة التي نبه الله تعالى عليها في كتابه العزيز من الامثال المضروبة الدالة على توحيده وصدق

(١)

ابن تيمية : المواقف ، ج ١ ، ص ١١٦ .

(٢) البدعة ضد الشرعية وهي الاخلاق والاتيان بما لا يتفق مع العقيدة

(٣)

ابن تيمية : المواقف ج ١ ، ص ١١٧ .

(٤)

ابن تيمية : المواقف ، ج ١ ، ص ١١٧ .

رسوله . فتلك أدلة عقلية تعلم صحتها بالعقل ، وهي براهين ومقاييس عقلية ، ومع ذلك فهي شرعية .

وفي رأي ابن تيمية : ان الأدلة العقلية التي يعارضون بها الكتاب والسنة ، مبنية على أقوال مشتبهة مجبلة ، وتحتمل معانٍ متعددة ، كما تحمل في طياتها من الاشتباه لفظاً ومعنى ، ما يترك للبعض فرصة تناولها لحق وباطل .

فما فيها من الحق يقبل ما فيها من الباطل ، وذلك لأجل الاشتباه والالتباس . وبهذا الاسلوب يستطيعون معارضنة نصوص الانبياء ، وهكذا ضلت الامم السابقة ، ونشأت البدع . والبدعة ان كانت باطلة محضاً ظهرت لجميع الناس ورفضت . او كانت حقاً محضاً لا تشوبها شائبة وكانت موافقة للسنة ولا تناقض فيها . انا بقيت البدعة تحمل وجهين في ذات الوقت ، وجه حق ووجه باطل (١) . لهذا تنازع الناس في كثير من الامور ونشأ عن هذا النزاع خلاف تطور الى انقسامات ومذاهب وفرق .

واذ نوجز موقف الشيخ من العقل والشرع نقول : انه أمر الناس بالاعتصام بحبل الشرع : الكتاب والسنة النبوية الشريفة . وهذا واجب مطلق . وكل من دعا الى شيء من الدين بلا أصل من كتاب الله وسنة رسوله ، فقد دعا الى بدعة وضلاله . ويشبه الشريعة بسفينة نوح فمن قصر عنها فاتته فرص النجاة ويقول : (الشريعة مثل سفينة نوح عليه السلام ، من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق) (٢) .

ولا تعارض بالنهاية بين العقل والشرع . أو بين صريح المعمول

(١) المرجع نفسه : ص ١٢٣ .

(٢) المرجع نفسه : ص ١٤٢ .

وصحيح المنقول .

وهكذا نجد منهاجا واحدا عند ابن تيمية ، وهو دعم الحجج بالقرآن والسنة ثم تقريرهما بالعقل . فاستخدامه العقل كان للتقرير والتذكير ، لا للإهداء .

وابن تيمية في منهجه العام ، لا يثق بالعقل ثقة مطلقة ، وخصوصا في مقدمات الحكم على العقائد والاحكام ، من حيث صحتها وعدم صحتها ، في متشابهات الامور . لذلك نراه يأخذ على الفلسفه ، ومن سايرهم ، طريقتهم في التفكير ومقدماتهم التي يبنون عليها النتائج . فهو يرى ان القرآن والسنة قد أشارا الى المقدمات الفعلية التي تهدى الى سواء السبيل ، وان ضلال العقل هو في ما يخترعه اولئك الفلسفه في استخراج العقائد والحكم عليها ويقول :

« بينما ان دلالة الكتاب والسنة ، على اصول الدين ليست بمجرد الخبر ، كما تظنه طائفة من الغالطين ، من اهل الكلام والحديث والفقهاء والصوفية ، وغيرهم . بل الكتاب والسنة دلا الخلق وهدياهم الى البراهين ، والادلة المبينة لاصول الدين . وهؤلاء الغالطون أعرضوا عنا في القرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية » (١) .

يتبيّن من هذا ، ان العقل لا يستقيم ادراكه في الوصول متفردا الى حقيقة الدين ، بل لا بد من النقل . وهو لا يهمل العقل ، يطلبه ولكن ليكون تابعا لا متبوعا ، ومحكوما بالقرآن ومقدماته في الاستدلال وليس حاكما على أدلة القرآن ونمطه القرآن . واذا أصبح العقل حاكما على النصوص ، فيكون قد خرج عن حدوده وتجاوز قدره ولم يصل الى

(١) ابن تيمية : رسالة معراج الوصول في مجموعة الرسائل الكبرى ، ص ١٨٣ .

هدفه . ولذلك تحير الفلسفه ، ومن نهج منهجهم ، ولم يصلوا بالعقل الى ما وراء المادة . وإذا شاءوا الوصول الى ما وراء المادة فانه لا بد لهم من مرشد من الدين والتصوّص والنقل عن منزل الشرائع السماوية . فان الله وحده هو العليم بكل شيء ، ولا يمكن للإنسان أن يصل الى ذلك الادراك .

ولتركيز المعرفة وارشاد العقول الى الحقائق الثابتة ، كان ابسن تيمية يتخذ آيات من القرآن كأدلة شرعية ليبين بها فساد الأدلة العقلية ، ويبرهن انها هي وحدها التي تستند الى العقل الصحيح ، وليس ما توهّهونه من أدلةهم التي تناقض ذلك العقل . وهذه الأدلة الشرعية القرآنية هي سلاحه في مقارعة الخصوم ومنهجه عندما يوضح لهم الحق ويبيّن فساد معتقداتهم ، يلجم الى تنويرهم بالمعرفة الحقيقة الثابتة ، فيدور في محاورة المعارضين بين السلب والايجاب . أو بين ما يسمونه بالتخلية والتخلية في الوصول الى المعرفة وايضاح طريق الهدى . فالناحية السلبية أو التخلية في هذا المنهج هي استعماله لنوعين من الأدلة القرآنية : الأدلة المجملة والأدلة المفصلة . ويسوق هذه الأدلة لتفريغ الإذهان من محتواها المشوش ، او لتخليلها من ضلالها .

وقد استعمل هذين النوعين من الأدلة لغايتين مختلفتين . فاستعمل الأولى أو الأدلة المجملة لم يتمكن الضلال بعد من نفسه ، وكان في مرحلة من التردد والقابلية للعودـة الى الصواب . واستعمل الثانية . أو الأدلة المفصلة لبيان فساد المعارض العقلي لمن استحوذ ضلال الفلسفـة والكلام على عقله . وبالأدلة المفصلة يعتقد انه يستطيع الفوض الى أعماق التفكير الإنساني ، وتغييب المعتقدات وفحص مدى ثبوتها أو تزاعـها ، ومجابـة التعـيـدـات الصـعبـةـ فيـ الإـذـهـانـ ، بـأـدـلـةـ مـعـقـدـةـ شاملـةـ وـدـامـغـةـ . حتى اذا اطمأن الى خلو القلب من مرضه ، وخلو العقل من شوائـبهـ ، لـجـأـ

إلى الجانب الثاني من منهجه ، وهو الجانب الإيجابي . او جانب تحلية العقل وبيان الحق من الكتاب والسنة ، وتوضيح يقينية الأدلة السمعية . فكأنه لا يستطيع نشر عمله إلا بعد أن يفرغ القلوب والعقول من المعتقدات التي تفسدها ، ثم يعمد باسلوبه إلى ملء هذه العقول بالعلوم الحقيقة النظيفة . وكأن هذه العلوم لا تدخل على فساد ، ولا تستقر في قلب يرفض الانصياع للحق والصواب .

ويضرب لنا ابن تيمية مثلاً يوضح فيه الغاية من هذا المنهج ، برجل مريض به اخلاق فاسدة ، تمنع انتفاعه بالغذاء والدواء . فلا بد من اخلاق هذا الجسم من أخلاقه الفاسدة ، ثم اعطائه الدواء والغذاء اللازمين لشفائه . ويقول « كذلك القلب الذي اعتقاد قيام الدليل العقلي القاطع على نفي الصفات أو بعضها . أو نفي عموم خلقه لكل شيء وأمره ونفيه ، او امتناع المعاد أو غير ذلك ، لا ينفعه الاستدلال عليه في ذلك بالكتاب والسنة إلا مع بيان فساد ذلك المعارض » (١)

وخلاصة القول إن ابن تيمية ، يرى أن القرآن هو الذي يجب أن نقتدي به ، وإن الرجل لا يكون مؤمناً حتى يؤمن بجميع أخبار الرسول . وهذا الإيمان يجب أن يكون جازماً وليس مشروطاً بعدم المعارض وإن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعاً لذلك . وإذا أراد الإنسان معرفة شيء من الدين والكلام فيه ، نظر فيما قاله الله ورسوله ، فمنه يتعلم وفيه ينظر . ويتذكر وبه يستدل .

بهذا تكون قد وقفتنا على أهم نظريات ابن تيمية في مفهوم العقل والنقل والتوفيق بينهما . ويبقى بعد هذا أن تأتي إلى دراسة سريعة للتأويل عند ابن تيمية للعلاقة التي تربط موضوع العقل والنقل ،

(١) ابن تيمية : المموافقة ، ج ١ ، ص ٩ .

بموضوع التأويل الذي كان بمثابة ركيزة مهمة عند كثير من فلاسفة
الإسلام وفي مختلف علومهم .

* * *

٤ - التأويل :

هو فن من فنون الموافقة بين العقل والنقل ، وقد ساد هذا الفن
خصوصاً عند المعتزلة والمتصوفة ، وعند بعض رجال الأشاعرة ، الذين
جاهدوا لتكوين النصوص متفقة مع ما يرونه من حقائق ، أدى إليها النظر
العلقي .

وقد كان التأويل في بعض الابحاث من أهم عناصر منهج الفلسفه في
البحث . كما كان عند الغزالى الذي وضع قانوناً للتأويل . وذلك ليكون
التزامه بهذا القانون حائلاً دون الغلو في تأويل النصوص (١) .

وإذا كان التأويل من عناصر منهج الغزالى في البحث . فلأنه كان
فيلسوفاً ومتكلماً ومتصوفاً معاً ، فهل كان الأمر كذلك بالنسبة لابن
تيمية ؟ وهل كان من عناصر منهجه في البحث تأويل ما لا يتنقق وظر العقل
من النصوص ؟ ذلك ما سنعرفه .

إذا كان الهدف من التأويل عند من مر ذكرهم هو إزالة التعارض
الظاهر للنصوص مع النظر العقلي ، وبالتالي العمل على الموافقة بينهما ،
فإن ابن تيمية يختلف عنهم اختلافاً كبيراً في منهجه القائم على الموافقة بين
العقل والنقل . وإن كان متفقاً معهم في الظاهر أو في التسمية .

وأوجه الاختلاف تكمن في أن المؤولين يفترضون أولاً تعارض النقل

(١) محمد موسى : بين الدين والفلسفة ، طبع دار المعارف بالقاهرة
١٩٥٩ ، ص ١١١ .

والعقل . وبعد ذلك يَؤْوِلُونَ الْأَفَاظَ ، ويَقْبِلُونَ الْمَعْنَى ، لِتَنْتَفِقَ مَعَ نَظَرِيَاتِهِمُ الْعُقْلِيَّةُ الْفَلَسْفِيَّةُ . فَهُمْ بِهَذَا يَسْلِمُونَ بِنَظَرِيَاتِ الْعُقْلِ وَيُشْقَوْنَ بِسَيَادَتِهِ . ثُمَّ يَصِيفُونَ النَّصُوصَ وَفَقَ هَذِهِ الْمَبَادِئُ . أَوْ إِنَّهُمْ يَحْوِلُونَ النَّصُوصَ إِلَى مَا يَوْافِقُ مَعْقَدَاتِهِمُ .

وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ ابْنُ تِيمِيَّةُ عِنْدَمَا قَالَ : « إِنَّ هَذَا الْقَانُونَ الَّذِي وَضَعُوهُ فَقَدْ سَبَقُوهُ إِلَيْهِ طَائِفَةً مِنْهُمْ أَبُو حَامِدٍ ، وَجَعَلَهُ قَانُونًا فِي جَوَابِ الْمَسَائلِ الَّتِي سُئِلَّ عَنْهَا فِي نَصُوصِ اشْكَلَتْ عَلَى النَّسَائِلِ كَالْمَسَائلِ التَّسْيِيِّيَّةِ سَأَلَهُ عَنْهَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرُ بْنُ الْعَرَبِيٍّ ، وَخَالِفُهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِي كَثِيرٍ مِنْ تَلْكَ الْاجْوَبَةِ وَكَانَ يَقُولُ : « شَيْخُنَا أَبُو حَامِدٍ دَخَلَ فِي بَطُونَ الْفَلَاسِفَةِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُمْ فَمَا قَدِرَ » (١) .

ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ ابْنَ الْعَرَبِيِّ هَذَا وَضَعَ قَانُونًا آخَرَ مُبْنِيًّا عَلَى طَرِيقَةِ أَبِي الْمَعْالِيِّ وَمَنْ قَبْلَهُ ، كَالْقَاضِي أَبُو بَكْرِ الْبَاقِلَانِيِّ .

وَيَصِفُ الْعَمَلُ بِهَذَا الْقَانُونِ فَيَقُولُ : « مِثْلُ هَذَا الْقَانُونَ الَّذِي وَضَعَهُ هُؤُلَاءِ ، يَضُعُ كُلُّ فَرِيقٍ لِنَفْسِهِ قَانُونًا فِيمَا جَاءَتْ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ عَنِ اللَّهِ . فَيَجْعَلُونَ الْأَصْلَ الَّذِي يَعْتَقِدوْهُ وَيَعْتَمِدُوْهُ هُوَ مَا ظَنَّوْا أَنْ عَقُولُهُمْ عَرَفَهُ . وَيَجْعَلُونَ مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ تَبَعًا لَهُ فَمَا وَافَقَ قَانُونَهُمْ قَبْلَوْهُ ، وَمَا خَالِفَهُ لَمْ يَتَبَعُوهُ » (٢) .

إِنَّ ابْنَ تِيمِيَّةَ فَلَا يَسْلِمُ مُطْلَقًا بِتَعَارُضِ قَائِمٍ بَيْنَ النَّقلِ وَالْعُقْلِ . فَلَا تَعَارُضُ عِنْدَهُ بَيْنَ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْعُقْلُ السَّلِيمُ ، وَبَيْنَ مَا ثَبَّتَ نَقْلُهُ عِنْ

(١) ابن تيمية : المَوْافِقَةُ ، ج ١ ، ص ٢ (وأبو بكر بن العربي) هـ و تلميذ الفزالي وفي رواية أخرى قال عن استاذه (شيخنا أبو حامد بلنسع الفلاسفة وأراد أن يتقياهم بما استطاع) انظر محمد رشاد سالم في (مقارنة بين الفزالي وابن تيمية) ص ٩ - ١٠ طبعة بيروت ١٩٧٥ م .

(٢) المرجع نفسه .

الرسول بطريق صحيح . والموافقة بين النقل والعقل قائمة على ابانته الادلة العقلية في القرآن ، واظهار الآيات المدللة على الموافقة بين الاثنين .

وقد رأينا ان ابن تيمية وقف من العقل موقفاً معتدلاً . فلا هو يسلم بكل ما جاء به العقل لأن العقول تخطيء وتصيب ، ولا يسلم أيضاً بالادلة غير القطعية من الاحاديث الموضوعة أو المنسوبة للتضليل بين الصحيح من أحاديث النبي .

ويرى أن الدليل القطعي في القرآن واضح لا يلزم منه نظر عقلي للاقتناع بصحته ، وبالتالي ، يكون العقل تابعاً لهذا الدليل مسترشداً به لا يضل ولا يتيه .

ونستطيع القول ان أصحاب التأويل كانوا يعتقدون ثم يستدلون ، اما هو فكان يستدل اولاً ثم يعتقد ثانياً ، ما أداه اليه الدليل النصي .

ولم تعرض مشكلة تأويل بعض الآيات القرآنية والاحاديث لابن تيمية ، وانما هو الذي رأى ضرورياً ان يعرض لها . وذلك حتى يدفع عن النصوص عادية المؤولين ، الذين أسرفوا في التأويل حتى الشطط .

أ - التأويل عند السلف والمتكلمين :

ويفرق الشيخ بين التأويل في عرف السلف وبينه عند المتكلمين ، وبخاصة المعتزلة منهم والفلسفه والمتصوفة .

فالتأويل عند رجال السلف هو التفسير ، وبيان المراد من النص القرآني أو نصوص الحديث ، وهو تأويل مقبول لأن الصحابة والتابعين كانوا على علم بتأويل القرآن الذي فهموه وفسروه كلّه ، ولا يجوز التوقف وترك بيان معنى الآية من آيات القرآن ، لأن الله أمرنا أن نتدارس القرآن وان نفهمه . والرسول لم يترك هذا من غير بيان للصحابه ، اللهم

الا ان يقال ان الرسول كان لا يعلم معانى القرآن الذي أنزل عليه ، او كان يعلمها ولم يبلغها كلها مع انه مأمور من الله بالتبليغ ، وكل ذلك غير معقول ولا مقبول ٠

وأما النوع الآخر من التأويل ، الذي قال به كثير من الفلاسفة المسلمين والمتصوفة ، ورجال علم الكلام ، فهو أمر آخر غير النوع الأول . انه في اصطلاحهم الخاص كما يذكر ابن تيمية نفسه « صرف اللفظ عن المعنى المدلول عليه ، المفهوم منه الى معنى آخر يخالف ذلك » (١) ٠

وهذا ضرب من التأويل لم يغب عن الرسول ، فانه نفسه بين ، في كل موضع يجب فيه ترك المعنى الظاهري الى المعنى الآخر المراد باللفظ وذلك لانه (لا يجوز عليه ان يتكلم بالكلام الذي مفهومه ومدلوله باطل ، ويسكت عن بيان المراد الحق . ولا يجوز ان يريد من الخلق ان يفهموا من كلامه ، ما لم يبينه لهم ويدلهم عليه) الى آخر قول ابن تيمية (٢) ٠

ويقول الشيخ ان في معالجة نصوص الانبياء عند الفلاسفة طريقتين : طريقة التبديل وطريقة التجھيل . اما أهل التبديل فهم نوعان : أهل الوهم والتخیل ، وأهل التحریف والتأنیل (٣) ٠

ويشرح أقوال أهل التحریف والتأنیل ويقول عنهم انهم يجتهدون في تأویل أقوال الانبياء الى ما يوافق آراءهم بشتى أنواع التأویلات ، ويخرجون اللغة عن طریقتها المعروفة ویستعينون بغرائب المجازات والاستعارات . ثم ان عقلاء المؤولین يعلمون ان أكثر ما يتأنلوه لا يطابق المعنى الذي يريده الانبياء من كلامهم . ويحملون الكلام أحياناً ما ليس

(١) ابن تيمية : المواقفة ، ج ١ ، ص ١٠ .

(٢) ابن تيمية : المواقفة ، ج ١ ، ص ١٠ .

(٣) المرجع نفسه : ص ٣ .

يقصد به ٠ وقد يكون تأويلاً لهم من باب دفع المعارض ، وحمل اللفظ على ما يمكن ان يريده متكلماً بل لفظه لا مراداً لمتكلماً به ٠

ويرى ابن تيمية ان التأويل الذي لا يقصد به بيان مراد المتكلم وتفسير كلامه ، هو تأويل كاذب ٠ لذلك كان أكثر المؤولين برؤيه لا يجزمون بالتأويل بل يقولون : يجوز ان يراد كذا ٠ وغاية ما معهم امكان احتمال اللفظ (١) ٠

ويصل بعد ذلك الى المراد من لفظ التأويل في القرآن فيقول : « ان لفظ التأويل في القرآن يراد به ما ي Howell الامر اليه ٠ وان كان موافقاً لمدلول اللفظ ومفهومه في الظاهر ٠ كما يراد به تفسير الكلام وبيان معناه ، وان كان موافقاً له ، وهو اصطلاح المفسرين المتقدمين كمجاهد وغيره ٠ ويراد به أيضاً صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح ندليل يقترن بذلك (٢) ٠

ويجد ابن تيمية ان لفظ التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى المرجوح ، انما يوجد في كلام بعض المتأخرین ٠ أما الصحابة والتابعون لهم وسائر أئمة المسلمين وغيرهم فلا يخسرون لفظ التأويل بهذا المعنى ، بل يريدون بالتأويل المعنى الاول والثاني ٠ اي ما ي Howell الامر اليه وان كان موافقاً لمدلول اللفظ ومفهومه في الظاهر ، وهذا هو المعنى الاول ٠ أما المعنى الثاني للتأويل فهو تفسير الكلام وبيان معناه وان كان موافقاً له ٠

فالتأويل بهذا المعنى هو ما ارتضاه السلف وارتضاه ابن تيمية وأقره ٠ أما غير ذلك من أنواع التأويلات فما هي الا من أنواع الصلالات

(١) المرجع نفسه : ص ٤ ٠

(٢) ابن تيمية : الموافقة ، ج ١ ، ص ٥ ٠

• والتجهيلات (١) •

وإذا كان بعض الناس لم يعلم ولم يفهم ما أراد النبي من كلامه ، وبعض الناس لم يسمع كثيراً مما قاله الرسول أو يشتبه عليه ما أراده . فإن هذا لا يدل على نقص في كلام الانبياء ورسالاتهم . فكلام النبي محكم ومقرن بما بين مراده ، وأهل العلم يعلمون قول النبي ، ويسيرون بين النقل الصحيح والنقل الكاذب . كما انهم يعرفون ان الله تعالى أمر رسوله بالبلاغ المبين ، وهو أطوع الناس لربه . فلا بد ان يكون قد بلغ بلاغاً مبيناً ، ولا يكون بيانه ملتبساً ولا مدلساً . وليس من حاجة الى التأويلات وتحميم الكلام غير ما يقصد به (٢) .

أما عن الآيات القرآنية التي ذكر الله فيها أنها متشابهات لا يعاصم تأويلها الا الله ، يقول ابن تيمية : إن الله تعالى نهى عن غيره علم تأويلها لا علم تفسيرها ومعناها . فإنه لما سئل الإمام مالك عن قول الله تعالى : الرحمن على العرش استوى . كيف استوى ؟ قال : « الاستواء معلوم . والكيف مجهول . والإيمان به واجب . والسؤال عنه بدعة » (٣) . فبين أن معنى الاستواء معلوم ، وأن كيفية الاستواء مجهولة . فالكيف المجهول هو من التأويل الذي لا يعلمه الا الله . وأما ما يعلم من الاستواء وغيره ، فهو من التفسير الذي يبنه الله ورسوله . والله تعالى أمرنا أن تتدبر القرآن . وأخبر أنه أنزله لنعقله . ولا يكون التدبر والتعقل الا لكلام بين المتكلم مراده به . وأما من تكلم بلفظ يحتمل معاني كثيرة ولم يبين مراده منها . فهذا لا يمكن ان يفهم ولا ان يعقل .

(١) المرجع نفسه .

(٢) المرجع نفسه : ص ١٦٨ .

(٣) ابن تيمية : المواقف ، ج ١ ، ص ١٦٨ .

والخلاصة ، فإن عامة الذين يزعمون أن كلام الله يحتمل وجوهاً كثيرة ، فإن كلامهم باطل برأي ابن تيمية ، بل في كلامهم من الكذب في السمعيات نظير ما فيه من الكذب في العقليات . ويغالط القائلين بأن كلمة استوى تحتمل خمسة عشر وجهاً أو أقل أو أكثر . وبين أن القول (استوى على كذا) له معنى . والقول (استوى إلى كذا) له معنى آخر . والقول (استوى وكذا) له معنى . والقول (استوى) بدون حرف يتصل به له أيضاً معنى مختلف .

ويؤكد أن المعاني تتسع بتنوع ما يتصل بها من الحروف والصلات . كحرف الاستعلاء ، والغاية ، وواو الجمع ، أو ترك تلك الصلات . كما بين أن كلام الله مبين غاية البيان فيه الكشف والإيضاح ولا حاجة بنا إلى تأويله (١) . وأخبار الرسول الكريم هي صادقة ، ولا يقوم دليل عقلي على نقضها . ولا يمكن تأويل ما جاء به الانبياء لانه قد علم بالاضطرار مرداتهم ، وليس في تأويل ذلك الا التكذيب المفض للرسل . كما يستحيل أن يضمر الانبياء خلاف ما جاءوا به من التعاليم . وليس في العقل ما ينافي ذلك ، بل كل ما ينافي فهو فاسد يعلم فساده بتصريح العقل (٢) .

ونقرز بعد ذلك ، أن ابن تيمية ، لم يسر ان هناك مشكلة اسمها مشكلة التأويل تتطلب حلاتها . ولم ير ان يقوم منهجه في البحث للوصول الى الحق على التأويل الذي أمعن فيه غيره من المعتزلة وال فلاسفة ، لانه لا يرى تعارضاً مطلقاً بين النقل الصحيح وطريق العقل الصريح . والمنقول الذي يخالف العقل ، لا يكون الا حديثاً موضوعاً أو نصاً لا يدل دلالة قاطعة على ما يراد الاستدلال به عليه . وعلى فرض وجود تعارض بين

(١) المرجع نفسه : ص ١٦٩ .

(٢) ابن تيمية : منهاج السنة ، ج ١ ، ص ٢٦٠ .

العقل والنص ، يجب ترجيح الاخذ بالنص ثابت عن الانبياء ، على ما يؤدي اليه العقل والاستدلال ٠

ب - التأويل بدعوة :

يعتقد ابن تيمية ان التأويل المبني على المجاز ، والذي يدفع الى الاعتقاد بالباطل هو بدعوة لا حاجة للدين بها ولا يمكن قبولها ٠ والتأويل عنده عين الضلال والانحراف عن طريق السنة والعقيدة الصحيحة ٠ ونفس الموقف وقفه مالك والسلف من هذا التأويل عندما أجاب على سؤال عن الاستواء ، كيف هو ؟ قال : الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والایمان به واجب ، والسؤال عنه بدعوة ٠ وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله : على الرسول البلاغ وعلينا الایمان (١) ٠

وعن التأويل المجازي ، يضرب لنا مثلا بالخطيب الذي اذا أراد أن يتكلم بالمجاز ، فهو قادر على احاطتنا بأنه يقصد مجازا لا حقيقة ، وهذا باستطاعة المتكلم ٠ وان لم يكن باستطاعته توضيح عبارته دون ان يضيع الناس بها ، فلا يكون قادرا على الكلام ، بل فيه نقص وعيوب ٠ بذلك لا يمكن ان يكون كلام الله مجازيا ٠ يدفع الى الاعتقاد بالباطل ٠ كما لا يمكن ان يكون كلام الرسول مجازيا لنفس السبب ويقول : « فانه من المعلوم باتفاق العقلاء ، ان المخاطب المبين ، اذا تكلم بمجاز فلا بد ان يقرن بخطابه ما يدل على ارادة المعنى المجازي ٠ فاذا كان الرسول المبلغ ، يعلم ان المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه ، كان عليه ان يقرن بخطابه ما يصرف الناس عن فهم المعنى الذي لم يرده » (٢) ٠

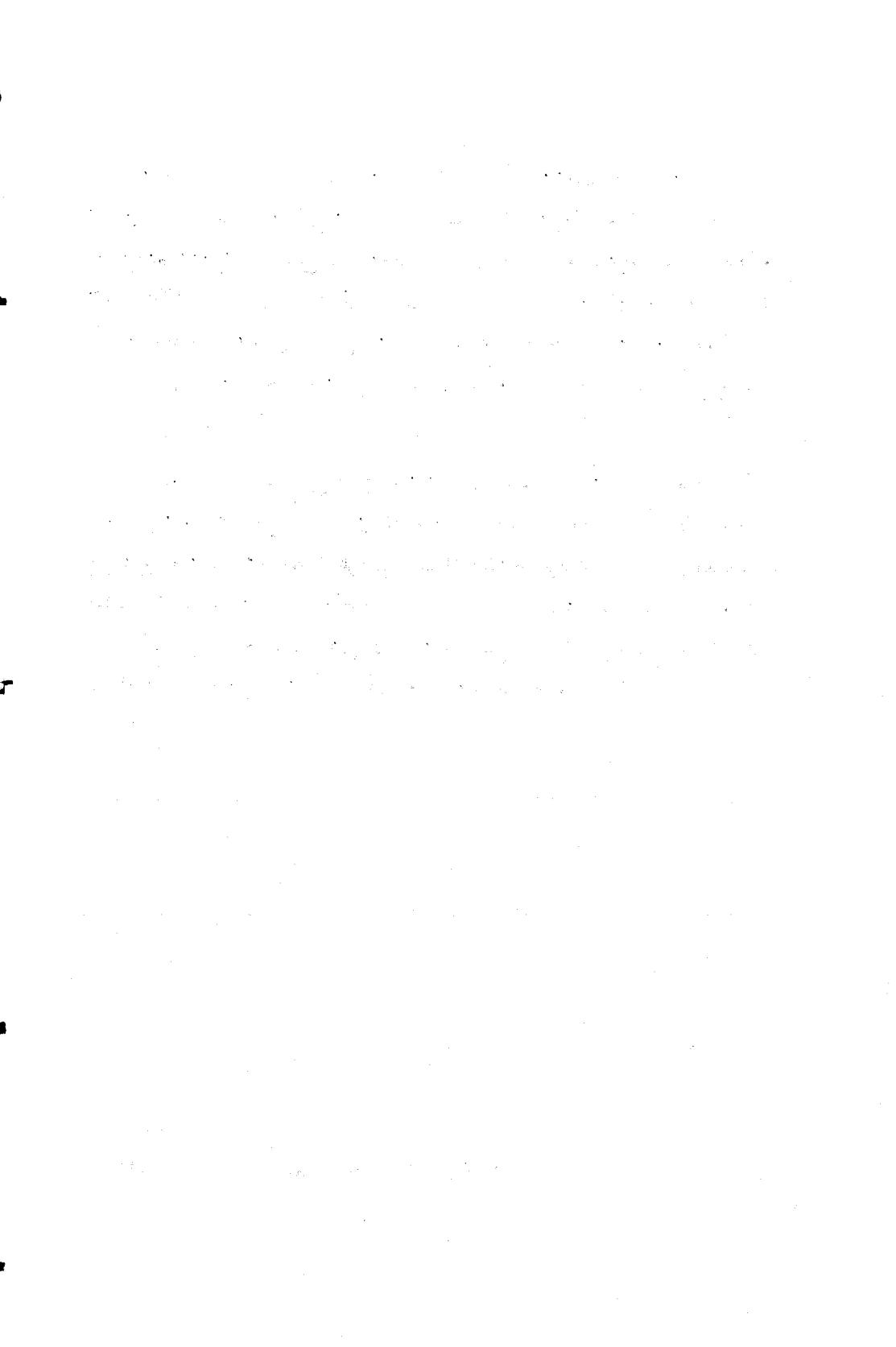
(١) ابن تيمية : الرسالة التدميرية ، ص ٦٢ ٠

(٢) ابن تيمية : مجموعة الرسائل ، ج ١ ، ص ١٩٦ ٠

ويحدّر ابن تيمية الناس من مماشة الذين وقعت لهم شبّهات وبدع
فضلوا بها . ثم يدعو الى وجوب كشف ضلال هؤلاء المقلّسة ، بعدم
تصديقهم وموافقتهم على لفظ محمل ، حتى يتبيّن معناه ويعرف مقصوده .
فإن الكلام يجب أن يكون في المعاني العقلية المبينة ، لا في معان مشتبهة
باللفاظ مجملة . ويرى أن كل تأويل يريد معنى صحيحاً ; ويكون موافقاً
لقول النبي يكُون حقاً . وكل تأويل يريد معنى مخالف لقول النبي يكُون
باطلاً (١) .

ينتهي بنا البحث الى نتيجة ، وهي ان مشكلة التأويل لم تعرّض لابن
تيمية . ولم يوجد من الآيات والنصوص ما يضطر معها الى الاستعانة
بتأويل . وإنما هو الذي عرض مشكلة التأويل ليفتدها ، وبين مغالطة
المشتغلين بها ، ومبانتهم لاصول التفسير الصحيح وفهم النصوص . كما
نصل الى نتيجة أخرى ، وهي ان التأويل ليس من عناصر منهج ابن تيمية ،
ذلك المنهج الذي اتبعه بأمانة في بحوثه ومناظراته .

(١) ابن تيمية : الموافقة ، ج ١ ص ١٨٢ .

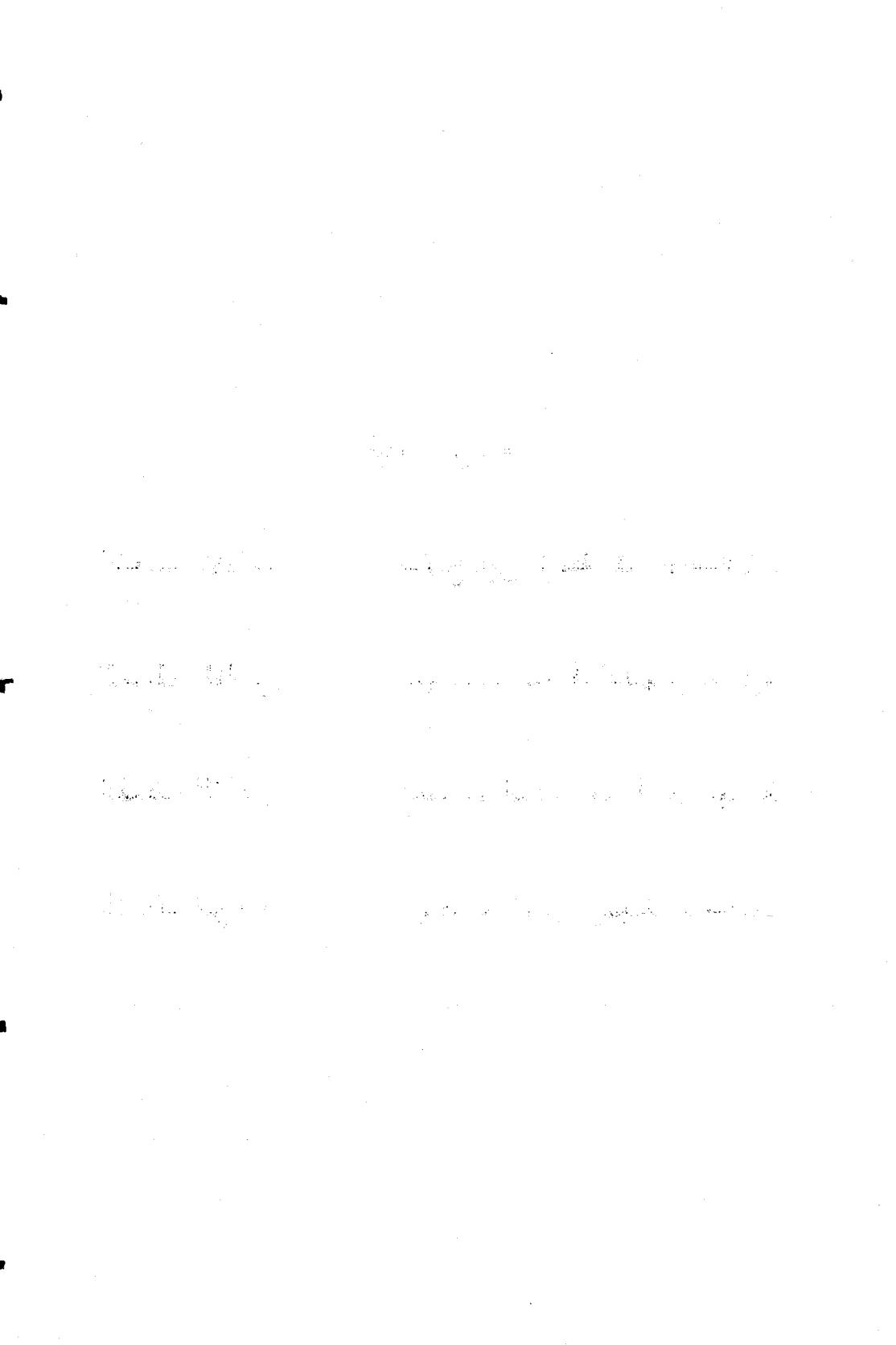
الباب الرابع

الفصل الأول : منهج ابن تيمية في الاستدلال

الفصل الثاني : حول منهجه في العلوم الدينية

الفصل الثالث : أصول الفقه عند ابن تيمية

الفصل الرابع : في فقه ابن تيمية ومنهج

الفصل الأول

منهج ابن تيمية في الاستدلال

تمهيد :

قد يكون الاستدلال عند ابن تيمية جانباً من الجوانب المهمة والقيمة في دراسة منهجه ، لأنّه وسيلة الفكر وقاعدته ثابتة لكشف باب العلم والمعرفة .

ولكن يجب ان نذكر ان لهذا الاستدلال سمة لها أهميّة قصوى بالنسبة للبحث في هذا الميدان . وهذه السمة الظاهرة في هذا المنهج ، والمميزة له عن سائر مناهج البحث في طرق الاستدلال ، هي السمة الدينية التي صبغ بها استدلالاته ، وعبر بواسطتها عن الاهداف الحقيقية من انشاء نهجه ، واستخراج الادلة من القرآن والسنة ليثبت دعائمه هذه العقيدة .

ويجدر بنا ان نبين ان ابن تيمية انما هدف اولاً واخيراً الى الدفاع عن الدين وصون شرائعه ، عندما وضع الادلة العقلية من الدين نفسه حيناً ، والادلة النقلية من النصوص والآيات في اغلب الاحيان .

ولا يستطيع احد ان ينكر ان ابن تيمية استخرج ادلته من مصادرها المعروفة ، وواجه بها تيار المنطق اليوناني العارم في عالم المسلمين ، لا بعاد خطر التفلسف عن الدين .

ونحن اذ نجد بين ايدينا هذا المنهج الاستدلالي بمحاذة منهج اليونان ، لا يسعنا الا الاهتمام به اهتماما يوازي القيمة الاصيلة التي وجدت مع هذا الاثر .

ولكن يحق لنا التنبية بأن استخراج مناهج السابقين كابن تيمية ، بصيغتها الحالية الدينية لا يفيدها في تطبيقه على العلوم العصرية المعاصرة . وكل ما يهمنا هو البحث عن الاستدلالات والاقيسة — ولو كانت موضوعة في قوالب دينية هادفة — وتجريدها تجريدا يجعلها من النظم العقلية الصالحة للتطبيق في الامور الدينية وغير الدينية ، وفي العلوم على السواء . وسوف يأتي الكلام على هذا المنهج فيما يلي :

أولاً — الاستدلال من القرآن وتعريف الميزان :

بعد ان نقد ابن تيمية مجمل المنطق الارسطي وثبت عدم صلاحيته في ا يصل الفكر الى الحقيقة في مجال الدين ، محور السعي والنشاط الفكري عنده .

وبعد ان رأى استحالة تطبيق مباحث هذا المنطق على مختلف العلوم وخصوصا الدينية ، رسم ابن تيمية طريقا للفكر قائما على التجربة الحسية ، وقام منهجا مستوحى من القرآن ، ذلك الكتاب الذي توزن به الامور ، ويعرف به العدل .

هذا المنهج القرآني ، غير مقيد بالاقيسة الفلسفية ، الباعثة على التطويل والدوران دون طائل كما يقرر هو نفسه ، وكمارأينا . فسي الفصول السابقة .

ثم استند ابن تيمية في تقرير منهجه على قول الله في سورة الشورى : « الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان » . فما هو الميزان

الذي جعله مقياساً لمعرفة الحق من الباطل ؟ قال كثير من المفسرين انه (العدل) وقال البعض الآخر منهم : هو ما توزن به الامور وما يعرف به العدل (١) .

فمن القرآن اذن ، ذلك الكتاب الذي يحوي الامثلة المضروبة والاقيسة العقلية ، التي تجمع بين التمايزات وتفرق بين المخلفات ، يستخرج ابن تيمية صور الاستدلالات الصحيحة .

و قبل الدخول في تفاصيل هذا النهج التيبي ، يحسن بنا الوقوف قليلاً أمام فكرة الميزان الذي انزله الله ليعلم الانبياء والناس .

أ - ابتكار اسماء الميزان عند الغزالى :

ان القول بفكرة الميزان سبق اليه ابو حامد الغزالى ، الفيلسوف المتصوف ، الذي ابتدع اسماء خمسة موزين ، ولكن سبقه آخرون الى استخراج أصولها .

و هذه الموازين هي طريقة الى المعرفة والعلم ، وهو يراها في القرآن وأصلها ثلاثة : ميزان التعادل - ميزان التلازم - وميزان التعاند . ولكن ميزان التعادل ينقسم الى ثلاثة : الاكبر والاوسيط ، والصغر . فيصير المجموع خمسة (٢) .

ويقول الغزالي في اسماء الموازين . « أما هذه الاسامي ، فأنما ابندتها . وأما الموازين فأنا استخرجتها من القرآن . وما عندي اني سبقت الى استخراجها من القرآن . وأما أصل الموازين فقد سبقت الى

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٣٣٣ .

(٢) الغزالى : القسطاس المستقيم ، تحقيق الأب فيكتور شلحت اليسوعي . طبع المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ص ٤٣ .

استخراجها ، ولها عند مستخرجيها من المتأخرین اسام آخر سوى ما ذكرته . وعند بعض الامم الخالية ؛ السابقة على بعثة محمد وعيسى صلوات الله عليهما ، اسام اخر كانوا قد تعلموها من صحف ابراهيم وموسى عليهما السلام » (١) .

ويرى الغزالی ان طریق المعرفة هو طریق القرآن ، والتعلم من النبي الصادق . وما خلا هذا الطریق هو الضلال والضیاع . ويعتبر ان میزان الرأی والقياس هو میزان الشیطان ولا یقین فیه . فإذا استوغر الانسان سبیل الجدل ، فیزد المعرفة بالقسطاس المستقيم ، أي بسیزان العدل ويقول : ازن المعرفة بالقسطاس المستقيم ، ليظهر لی حقها وباطلها ، ومستقیمهما وسائلها . اتبعوا لله تعالی ، وتعلما من القرآن المنزل على لسان نبیه الصادق حيث قال : وزنوا بالقسطاس المستقيم (٢) .

ويؤکد الغزالی ، ان من تعلم من رسول الله ، ووزن بسیزان الله فقد اهتدی ، ومن عدل عنها الى الرأی والقياس فقد ضل وتردی . والقرآن هو سبیل معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله ، وملکه وملکوته . والله هو المعلم الاول وجبریل هو المعلم الثاني والرسول هو المعلم الثالث . والخلق يتعلمون من الرسل ، وليس لهم طریق سواه في المعرفة . أما صدق المیزان وكذبه ، فانه یعرف بالتعليم عن الرسول ، لا بالعقل . ولا یرى ضرورة ان یرى الانسان النبی لیصدق أقواله ، بل یکفی ان یسمع تعليمه الذي توادر الینا توادر لا شک فیه . ثم یقرر بعد ذلك ، ان بيان صدق موازین القرآن معلوم من نفس القرآن ، وكيفية فهم صدق المیزان من القرآن ، یكون باستبعاد فكرة الرأی والقياس المنطقین ، والتصدیق

(١) الغزالی : القسطاس المستقيم ، ص ٤١ - ٤٢ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٦٧ - ٦٨ .

بواضع الميزان ، ومعلم الميزان جبريل ، ومستعمله الخليل ابراهيم ، ومحمد وسائر الانبياء . وقد شهد الله تعالى لهم في ذلك بالصدق (١) .

ويقول ، ان المعارف تستفاد من اصلين . فكل اصل كفة . والجزء المشترك بين الاصلين هو العمود . ويضرب مثلا من الفقهيات فيقول : كل مسکر حرام ، هو كفة . وكل نیذ مسکر ، هو كفة ثانية . والنتيجة ، ان كل نیذ محروم . فهنا في الاصلين ثلاثة أمور ، النیذ والمسکر والحرام . أما النیذ ، فإنه يوجد في أحد الاصلين فقط فهو كفة . والحرام يوجد في الاصل الثاني وهو الكفة الثانية . أما المسکر فمذكور في الاصلين جميعا . وهو مكرر فيما ينتمي إليه العمود ، والكتفتان متعلقتان به (٢) .

وهنا بعد هذه الوقفة القصيرة عند الغزالي ، نلاحظ ان ثمة تشابها في الغاية التي ينشدتها كل من الغزالي وابن تيمية من القول بالميزان . وهذه الغاية هي الوصول الى الحقيقة ، والتقرير ان القرآن الكريم هو طريق الاستدلال الوحيد ولا طريق غيره .

كما نلاحظ ان الميزان عند ابن تيمية هو واحد مجمل في البيان الموجود في القرآن ، وهو مجموعة الادلة العقلية والاستدلالات الواردة في الآيات القرآنية .

اما الميزان في القسططاس المستقيم ، وان كان الغزالي قد وضعه مدافعا عن عقيدته ، الا انه يعتبر اقتباسا ونقلاب عن الفلسفة اليونانية . كما يعتبر الغزالي - في نظر بعض فقهاء الاسلام ومنهم ابن تيمية - أول من مزج الفلسفة بأصول الدين والفقه . وقد نقده ابن تيمية لذلك وتعجب من وضع كتاب القسططاس المستقيم ونسبته الى انه تعلم الانبياء ، في حين انه

(١) المرجع نفسه : ص ٤٣ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٦٨ .

مقتبس من كتب اليونان وأرسطو على الاخت . ويلاحظ ابن تيمية التناقض الذي وقع فيه الغزالي في موقفه من المنطق اليوناني . فبعد أن كان يشيد بهذا المنطق ، ويدعى أن من لم يحظ به علما فلا ثقة له بشيء من علومه ، يعود إلى رفضه كعلم يوناني ، ثم يتباين من جديد كعلم أصولي بعد أن راح يمزجه بعلوم المسلمين .

وفي هذا يقول ابن تيمية : « فأاما أبو حامد فقد وضع مقدمة منطقية في أول (المستصفى) وزعم ان من لم يحظ به علما فلا ثقة له بشيء من علومه . وصنف في ذلك (محك النظر) و (عيار العلم) وذوما اشتدت به ثقته ، وأعجب من ذلك أنه وضع كتابا سماه (القسطاس المستقيم) ، وسبه إلى أنه تعلم الانبياء ، وإنما تعلمه من ابن سينا ، وهو تعلمه من كتب أرسطو » (١) .

ثم يعود إلى التأكيد على أن الموازين الخمسة ، التي وردت في كتاب الغزالى (القسطاس المستقيم) ليست هي الموازين العقلية التي أنزلها الله . فأن الغزالى يقول في موازين المنطق اليوناني . وليس ميزان العقل هو نفسه ميزان منطق اليونان . ويبدي على ذلك أدلة :

الأول :

أن الله أنزل الموازين مع كتبه من عهد نوح ، وابراهيم ، وموسى ، وغيرهم من الانبياء قبل المنطق اليوناني . فالمنطق اليوناني وضعه أرسطو قبل المسيح بثلاثمائة سنة . فكيف كانت الأمم المتقدمة تزن قضاياها قبل أرسطو ؟

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقيين ، ص ١٤ - ١٥ .

الثاني :

ان امة الاسلام ، ما زالوا يزنون بالموازين العقلية ، ولم يُعرف السلف بهذا النطق اليوناني ، وانما ظهر هذا في الاسلام عندما عربت الكتب الرومية في دولة المأمون أو قريبا منها .

الثالث :

انه ما زال ظار المسلمين ، بعد أن عرب وعرفوه ، يعيونه ، ولا يتلقون اليه ، ولا الى أهله في موازينهم العقلية أو الشرعية (١) .

ويذكر ابن تيمية ان تكون المعاني العقلية مشتركة بين الامم ، لأن في هذه المعاني أو في بعضها الكثير من الفاسد ، كما يذكر ان يكون منطق اليونان (ميزان الموازين العقلية التي هي الاقيضة العقلية) . ويركز ان الفطرة ، اذا كانت صحيحة وزنت بالميزان العقلي ، وان كانت فاسدة لم يزدها المنطق لو كان صحيحا . الا فسادا (٢) .

ويرى بعض الباحثين ، ان مزج الغزالى للفلسفة بأصول الدين والفقه ، وتسمية الموازين بخمسة ، هو تقليد لمنطق اليونان . كما يرى ان هذا المزج لا ينافي معطيات ايمان الغزالى .

ولكن منذ ان اتى الملاسفة الى تنازع لا تتفق مع الدين ، استنكر علماء الدين الفلسفة ، ووضعوها موضع الشبهة والحذر . فذهب عمـل الغزالى الفلسفـي ضـحـيـة هـذـه الـحرـكـة (٣) .

ويستدل الباحثون على هذا المزج الفقهي بالفلسفة بقولهم : ان

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقيين ، ص ٣٧٤ .

(٢) المرجع نفسه .

(٣) علي سامي النشار : مناهج البحث عند مفكري الاسلام ، ص ١٤٠ .

الميزان الأكبر هو المقدمة الكبرى . والميزان الأصغر هو المقدمة الصغرى .
والعمود هو الحد الأوسط بين المقدمتين . أما بقية الموازين الثلاثة فقد
أطلق عليها الغزالى أسماء من المنطق الارسطي . كميزان التعادل ،
والتلازم ، والتعاند . على غرار أقيسة التعادل والتلازم والتعاند
الارسطية (١) .

وبعد هذا لنا ان نسأل ، هل كانت الموازين التي ابتدعها الغزالى
مقتبسة عن اليونان ؟

وهل يكون الميزان الذي يتخذه ابن تيمية منهجا استدلاليا ، هو
نفسه الميزان الذي أوجده الغزالى . وهل يكون ابن تيمية مقلدا له بعد
ان نقه على تقليده اليونان وعلى مزجه بين أصول الدين
والفلسفة ؟

نجيب على ذلك بأن ابن تيمية يرفض القول بالموازين الخمسة التي
يقرها الغزالى ، لانه يعتبر كما رأينا ، ان كتاب القسطاس المستقيم هو
كتاب مقتبس عن ابن سينا وعن أرسطو .

اما ان الغزالى قد استخرج من القرآن الموازين وسماها بأسماء توافق
المنطق . فهذا ما ينقده عليه أيضا ابن تيمية . وليس الغزالى هو أول من
تعرف الى الميزان الذي ورد في القرآن . فقد سبقه الى معرفته كثيرون ،
كما يعترف هو نفسه ، وقد مر معنا ذلك . فالميزان او القسطاس المستقيم ،
هو دعوة الله في القرآن الى الناس لمعرفة الحقائق عن طريق الامثلة
والأقيسة والتأمل العقلي ، ودعوته الى استنتاج الصور الاستدلالية على
الله والكون والأنبياء . وابن تيمية هو من التزم بهذا الميزان الواحد ،

(١) المرجع نفسه .

دون العودة الى الغزالى الذى ابتكر الموازين الخمسة وسماها بأسماها ٠

ولا يصح القول ان ابن تيمية اقتبس فكرة الميزان عن الغزالى ، وذلك لاختلاف المناهج والوسائل التي سار عليها كل منهما ٠ فمنهج الغزالى لم يكن رفض المنطق برمتة ، بل كان منهج مجانية وموافقة بين المنطق وعلوم اليونان من جهة ، وبين علوم المسلمين الفقهية من جهة ثانية ٠ وكانت وسليته الوحيدة الى المعرفة في بداية حياته الفكرية هي الفلسفة أو المنطق اليوناني دون غيره ٠

اما منهج ابن تيمية فانه قائم منذ نشأته على تقويض منطق اليونان ، واظهار تناقضه مع الهيئات المسلمين ٠ ووسيلته الى الحقيقة هي استنباط الادلة العقلية من صلب العقيدة ، لا التفتیش على ما يوافق النظر المنطقي عند اليونان في القرآن ٠

ولا شك في أن الغاية التي كان يرمي اليها الغزالى ، من مجانسته لمنطق اليونان مع الفقه والاصول الاسلامية ، كانت في سبيل العقيدة ، كما لا ننكر ان استخدامه للفكر اليوناني والتوفيق الذي سعى اليه مع ذلك الفكر ، كان في مجال الفلسفة ، ولم يسبق أحد اليه ٠

وبعد هذا ننتقل الى ابن تيمية لمعرفة مفهوم الميزان عنده بعد ان عرفنا مضمون لفظة الميزان من خلال مفهومه عند الغزالى ٠

ب - مفهوم الميزان عند ابن تيمية :

يرى ابن تيمية انه اذا كان الحد الاوسط في القياس هو الجامع المشترك في المقدمات ، فان الميزان الذي تعرف به المخلفات والمجتمعات ، هو الجامع المشترك في الاستدلال التيمى ٠ وبهذا الميزان تعرف الامور الصحيحة من غيرها ، كما تعرف الكثيارات كالدراهم وغيرها من الاجسام

الشقيقة ، وكذلك تعرف المكاييل اذا كانت متساوية (١) ٠

ويقول ان معرفة الاشياء تكون بموازين خاصة بها ٠ فمعرفة ان هذا الرمان مثل ذاك يعرف بموازنه التي يقدر بها الاوقات ، وهو المظلل ٠ ومعرفة الاطوال اذا كانت متساوية ، لها ميزان خاص بها وهو الذراع ٠ ولا بد بين كل متماثلين من قدر مشترك كلي يعرف به ، ان أحد هذين المتماثلين مثل الآخر (٢) ٠

ونفس الشيء ينطبق على الفروع المقيسة على أصولها في الشرعيات والعلقيات ٠ فانها تعرف بالموازين المشتركة بينها ٠ وهذه الموازين هي الوصف الجامع المشترك المسمى بالحد الأوسط ٠

ويضرب مثلا على الاقيسة في الشرعيات فيقول : اذا علمنا ان الله حرم خمر العنبر لانها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، ثم رأينا نبيذ الحبوب من الحنطة ، والشعير والرز وغير ذلك يماثلها في معناها المشترك القائم على التحرير ٠ كان هذا القدر المشترك ، هو الميزان الذي أنزله الله في قلوب الناس للموازاة بين الاشياء ، والتماثل بين الموجودات المتماثلة ٠ وهذا هو القياس الصحيح العادل الذي أمر الله به (٣) ٠

وتطبيق الميزان في العلوم العقلية ، يصلنا بمعارف الكليات وادراكها ٠ ولكن قبل الوصول الى الكليات ، يجب الوصول الى الجزئيات بالوزن ٠ فالطريق الى معرفة الكليات يكون عن طريق معرفة الجزئيات ٠ لأن هذه الكليات مؤلفة من الجزئيات ٠ ولو لا الجزئيات لا اعتبار للكليات ٠ ولا يمكن للانسان أن يصل الى تعميم المعارف ، واستنتاج الكليات دون أن

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٣٧٢ ٠

(٢) المرجع نفسه : ص ٣٧٢ ٠

(٣) المرجع نفسه : ص ٣٧٣ ٠

يعاين الظواهر الجزئية ويقول : « بدون هذه الجزئية لم يكن الى الميزان من حاجة » (١) .

ويعتبر ابن تيمية ان وجود أحد الموزوين مع الآخر بالميزان ، أفضل وأتم من الوزن بغياب الموزون الآخر . ويوضح ذلك بالمثل فيقول : « اذا وزنت بالصنجة قدرًا من التقدير ثم وزنت بها ظيره والاول شاهد ، والناس يشهدون ان هذا وزن به هذا ظهر مثله او أكثر او أقل . كان احسن من ان يوزن أحدهما في مغيب الآخر . فانه قد يظن ان الوزن لم يعدل في الوزن كما يعدل اذا وزنها معا ، فان هذا يعتبر بأن يوزن أحدهما بالآخر بلا صنجة . وهكذا الموزوين بالعقل » (٢) .

ويرمي ابن تيمية من مثاله هذا الى القول : بأن دراسة الظواهر والمعينات ، وملحوظتها الواحدة مع الاخرى هو أفضل من الحكم على ظاهرة واحدة بغياب ظاهرة مشابهة لها .

ولكي نصل الى نتيجة علمية حقيقة ، يجدر بنا الا نحلل بعقولنا ظاهرة واحدة ، ونوزنها بتقديرنا الشخصي ، لأن الانسان قد لا يعدل في تحليله للامور ، ولابن العقل قد يخطيء في تقديره واحكامه . فمن المستحسن ان تدرس الجزئيات والظواهر بتمعن وعناية ، وذلك بمقابلتها مع ظواهرها واستخلاص النتيجة التي يقنع بها العقل بعد ذلك . فلا بد اذن من وزن الامور الموجودة في الخارج وزنًا صحيحًا لتحقيق الوصف المشترك الكلي في الذهن . وتوخيا للدقة لا بد من وزن الشيئين المتماثلين مع بعضهما ، أي في نفس الوقت ، وذلك خير من وزن أحدهما بغياب الآخر اذا أمكن .

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٣٧٢ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٣٧٣ .

ومن هنا نلاحظ ان ابن تيمية يفضل الحكم على الامور بمقابلتها مع المشابه لها ، اذا توفر له ذلك . ولا يلتجأ الى قياس الغائب على الشاهد ، الا اذا تعذر عليه قياس الاشياء المعاينة وال موجودة بما يشاكلها وفي نفس ظروفها . وهكذا يقطع طريق الشك ويصل الى اليقين الاكيد .

واذا كان ابن تيمية قد أطلق اسم الميزان ، والموزونات على الاقيسة العقلية التي يدركها العقل بواسطة المعينات . فانه يعتقد بأن هذه الاقيسة مستحبيل ان تتعارض مع الكتاب .

ويعتقد بأن الله قد فطر الانسان على ادراك الاقيسة الجزئية التي يدركها العقل البشري ، لابن الله هو الذي أنزل الميزان في انماط مقارنه الاشياء بعضها مع بعض ، ومعرفة ان هذا مثل هذا . وبما ان هذا القياس قد أنزله الله ، فمن المستحبيل ان يوجد التعارض بينه وبين القرآن . فالقياس الصحيح هو من العدل ولا اختلاف بين النصوص الثابتة عن الرسل وبين القياس الصحيح ، ان كان شرعاً او عقلياً . كما انه لا خلاف بين الادلة النقلية الصحيحة ، وبين الادلة العقلية الصحيحة . وليس في الشرع ما يخالف القياس الصحيح ، بل هناك ما يخالف القياس الفاسد (١) .

واذا تعارض النص والميزان - او النص والقياس الشرعي او العقلي - فان أحد الامرين لازم . اذ يسكن ان يكون النص فاسد الدلالة او غير ثابت ، او يكون ما احتاج به من القياس فاسد الدلالة وذلك بفساد بعض مقدماته او كلها ، لما يقع في الاقيسة من الالفاظ الجملة والمشتبهة .

(١) ابن تيمية : الرد على المنظفين ، ص ٣٧٣ .

ويرى ابن تيمية ان الميزان العقلي لا المنطق ، هو وسيلة الانسان الى الحقيقة . فلو قدر لأحد أن يزن علومه بطريق المنطق لا بد ان يتخطط ولا يصل الى الادلة العقلية المقنعة على الوجه المحمود . و اذا أراد أحد أن يصل الى الطريق الصحيح في تائجته ، وجب عليه ان يتدرك المنطق و يعرض عنه لما فيه من العجز والتطويل وتبعيد الطريق ، وجعل الواضحة خفيات . اذن فلا بد من ميزان نهائي تنتهي اليه . ويكون هذا الميزان معيار الصدق والكذب ، ومحك الصواب والخطأ . وهذا الميزان هو الميزان القرآني العقلي . الذي عن طريقه كحد أو سط نصل الى الحق واليقين (١) .

ج - معرفة التماثل والاختلاف بالعقل :

يرى ابن تيمية انه من أهم خصائص العقل ، خاصة معرفة التماثل والاختلاف في الاشياء . فان العقل يدرك الفروقات الموجودة في المعينات ، كما يدرك أوجه الشبه في هذه المعينات . والعقل يعلم ان هذا مثل هذا ، او هذا تقىض هذا . ويعكم على الاشياء المتماثلة بحكم واحد . ويفرق بين الاشياء المختلفة أو المتنافرة . ويعتبر ابن تيمية ان حكم العقل على الاشياء المتماثلة هو قياس الطرد . وحكمه على الاشياء المختلفة هو قياس العكس . فاذا رأى الانسان الماء والماء ، والتراب والتراب ، فإنه ي الحكم بالحكم الكلي على القدر المشترك بينهما . وهذا هو قياس الطرد . أما اذا ادرك العقل اختلاف شيئين كالماء والهواء ، وفرق بينهما يكون هذا قياس العكس (٢) .

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقيين ، ص ٣٧٥ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٣٧١ .

ويقول ابن تيمية ان هذين القياسين - الطرد والعكس - وردا في القرآن . ونحن نستطيع ان نجدهما بسهولة ، كما في مضمون الآية القرآنية : « ان من فعل ما فعل المكذبون للرسل أصابه ما أصابهم من الهملاك » . ففيتني تكذيب الرسل حذرا من العقوبة . ويسمى هذا (قياس الطرد) .

وان من لم يكذب الرسل بل اتبعهم ، فلا يصيبه ما أصاب هؤلاء . ويسمى هذا (قياس العكس) . وهو المقصود من الاعتبار بالمعذبين . فالميزان المزنل من الله ، هو القياس الصحيح . وهو المعرفة الفطرية عند الانسان للتماثل والاختلاف . والرسالات السماوية اثبتت هذه الفطرة المزنلة وكلماتها ، اذ ان الرسل ارشدت الناس الى الطريق الذي يعرفون به العدل والصواب (١) .

فالميزان العقلي هو اذن المعرفة الفطرية الموجدة في الانسان للتماثل والاختلاف . وهو ميزان عادل ، يسوى بين التماطلين ويفرق بين المختلفين (٢) .

ومع اقرار ابن تيمية بأن الميزان العقلي ، هو تلك المعرفة الفطرية التي زود بها الله الانسان ، فإنه يجد ان البشر بحاجة دائما الى الرسل الذين يدللون الناس ويرشدونهم الى ما به يعرفون العدل والاقيصة العقلية الصحيحة . فالعلوم النبوية ليست مجرد الخبر ، بل هي بيان للعلوم العقلية التي يتم بها دين الناس عملا وعملا . وبهذه العلوم التي تنبئ الناس وترشدهم تكمل الفطرة وتستقيم ، وخصوصا انها قد تكون قد فسدت أو أعرضت عن الصواب (٣) .

(١) ابن تيمية : الرد على المنظفين ، ص ٣٧١ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٣٨٢ .

(٣) المرجع نفسه : ص ٣٨٢ .

ويبين الشيخ بعد ذلك ان القرآن والحديث يحتويان على يسان التسوية بين المماثلين ، والفرق بين المختلفين . وبذلك يضرب الله الأمثال بالمقاييس العقلية لبيان الحقائق . والاقيسة العقلية التي وردت في القرآن ، منها ما صيغ بصيغة قياس الشمول ، ومنها ما صيغ بقياس التمثيل . ويؤكد ان قياس التمثيل هو الاصل وهو الاكمel (١) .

ويعتبر الامام ابن تيمية ان ازال الميزان مع الرسل كان زال الایمان ، وهو اامة معهم . والایمان لم يحصل الا بهم ، وقد أنزل الله هذه الامانة في أصل القلوب ، بواسطة الرسل لما اخبروا بسا أخبروا به . والمهم الله القلوب الایمان وأنزله فيها .

ولما انزل الله ميزان القلوب ليترشد الناس الى الحق ، فانه وضع لهم من الآلات الحسية ما يحتاجون اليه في حياتهم اليومية ، ابتعاد للعدل والانصاف ، فوضعت موازين النقد والبيع وغير ذلك . وهذا من أمر الله في وضع الميزان : (وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) (٢) .

فالآلات الحسية والموازين هي في رأي ابن تيمية تكملة لشیئه الله في معرفة الصواب من الخطأ . كما هو الميزان العقلي الذي انزل في الصدور لمعرفة صحيح الفكر من باطله . وأوجب ان يكون الميزان فسي الامور الحسية ، والامور العقلية ، رائد الناس في مساعهم الى الخير والعدل .

ثانياً - طرق الاستدلال عند ابن تيمية :

اذا كان ابن تيمية يعتبر ان الميزان هو المنهج اليقيني للمعارف

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ٣٨٣ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٢٨٤ .

البشرية ، وانزاله كان كأنزال الآيات في القلوب ، وقد اثبته الله اثباتاً يستدل به الإنسان الى حاجاته ومتطلباته المتغيرة والمتعددة باستمرار . فانه يرى في القرآن وسيلة الى المعرفة والاستدلال فقد جاء في الآية : (لقد أرسلنا رسالنا بالبيانات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقسو الناس بالقسط) (الحديد ٢٧ : ٢٥)

وقد قسم طرق الاستدلال من القرآن الى قسمين :

أ - الاستدلال بالأيات القرآنية .

ب - الاستدلال بقياس الاولى في القرآن .

و كانت هذه القسمة لطرق الاستدلال الى قسمين ، تابعة من اعتقاده بأن طريقة الانبياء في الاستدلال على الرب تعالى كانت بواسطه آياته ، وبواسطة قياس الاولى . فكانوا غالباً ما يستعملون الآيات في الاستدلال على الله . وان استعملوا القياس ، فانهم يستعملون قياس الاولى ، وليس قياس التمثيل المحسن ، ولا قياس الشمول .

ولم يستعملوا قياس التمثيل لأن الرب تعالى لا مثيل له . وكذلك لم يستعملوا قياس الشمول لأن الرب تعالى لا يجتمع هو وغيره تحت كلسي يستوي أفراده .

واستعمال الانبياء لقياس الاولى عائد لاعتقادهم ، بأن ما يثبت لغير الله من كمال لا نقص فيه ، فان ثبوته لله هو بطريق الاولى . وكذلك ما تنزع عنه غيره من الناقص فتنزع عنه بطريق الاولى ، فالله أولى بالكمال والنزاهة . لذلك فضاوا بقياس الاولى على بقية الاقيسة (١) .

ويؤكد ابن تيمية على ضرورة العبادة لأنها المضمنة لمعرفة الله

(١) ابن تيمية : الرد على المطقيين ، ص ١٥٠ .

ومحبته ، وهي الطريق الاسمى لعرفة الاقيسة العقلية البرهانية المذكورة في القرآن . وهذه الاقيسة القرآنية تؤكد لله الربویة ، والالهية ، والوجدانیة ، والعلم ، والقدرة ، وامکان المعاد وغيرها من المطالب العالية السنینیة ، والعلوم الالهیة التي هي أشرف العلوم ، وأشرف ما تکمل به النفس من المعارف (١) .

أ - الطریقة الاولی : الاستدلال (بالآیات)

يبدأ ابن تیمیة الكلام على الآیات بالتفريق بين الآیة وبين القياس . فيذكر ان الآیة هي العلامه ، وهي الدلیل الذي يستلزم عین المدلول . ولا يكون مدلوله أمرا کلیا مشترکا بين المطلوب وغيره ، بل نفس العلم به يوجب العلم عین المدلول .

فکما ان الشیس آیة النهار « وجعلنا اللیل والنھار آیتین فمحونا آیة اللیل ، وجعلنا آیة النھار بمصرة » (الاسراء ١٧ : ١٢) فنفس العلم بظهور الشیس يوجب العلم بوجود النھار (٢) . ويدکر آیات النبي (ص) مثلًا لتأكيد ان المدلول القرآنی لا يكون أمرا کلیا مشترکا بين المطلوب وغيره فيقول : « آیات نبوة محمد (ص) نفس العلم بها يوجب العلم بنبوته بعینه ، ولا يوجب أمرا کلیا مشترکا بینه وبين غيره » (٣) . هذه الآیات التي نزلت في القرآن لتبشر بالنبي ، معناها يؤکد رسالة محمد وليس غيره . والعلم بهذه الآیات يوجب العلم بوجود النبي .

وكذلك الآیات التي تتعلق بالرب تعالی ، فإن نفس العلم بها يوجب

(١) المرجع نفسه : ص ١٥٠ .

(٢) المرجع نفسه : ص ١٥١ .

(٣) المرجع نفسه : ص ١٥١ .

العلم بوجود الله ، وهذا العلم لا يكون كلياً مشركاً بينه وبين غيره .
والعلم بكون هذا مستلزمـاً لهذا هو جهة الدليل . ومن هذه النقطة يـكون
مدار الاستدلال عند ابن تيمية مـبنـياً على التلازم ، فـكـل دـلـيل في الـوـجـود
لا بد أن يكون مستلزمـاً للمـدلـول . وهـكـذا تـوجـب الآية القرآـنية العـلـمـ
باـسـتـلـازـامـ المـعـيـنـ لـلـمـعـيـنـ المـطـلـوبـ . وـتـكـونـ كـمـاـ يـرـىـ ابنـ تـيمـيـةـ أـقـرـبـ السـيـ
الـفـطـرـةـ منـ الـقـيـاسـ الـمـنـطـقـيـ الذـيـ يـنـتـقـلـ مـنـ الـاـحـکـامـ الـكـلـيـةـ السـيـ الـاـحـکـامـ
الـجـزـئـيـةـ . وـيـؤـكـدـ انـ الـقـضـاـيـاـ الـكـلـيـةـ ، اـذـ لـمـ تـعـلـمـ مـعـيـنـاتـهاـ بـالـتـمـثـيلـ فـانـهاـ لـاـ
تـعـلـمـ بـأـيـ طـرـيقـ آـخـرـ .

فيـكـونـ بـهـذـاـ قـدـ حـصـرـ الـعـلـمـ بـالـجـزـئـيـاتـ لـاـ بـالـكـلـيـاتـ . فـاـنـ الـكـلـيـاتـ
لـاـ تـؤـدـيـ إـلـىـ عـلـمـ بـدـوـنـ الـمـعـيـنـاتـ الـتـيـ هـيـ جـزـئـيـاتـ دـائـيـاـ . وـلـاـ بـدـ لـلـفـكـرـ
لـتـحـقـيقـ النـتـائـجـ فـيـ الـقـضـاـيـاـ الـكـلـيـةـ ، مـنـ اـنـ يـحـقـقـ اـزـاءـ هـذـهـ الـقـضـيـةـ أـيـ مـنـ
جـزـئـيـاتـهـاـ . كـمـاـ لـاـ بـدـ لـهـ مـنـ مـعـرـفـةـ لـزـومـ الـمـدـلـولـ لـلـدـلـيلـ الـذـيـ هـوـ الـحدـ
الـاوـسـطـ .

فـاـذـاـ أـخـذـنـاـ الـقـضـيـةـ الـكـلـيـةـ : كـلـ أـ هيـ بـ
وـكـلـ بـ هيـ جـ
الـتـيـتـجـةـ : كـلـ جـ هيـ أـ

فـاـنـهـ لـاـ بـدـ اـنـ يـعـرـفـ اـنـ كـلـ فـرـدـ مـنـ أـفـرـادـ الـحـكـمـ الـكـلـيـ الـمـطـلـوبـ
يـلـزـمـ كـلـ فـرـدـ مـنـ أـفـرـادـ الـدـلـيلـ . بـمـعـنـيـ اـنـ يـجـبـ اـنـ يـعـرـفـ اـنـ : كـلـ فـرـدـ مـنـ
أـفـرـادـ الـجـيـمـ يـلـزـمـ كـلـ فـرـدـ مـنـ أـفـرـادـ الـبـاءـ . وـكـلـ فـرـدـ مـنـ أـفـرـادـ الـبـاءـ يـلـزـمـ
كـلـ فـرـدـ مـنـ أـفـرـادـ الـأـلـفـ .

وـهـذـاـ هـوـ الـطـرـيقـ الـذـيـ يـسـلـكـهـ الـمـنـاطـقـ فـيـ أـقـيـسـتـمـ الـبـرـهـانـيـةـ لـتـحـقـيقـ
صـحةـ الـقـيـاسـ .

وـيـعـتـقـدـ اـبـنـ تـيمـيـةـ اـنـ الـعـلـمـ بـلـزـومـ الـجـيـمـ الـمـعـيـنـ لـلـبـاءـ الـمـعـيـنـ ، هـوـ أـقـرـبـ

للفطرة من طرق القياس المنطقية التي يسلكها المناطقة . فلا ضرورة لهذا البناء القياسي لمعرفة الرابطة اللزومية التي تجمع بين أفراد القضية الواحدة أو بين جزئياتها (١) .

وهنالك من القضايا الكلية ، ما هي مدركة في الذهن ادراكا فطريا . مثل (الاشياء المساوية لشيء واحد متساوية) . و (الصدان لا يجتمعان) ، وذلك لأن الانسان اذا تصور المعين أو الجزء ، فانه باستطاعته ان يتصور الكل الذي هو اعظم من الجزء . وهذا التصور هو أقرب الى ذهنه . وأسبق الى عقله من ان يتصور قضية مثل : (كل كل اعظم من جزئه) . ونحن تخيل ان الجبل اكبر من بعضه وجزئه . والسماء اعظم من كواكبها . والبدن اكبر من اليد . ونحن تتصور هذه القضايا الكلية قبل ان تصبح موضوعة بشكل قضايا كلية .

وإذا قال أهل المنطق بأن حصول القضية الكلية في الذهن أمر بديهي وضروري من واهب العقل ، فان ابن تيمية يقول : ان حصول القضايا المعينة والجزئية في الذهن من واهب العقل أقرب . والعلم اذا كان كليا ، فإنه ينشأ من العلم بالجزئي ، ووجود العام تابع لوجود الخاص (٢)

ويرى ان اثبات وجود الله يكون بالآيات ، وليس بالقياس البرهاني ، وكل ما سوى الله من المكانت فهو مستلزم في وجوده لذات الرب تعالى . ويمتنع وجود هذه المكانت بدون وجود الله . كما يرى ان الوجود المطلق لا تتحقق له في الاعيان بل في الادهان ، وليس من وجود مطلق في الاعيان الا للخالق . وما سوى الله كله مستلزم في وجوده له .

ثم ان الله يعلم الكليات انها كليات . فيلزم من وجود الخاص وجود

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقيين ، ص ١٥١ .

(٢) المرجع نفسه .

العام المطلق . فوجود (هذا الانسان) يستلزم وجود (الانسان) المطلق . وجود (هذا الانسان) أيضاً يستلزم وجود الانسانية والحيوانية القائمة به . وهكذا يكون العام المطلق تابع في وجوده لوجود الخاص . وبين هذين الوجودين تقوم علاقة لزومية لا غنى عنها .

والوجود المطلق يتبع في وجوده للرب وهو المعين . فإذا تحقق الوجود الواجب ، تتحقق الوجود المطلق المطابق للمعين . وإذا كان هناك من فاعل لكل شيء وهو الله ، فإنه يتحقق وجود الفاعل المطلق المطابق . وإذا تتحقق الغنى عن كل شيء تتحقق الغنى المطابق . وإذا تتحقق رب كل شيء تتحقق رب المطابق . وإذا تتحقق هذا الانسان ، تتحقق الانسان المطلق المطابق . وتحقيق الحيوان المطلق المطابق (١) .

معنى هذا أن لا وجود للمطلق الا بوجود رب المعين . فجميع الموجودات القائمة بصفة مطلقة كال فعل والغنى ، والقدرة الانسانية ، كلها تستند وجودها من وجود الله .

وبهذا يكون ابن تيمية قد أقام علاقة بين الوجود المطلق القائم في الذهن وبين وجود الله . وطابق بين الاثنين واستدل على وجود المطلق من وجود الله .

وإذا قال ان المطلق يعني الكل أو الكليات . والله هو المعين القائم في الاعيان ، فيكون قد استدل على الكليات بالجزئيات . وهذا الاستبدال يأتي في القرآن عن طريق الآيات التي تثبت الصفات الموجودة في العالم والمطابقة للوجود المطلق . فإذا استحال الوجود بغير الله ، وكان هناك موجودات ، فإن هذه الموجودات دلالة على الله .

(١) ابن تيمية : الرد على المطقيين ، ص ١٥٣ .

والآيات القرآنية تدلنا على الموجودات ، وترى إلى اليقين واللى
الله .

وهذه الآيات تدل على أن الله هو خالق الموجودات العينية ، وهو
العلم للماهيات الذهنية . وكل ما هو موجود هو آية تستدل بها على
وجود الله . ومستلزمة لوجوده عينه .

ولا يعلم رب من الوجود المطلق ، إنما يعلم من آياته . فإذا علم
الإنسان وجود (إنسان مطلق) و (حيوان مطلق) لم يكن عالماً بنفس
المعين . كذلك من علم (واجب مطلقاً) و (فاعلاً مطلقاً) لم يكن عالماً
بنفس رب العالمين وما يختص به عن غيره . فيرى ابن تيمية أن العلم
بالمطلق لا يقودنا إلى معرفة الله . وإنما الاستدلال بالآيات يعلمنا بوجود
الله . فآياته تستلزم عينه ، التي يمنع تصورها من وقوع الشرك فيها ،
والله دليل على لازمه . ولا يتحقق شيء من المكانت إلا مع تحقق عينه .
وجميع المخلوقات ملزمة لنفس رب العالمين ، وهي دليل عليه ، وأيّة
له (١) .

أما إذا أردنا الاستدلال على الله بطريق قياس المناطقة البرهاني ،
فإننا نصل إلى الأمر الكلي المطلق الذي لا يتحقق إلا في الذهن . وهذه
البراهين المنطقية ، لا تقودنا إلى معرفة الله . فإن ما يثبتونه من (واجب
الوجود) هو أمر كلي لا يختص بالله حتى يجعلوه (مجرد الوجود) .

ما سبق يتبيّن أن الآية تختلف اختلافاً كبيراً عن القياس الارسطي ،
كما تختلف عن التمثيل الارسطي . وذلك لأن الآية دليل لا يستند إلى
تمثيل ، لعدم وجود مثيل للرب ومن ثم لأن الآية هي : استدلال بجزئي

(١) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ١٥٤ .

على جزئي لتلزمهما . وليس ذلك من قياس التمثيل (١) . بينما القياس الاسططي يستند الى الكليات كطريق للمعرفة .

وينتقل الى القول بأن الاستدلال بالآلية يكون الجزئي على الجزئي الملائم له . وبالكلي على الكلي الملائم له والمطابق له .

ويعتبر ان الاستدلال بالجزئي على الجزئي يلزم الوجود من وجوده ، والعدم من عدمه . ويعطي مثلا على الاستدلال بالجزئي بطلوع الشمس على النهار . فاذا كان الاستدلال بطلوع معين على نهار معين . كان استدالا بالجزئي على الجزئي . أما الاستدلال بجنس النهار على جنس الطلوع هو استدلال بكلي على كلي (٢) .

وهنا يبرز الفرق بين هذين الاستدلالين . فالاستدلال بالجزئي على الجزئي يوجب وجوده الوجود ، وعدهم العدم . بينما الاستدلال بالكلي على الكلي لا يوجب ذلك . فاذا أردنا الاستدلال على نهار معين بطلوع الشمس ، فان من الواجب ان نقرن ظهور هذا النهار بطلوع الشمس كدليل ملائم لوجود النهار . فان طلعت الشمس طلع النهار ، وان لم تطلع الشمس لم يطلع النهار .

ومن هنا كان القول ، بأن الاستدلال بالجزئي على الجزئي يوجب وجوده الوجود وعدهم العدم . ومن الاستدلال بالجزئي على الجزئي : الاستدلال بظهور كوكب على ظهور نظيره . والاستدلال بغيره على غروب آخر . ويقول أيضا : ان الاستدلال بظهور الثريا على ظهور ما قرب منها مشرقا ومغاربا ، ويمينا وشمالا من الكواكب . هو استدلال بجزئي على جزئي . فان قضى به قضاء كلها ، كان استدالا بكلي على

(١) المرجع نفسه : ص ١٦٤ .

(٢) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ١٦٣ .

كلي . وليس استدلاً بکاري على جزئي بل بأحد الكليين المتلازمين على الآخر (١) .

ويستدل ابن تيمية على بطلان الشيء ببطلان لازمه . كما يستدل على ثبوته بشروط لازمه . فإذا كان اللازم باطلًا فالملزم مثله باطل . ومن هذا الاستدلال يصل إلى أن المخلوقات مستلزمة لثبوت الخالق ، ولا يلزم من عدمها عدم الخالق . لأن الدليل الذي يستلزم دائماً المدلول عليه ، يجب طرده ولا يجب عكسه وذلك بخلاف الحد ، فإنه يجب طرد هذه وعكسه (٢) .

ب - الطريقة الثانية : قياس أولى

طريقة قياس الأولى في الاستدلال تعتمد على القول : إن ما يثبت غير الله من كمال لا نقص فيه ، فأنه ثابت لله بطريق الأولى . وهو أولى بصفة الكمال من الجميع . وما يتزهه غير الله عنه من الناقص والآفات ، فإن التزهه لله أولى عن كل الناقص والآفات (٣) .

بمعنى آخر أن جميع الصفات التي يتمتع بها بنو البشر كالقدرة والفعل والكرم وغيرها ، فإن الله أولى بها .

وقياس الأولى كان يسلكه السلف اتباعاً للقرآن ، وبه كانوا يستدلون على أن لله من صفات الكمال ما لا نقص فيه . وهو أكمل مما علموه ثابتاً لغيره مع فارق عظيم بين تصور الكسالين ، فكمال الله أكبر بكثير من كمال غيره ، والفرق بينهما كالفرق بين الخالق والمخلوق .

(١) المرجع نفسه : ص ١٦٤ .

(٢) ابن تيمية : المواقف ، ج ١ ، ص ٢٢ .

(٣) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ١٥ .

والعقل البشري وهو يدرك الفرق بين حالين من الكمال مثلاً يتميز بهما مخلوقان ، يعلم أن فضل الله على كل مخلوق هو أعظم من فضل مخلوق على مخلوق . ويدرك أن ما يثبت للرب أعظم مما يثبت لسواء ، فكأن قياس الاولى يفيده أمراً يختص به الرب مع علمه بجنس ذلك الامر (١) .

ويقول ابن تيمية أن قياس الاولى استعمله الامام أحمد ومن كان قبله وبعده من آئمة الاسلام . وبمثل ذلك القياس جاء القرآن في تقرير أصول الدين في مسائل التوحيد والصفات ، والمعاد (٢) .

ويرى انه لا يجوز في العلم الالهي الاستدلال بقياس تمثيل يستوي فيه الاصل والفرع ، ولا بقياس شمولي يستوي فيه افراده . فان الله ليس كمثله شيء ، بل يجب ان يستعمل في ذلك قياس الاولى ، سواء كان تمثيلاً او شمولاً . كما قال الله تعالى : ولله المثل الاعلى . وبهذا القياس نعلم ان كل كمال ثبت للممكناً أو المحدث لا نقص فيه بوجه من الوجه – وهو ما كان كمالاً للوجود غير مستلزم للعدم – فالواجب القديم أولى به . كما ان كل كمال لا نقص فيه ثبت نوعه للمخلوق المرتبط المعلول فان هذا الكمال قد استفاده من خالقه وربه ومدبره ، فهو أحق به منه .

ويؤكد ان كل نقص وعيوب في نفس هذا المخلوق – وهو ما تضمن سلب هذا الكمال – اذا وجب نفيه عن شيء ما من أنواع المخلوقات والممكناً والمحدثات ، فانما يجب نفيه عن الله بطريق الاولى . فالله أحق بالوجودية من كل موجود ، وأما الامور العدمية فالممكناً المحدث أحق بها (٣) .

(١) المرجع نفسه : ص ١٥٤ .

(٢) ابن تيمية : المواقف ، ج ١ ، ص ١٥ .

(٣) ابن تيمية : المواقف ، ج ١ ، ص ١٤ - ١٥ .

ويقر ابن تيمية ان سائر الاقيسة المنطقية اذا استعملت في العلوم الالهي ، فانها لا تقود الا الى الخطأ ، ولا يصل بها الانسان الى اليقين .
فيقول : « لما سلك طوائف المتكلمة مثل هذه الاقيسة في المطالب الالهية لم يصلوا بها الى اليقين ، بل تناقضت ادلةهم وغلب عليهم الاضطراب والجيرة » (١) .

فبهذا القياس ، قياس الاولى الذي يعتمد على البراهين العقلية ، نستطيع الوصول الى ادراك القدرة عند الله على الخلق . ثم القدرة على القيامة وبعث الاجساد بعد قيائماها .

كما نستدل بهذا القياس على سائر الصفات التي يتصل بها الله .
وندرك بالبداهة العقلية ان خلق السموات والارض اعظم بكثير من خلق بني آدم . وقدرة الله في هذا الخلق ابلغ من قدرته على خلق البشر .
فيكون هذا الايسر - اي خلق بني آدم - اقوى بالامكان والقدرة من خلق ما هو اعظم واكبر كخلق السموات والارض . وكذلك القادر على ان يخلق من الشجر الاخضر نارا ، اقوى بالقدرة ان يخلق من التراب حيوانا . فقال الله : اوليس الذي خلق السموات والارض يقدر على ان يخلق مثلهم ، فتكون العيون من العناصر والاجزاء الهوائية والمائية اقوى بالامكان من تكون النار من الشجر الاخضر . وفي ذلك قول الله : الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فين انه اخرج النار الحارة اليابسة من البارد الرطب (٢) .

وكذلك في التوحيد يبين سبحانه بواسطة هذا القياس ، ان المخلوق لا يكون مسلوكه شريكه في ماله ، ويستثنى ان يكون المملوك نظيرا للرب .

(١) المرجع نفسه : ص ١٥ .

(٢) ابن تيمية : المواقفة ، ج ١ ، ص ١٦ - ١٧ .

والله لا يرضى ان يكون المخلوق شريكًا يدعى ويعبد كما يدعى الله
ويعبد (١) .

كما يبين الرب انه اولى بأن ينزعه عن الامور الناقصة من الانسان ،
فكيف يجعلون لله ما يكرهون ان يكون لهم ، ويستحيون من اضافته
الا لهم . ولا ينزعونه عن ذلك وينفعونه عنهم ، وهو احق بتنفي المكرهات
منهم (٢) .

والله سبحانه بعث الرسل بما يقتضي الكمال من اثبات اسمائه
وصفاتة على وجه التفضيل : والنفي على طريق الاجمال للنقص والتسليل .
صفات الرب في الكمال لا غاية فوقها ، فهو ممزوج عن النقص على الاطلاق .
وكماله لا يناثله ولا يقاربه فيه شيء من الاشياء . والتزنيه كما يعرف ابن
تيمية : هو نفي النقص . ونفي مماثلة غيره له في صفات الكمال (٣) .

ويرى ابن تيمية ان اسماء الله التي تتضمن صفاتة ، ليست مجرد
اسماء اعلام ، مثل العليم والقدير ، والرحيم والسمع ، وسائر اسمائه .
فهو مستحق للكمال المطلق لانه واجب الوجود بنفسه ، يستثنى العدم عليه ،
ويستثنى ان يفتقر الى غيره بوجه من الوجوه . اذ لو افتقر الى غيره لم يكن
كما له موجودا بنفسه بل بذلك الغير . والرب بدون ذلك الكمال ناقص .
والناقص لا يكون واجبا بنفسه . بل ممكنا مفترا الى غيره .

وبرأي ابن تيمية ان كمال الشيء هو من نفس الشيء وداخل فيه .
فالواجب بنفسه لا يكون واجبا ان لم يكن ما هو في نفسه لا يفتقر الى
سبب منفصل عنه . فمتى افتقر فيما هو داخل فيه الى سبب منفصل عنه ،

(١) المرجع نفسه : ص ١٩ .

(٢) المرجع نفسه : ص ١٩ .

(٣) ابن تيمية : منهاج السنة ، ج ٢ ، ص ١١٥ .

لم تكن نفسه واجبة بنفسه . وكل ما هو ليس في نفسه لا يكون من كماله . بل يكون شيئاً مبيناً له . وهذا يحدث في ذات الله شيئاً ، احدها واجب بنفسه والآخر شيء قرن به وضم إليه . ونفس واجب الوجود هو أكمل الموجودات إذ الواجب أكمل من الممكن بالضرورة (١) .

وينظر ابن تيمية إلى الله نظرة سلف الأمة وأئتها ، على أن الله تعالى بأئن من مخلوقاته يوصف بما وصف نفسه به ، وبما وصفه الرسول الكريم من غير تحرير ولا تعطيل ، ومن غير تكثيف ولا تمثيل . يوصف بصفات الكمال دون صفات النقص (٢) .

ويقسم ابن تيمية الصفات التي يوصف بها الله إلى صفات اثبات وصفات نفي . ويجد أن هذين النوعين من الصفات يتضمنان المدح لذات الله والقدرة .

فالاثبات كأخبار الله في القرآن بأنه : بكل شيء علیم . وعلى كل شيء قدیر . والنفي كقوله : لا تأخذه سنة ولا نوم . وهكذا فإن عامة ما وصف الله به نفسه من النفي يتضمن اثبات المدح ، فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام (٣) .

ويقرر أخيراً أن كل نفي للصفات عن الله لا يستلزم ثبوتاً ، هو مما لم يصف الله به نفسه . فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب : لم يثبتوا في الحقيقة أنها محموداً ، ولا موجوداً كالذين قالوا : لا يتكلم ، أو لا يرى ،

(١) المرجع نفسه : ص ١١٧ - ١١٨ .

(٢) ابن تيمية : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، طبعة المكتب الإسلامي الثانية ، بيروت ، ص ٩٧ .

(٣) ابن تيمية : الرسالة التدميرية ، مجلد اعتقاد السلف . نشر المكتب الإسلامي بيروت ، ص ٣٩ .

أوليس فوق العالم ، أولم يستو على العرش (١) ٠

ثالثاً - معنى الاسماء المشككة :

يرى ابن تيمية ان الاسماء والصفات التي تطلق على الرب وعلى غيره ٠ هي اسماء مقوله بطريق التشكيك الذي هو نوع من التواطؤ العام ٠ فادا حمل الرب صفة او اسم من الاسماء ، وحمل غيره هذه الصفة او هذا الاسم ، فليس معنى ذلك برأي ابن تيمية اشتراك الرب مع هذا الغير في نفس الصفة ونفس الاسم ٠ ولو فرضنا ان زيدا من الناس قد وصف بالعلم والقدرة ٠ والله سبحانه يوصف بالعلم والقدرة ٠ فليس معنى ذلك ان علم الله وقدرته من نفس علم زيد وقدرته ٠

ويشرح الشيخ هذه الاختلافات بين الصفات المقوله على الله وعلى غيره بطريق التشكيك فيقول : ليست بطريق الاشتراك اللغظي ، ولا بطريق الاشتراك المعنوي الذي تتمثل افراده ٠ بل بطريق الاشتراك المعنوي الذي تتفاصل افراده (٢) ٠

فان الله والغير اذا اشتراكا في الصفات كانت الصفة الواحدة التي اطلقت على الموصوفين متفاوتة في مدى شدتها وعمقها بين هذين الموصوفين ٠

ويضرب مثلا على ذلك بلفظ البياض الذي يطلق على الشيء الناصع البياض كالثلج وعلى ما هو اخف منه بياضا كالماع ٠ وكذلك لفظ الوجود فانه يطلق على الواجب والممكن وهو في الواجب اكمل وافضل ٠ وهكذا

(١) المرجع نفسه : ص ٤١ ٠

(٢) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ١٥٥ ٠

بالنسبة للصفات التي تطلق على الله فانها افضل من غيرها بما ليس
يدرك العقل مداه . والتفاصل واجب في الاشتراك اللفظي مع الله . ولا
يمكن ان يقع التشابه ولا التقارب في الاوصاف بين العزة الالهية وبين
غيرها . فقدرة الله وعلمه هما اكبر بسدي لا يدرك من قدرة وعلم غير الله .

وكما سبق ان رأينا ان الوجود ينقسم الى واجب ومتken ، وان
الواجب اكمل وافضل . يرى ابن تيمية انه لا مانع من اتفاق الواجب
والمتken في اسم الوجود . ويرمي من وراء هذا الى ان الاسماء وان
اشتركت في المعنى الكلي فيما بينها ، الا ان هذا الاشتراك لا يوجب
التساوي بين الاشياء التي تشتراك في المعانى . فلو اتصف عدد من الناس
بالمذكرة او بالقوة ، فإنه من المؤكد ان مقدار الذكاء والقدرة بين هؤلاء
الناس يختلف من واحد الى آخر ، وتتفاوت درجاته احياناً تفاوتاً كبيراً .
وهذا يحدث في سائر اسماء الله التي تطلق على الخالق والمخلوق كاسم
الحي ، والعليم ، والسميع ، والبصير . ويحدث ايضاً في سائر صفاته ،
كعلمه ، وقدرته ، ورحمته ، ورضاه . وسائر ما نطق به الرسل من
الاسماء والصفات (١) .

وهذا الاشتراك في الاسماء والصفات بين الخالق والمخلوق ، ادى
إلى قيام خلاف ونزاع بين الناس . فقالت طائفة من شيوخ المعتزلة الذين
سبقوا العجائي : ان هذه الصفات هي حقيقة في الخالق . مجاز في المخلوق .

وقالت طائفة من الجهمية ، والباطنية ، والفلسفية بالعكس ، هي
مجاز في الخالق حقيقة في المخلوق (٢) .

وقال غيرهم ، وهو قول طوائف النثار من المعتزلة ، والاشعريه ،

(١) المرجع نفسه : ص ١٥٥ .

(٢) ابن تيمية : الرد على المنطقيين ، ص ١٥٦ .

والكرامية ، والفقهاء ، وأهل الحديث ، والصوفية : هذه الصفات المشتركة هي حقيقة في الخالق والمخلوق ٠

ويذكر ابن تيمية ، ان المسلمين اخذوا بالرأي الاخير . فكما ان الوجود أمر مشترك بين الواجب والممكن ٠ فان الصفات والاسماء المشتركة بين الخالق والمخلوق هي حقيقة في كليهما ٠ وكل من الخالق والمخلوق يختص بما يتميز به من هذا القدر المشترك ٠

وبما ان الاسماء المشككة او المشتركة بين الخالق والمخلوق هي متواطئة باعتبار القدر المشترك ، فان ابن تيمية يرى انه لهذا السبب ادرج الفلاسفة المتقدمون المشككة تحت لفظ (المتواطئة) ٠ فالمتواطئة اذن هم الذين يقولون بوجود اشتراكاً معنوي في الاسماء والصفات بين رب وغيره مع وجود تفاضل في قدر هذه الصفات والاسماء التي يتميز بها كل من الخالق وغيره (١) ٠

ويرى ان المتواطئة لا بد لهم من اثبات قدر مشترك كلي بين الرب والمرءوب ، يكون اساسه التفاضل الواقع في هذه الصفات المشتركة بين الاثنين ٠ وهذا هو طريق قياس الاولى المؤدى الى مدلول الاقيسة البرهانية القرآنية التي يستلزم ثبوتها ثبوت نفس الرب (٢) ٠

وعلى مزاعم القائلين بأن هناك من المعاني المطلقة الكلية ما هو موجود في الخارج يرد ابن تيمية : بأن القول بوجود رب حي عليم وبوجود عبد حي عليم . يحمل بعض الخائضين في الحقائق الآلهية على الاعتقاد بأنه يلزم من ذلك القول وجود موجود في الخارج ، او معنى كلي يشترك فيه الرب والعبد . ويعتقدون بأن تلك المعاني المطلقة في الخارج هي عينها

(١) المرجع نفسه .

(٢) ابن تيمية : الرد على المنطقين ، ص ١٥٧ .

الموجودة في الرب وفي العبد ، فالوجود صفة موجودة في الخارج يشترك فيها كل موجود حتى الرب يشترك مع غيره في هذه الصفة ، وكذلك بالنسبة للعلم ولبقية الصفات .

ويفصل ابن تيمية في هذه القضية فيقول : بأنه لا بد ان يكون للرب ما يميزه عن المخلوق ، ويجعل الصفات على مرتبتين ، الاولى : وهي الصفات التي يتصل بها كل مخلوق ، وتكون كالقدر المشترك بين الله وبين سائر الموجودات ، مع تفاوت في درجات الاتصال . والمرتبة الثانية : وهي الصفات التي يختص بها الباري وحده ويسير بها دون سائر الموجودات كصفات الذات والحقيقة او الماهية والوجود (١) .

وفي الوجود يحار الكثيرون من ائمة النظر ، فتقول طائفة منهم : ان الوجود وغيره مقول بالاشتراك اللغطي فقط ، ويشترك في لفظ الوجود الخالق والمخلوق . ويبين ابن تيمية ان هذا غلط عظيم وان متكلمة اهل الایاث ، كابن كلام ، والاعشري ، وابن كرام وغيرهم ، بل ومحققي المعتزلة ، هم متلقون على ان هذه الاسماء العامة ، هي اسماء متواطئة يشتركان فيها الخالق والمخلوق . ولكنها تقبل التقسيم والتنويع . وهذا التقسيم والتنويع لا يكون الا في الاسماء المتواترة وذلك كالقول : بأن الوجود ينقسم الى قديم ومحدث ، وواجب وممكن (٢) .

ويعتبر ابن تيمية ان القول بوجود المعاني الكلية خارج الذهن ، هو قول نقله بعض الفلاسفة عن أهل المنطق كالرازي وامثاله من المتأخرین . فقد نقلوا عن منطق اليونان قواعده الفاسدة ، وظنوا ان الكليات المطلقة

(١) ابن تيمية : شرح حديث النزول ، طبع المكتب الاسلامي بيروت ١٩٦٩ ، ص ١١ .

(٢) ابن تيمية : شرح حديث النزول ، ص ١٢ .

ثابتة في الخارج . ويفتفي تركيب المعين من ذلك الكلي المشترك وما يختص به . فيلزم عن كلامهم هذا أن يكون الرب واجب الوجود مركباً من الوجود المشترك . أو ما يختص به من الوجود والماهية . ويقول أن هذا مغالط لما هو مشهور عند أهل المنطق . فعندهم أن الكليات إنما تكون كليات في الأذهان وليس في الأعيان ، فكيف يكون هناك معانٌ كليلة خارج الذهن (١) .

ويشرح فكرته هذه موضحاً أن الموجّدات لا تشتراك كلها في صفات واحدة وبنفس النسبة ، وإن كانت هذه الصفات موجودة فيها أصلاً . وبين أن كل موجود يتميز بنفسه ، وبما له من الصفات والأفعال . كما أن هذه الصفات تتشابه وتختلف تبعاً لذات الموصوفين .

فالإنسان مع الإنسان الآخر ، وإن كانا من نوع واحد . فإنه تختلف مقاديرهما وصفاتها ، بحسب اختلاف ذاتيهما . ويشابهان بحسب تشابه ذلك . فلو قيل أن بين الإنسان والقرس تشابهها من جهة أن هذا حيوان ، وهذا حيوان . وبينهما اختلاف من جهة أن هذا ناطق وهذا صا هل ، فإنه يكون بين الاثنين الإنسان والقرس من التشابه والاختلاف بحسب ذات كل منها . وتقدير الذات المجردة عن الصفة يعود إلى الذهن ، كما أن الذهن يقدر وجوداً مطلقاً لا يتعين . ومن هذا يصل إلى أن الموجّدات في اقسامها لا يكون فيها وجود ذات مجردة عن كل صفة . ولا وجود مطلق لا يتعين ولا يتخصص (٢) .

ومجمل القول أن جميع النصوص التي تصف الله ، إنما تدل على وصفه بالعلو والفوقية على المخلوقات .

(١) المرجع نفسه .

(٢) ابن تيمية : شرح حديث النزول ، ص ٧ - ٨ .

وان كان من هذه الصفات ما يشابه صفات المخلوقين ، الا انها مبادنة لها ، وتعلم مبادنتها بالعقل الموافق للسمع (١) .

ولايُنفي ابن تيمية ان بعض الصفات التي يوصف بها رب ، يوصف بها المخلوق كما فعل غيره . انتا قال باختلاف مقدارِ الصفات بحسب الذات كما مر معنا . وقد قال عن هؤلاء الذين ارادوا نفي التماذل في الصفات بين الله والمخلوق ، بأنهم وقعوا في اربعة انواع من المحاذير : احدها : انهم ظنوا أن مدلول النصوص التي تورد صفات الله هو التمثيل . أي أن صفات الله مثل صفات المخلوقين .

والثاني : انه انطلاقاً من مفهوم التمثيل الاول فقد عطلوا النصوص . وبقيت مغطاة عمداً دلت عليه من اثبات الصفات اللائقة بالله . وبهذا فقد أسلوا الى الله ورسوله .

الثالث : انهم ينفون تلك الصفات عن الله بغير علم . وهذا تعطيل لما يستحقه الله من المعانى الالهية .

الرابع : انهم يصفون رب ببنقض تلك الصفات ، مثل صفات الاموات والجنادات والمعدومات . وذلك بعية الوصول الى عدم مشابهة الله في الصفات بمخلوقاته وبهذا يعطلون صفات الكمال التي يصف الله بها نفسه . وهكذا يجمعون في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيل . وهذا العhad في اسماء الله وآياته (٢) .

من هذا نستطيع التعبير عن مفهوم الصفات عند ابن تيمية بأنها : ليست تمثيلاً ، فليست الصفات التي تطلق على الله هي مثل الصفات التي

(١) ابن تيمية ، الرسالة التدمرية ، ص ٥٣ .

(٢) ابن تيمية : الرسالة التدمرية ، ص ٥٢ - ٥٣ .

تطاق على الإنسان ، بل هي صفات مشابهة لها ، و مختلفة عنها بحسب الذات .

كما انا نستخلص مما مر معنا بأن ابن تيمية ليس معطلاً للصفات . بل يعتبر ان التعطيل هو الحاد في اسماء الله و آياته . ثم ان الصفات بحد ذاتها هي خير ما يعبر عن العزة الاليمية وجلالة الخالق .

ولا يقر بحال من الاحوال ان هذه الصفات المشتركة بين الرب والربوب هي صفات بنفس المقادير والحدود . فالقدرة عند الله غير القدرة عند الانسان او المخلوق . فقدرة الله لا حدود لها ، وقدرة المخلوق محدودة .

و خلاصة منهج الشيخ في الاستدلال قد أوضحه في كتابه « الرسالة التدميرية » ، القاعدة السابعة ، حيث يعتقد ان كثيراً مما يدل عليه السمع هو معلوم بالعقل ايضاً . و ان القرآن الكريم قد بين ما يستدل به العقل ، وارشد اليه .

ففي الآيات القرآنية بين الله ما يرشد العباد اليه ويدلهم عليه ، تلك الآيات التي تدل على وحدانيته وعلمه . كما يدل بواسطة الآيات على نبوة انبائه وعلى المعاد وامكانه .

ويرى ابن تيمية ان الاستدلال بالآيات القرآنية هو مطلب شرعي من جهتين :

الاولى : ان الشارع اخبر بها .

الثانية : ان الادلة التي يستدل بها ، والامثلة المضروبة في القرآن هي (اقىسة عقلية) . ويعتبر انها عقلية لأنها تعلم بالعقل ايضاً (١) .

(١) ابن تيمية : الرسالة التدميرية ، ص ٩٣ .

ويؤكد ذلك بأن بعض أهل الكلام يسمى هذه الأدلة بـ (الأصول العقلية) لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط . وان السمع هو مجرد اخبار الصادق ، وخبر الصادق لا يعلم صدقه إلا بعد أن يحصل العلم بهذه الأصول العقلية . كما ان ما يعارض الكتاب والسنة ، اذا وزن بالميزان الصحيح ، وجد من المجهولات لا من المعلومات (١) .

والمقصود بذلك ان من صفات الله ما قد يعلم بالعقل . كالعلم انه عالم ، وانه قادر ، وانه حي . ويتفق ابن تيمية مع مثبتة الصفات ، على ان الحياة والعلم ، والقدرة ، والارادة ، وكذلك ، السمع والبصر ، والكلام ، هي صفات تعلم بالعقل . ويسكن كذلك اثبات ان العب ، والرضا ، والغضب هي صفات ثبتت بالعقل .

ويقول الشيخ : ان علو الله على المخلوقات ومبaitته لها هو مما يعلم بالعقل . كما اثبت ذلك الامام احمد بن حنبل وغيره (٢) .

ويرى ابن تيمية ان الطريق التي يسلكها الآئمة ومن اتبعهم من قثار السنة هي ان الله لو لم يكن موصوفاً باحدى الصفتين المتقابلتين ، لوجب ان يوصف بالصفة الاخرى المقابلة لها . ولو لم يوصف بالحياة ، لوصف بالموت . ولو لم يوصف بالقدرة ، لوصف بالعجز . ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام ، لوصف بالصم والخرس والبكم (٣) .

وعلى قياس الطرد يرى : ان الله لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلاً فيه . فسلب احدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الاخرى . واذا كانت تلك صفة نقص ينزع عنها المخلوقات فان تنزيه الخالق عنها أولى .

(١) المرجع نفسه : ص ٩٥ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٩٦ .

(٣) ابن تيمية : الرسالة التدميرية ، ص ٩٧ .

1. The following table gives the number of hours worked by each of the 100 workers.

الفصل الثاني

حول منهج ابن تيمية في العلوم الدينية

من العسير ان تتبع منهج ابن تيمية في كل ما كتب من العلوم الدينية لكثرتها من ناحية ، ولفقدان بعض هذه الكتب ، او عدم استطاعتنا الوصول اليها من ناحية ثانية .

لذلك ، سوف نكتفي ببيان ذلك المنهج في أهم ما كتب من العلوم الدينية ، بالإضافة الى منهجه الذي بناه في المنطق . وهذه العلوم هي : علم التفسير ، وعلم الكلام ، وعلم الفقه واصوله . وبهذا نستطيع ان نتبين الاسس الفكرية التي بنى عليها ابن تيمية منهجه .

وفي هذا الفصل ، سنبين بايجاز منهج ابن تيمية في التفسير ، ذلك العلم الذي لم يستغل به الا في اخر حياته وبعد انتاجه فيه اتجاه ضئيلا اذا ما قيس بباقي العلوم الفقهية التي كتب فيها . ثم نبين بعد ذلك موقفه من علم الكلام ومنهجه فيه .

اما البحث في فقهه ومنهجه ، فقد خصصنا له فصلا خاصا ضمن
الباب الرابع من هذا الكتاب .

أولا - في التفسير :

عندما ندرس منهج ابن تيمية في التفسير ، تكون قد فهمنا آراءه في مجلل الصفات والعقائد ، وكل ما له صفة بتقليده . ولذلك سوف تكون

دراستنا لمنهجه في التفسير جزءاً من دراستنا لمنهج العام الذي ارتبط ارتباطاً كلياً بعقيدته السلفية ، الواضحة المعالم في جميع كتاباته . ومن يدرس تفسير ابن تيمية يكون قد درس منهج أهل السلف وأرائهم من جميع الوجوه .

والملاحظ في منهاج ابن تيمية في التفسير ، هو اعتقاده ان النبي لم يترك شاردة وواردة في القرآن الا يبينها ، ولا جزءاً بحاجة الى تفصيل الا وفصله .

وإذا كان هذا هو المنطلق الذي ارسى عليه ابن تيمية دعائمه لمنهجه في التفسير ، فيكون اعتقاده بالصحابة ، الذين التقوا الرسول هم اعتقاد راسخ . فالصحابية اخذوا عن النبي وتعلموا منه وشهدوا قرائن الوحي .

وقد بين ابن تيمية ، حرص هؤلاء الصحابة على تعلم الآيات ، وفهمها وتمحصها اذ قال : « قال عبد الرحمن السلمي : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن ، كعثمان بن عفان ، وعبد الله بن مسعود ، وغيرهما ، انهم كانوا اذا تعلموا من النبي عشر آيات لم يجاوزوها ، حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل » (١) .

اما من ذكره ندرك ان ابن تيمية كان يثق بتفسير الصحابة الذين اخذوا العلم عن النبي ، وبالتالي الدين ورثوا ذلك العلم عن الصحابة ، وسوف يورثونه لمن جاء بعدهم .

وفي اعتقاده ان طريق فهم القرآن هو اتباع تفسير أهل السلف الاوائل ، الذين كانت لهم فرصة الاطلاع المباشر على العلم .

(١) من مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير . طبع دمشق سنة ١٩٢٦ ، ص ٤ .

وخشية ان يضل الناس ، او ان تضيع منهم طريق فهم التفسير من منبعه الصحيح . فقد جعل ابن تيمية التفسير طبقات ومراتب في العلم بعضها فوق بعض . وصنف المصادر التي بوسع الناس استقاء تفسيرهم وعلمهم منها ، وجعلها متقابلة من حيث ثقة الناس بها ، فجعل اولاها واعلاها : تفسير القرآن بالقرآن . فهناك بعض الآيات القرآنية التي يغمض فهمها ، نراها مفصلة في آيات اخرى ، وفي مكان آخر . وما كان مختصرا منها في موضع قد يوضح في موضع آخر . وهذا الطريق أي تفسير القرآن بالقرآن هو في اعلى المراتب لانه تفسير الله لكلامه (١) .

وجعل السنة في المرتبة الثانية بعد تفسير القرآن بالقرآن . فان لم نجد في كتاب الله ما يفسره ، فانما نبحث عن تفسير للآيات في السنة فانها تشرح القرآن . ويعتبر ان احاديث النبي هي الحكم بين الناس ، وهي المرجع ، وستته تلي القرآن في مرتبة الاحكام وفهم المعاني الفامضة .

اما في المرتبة الثالثة فتأتي اقوال الصحابة وتفاسيرهم ، لأنها بتقدير ابن تيمية اقرب الى السنة ، ولأن الصحابة ادرى الناس بعلم القرآن ، فقد شاهدوا وعاينوا ، وتلقوا الشرح من النبي . فلا يعقل اذا غاب عن احدهم شيء منها ، ان يغيب عن جميعهم .

وفي المرتبة الرابعة في التفسير ، تأتي اقوال بعض التابعين ، لأنهم هم الذين تلقوا علم الصحابة في القرآن ، وتفسيرهم متصل بالرسول بسند وثيق . ولا تعد آراؤهم نابعة من ذواتهم ، بل تلقواها تلقيا عن الصحابة .

اما ابن تيمية فقد كان متبعا لكتاب الائمة ، واما بالنسبة للتابعين ، فانه لا يأخذ قولهم حجة ملزمة الا اذا اجمعوا . وقد قال في ذلك : « اذا اجمعوا على شيء فلا يرتاب في كونه حجة . فان اختلفوا ، فلا يكون قول

(١) ابن تيمية : مقمة أصول التفسير ، ص ٢١ .

بعضهم حجة على مذهب ، ولا على من بعدهم ، ولا يرجع في ذلك الا الى لغة القرآن او السنة ، او عموم لغة العرب ، او اقوال الصحابة في ذلك » (١) .

معنى هذا ان ابن تيمية اذا رأى اختلاف التابعين ، فانه يختار من آرائهم ما يكون اوضح تناسبا مع لغة العرب ، او اقرب الى اقوال الصحابة ، او الى سنة النبي .

وهل نفهم من ذلك ان ابن تيمية لم يفسر القرآن ، وكان متبعا لاقوال التابعين والصحابة ؟

يجب على هذا التساؤل ، الحافظ محمد بن عبد الهادي فيقول : « قال الشيخ ابو عبد الله بن رشيق ، وكان من اصحاب الشيخ - يزيد ابن تيمية - انه لما حبس في آخر عمره كتبت له ان يكتب جميع القرآن تفسيرا مرتب على سور فكتب يقول : « ان القرآن فيه ما هو مبين بنفسه ، وفيه ما قد يبينه المفسرون في غير كتاب ، ولكن بعض الآيات اشكل تفسيرها على جماعة من العلماء ، فربما يطالع الانسان عليها عدة كتب ولا يتبيّن له تفسيرها . وربما كتب المصنف الواحد في آية تفسيرا ويفسر غيرها بنظيره . فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل ، لانه اهم من غيره . واذا تبيّن معنى آية تبيّن معاني نظائرها وقال : قد فتح الله علي في هذه المرة (اي من مرات الاعتقال) من معاني القرآن ، ومن اصول العلم باشياء كان كثير من العلماء يتمنونها . وندمت على تضييع اكثرا اوقاتي في غير معاني القرآن ، او نحو هذا » (٢) .

بعد هذا النص لنا ان نقول : ان ابن تيمية لم يحاول تفسير القرآن

(١) المرجع نفسه : ص ٢٩ .

(٢) ابن عبد الهادي : المقدود الدرية ، ص ٢٧ .

كله ، وان كان فهمه برمهه . وان ما فسر منه ، وان كان قليلاً بالنسبة
للمجموع القرآن ، الا انه يوضح منهجه فيه كل الوضوح . فهو سلفي
تاماً في التفسير ، كما هو شأنه في مسائل العلوم التي اشتغل بها . ولا يرى
تفسير الكتاب بالرأي الذي لا يسنده حديث او قول مأثور لذلك هؤلئك
يقول : « فاما تفسير القرآن ب مجرد الرأي فحرام » (١)

وينقل احاديث كثيرة تدعم وجهة نظره في عدم الاستناد على الرأي
وحده في التفسير نذكر بعضها : « عن ابن عباس ، ان رسول الله قال : من
قال في القرآن بغير علم فليتبوا مقعده من النار » . « وعن جندب انه قال :
من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد اخطأ » . اي انه لم يأت الامر من
بابه .

وبعد ان ذكر آثاراً كثيرة أخرى ، قال في ختام مقدمته في اصول
التفسير :

« فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف ، محمولة على
ترجمهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به . فاما من يتكلم بما يعلم
من ذلك ، لغة وشرع فلا حرج عليه . وبلهذا روى عن هؤلاء وغيرهم اقوال
في التفسير ، ولا منافاة ، لأنهم تكلموا فيما علموه ، وسكتوا عما جملوه ،
وهذا هو الواجب على كل احد . فإنه كما يجب السكوت عما لا علم
للتكلم به ، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى :
« لشينه للناس ولا تكتمنه » ولما جاء في الحديث المروي (من سئل عن
علم فكتسه ، أجب يوم القيمة بلجام من نار) . »

ولعل حرص ابن تيمية على عدم الخوض في التفسير ، بدون علم ،
ودون الاستناد الى الاثر ، يعود الى خوفه على المفسرين من الوقوع في

(١) ابن تيمية : مقدمة اصول التفسير ، ص ٥٠

الخطأ ، او تفرق الامة بنتيجة التفسيرات الخاطئة ٠

وقال : « من هؤلاء قوم اعتقدوا معاني ، ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها ٠ ومنهم قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوع ان يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب : من غير نظر الى المتكلم بالقرآن ، والمخاطب به ، ومن ثم كان خطأهم وضلالهم جمیعا في كثير مما ذهبوا اليه » (١) ٠

أ - نبذة عن مجموعة تفسير ابن تيمية :

قلنا ان ابن تيمية لم يفسر القرآن كله ٠ ولكنه وضع مجموعة تفسير ، تعتبر بنظر بعض العلماء تفسيرا البعض سور القرآن ، ومناظرة علماء الكلام ٠ المؤولة لآيات الصفات والمعطلة لمعانها اللغوية والشرعية ، أمثال الجهمية ، والمعتزلة ، والقدرية ٠ كما أنها توافق بين صحيح المنقول وصريح العقول (٢) ٠ وقيمة المجموعة تكمن في أنها كتبت في خلوة الشيخ في السجن وهو منعزل عن الناس ٠ وتتألف هذه المجموعة من ست سور هي : الأعلى ، الشمس ، الليل ، العلق ، البينة ، والكافرون ٠ وقد طبعت في الهند مع مقدمة باللغة الانكليزية كتبها عبد الصمد شرف الدين ٠ وتبلغ عدد صفحاتها ٤٨٠ صفحة عدا الفهارس ٠

وكان للمقدمة التي وضعها السيد عبد الصمد شرف الدين ، الاثر الكبير في تبيان ما أبهم منها ، وتفصيل المجمل ، وبما أضافه عليها من توضيحات يقتضيها البحث ٠ كما خرج الاحاديث وترجم للاعلام وذكر ما اشتهروا به مع تواريخ وفياتهم ٠

(١) ابن تيمية : مقدمة في أصول التفسير ، ص ٣٥ ٠

(٢) الشيخ محمد بهجة البيطار : حياة شيخ الاسلام ابن تيمية :
الطبعة الثانية ، بيروت ، ص ١٢٧ ٠

وقد ظفر واضع المقدمة بهذه المجموعة كما يقول ، في كتاب (الكواكب الدراري في ترتيب مسند الى الامام أحمد على أبواب البخاري) لابن عروة الدمشقي الحنبلي المتوفي سنة ٨٣٧ هـ

وهذا الكتاب محفوظ بخزانة دار الكتب المصرية تحت رقم (٦٤٥)
تقسيير .

وقد طبع شرف الدين هذه المجموعة . وجعل في رؤوس الصحائف اليمني أسماء السور المفسرة ، وفي اليسرى ، خلاصة ما تضمنته تلك الصحائف من مباحث . وفي الشواهد القرآنية أسماء سورها وأرقام آياتها . وبين كل بضعة أسطر من الأصل عنوان للناشر بما اشتملت عليه . وفي أول الكتاب فهرس عام لمباحث سوره المفسرة . وفي آخره فهرس مفصل لأسماء الاعلام ، والفرق ، والأماكن والكتب ، مع الاشارة إلى أرقام صحائفها مهما تكررت . ويتلو هذا الفهرس جدول الخطأ والصواب .

وختمه بمقدمة الكتاب باللغة الانكليزية .

* * *

ثانياً - موقفه من علم الكلام ومنهجه فيه :

طبق الشيخ في هذا العلم منهجه في ثبات العقائد الدينية ، مثل وجود الله وحدوث العالم عنه ، ووجوب صفات الكمال له ، وصلة العبد بربه وما يجب الإيمان به من القضاء والقدر إلى غير ذلك من العقائد اليمانية التي استدل عليها من القرآن والسنة . وكان يميل ميلاً ظاهراً إلى الاستئناس بأراء السلف ، وخصوصاً الصحيح منها . وبهذا المنهج يبعد عن علم الكلام كل دخيل من الفلسفة وعنصرها .

وينتقد الفلاسفة والمتكلمين كما اعتقد المناطقة . ويعتقد انهم ادخلوا في أصول الدين ما يخالف القرآن ، وما لم يأذن به الله . وأوقعوا الناس في اشكالات وضلالات ، جعلتهم يضلون عن طريق الله الصحيح . وفي مقدمة من ينتقدتهم : الغزالى ، وابن سينا ، والسمهوردى وسواهم .
ويذكر ان الرسول قد بين أصول الدين ، الذى أنزل به كتاب الله . وقد دل الناس وهداهم الى الادلة العقلية ، والبراهين التي يعلمون بها اثبات ربوبية الله ووحدانيته .

وعرف ابن تيمية أصول الدين فقال : « اما ان تكون مسائل يجب اعتقادها ، ويجب ان تذكر قوله ، او تعمل عملا كمسائل التوحيد ، والصفات ، والقدر ، والنبوة ، والمعاد . او دلائل هذه المسائل (١) .
وينتقد موقف المعرضين عن الكتاب والسنة فيقول : « وهؤلاء المغالطون — يزيد رجال علم الكلام وأصحاب الفرق — الذين أعرضوا عمما في القرآن من الدلائل العقلية ، والبراهين اليقينية صاروا — اذا صنفوا في أصول الدين — احزابا يتكلمون في جنس النظر ، و الجنس الدليل ، وجنس العلم بكلام اختلط فيه الحق بالباطل (٢) .

ونراه في مجلد رسائله وكتبه يشرح ، ما يجب الایمان به من العقائد الدينية ويتكلم عنها وعن أدلةها باجمال . ولا يلتجأ فيما يقول الا الى الكتاب والسنة ، سواء في قضية الایمان بالله وصفاته ، او الایمان بكتابه واليوم الآخر . ويستدل من القرآن على ثبوت صفات الكمال لله ، وعلى تنزهه عن كل صفات النقص ، مبتعدا عما سلكه المتكلمون وال فلاسفة في هذه العقائد ، وناقدا لهم أشد النقد .

(١) ابن تيمية : المواقف ، ج ١ ، ص ١٣ .

(٢) ابن تيمية : كتاب معراج الوصول . طبع المكتب الاسلامي ، بيروت ، ص ٤ .

أ - نقد المتكلمين :

اذا أردنا ان نقع على ما كتب ابن تيمية في نقد المتكلمين وال فلاسفة ، والتجريح بهم . فاننا لا شك سوف نعوص في لج لا قرار له . وذلك لأن الشيخ في كل ما كتب وصف ، لا تكاد تخلو صفحة واحدة من نقدمه ، وتحذير الناس من شرورهم . حتى انه يعتبرهم أخطر من الكفار على الامة كما سوف نرى .

هل لأنهم لم ينهاجو ما نهج أهل السلف من سبيل ؟ ام لأنهم مزجوا فكر اليونان وفلسفتهم بأصول الدين ؟ هذا ما سوف يجيب عليه الشيخ بنفسه وهو يشرح لماذا يدم علماء الكلام فيقول : « انه من تأمل كلام فحول النظر ، علم ان النفاوة ليست معهم حجة عقلية بينة على المثبتين . فهم يقابلون فاسدا بفاسد . وأكثر كلامهم في ابداء مناقضات الخصوم » (١) . هكذا يرى ان هؤلاء لا يدافعون عن الدين ، بل جل جدلهم يدور حول مناقضة ما يجيء به الطرف الآخر . لذلك فان من يقهر المتكلم ويظهر فساد قوله يعتبره مجاهدا منتبرا ، حتى انه يفضل التمسك بالسنة عن المجاهد .

فيقول : « الردود على المعتزلة والقدرية ، وبيان تناظرهم فيها قهر المخالف ، واظهار فساد قوله ، هي من جنس المجاهد المنتصر . فالراد على أهل البدع مجاهد . حتى كان يحيى بن يحيى يقول : الذب عن السنة أفضل من الجهاد » (٢) . لأن المتكلمين منحرفون عن السنة والشريعة .

(١) ابن تيمية : المواقفة ، ج ٢ ، ص ١٠٢ .

(٢) ابن تيمية : تقض المطق . الطبعة الاولى ، القاهرة ، ص ١٢ .
ويحيى بن يحيى هو ابن بكير التميمي النيسابوري شيخ البخاري
ومسلم توفي عام ٢٢٦ هـ .

ويعلن الشيخ من يدتهم أهل السلف من المتكلمين قيذكر ، الصفاتية ،
كابن كرام وابن كلاب والاشعري (١) ، وما تكلم فيه من تكلم من أعيان
الامة وأئمتها المقبولين فيها من جميع طوائف الفقهاء وأهل الحديث
والصوفية ، الا بما يقولون انهم خالقوا فيه السنة والحديث لخفايه عليهم
أو اعراضهم عنه ، أو لاقضاء أصل القياس (٢) .

ويصل في نقده للمتكلمين الى القول بأنهم اهملوا ذكر الاصول
الصحيحة في مقالاتهم ، تلك الاصول او الاقوال الشهيرة المأثورة عن
السلف . ثم تكلموا في أصل عظيم من أصول الدين معتمدين بذلك على
ما يعرفونه ، ولا يكلفون أنفسهم مشقة البحث عن القول الصحيح ولا عن
قائله .

ويضرب مثلا على ذلك فيقول : « (الشهيرستاني صنف « الملل
والنحل ») وذكر فيها من مقالات الامم ما شاء الله . والقول المعروف عن
السلف والائمة لم يعرفه ولم يذكره . والقاضي ابو بكر - يقصد
البافلاني - وابو المعالي ، والقاضي ابو يعلي (٣) ، وابن الزاغوني وابو
الحسين البصري ونحو هؤلاء من أعيان الفضلاء المصنفين ، تجد اثرهم
يذكر في مسألة القرآن ، او نحوها عدة اقوال للامة ، ويختار واحدا منها ،

(١) ابن كرام بشد الراء هو محمد بن كرام المتوفي عام ٤٥٥ هـ له مذهب فلسفى في التجسيم يسمى الكرامية قائم على أن اليمان قول فقط بلا اعتقاد وعمل . وابن كلاب بضم الكاف هو عبد الله بن سعيد ابن كلاب المتوفي بعد عام ٤٤٠ هـ كان متكلما وهو من الصفاتية المثبتين للصفات لله (جل جلاله) ولابن كلاب تنسب الكلابية .

(٢) ابن تيمية : نقض المنطق ص ١٣ .

(٣) ابو يعلي : احمد بن علي التميمي الموصلي حافظ من علماء الحديث
له كتاب مخطوطه منها (المعجم في الحديث) توفي سنة ٣٠٧ هـ .

والقول الثابت عن السلف والائمة كالامام أحمد ونحوه لا يذكره الواحد منهم » (١) .

ويذهب ابن تيمية مذهباً أكثر تصلباً في دعوته إلى التمسك بالأصول ، وحصر العلم الصحيح بالامام أحمد ، فيدعوا إلى موافقته ، ويعتبره مقياساً يقاس عليه مدى تعلق الناس بالسنة ويقول عنه : « إن قوله هو قول سائر الأمة ، فعامة المتنسبين للسنة يدعون متابعته والاقتداء به سواء كانوا موافقين له في الفروع أو لا . فإن أصول الدين متفقة ، ولهذا كلما اشتهر الرجل بالاتساب إلى السنة كانت موافقته لاحمد أشد » (٢) .

ومن بين المتكلمين يضع الاشعري في قائمة الرجال الأقرب إلى السنة من غيرهم ، فيقول إن اتسابه إلى أحمد أكثر من غيره ، كما هو معروف في كتابه (٣) .

ب - رأي الامام احمد بالمتكلمين :

ان الموقف الذي يقفه ابن تيمية من المتكلمين ، ووقفه الإمام أحمد . كما وقفه سائر أئمة السلف . فهم لم يذموا الكلام مجرد الاصطلاحات الكلامية كأنفاظ (الجوهر ، والجسم ، والعرض) بل لأن المتكلمين يعبرون عن هذه الاصطلاحات بعبارات باطلة ومذمومة ، تتعلق بالأدلة والاحكام ، لذلك يوجبون النهي عنها . والظاهر لهم هذه تحتوي على معان مجملة في النفي والاثبات . وكان يصفهم الإمام أحمد بقوله : « انهم أهل

(١) ابن تيمية : المواقفة ، ج ٢ ، ص ١٦٥ .

(٢) المرجع نفسه : ص ١٦٦ .

(٣) المرجع نفسه : ص ١٦٦ .

بدع ، وهم مختلفون في الكتاب ، مخالفون للكتاب ، متفقون على مفارقة الكتاب ، يتكلمون بالتشابه من الكلام ، ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم » (١) .

ج - نقد تقديم العقل على النقل :

ينقد ابن تيمية تقديمهم العقل على النقل ، اذا تعارضا في مسألة اثبات العقائد . ويعتقد ان اصول الدين التي يكفر مخالفها ، هي علم الكلام الذي يعرف بمجرد العقل . ثم يهاجم بعض من يدخلون في اصول الدين من الباطل ، ومن المسائل والدلائل الفاسدة . فيقول : « اما ما يدخله بعض الناس في هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من اصول الدين ، وان أدخلت فيه مثل هذه المسائل والدلائل الفاسدة . كنفيي الصفات ، والقدر ونحو ذلك ، ومثل الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الاعراض التي هي صفات الاجسام القائمة بها » (٢) .

ثم يثبت ان ما يستدلون به من الادلة العقلية ، هو على تقدير قولهم فقال : ان عامة ما يحتاج به الثقات من المعقولات هي أيضا على تقدير قولهم ، أدل منها على قولهم . كما يستدلون به على نفي الصفات ونفيي الافعال » (٣) . وبين ان علماء الكلام مخالفون للكتاب والسنة ، فقد ذمهم السلف والائمة ، وهم لم يقوموا بواجب الایمان ولا بواجب الجهاد .

د - معنى التوحيد والتنزيه عند ابن تيمية :

يرى ابن تيمية ، ان التوحيد والتنزيه ، والتشبيه ، والتجسيم ، هي

(١) ابن تيمية : المواقفة ، ج ١ ، ص ٢٣ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٢٠ .

(٣) المرجع نفسه : ص ٣٩ .

اللفاظ مشتركة بين مختلف فئات المتكلمين . ولها معانٍ مختلفة عند كل طائفة من الطوائف . فما تعنيه طائفة واحدة من هذه اللافاظ ، لا تعنيه طائفة أخرى . فالجهمية من المعتزلة وغيرهم ، يريدون بالتوحيد والتزييه ، نفي جميع الصفات . ويريدون بالتجسيم والتشبيه : اثبات شيء منها . حتى إن من يقول : (إن الله يرى) أو (إن له علما) يعتبر عندهم مشبه مجسم .

أما المتكلمة الصفاتية ، فإنهم يريدون بالتوحيد والتزييه شيء الصفات الخبرية أو بعضها ، ويريدون بالتجسيم والتشبيه ، اثباتها أو اثبات بعضها .

ويشرح رأي الفلسفه بهذه المعاني فيقول : إن الفلسفه تعني بالتوحيد ، ما تعنيه المعتزلة وزيادة . حتى انهم يقولون : ليس لله إلا صفة سليمة أو اضافية ، أو صفة مركبة منها .

أما فرق الاتحادية فأنهم يقولون : بأن التوحيد هو الوجود المطلق (١) .

وبعد أن بين ابن تيمية مفهوم هذه اللافاظ عند بعض طوائف المتكلمين ، يأتي إلى شرح معناها عند السلف . فيؤكّد بأن التوحيد الذي أنزل به الكتاب غير متضمن أي شيء من هذه الاصطلاحات ، وبين معنى التوحيد في العمل وفي القول .

ومعنى التوحيد في العمل ، هو أمر الله للعباد بأن يعبدوه دون غيره . أما في القول ، فإن التوحيد هو الإيمان بما وصف به نفسه ، ووصفه به رسوله (٢) .

(١) ابن تيمية : نقض المنطق ، ص ١٢٣ .

(٢) المرجع نفسه : ص ١٢٤ .

والثابت في رأي ابن تيمية : ان معاني التوحيد والتزيه ، التي تعرفها بعض الطوائف ، هي غير تلك المعاني عند أهل السلف . فمن تأمل أقوال أهل السلف لم يجد عندهم لهذه المصطلحات وجود . ومجمل أقوال هذه الطوائف من المتكلمين باطلة .

فالتوحيد بمعنى انه نفي الصفات ، لا يوجد في كلام السلف . ولفظ التجسيم كذلك لا يوجد لا تقیا ولا اثباتا . ولفظ التزیه بمعنى نفي الصفات الخبرية غير موجود في لفظ السلف أيضا .

ويعرف ابن تيمية ، بأن لفظ التشبيه موجود في كلام بعض أهل السلف وتقسیره معه . فقد أرادوا بالتشبيه تمثيل الله بخلقه . ولكن دون نفي الصفات التي جاءت في القرآن والحديث (١) . وهذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له ، كما تثبت للملائكة . فهو ليس كمثله شيء . لا في ذاته ، ولا في صفاتـه (٢) .

وهنا يفرق بين صفات الله الثابتة وصفات المخلوق . هذه الصفات يجمع بينها الاسم المشترك فقط ، ويفرق بينها مدى الفاعلية في معنى الصفة . فاذا قلنا ان لفظ القدرة مشترك بين الخالق والمخلوق ، فيكون هذا اللفظ محدودا عند المخلوق ، وغير محدود عند الخالق . وقدرة المخلوق مستمدـة من قدرة الخالق .

واذا كان وجود كل شيء متبيـزا بالإضافة اليـه ، فوجود العجماد غير وجود الانسان . وكذلك وجود الواجب الوجود ، غير وجود الممكن الوجود . وان الاشتراك هو في المعنى الذهني المطلق لا في الواقع المقيد . وكذلك صفات الله تعالى ، اذا اشتـرـكت مع صفات المخلوقين فـسيـ

(١) ابن تيمية : نقض المنطق ، ص ١٢٥ .

(٢) ابن تيمية : الرسالة التدمـرـية ، ص ١١٨ .

الاسم . فأضافتها اليه — وهو المزه — تخصص معانيها بما يليق بذات الله . فاذا وصف الله نفسه بالعلم ، فعلمه ليس كعلم الناس . انما هو علم يليق به .

ولهذا يقول ابن تيمية : « قد سمي الله نفسه حيا فقال : الله لا اله الا هو الحي القيوم . وسمى بعض خلقه حيَا فقال : يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ، وليس هذا الحي مثل هذا الحي . لأن قوله الحي اسم لله مختص به . وقوله : يخرج الحي من الميت هو اسم للحي المخلوق مختص به . وانما يتقدان اذا أطلقا وجردا عن التخصيص ، ولكن ليس للمطلق أي وجود في الخارج . والعقل يفهم من المطلق قدرًا مشتركاً بين المسميين . وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق ، والمخلوق عن الخالق (١) » .

وهكذا في سائر الصفات المشتركة التي ذكرها القرآن ، يبين انها باضافتها الى الله تكون بمعنى يخالف ما يضاف الى العباد . فاذا وصف الله نفسه بأنه عليم ، ووصف بعض عباده بهذين الوصفين ، فيكون العلم غير العلم ، والحلم غير الحلم . فهي لله غيرها للعبيد ، والحقيقة متغيرة تان . وحيث تغيرت الحقيقة ، فلا تشبيه بالحوادث .

وابن تيمية ، اذ ثبت كل ما جاء في القرآن والحديث من الصفات من غير كيف وتشبيه ، يخالف الذين نفوا هذه الصفات الاخبارية ، كما يخالف المجسمة والمشبهة . فان هؤلاء أثبتوا التجسيم والتشبيه ، أو على الاقل لم ينفوه . فالخشوية أو المشبهة قالوا : ان لله علمـا كالعلوم ، وقدرة كالقدرات ، وسمعا كالاسماع ، وبصرا كالابصار . وان الله يرى مكيناً محدوداً يوم القيمة ، وانه يجلس على العرش والعرش مكان له .

(١) ابن تيمية : الرسالة التدميرية ، ص ٤٥ .

ويid الله المذكورة في القرآن يد جارحه ، ووجهه وجه صورة . وانه ينزل نزول حركة وانتقال من مكان الى مكان ، واستواءه على العرش جلوس عليه وحلول فيه . وقد بالغوا فقالوا في القرآن : الحروف المقطعة ، والاجسام التي يكتب عليها ، والالوان التي يكتب بها ، وما بين الدفتين كله قديم أزلي (١) . والكرامية مثلاً ، امنوا بالعرشية والجهة ، فالله عندهم مستقر على العرش . وانه بجهة فوق ذاتاً . وهذا لا يكون الا لجسم (٢) .

ويبدو ان اللفاظ الماءة . والانتقال والتحول والتزول ، أزعجت الكثرين من اتباع الكرامية بعد مؤسساها ابن كرام . فحاولوا التخلص من كل هذه التصورات . فذهب بعضهم الى انه على بعض اجزاء العرش . وذهب الآخر الى ان العرش امثالاً به . ثم آتى محمد بن الهيثم وحاول ان يخلص المذهب من كثير من هذه التصورات التي اوجدها المعلم الاول للكرامية . فذهب الى ان بين الله وبين العرش بعداً لا يتناهى . وانه ذات موجودة منفردة بنفسها عن سائر الموجودات . لا تحصل شيئاً حاول الاعراض . ولا تمازج شيئاً ممازجة الاجسام . بل هو مباین للمخلوقين (٣) .

وابن تيمية يعد نفسه وسطاً بين الذين فروا الصفات ، وبين المحسنة ، ويعد مذهبه متزهاً لا مجسماً ولا مشيناً . وقد قال في ذلك : « ومذهب السلف بين التعطيل والتثليل ، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه ، كما لا يمثلون ذاته بذوات خلقه . ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ، او وصفه به رسوله ، فيعطليون اسماءه الحسنى وصفاته العليا ،

(١) ابن عساكر : تبين كذب المفترى ، ص ١٤٨ .

(٢) الشهريستاني : الملل والنحل ، ج ١ ، ص ٤١ .

(٣) المرجع نفسه : ص ١٦٠ .

يحرفون الكلم عن موضعه ، ويلحدون اسماء الله وآياته . وكل واحد من فريقي التعطيل والتشيل جامع بين التعطيل والتشيل » (١) .

هـ - رأيه في الاستواء على العرش :

ان نظرة خاطفة غير متضمنة على ما جاء في شرح مذهب ابن تيمية السلفي ، تجعلنا نحمل عليه واتهمه بالتجسيم كسائر الفرق المجسمة التي سبق الكلام عليها ، ومن تلك النصوص ما جاء فيه :

ليس في كتاب الله ، ولا في سنة رسوله ، ولا عن أحد من سلف الأمة ولا من الصحابة والتابعين ، ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمان الاهواء والاختلاف ، حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا . ولم يقل أحد منهم ان الله ليس في السماء ، ولا انه ليس على العرش ، ولا انه في كل مكان . ولا ان جميع الامكنته بالنسبة اليه سواء ، ولا انه لا داخل العالم ولا خارجه ، ولا متصل ولا منفصل ، ولا انه لا تجوز الاشارة الحسية اليه بالاصابع ونحوها (٢) .

ولكن اذا رجعنا الى شرح معنى العرشية عنده ، ندرك انه متوافق مع منهجه السلفي في عدم الواقع بالتجسيم ولا بالتشبيه . ومعنى الاستواء على العرش الذي يقول انه ورد في القرآن في ستة مواضع ، يؤوله كما يؤول الصفات الذاتية لله ، المشتركة بين الخالق والمخلوق . فإذا كان مسمى العدل مشترك بين الخالق والمخلوق ، ومختلف متغير في الحقيقة بين الخالق والمخلوق . فان مسمى الاستواء أو معنى الاستواء لا ينكره ابن تيمية على الله كثافة الصفات . ولا يؤوله تأويلا مجازيا أو

(١) ابن تيمية : العقيدة الحموية الكبرى ، ص ٢٤٩ - مجموع الرسائل ، طبعة مصر .

(٢) ابن تيمية : العقيدة الحموية ، ص ٤١٩ - ٤٢٠ .

لغويًا ، كتأويل المعتزلة بمعنى الاستيلاء . ولكن يعتبر أن الاستواء صفة مضافة إلى ذات الله كما أضاف إلى نفسه سائر أفعاله وصفاته (١) .

والعلم بالاستواء على العرش هو عن طريق السمع – أي ما جاء في القرآن . أما عن الكيفية ، فلا ندركها ، وهي في علم الله . وكل ما علينا ، هو أن نعتقد بأن استواء الله ليس كاستواء البشر على ظهور الانعام ، أو على المقاعد . أما معنى العلو والتقوية على المخلوقات ، فطريق العلم بها بالعقل الموافق للسمع .

وهو يقول : « إن النصوص كلها دلت على وصف الإله ، بالعلو والتقوية على المخلوقات ، واستواه على العرش . فاما علوه ومبينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع ، واما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع . وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ، ولا خارجه ، ولا مبانيه ولا مداخله . ويزن التوهم انه اذا وصف بالاستواء على العرش : كان استواه كاستواء الانسان على ظهور الفلك والانعام ، ولو غرقت السفينة لسقط المستوى عليها ، ولو عثرت الدابة لغر المستوى عليها . فقياس هذا انه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى » (٢) .

ويفرق بين معنى الاستواء والاستقرار والقعود ، حيث يعتبر المسؤولون ، ان الاستواء هو الاستقرار والجلوس كما يجلس الانسان على ظهور الانعام . بينما في الحقيقة ، ان الله لم يذكر استواء مطلقاً للمخلوق ، ولا عاماً يتناول المخلوق . كما لم يذكر مثل ذلك في بقية صفاته .

فذكر انه خلق ثم استوى ، كما ذكر انه قدر فهدى . وانه بنى

(١) ابن تيمية : الرسالة التدميرية ، ص ٥٤ .

(٢) ابن تيمية : الرسالة التدميرية ، ص ٥٣ .

السماء بآيد في قوله : والسماء بنيناها بآيد . فإذا كانت الهدایة من الله
معايرة لهداية البشر . وإذا كان بناء الله غير بناء الآدمي الذي يحتاج فسي
بنائه إلى أدوات بناء . فيكون استواء الله بعد الخلق على العرش غير
استواء المخلوق . وعلينا أن نعلم ذلك دون تأويل كيفية هذا
الاستواء (١) .

وهكذا بين أن الاستواء معلوم ، وإن كيفية الاستواء مجهرة .
وليس علينا أن نعلم ما ليس يعلمه إلا الله . فان للرب صفات لا
يعلمها إلا هو . وأهل السلف وكبار الأئمة ينفون علم العباد بكيفية
صفات الله ، فلا يعلم كيف هو الله إلا الله .

وقد قال النبي (لا أ حصي ثناء عليك أنت كما اثنيت على نفسك) .
ثم قال : (اللهم اني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو علمته
أحدا من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك) .

ويدل الحديث على أن الله قد أخبر عن نفسه من الأسماء ما نعلم .
واستأثر من الأسماء لنفسه في علم الغيب ما لا نعلم . ومثل ذلك صفاته
التي منها معنى الاستواء . وبهذا يكون هذا المعنى من المعاني التي يجب
أن ندركها ولا ندرك كيفها (٢) .

والاستواء عند ابن تيمية . هو علو خاص بالرحمن نفسه .
والاستواء على الشيء هو العلو عليه . وليس كل علو على شيء استواء
عليه ، ويقول في ذلك « لا يقال لكل ما كان عالياً على غيره ، انه مستو
عليه ، ولكن قيل فيه : انه استوى على غيره فانه عال عليه ، والاستواء
 فعل يفعله بشيئته وقدرته ، كما ان الاستواء من الصفات السمعية

(١) المرجع نفسه : ص ٥٥ .

(٢) ابن تيمية : الرسالة التدميرية ، ص ٦٢ .

المعلومة بالخبر ، وان علو الله على المخلوقات – عند أئمة أهل الإثبات –
هو من الصفات العقلية المعلومة بالعقل مع السمع » (١) .

بهذا التأويل يقسم ابن تيمية الصفات الى : صفات سمعية معلومة
بالخبر . وصفات عقلية يتافق فيها العقل مع السمع . وبهذا لم يخرج عن
أسلوبه ومنهجه في القول باتفاق العقل مع النقل .

ونلاحظ من خلال تفاسير السلف المؤثرة . انهم أولوا مسألة
الاستواء على العرش ، وان كان ابن تيمية يعتبر التأويل بدعة متكررة .
ولكن لم يفته اذ يذكر نوعين من التأويل . احدهما مرفوض لانه يحيى
عن جادة العقيدة ، ويوصل بصاحبه الى الالحاد والفكر . والثاني مقبول
وهو ما من شأنه خدمة العقيدة وتوضيح المعانى السامية للآيات المشتبهة .

ويعدد ابن تيمية التفاسير المؤثرة عن النبي ، والصحابة والتابعين ،
والتي ثبتت الاستواء ، وتوافق أقوال هؤلاء الأئمة . ويفكك ان هذا
مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر ، وأهل السنة المعروفين بها . ومن
خالف شيئاً من هذه المذاهب ، أو طعن فيها ، فهو مبتدع زائف عن سبيل
الحق (٢) .

واذا دققنا في أقوال أئمة السلف المفسرين نراها تكاد تطابق أقوال
المجسمين ، وخصوصاً أقوال الكرامية ، الذين أوجبوا تكفيرهم ،
واعتبروهم شر الفرق عند الامة ، لأن الكرامية يقولون « بأن الله له حد
ونهاية من جهة السفل . ومنها يimas عرشه » (٣) .

(١) ابن تيمية : شرح حديث النزول ، ص ١٤٨ .

(٢) ابن تيمية : المواقفة ، ج ٢ ، ص ١٤ .

(٣) البغدادي ابو منصور عبد القاهر : أصول الدين ، الطبعة الاولى ،
استنبول ١٩٢٨ ، ص ٣٣٧ .

وأئمة السلف يقولون إن الله له حد ، كما تقول الكرامية ؛ ولكن بفارق ، وهو أن هؤلاء المفسرين ردوا ما استعصى عليهم تفسيره إلى علم الله ، كالقول بأن الله له حد وهو أعلم بحده ، بينما المشبهة كالكرامية والجهمية ، استرسلوا في التفسير حتى الشطط ووصلوا إلى حد وصف الله بصفات لا تميزه بشيء عن خلقه عندما قالوا بأن الله محل للحوادث . وهو يرى الشيء بروءية تحدث فيه . ويدرك ما يسمعه بأدراك يحدث فيه ، ولو لا حدوث الأدراك فيه لم يكن مدركاً لصوت ، ولا مدركاً لمرئي (١) .

وإذا كان المحسومون قد وصفوا الله بالرؤى والأدراك ، وفسروا وأوضحاوا كيفية حدوث الرؤى ، وحدوث الأدراك ، فإن أهل السلف يصفونه بأوصاف غير بعيدة عن أوصافهم ، ولكن بدون تعريف للكيفية وتفسير لها عندما يقولون : بأن الله بصير لا يرتاب . عليم لا يجعل جواب لا يدخل ، حليم لا يعجل . يتكلم ويتحرك ويسمع ويبصر ، وينظر ويقبض ، ويسقط ، ويفرح ويحب ويكره . إلى القول بأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير (٢) .

ويعتبر أهل السلف بأن القول بالكيفية بدعة ، كما مر معنا عندما سئل الإمام مالك عن كيفية الاستواء . وكذلك أئمة المفسرين يحذرون من الاسترسال في التساؤل عن الكيفية . فيقول الفضيل ابن عياض : « ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف . لأن الله وصف نفسه فأبلغ فقال « قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد » . فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه .

وعن الصفات التي تحمل التجسيم ، وتقرب صورة الخالق إلى

(١) المرجع نفسه : ص ٣٣٨ .

(٢) ابن تيمية : المواقف ، ج ٢ ، ص ١٥ .

صورة المخلوق يقول الفضيل : « كُلْ هَذَا النَّزْوَلُ وَالضَّحْكُ ، وَهَذِهِ
الْمِبَاهَاةُ وَهَذَا الْإِطْلَاعُ كَمَا شَاءَ أَنْ يَنْزَلُ ، وَكَمَا شَاءَ أَنْ يَبْاهِي ، وَكَمَا شَاءَ
أَنْ يَطْلُعُ ، وَكَمَا شَاءَ أَنْ يَضْحَكُ ٠ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ تَوَهَّمَ فِيهِ كَيْفٌ وَكَيْفٌ ٠
وَإِذَا قَالَ لَكَ الْجَهْمِيُّ : أَنَا أَكْفَرُ بِرَبِّيْزُولْ عَنْ مَكَانِهِ فَقُلْ أَنْتَ : أَنَا أَؤْمِنُ
بِرَبِّيْزُولْ مَا يَشَاءُ » (١) ٠

من هذا يتضح لنا البناء الكامل لمنهج ابن تيمية في الصفات ٠ فهو
لم يتقييد بظاهر النص والآية ٠ ولم يؤتى به تأويلاً يحمل على التزييف عن منهج
السنة ٠ وكأننا به يحصر حكم الأول والآخر في صون العقيدة والإيمان
من الترجح ، ويتحول دون افساد العقول بتأويلات تدخل الشك إلى
القلوب ٠

ويرى أن أفضل الإيمان هو إيمان العامة من الناس ، الذين يأخذون
بالتصديق دون التساؤل عما أنزل على الرسول ، او ما حدث به الرسول
والصحابة والتابعين ٠ وفي هذا يقول البخاري عن يزيد بن هارون عندما
يتحدث عن الجهمية فيقول : « مَنْ زَعَمَ أَنَّ الرَّحْمَنَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى
عَلَى خَلْفِ مَا تَقْرَرَ فِي قُلُوبِ الْعَامَةِ فَهُوَ جَهْمِيٌّ » (٢) ٠

ومن هذا القول ندرك أن مفهوم الاستواء في قلوب العامة ، يجب
أن يكون بالإيمان المطلق بما أنزل الله دون تحرير أو تكييف ٠ وذلك ما
قصد إليه ابن تيمية وأوائل الأئمة ، وبخلاف هذا المفهوم يكون الإنسان
مؤمناً ولكن بشروط ٠ يتلقى بالقبول ما يرسمه له تنكيره ، وليس مما

(١) الفضيل بن عياض (بضم الفاء) بن مسعود التعميمي أبو علي شيخ
الحرم المكي ، هو ثقة في الحديث ، أخذ عنه خلق منهم الإمام الشافعي . ولد
في سمرقند وأصله من الكوفة وتوفي في مكة عام ١٨٧ هـ .

(٢) ابن تيمية : المواقفة ، ج ٢ ، ص ١٥ ٠

يقرره الله عن ذاته . يتخطى حدود الامكانيات الفكرية فيضيع في وديان التشخيص والابداع ، حتى ليصل به الامر الى ان يتصور لنفسه خالقا بصفات يرتضيها كما تحلو له ، فاسيا انه انسان مخلوق من أهم صفاتـه الضعف والمحدودية .

و اذا قلت ذلك فليس معناه ان ابن تيمية ، يدعـو الى طمس معالـم الفكر و عدم التأمل في قول الله وما انزل . كما ليس معناه انه يدعـو الى ايمـان أعمـى ، يعتريـه الجهل من كل جانب . ولا أغلـنه قصد بقلوبـ العامة ، انـها أوعـية لـلإيمـان ليس لها طـريق الى العـقل .

بل ظـن ان تلك القـلوب المـغـمة بالـإيمـان ، لا تـترك مجالـا للـشكـ اليـها ، ولا تـضع الآيات المشـتبـهة أحـجـية تـغـوصـ في أعـماـقـها و تـحلـ رـمـوزـها لـتـكونـ مـقدـمة لـلإيمـان .

و كل ما في الامر ، هو انـ العامة يـعـترـفـونـ بـأنـ عـلـمـ اللـهـ أـوـسـعـ مـنـ عـلـمـهـ . وـلاـ يـتـطاـولـونـ عـلـىـ مـاـ لـيـسـ يـعـرـفـونـهـ . أـمـاـ الـآخـرـونـ فـتـقدـ جـعـلـواـ لـثـقـتـهمـ بـالـعـقـلـ ، الـدـرـجـةـ الـأـوـلـىـ فـيـ سـلـمـ الـإـيمـانـ .

و قد رأيناـ كـيفـ حـذـرـ ابنـ تـيمـيـةـ مـنـ الـوـقـوعـ فـيـ الـحـادـيـرـ ، عـنـدـمـاـ يـعـسـدـونـ إـلـىـ نـقـيـ صـفـاتـ أوـ ثـبـيـتـ أـخـرىـ .

ويـؤـكـدـ ابنـ تـيمـيـةـ أـنـ مـرـجـعـ الـمـؤـمـنـ الـأـوـلـ وـالـأـخـيـرـ هـوـ كـتـابـ اللـهـ وـالـسـنـةـ ، كـمـاـ قـالـ تـعـالـىـ : «ـفـإـنـ تـنـازـعـتـ فـيـ شـيـءـ فـرـدـوـهـ إـلـىـ اللـهـ وـالـرـسـوـلـ » .

وـخـلـاصـةـ القـولـ فـيـ هـذـاـ الـمـعـنـىـ ، جـاءـ عـلـىـ لـسانـ الشـيـخـ اـبـوـ عـشـمـانـ الـنـيـساـبـوريـ الصـابـوـنيـ الـمـلـقـبـ بـشـيـخـ الـاسـلـامـ فـيـ رـسـانـتـهـ فـقـالـ : «ـأـهـلـ الـحـدـيـثـ يـثـبـتوـنـ مـاـ أـثـبـتـهـ اللـهـ تـعـالـىـ ، وـيـؤـمـنـوـنـ بـهـ ، وـيـصـدـقـونـ الـرـبـ » .

جل جلاله في خبره . ويطلقون ما أطلقه الله سبحانه من استواه على عرشه ، ويرون ذلك على ظاهره ، ويكلون علمه الى الله تعالى » (١) .

ويقول ابن تيمية تعقيبا على هذا القول ، ان اثبات الافعال الالزمة والمعدية ، التي أثبتها رب لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه ، لا تناقض الاadle العقلية الصحيحة بل توافقها . أما البدع المخالفة للكتاب والسنة فان العقل ينافقها ويرفضها وكذلك السبع (٢) .

وإذا كان بعض أهل السنة ، قد اعتبر استواء الله على العرش ، استواء على الحقيقة لا على المجاز . واستدل على ذلك بقول الله : « فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك » .

وإذا كان البعض الآخر قد أولى معنى الاستواء بتاويلات مختلفة . فإن ابن تيمية اعتبر ان أبلجواب وقع في مسألة الاستواء على العرش ، وأشدده استيعابا لمضمون السنة هو جواب الإمام مالك ، لأن فيه نبذ التكيف ، واثبات الاستواء المعقول .

وبهذا الجواب أخذ أهل العلم . وهو ان الاستواء معقول ، والكيف مجهول ، والبيان به واجب والسؤال عنه بدعة (٣) .

و - النقد الذي وجه الى ابن تيمية :

علمنا ان ابن تيمية ينفي التشبيه والتجمسي عن مذهب من جهة ، ويعتبر ان الاستواء من جهة أخرى ، هو على الحقيقة لا على المجاز . وانه

(١) ابن تيمية : شرح حديث النزول ، الطبعة الرابعة ، المكتب الاسلامي بيروت ، ص ٥٠ .

(٢) المرجع نفسه : ص ١٤٤ .

(٣) ابن تيمية : شرح حديث النزول ، ص ١٤٥ .

تجوز الاشارة الحسية اليه بالاصابع ونحوها .

وهذا الاعتبار أفسح المجال أمام بعض النقادين (١) لأن يورد بعض النقد في هذه المسائل . والناقد أيد التأويل لانه برأيه يقرب العقيدة الى المدارك البشرية . ويأخذ على ابن تيمية القول بأن الله تجوز الاشارة الحسية اليه بالاصابع . فاعتبر ان ابن تيمية جمع بين الاقرار بالاستواء والمكانية من جهة ، وبين التنزية المطلق عن الجسمية من جهة ثانية . وهذا الجمع الذي استطاعه ابن تيمية لاتساع افقه ، لا يستطيعه الناس ، ولا يصح أن يكلفو ما لا يطيقون .

وعن موقف ابن تيمية من التأويل المجازي ، يقول انه يستغرب غضب ابن تيمية على الذين يؤولون النصوص او يفسرونها تفسيرا مجازيا ، في الوقت الذي يرى فيه ابن تيمية يعتبر كل الاسماء الواردة في نعيم الجنة مجازية .

وينتقل الناقد بعد ذلك الى نقد القول بظواهر الالفاظ فيقول : «فانهم ان فسروا الاستواء بظاهر اللفظ ، فانه الاقتداد والجلوس . والجسمية لازمة لا محالة . وان فسروه بغير المحسوس فهو تأويل . وقد وقعوا فيما نهوا عنه ، وفي الحالين قد خالفوا التوقف الذي سلكه السلف (٢) .

هذا مجمل النقد الذي وجهه ابن تيمية ، وقد وجدت ان في كتب ابن تيمية خير رد على كلام الناقد . فقد بين ابن تيمية في كتبه موقفه من التأويل المقبول ، والتأويل غير المقبول . كما شرح الفروق بين حقائق

(١) الشیخ محمد ابو زهرة : كتاب ابن تيمية ، طبع دار الفكر العربي بالقاهرة ، ص ٢٧٠ .

(٢) الشیخ محمد ابو زهرة : كتاب ابن تيمية ، ص ٢٧١ - ٢٧٣ .

الأشياء المشابهة في الاسم ، وتبينها مع ترك العلم فيها لله وحده ٠

أما مسألة الجمع بين الاشارة الحسية والاستواء ، وبين التزير المطلق ٠ فترى ان ما أراده ابن تيمية بقوله : ولا انه لا تجوز الاشارة الحسية اليه بالاصابع ونحوها ٠ لا يقر بالضرورة الختامية تعينا مكانيها حسياً لله نشير اليه ٠ فإذا كنا نؤمن بأن الله كما وصف نفسه فسي السماء — فان باستطاعتنا ان نشير اليها اي الى السماء ، دون أن نحدد وجهة معينة يكون الله فيها ٠ وتكون اشارتنا تدليلاً على وجود الله في الاعلى وباتجاه السماء ، واقراراً به لا تعينا محصوراً يستلزم اشتراك وسائل الحس كالرؤبة والسمع ٠

وابن تيمية نفسه يجيب على ذلك عندما يقول : « لما كان قد استقر في نفوس المخاطبين ٠ الله هو العلي الاعلى ، وانه فوق كل شيء كان المفهوم من قوله : انه في السماء ، انه في العلو ، وانه فوق كل شيء ٠ وكذلك الجارية لما قيل لها اين الله ؟ قالت في السماء ٠ ابنا ارادت العلو مع تخصيصه بالاجسام المخلوقة وحلوله فيها ٠ واذا قيل : العلو ، فانه يتناول ما فوق المخلوقات كلها ، فما فوقها كلها هو في السماء ٠ ولا يقتضي هذا ان يكون هناك ظرف وجودي يحيط به ٠ اذ ليس فوق العالم شيء موجود الا الله » (١) ٠

وعن موقفه من التأويل المجازى للأسماء الواردة في الجنة ، فان ابن تيمية قد أظهر موافقته على نوع من التأويل ، لا يسميه مجازاً ، بل تفسيراً لحقيقة المعاني ، كما رأينا في النصل المتعلق بالتأويل ٠ وبين أيضاً ، عندما تحدث عن الأسماء الواردة في الجنة ، أنه مع التشابه بين الواقع فان هناك فرقاً عظيماً بين الاثنين ٠ اي بين الأسماء والأشياء المذكورة فسي

(١) ابن تيمية : الرسالة التدميرية ، ص ٥٧ ٠

النجنة ، وبين تلك الاشياء على الارض ٠ و اذا جمع التدر المشتركة بينهما ،
فان تلك الحقائق خاصة لا ندركها في الدنيا ، ولا سبيل الى ادراكنا لها ٠

اما عن نقدة الاخير المتعلق بظواهر الالفاظ ، قوله : « ان التفسير
بظاهر اللنفظ هو تجسيم لا محالة ، والتفسير بغير المحسوس هو تأويل ٠
وقد وقعوا فيما نهوا عنه » ٠ فان الجواب عليه هو : ان ابن تيمية وائمه
السلف الاوائل ، لم يجدوا حرجا في تفسير ما لا يعلمون من آي القرآن ٠
وفسروا ما كانوا على علم به ٠ كما حرموا التفسير على من ليس له علم ٠

وأوائل الائمة لم يفسروا الاستواء - كما قال الناقد - بظاهر
اللنظف ، ولا فسروه بغير المحسوس فوقعوا في التأويل ٠ بل رأينا انهم
قالوا عن الاستواء انه معلوم بعام الناس كما جاء في التنزيل ٠ والكيف
مجهول وعليه عند الله ٠ لذلك ، نرى انهم لم يتقيدوا ، ولم يأخذوا في
الظاهر كل ما جاء في النصوص ، ويصعب على الانسان تفسيره ٠ فما
أشكل عليهم فهمه وتفسيره ، فانهم يكملون علمه الى الله ٠ وبهذا الموقف
نجوا من الوقوع فيما نهوا عنه ، ولم يخالفوا التوقف الذي سلكه
السلف ٠ ويرى أهل السلف ان التوقف عن الاسترسال في التفسير
والتأويل أحسن للعقيدة واحفظ لها من الغوص في التأويل والكلام ٠
فالاشتغال بالتأويل يجرهم الى تعدد التأويلات ، وتكاثر الفرق والمذاهب ،
مما يؤدي بالنتيجه الى الانشقاق والتصارع ٠

ونشهد على ذلك بالغزالى عندما ينادي في كتابه (الجام العوام
عن علم الكلام) : بضرورة منع الجمهور غير المتعلم من الاطلاع على
المناقشات الجدلية في الدين وقضاياها ، حتى لا يرق اعتقادهم ٠

وفي (الاقتصاد في الاعتقاد) يقصر ابو حامد هذا العلم على من لا
طريق للشبهة لذاته ، عن طريق الوعظ والارشاد والاخبار . وهذا ما كان ابن
تيمية يرمي الى تحقيقه من خلال نبذ الكلام والتأويل ٠

وابن تيمية يختلف عن الغزالى في انه يستنكر اللجوء الى الكلام في أي حال من الاحوال ، بينما يسمح به الغزالى ، اذا اقتصر على طبقة المثقفين من الناس . وفي أحيان أخرى نرى الغزالى يوافق ابن تيمية في بذ الكلام بهذا مطلقا .

لذلك ، سوف ندرس بايجاز رأي الغزالى في الكلام . ثم رأى ابن تيمية في الغزالى ، كواحد من الفلاسفة الذين نهض ابن تيمية لمناظرتهم ودحض آقوالهم كما سترى .

ز - الغزالى والكلام :

يرى ابو حامد ، ان السلف أو أكثرهم ، فسروا جزءا من الآيات ، ولم يتوقفوا توقفا مطلقا عن تفسير آيات الصفات . كما فسروا الآيات على مقتضى الظاهر فيما يتعلق بآيات الاستواء واليد والعين والوجه وغيرها . ويعتقد ان السلف قد فسروا الآيات المتشابهة والاحاديث تفسيرا معنويا وليس جسميا ولا عضويا ، ولا يجد تأويلاً أي معنى من معاني تفسيرهم . كما لا يعد المجاز الواضح تأويلا بحال من الاحوال . وقد أوضح ذلك المعنى ايضا بيتا في كتابه (الجام العوم عن علم الكلام) . فقد قال في حقيقة مذهب السلف ما يلي « حقيقة مذهب السلف ، وهو الحق عندها . ان كل من بلغه حديث من هذه الاحاديث من عوام الخلق يجب عليه سبعة أمور . التقديس ، ثم التصديق ، ثم الاعتراف بالعجز ، ثم السكوت ، ثم الامساك ثم الكف . (فأما التقديس) فاعني به تنزيه الرب عن الجسمية وتوبعها . و (أما التصديق) فهو الايمان بما قاله النبي ، وان ما ذكره حق ، وهو فيما قاله صادق . وأما (الاعتراف بالعجز) فهو ان يقر بأن معرفة مراده ليست على قدر طاقته ، وان ذلك ليس من شأنه وحرفته .

و (أما السكوت) فـألا يسأل عن معناه ولا يخوض فيه . ويعلم أن سؤاله عنه بدعة وانه في خوض فيه مخاطر عظيمة ، وانه يوشك ان يكفر لو خاض . وأما (الامساك) فـألا يتصرف في تلك الالفاظ بالتصريف والتبديل بلغة أخرى ، والزيادة فيه ، والنقصان منه ، والجمع والتفرق ، بل لا ينطبق الا بذلك اللفظ ، وعلى ذلك الوجه من الایسراد والاعراب والتصريف والصيغة . وأما (الكف) فـأن يكف باطنه عن البحث عنه والتفكير فيه . وأما التسلیم لـاـهـلـهـ فـألا يعتقد ان ذلك ان خفي عليه لعجزه ، فقد خفي على الرسول أو على الصديقين والـأـوـلـيـاءـ . فـهـذـهـ سـبـعـ وـظـائـفـ اعتقدـ كـافـةـ السـلـفـ وـجـوـبـهاـ عـلـىـ كلـ العـوـامـ . ولا يـنـبـغـيـ انـ يـظـنـ بـالـسـلـفـ الخـلـافـ فـيـ شـيـءـ مـنـهـاـ » (١) .

ويسترسل بعد ذلك في شرح معنى التقديس ، ويوضح كما أوضح ابن تيمية الفرق بين الاشياء في حقيقتها ، على الرغم من اشتراكها في الاسم ، كالقول بأن الله خمر آدم بيده ، وان قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن . فـفرقـ بـيـنـ مـعـنـيـنـ لـوـضـعـ وـاحـدـ . فالاصبع وهو عضو مركب من لحم وعظام وعصب ، وله صفات آدمية ، قد يستعار لفظه لمعنى آخر ، قد لا يكون ذلك المعنى بجسم أصلا . كما يقال : البلدة في يـدـ الـأـمـيـرـ . فـإـنـ ذـلـكـ الـمـعـنـىـ مـفـهـومـ ، وـإـنـ كـانـ الـأـمـيـرـ مـقـطـوـعـ الـيـدـ مـثـلاـ . والـرـسـوـلـ قـطـعاـ لـاـ يـرـيدـ بـكـلامـهـ جـسـماـ مـادـياـ ، وـهـذـاـ مـحـالـ فـيـ وـصـفـ اللـهـ ، وـهـوـ عـنـهـ مـقـدـسـ . وـإـذـ أـرـادـ النـبـيـ بـهـذـاـ جـسـماـ مـادـياـ فـيـكـونـ اللـهـ كـأـيـ جـسـمـ مـخـلـوقـ ، وـهـذـاـ كـفـرـ . وـعـلـىـ الـأـنـسـانـ اـنـ كـانـ لـاـ يـفـقـهـ مـعـنـىـ لـفـظـ مـنـ الـأـلـفـاظـ اـنـ لـاـ يـخـوضـ فـيـهـ ، لـاـ مـعـرـفـةـ مـعـنـاهـ لـيـسـتـ وـاجـبـ عـلـيـهـ .

وعن مسألة النزول الواردة في حديث الرسول عندما قال : ينزل الله

(١) الغزالى : الجام العوام ، ص ٤٠ .

تعالى في كل ليلة الى السماء الدنيا . يجib الغزالى معللا النزول ، بأنه نزول لا يحتاج الى الانتقال والحركة ، ولا يلزم فيه القول بالجسمية فيقول : « الواجب ان يعلم ان النزول اسم مشترك قد يطلق اطلاقا يفتقر الى ثلاثة أجسام :

١ - جسم عال هو مكان ساكنه .

٢ - جسم سافل .

٣ - جسم متنتقل من السافل الى العالى ومن العالى الى السافل .
فإن كل من أسفل الى علو سمي صعودا وعروجا ورقيا . وإن كان من علو الى أسفل سمي نزولا وهبوطا . وقد يطلق على معنى آخر ، ولا يفتقر الى تقدير انتقال وحركة في جسم .

كما قال الشافعى : دخلت مصر فلم يفهموا كلامي ، فنزلت ثم نزلت ثم نزلت ، فلم يرد انتقال جسده الى أسفل . فتحقق المؤمن قطعا ان النزول في حق الله ليس بالمعنى الاول (١) .

من هذه النصوص للغزالى نلاحظ انه أشار الى ان اليد ليست بالنسبة لله يدا جارحة او عضوا ، بل هي تشبيه معنوي كما يقال : وضع الامير يده على المدينة ، وكذلك بالنسبة للنزول فليس هو الا كما قال الامام الشافعى : نزلت ثم نزلت اي انه نزول غير جسمى وغير مادى . بل ويستطيع الله ان يدنو من الناس بقدرته ، دون الانتقال والحركة .

وهنا يختلف ابن تيمية مع الغزالى في مفهوم النزول ، فاذا كان الغزالى كما رأينا يقول بنزول معنوي غير جسمى ، فإن ابن تيمية يثبت النزول ولكن بلا تكيف .

(١) الغزالى : الجام العوام ، ص ٥ - ٦ .

وَعِن السُّؤَالْ هَل يَخْلُو مِنْهُ الْعَرْشُ إِمْ لَا يَخْلُوُ . يَجِيبُ ابْنُ تِيمِيَّةَ ،
بِأَنَّ ذَلِكَ قَوْلًا مُبَتَدِعًّا وَرَأِيًّا مُخْتَرَعًّا ، فَإِنَّ اللَّهَ يُسْتَطِعُ التَّزَوُّلَ فِي أَيِّ وَقْتٍ
يُشَاءُ ، وَلَسْنَا نَذِرِيَّ كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكُ . وَيُضَيِّفُ بِأَنَّ سَلْفَ الْأَئْمَةِ وَأَهْلِ
الْعِلْمِ اتَّقَوْا عَلَى تَصْدِيقِ ذَلِكَ وَقْبَوْلِهِ .

ومن قال قول الرسول فقوله حق وصدق ، وإن كان لا يعرفحقيقة ما اشتمل عليه من المعاني . فهذا الموقف شبيه بموقف الذي يقرأ القرآن ولا يفهم منه بعض آياته ، فإن عدم فهمه لا يغير من حقيقة المعاني شيئاً .

ثم يذكر ابن تيمية بأن كتب الإسلام ، قد امتلأت بأحاديث النزول ، واحتسمت عليه . وكانت تقرأ في المجالس العامة والخاصة . مثل (صحيح البخاري ومسلم) و (موطأ مالك) و (مستند الإمام أحمد) و (سنن أبي داود) وغيرهم (١) .

ويضيف ابن تيمية بأن واجب تنزيله الله عن التشبيه ، يدعوا إلى عدم تشليله بصفات المخلوقين . فليس تزوله كنزول المخلوق ، وليس فيه من صفاتاته أي شيء . ووصف الله بالنزول هنـو كوصفه بسائر الصفات كالاستواء ، والخلق ، والآتـيـان ، والـمـجيـء ، وأمثال ذلك من الصفات والأفعال التي وصف الله نفسه بها ، والتي يسمـيـها النـجـاة أفعالاً متعدـدة وهي غالب ما ذكر في القرآن .

ويقر أن مذهب سلف الأمة وأئمتهم يصفون الله بما وصف نفسه ،
ووصفه رسوله في النفي والآيات . والله قد نهى عن نفسه مماثلة
المخلوقين (٢) .

ويوضح ابن تيمية ان السؤال : كيف ينزل الله ؟ هو كالسؤال ،

(١) ابن تيمية : شرح حديث النزول ، ص ٥ .

^{٢)} المرجع نفسه : ص ٧ .

كيف استوى وكيف يسمع ، وكيف يبصر ٠ والجواب على هذا السؤال هو كالجواب على جميع الصفات هو انه الكيف مجحول ٠ فالصفات معلومة ومعلوم معناها ، أما كيف ينزل وكيف يسمع فانا لا نعلم ذلك (١) ٠

وإذا كان أهل الحديث قد اتفقوا على النزول ، فانهم لم يتقدوا على مسألة خلو العرش ٠ فالقائلون بأنه يخلو العرش منه ، هم طائفة قليلة من أهل الحديث ٠ وغالبيتهم قالوا انه لا يخلو منه العرش ٠ وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة ٠ ويضيف ابن تيمية بأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة باسناد صحيح قوله بأن العرش يخلو منه (٢) ٠

ولعل حديث النزول هذا ، هو الحديث الذي حمل بعض الأئمة على تأويله لتوضيح حقيقة معناه ودفع الشبه والالتباس عنه ٠ وكذلك هناك بعض الاحاديث أو النصوص قد اضطروا الى تأويلها ، وهي الاحاديث التي يكون فعل الرب فيها لازما لا متعديا ٠ كأفعال الاتيان والمجيء والهبوط وما الى ذلك ٠ وقد تناقل الرواة تأويلات مختلفة لمالك ، وأحمد بن حنبل في هذاخصوص ٠ ويقول ابن تيمية بأن ابن عقيل يوجب التأويل تارة ، ويحرمه تارة أخرى وتارة يسوغه للصفات الخبرية مطلقا او يسميه الاضافات لا الصفات ٠

ويروي ابن تيمية عن الغزالى انه حكى عن بعض الحنبليه حديثا مآله : ان أحد لم يتأنل الا ثلاثة أشياء : الحجر الاسود يمين الله في الارض ٠ وقلوب العباد بين اصابع الرحمن ٠ واني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن ٠ ثم يكذب هذه الحكاية عن أحد ، لانه لم ينقلها أحد عنه باسناد (٣) ٠

(١) المرجع نفسه : ص ٣٢ ٠

(٢) ابن تيمية : شرح حديث النزول ، ص ٥٤ ٠

(٣) المرجع نفسه : ص ٥٥ ٠

من المقابلة بين هذين الموقفين للغزالى ولابن تيمية ، نستدل بوضوح ، ان الغزالى ينفي عن الله الجسم والعرض ويؤول النصوص والآيات والاحاديث ، كما ينفي عن الله كل خواص الاجسام . ويقرر ان السلف فهموا من هذه الالفاظ اموراً معنوية ، وأعني بالالفاظ ، اللفاظ الجسمية والتزول والعرشية وما اليها . والغزالى يسيح كما مر معنا لغير العامي ان يؤول . بينما يفرض التفويف على العامي ان لم يدرك . والتفسير معناه ترك الامر الى الله . ويقرر ان ذلك القدر من الفهم للعامي هو المطلوب لا أكثر . وان غير العامي باستطاعته ان يفكروا وان يتعقّل .

ويعتمد الغزالى على أدلة القرآن والسنة في فهم العقائد ولا يتجاوزها . كما يعتبر ان هذه الأدلة كافية للعامي ، وغير العامي ويقول : «أدلة القرآن مثل الغذاء يتسع بها كل انسان ، وأدلة المتكلمين مثل الدواء ، يتسع بها بعض الناس ، ويستصرخ بها الاكثرون . ولهذا قلنا أدلة القرآن أيضاً ينبغي ان يصعي اليها اصحابه الى كلام جلي ، ولا يماري فيه الا مراء ظاهراً ، ولا يكلف نفسه تدقيق الفكر وتحقيق النظر (١) .

اما ابن تيمية فلا يرى التعرض للكلام في الجوهر والاعراض . بل يقول ببطلان الخوض في علم الكلام .

وإذا كان ابن تيمية ينقل عن بعض الأمم ، انهم أولوا بعض الاحاديث ، وعن كبار المفسرين كابن عقيل ، انه أوجب التأويل تارة وحرمه تارة أخرى ، فما هي مأخذ ابن تيمية على الغزالى اذا لجأ للتأنويل وتفسير عن الصفات جميع خواص الاجسام المعروفة للمخلوقين . وما هي القضايا التي يخالفه فيها وينقده عليها ، بعد ان علمنا انه يقبل بعض التأويلات التي

(١) الغزالى : الجامع العوام ، ص ٢٨ .

من شأنها خدمة العقيدة . وها هو الغزالي يتمسك بالقرآن والسنّة فـي
فهم العقائد ، وينبذ الكلام ، ويعتبره باعثا على المرض ولا نفع منه .
ولتبیان ذلك ، سوف يأتي الكلام عـلی رأي ابن تیمیة فـی موضوع
الغزالی :

رأی ابن تیمیة بالغزالی :

يعترف ابن تیمیة بأن للغزالی من العلم بالفقه ، والتتصوف ، والكلام ،
والاصول ، مع الرهد والعبادة وحسن القصد ما يجعله أفضل من غيره .
ولكنه يأخذ عليه بأنه ينزع نحو الفلسفة في بعض كتبه . فـی كتاب
(الاربعين) ، وكتاب (المضنوون به على غير أهله) ، يجد أقوال الصائبة
المقلنسة بعيتها . ولكن قد غيرت عباراتها وتزبياتها .

ويعتقد ابن تیمیة بأن الغزالی يوهم الناس ، بأنه من الذين يمارسون
التتصوف والریاضة ، فـتنكشف لهم الحقائق بنور الھی ، وتکسون
ما کاشفـهم هذه ، میزانـاً یزنون به ما ورد في الشرع .

ومهما يكن من أمر هذه الكتب ، فإن ابن تیمیة يعتبره مؤمناً ولكنه
لم يبلغ مبلغ السابقين الاولین من العلم والعبادة ، لـتنكشف له حقائق
العلم وأصول العـاملات .

فالكشف الحـقیقـی هو الذي يحصل لخاصة الـامـة المشـتـغلـیـنـ بالـمـیرـاثـ
الـبـنـوـیـ . وـنـرـاهـ یـقـوـلـ فـیـ الغـزالـیـ : «ـعـلـیـ اـبـوـ حـامـدـ بـذـکـائـهـ وـصـدـقـ طـلـبـهـ ،ـ
ماـ فـیـ طـرـیـقـ الـمـتـکـلـمـینـ وـالـمـتـفـلـسـفـةـ مـنـ الـاـضـطـرـابـ .ـ وـاتـاـهـ اللـهـ اـیـسـانـاـ مجـلاـ ،ـ
کـمـاـ أـخـبـرـ بـهـ عـنـ نـسـهـ ،ـ وـصـارـ یـتـشـوـفـ إـلـىـ تـفـصـیـلـ الـجـملـةـ ،ـ فـیـجـسـدـ فـیـ
کـلامـ الـشـایـخـ وـالـصـوـفـیـةـ مـاـ هـوـ أـقـرـبـ إـلـىـ الـحـقـ ،ـ وـأـوـلـیـ بـالـتـحـقـیـقـ مـنـ کـلامـ
الـفـلـاسـفـةـ وـالـمـتـکـلـمـینـ .ـ لـكـنـ لـمـ یـلـغـهـ مـنـ الـمـیرـاثـ الـبـنـوـیـ الـذـیـ عـنـ خـاصـةـ

الامة ، وما وصل اليه السابقون من العلم والعبادة . فصار يعتقد ان تفصيل الجملة يحصل بمجرد تلك الطريق ، لانسداد الطريقة السنوية التبويه عنه ، بما كان عنده من قلة العلم بها ، ومن الشبهات التي تقلدتها عن المقلسفة والمتكلمين » (١) .

واما عن كتابه (المصنون به على غير أهله) يقول : « فقد كان طائفه أخرى من العلماء يكتذبون ثبوته عنه ، وأما أهل الخبرة به وبحاله فيعلمون ، ان هذا كله كلامه ، لعلهم بسواد كلامه ومشابهته بعضه بعضه ولهذا كان الشيخ ابو عمرو بن الصلاح الشهير زوري يقول : أبو حامد كثر القول فيه ومنه . فاما هذه الكتب – يعني المخالفه للحق – فلا يلتفت اليها . وأما الرجل فيسكنت عنه ، وفيوض أمره الى الله » (٢) .

وابن تيمية يصفه بأنه يميل الى الفلسفة ، لكنه أظهرها في قالب التصوف والعبارات الاسلامية . لهذا رد عليه علماء المسلمين ، حتى أخص أصحابه ابو بكر بن العربي . يقول القاضي ابو بكر بن العربي عندما رأى الغزالى يغوص في الفلسفة : « شيخنا ابو حامد دخل في بطون الفلاسفة ، ثم أراد ان يخرج منهم قما قدر » (٣) .

لذلك يقول عنه ابن تيمية : انه رد على الفلسفة في كتاب (التهافت) بأراء جسيع المتكلمين . فقد استمد كلامه من أبي المعالي وأمثاله . وذكر في هذا الباب انه يقابل الفلسفة بكلام المعتزلة تارة ، وبكلام الكراميسية تارة ، وبكلام الواقعية تارة ، ثم يكلمهم بكلام الاشعرية . وغايته في البحث معهم كانت اظهار تناقضهم . واذا الزموه تناقضه فر السى

(١) ابن تيمية : نقض المنطق ، ص ٥٣ .

(٢) ابن تيمية : نقض المنطق ، ص ٥٣ - ٥٤ .

(٣) ابن تيمية : المواقف ، ج ١ ، ص ٢ .

الوقف (١) .

وطرق الغزالي في مناظرة خصومه تعتمد على ابطال اقوالهم ، بدون ان يورد اثباتات . وهنا يحاول ابن تيمية ان يدلل على عجز الغزالي في مقارعة الخصوم فيقول : « ويميل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف ، وان كان بعد ذلك رجع الى طريقة أهل الحديث ، ومات وهو يستغل في صحيح البخاري . والحقائق يعلمون ان تلك الطريقة التي يميل اليها لا توصل الى المطلوب . ولهذا لما بني على قول النهاة من سلك هذه الطريق كابن عربي ، وابن سبعين ، وابن الفارض ، وصلوا الى ما يعلم فساده بالعقل والدين ، مع دعواهم انهم أئمة المحققين . ولهذا تجد أبا حامد في مناظراته انما يبطل طريقهم ، ولا يثبت طريقة معينة » (٢) .

ولجوء الغزالي الى استعمال بعض مصطلحات الفلسفه في بعض مصنفاته ، دفع ابن تيمية الى اتهامه بالضلال ، او ان ذلك كان من اسباب ضلاله ، لأن هؤلاء الفلسفه كانوا من الملاحدة فيقول :

« يتبنى الغزالي بعض تفسيرات القرامطة والباطنية . فقد ذكر في بعض مصنفاته (كمشكاة الانوار) وغيرها : ان الكواكب ، والشمس ، والقمر : هي النفس ، والعقل الفعال والعقل الاول ونحو ذلك . وهذا من اسباب ضلاله . فقد بنى كلامه ، على أصول هؤلاء الملاحدة ، وجعل ما يفيض على النقوص ، من المعارف من جنس خطاب الله عز وجل لموسى بن عمران ، كما تقوله الباطنية والقرامطة ، ونحوهم من المتفلسفة » (٣) .

لهذه الاسباب لم ينج الغزالي من الاتهام بالالحاد والكفر ، لأن من

(١) ابن تيمية : المواقفة ، ج ٢ ، ص ١٦٩ .

(٢) ابن تيمية : المواقفة ، ج ١ ، ص ٩٤ .

(٣) ابن تيمية : المرجع نفسه ، ص ١٩٦ - ١٩٨ .

يبني على أصول الملحدين فهو ملحد كافر . ومع ان ابن تيمية اعترف كما مر معنا ، بایمان الغزالی وعلمه وفقهه ، نراه في مقام آخر من كتبه يعتبره ملحدا من ملاحدة الفلسفة الدهرية .

وبسبب هذه الغضبة ليس فقط بسبب ايراده بعض الفتاواز ومصطلحات القراءة والباطنية . بل لأن الغزالی وابن سينا وغيرهما من الفلاسفة ، لا يقرون بأن الله خلق السموات ، والارض في ستة أيام . وأنه يسمع أصوات عباده ، ويجب دعاءهم . كما ان شفاعة الانبياء والصالحين في نظرهم ليست كما يعرفه أهل الایمان ، من انها دعاء يدعوا به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه . بل هم يزعمون ان قوى النفس ، أو الحركات الفلكية ، أو القوى الطبيعية ، هي المؤثرة في حوادث العالم . وانهم يقولون : ان الانسان اذا أحب رجلا صالحا قد مات ، لا سيما ان زار قبره فانه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت ، فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية . يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير ان يعلم الله بشيء من ذلك . ويضرب على ذلك مثل أشعة الشمس التي تنعكس على مرآة ، ثم ينعكس نورها على مرآة ثانية ، أو على شيء آخر كصفحة الماء . ويقول : فهكذا الشفاعة عندهم ، وعلى هذا الوجه يتتفق الزائر . وفي هذا القول من الكفر ما لا يخفى على من تدبره (١) .

نستخلص من آراء ابن تيمية السابقة في الغزالی ، بأنه يعتبره من المتكلمين الذين سلكوا طريقا غير طريق الحق ، فضلوا في متأهله الفلسفية ووصلوا الى هوة الكفر ولم يتقيدوا تقيدا ضيقا بالنصوص ، ولسم يكن

(١) ابن تيمية : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة . طبع المكتب الاسلامي ، بيروت ص ٢٤ - ٢٥ .

حظ الغزالي عنده أوفر من حظ غيره من المستغلين بالكلام ، الا في كونه واسع العلم بالفقه والتصوف والكلام ، والاصول ، والعلوم الاسلامية . ولكن لم يكن بمستوى السابقين الاولين من العباد ، في العلم والعبادة . فهو لاء نذروا أنفسهم مخلصين لخدمة العقيدة على طريقة أهل السلف ، وتفانوا في الدفاع عنها ، دون الإساءة إليها . أما هو فلم يكن على شاكلتهم — مع سعة علمه — بل كان أدنى منهم بدرجات .

وإذا ألقينا نظرة على الصراعات النفسية ، والازمات الشديدة التي من بها الغزالي في مراحل شكه الاولى ، وعلى عذابه الروحي وسعيه وراء الحقيقة . ثم في وصوله إلى اليقين عن طريق التصوف . وإذا ما تلمسنا آثار الفلسفة في كتبه ، وسكنها في قوالب صوفية ، قد نستطيع عندها القول ، بأن الغزالي حاول أن يوفق بين الدين والفلسفة لشعوره بالحاجة إليها فلم يفلح .

وحاجته إلى الدين تتبع من كونه مرتزقا ايمانيا ، يبعث على الراحة والطمأنينة ، ويوصل إلى حسم الصراعات التي تتأجج في العقول . فيقول في كتاب (المنفذ من الضلال) : فلم يكن الكلام في حقي كافيا ولا لدائي شافيا . وفي (احياء علوم الدين) يقول عندما يهاجم الكلام وأداته : ان أدلة الكلام موجودة في القرآن والاخبار وما يشتمل عليه ، فيما عدا ذلك يشير الشبهات في العقائد ، ويجر إلى الجدل العقيم الذي يعكس صفاء الإيمان الصحيح .

اما حاجته إلى الفلسفة ، قد تكون الاداة الوحيدة التي اعتمدها ، لدعم ذلك الإيمان وترسيخه ، وكأني به ، وان استطاع ان يضمن الإيمان في قلبه ، فإنه لم يستطع ان يغلق فكره على التساؤلات ، ووضع علامات الاستفهام . فقد جاء واضحا في (الرسالة اللدنية) انه يجعل من علم

الكلام أشرف العلوم ، وأجلها وأكملها ، فهو علم ضروري ، واجب تخصيصه على جميع العقلاء ٠

فشل اذن الغزالي في مزاج الفلسفة بالدين ٠ فقد خرج بایمان منقوص ، وفلسفة منقوصة ، أو لنقل بأنه شطر الايمان وشطر الفلسفة ٠ فضاع في لجهما وضاع معه من تابعوه ، وكثُر فيه الكلام والحديث بين مؤيد ونافد ، فخرج من الدنيا بهوية ناقصة ٠

ومما لا شك فيه ان الغزالي في كل ما مر معنا - قصد خيرا ، ولا ندري اذا كان قد أصاب حسنة ٠ والامر الثاني الذي لا شك فيه أيضا ، هو ان ايمان الغزالي لا يرقى اليه الريب ، وسعيه الى دعم عقيدته ولو بأسلوب الفلاسفة ، ومنطق أرسطو هو سعي لا ينكر عليه ٠

واذا وضعنا جانبا النهج الذي سار عليه في متابعة أهل الكلام والتأويل ، فانتا للانصاف والحق نقول بأنه لم يكن كافرا ولا ملحدا ٠ وكذلك لم بين على أساس الباطنية والقرامطة ٠ فمن الواضح ان الغزالي قد رد على الفلاسفة في انكارهم لمعرفة الله بالجزئيات ، عندما قالوا بأن الله لا يعرف الجزئيات الا بنوع كلٍ ، اذ ان الحوادث متغيرة والعلم يتبع المعلوم في تغيره ٠ وكذلك يرد عليهم بأن العلم ليس اضافة الى ذات الله ، وكفر الفلاسفة في مسألة حشر الاجساد ونهج فيه نهجا كلاميا عندما اعتبر ان هذا الموضوع هو موضوع ايمان ، لا موضوع نظر عقلي ٠

واذا كان قول ابن تيمية بضلal الغزالي ، ينبع من تقصير ابي حامد في دحض حجج الفلسفة ، وتعثره في التمييز الحاسم بين الآراء الفلسفية التي أوردها ٠ او لابنه نسج على منوال الاشاعرة والمتكلمين ، فانا نوافقه الرأي ، ولا نظن بأن ابن تيمية يطعن في صلب ايمان الغزالي الا من خلال بعض ما اختلط لنفسه من مواقف ، كان القصد منها ترسيخ الايمان لا العمل على زعزعته ٠

وبعد ان اتيهينا من توضيح رأي ابن تيمية بالغزالى ٠ وفصلنا
القول بجميع الاتقادات التي ساقها الشيخ الى المتكلمين ، عرفنا ان
الغزالى يسئل حلقة مهمة في تاريخ الصراع الفكري الذي قام بين أهل
السلف وبين الفلسفه والمتكلمين ٠ ولم يكن الغزالى هو الوحيد الذي
استأثر بدراسة ابن تيمية له ٠ بل رأيناه قد أفرد مجالا واسعا لدراسة
غيره من الفلسفه ، في أبواب مصنفاته المخصصة للرد على المتكلمين ،
وأبطال حجتهم ٠

وهذه الدراسة قد شملت النواحي التي يوافقهم ابن تيمية عليها ،
والتي كانت مثار سخطه واستنكاره واتقاده لهم ٠ وإن كان هذا
الاستنكار يتفاوت بتفاوت منزلة الفيلسوف عند ابن تيمية ، لجهة رجوعه
عن الخطأ ، او اعترافه بموافقه كانت غير قوية ٠

ولما كان الوقوف على رأي ابن تيمية المفصل والصريح في المتكلمين
والفلسفه ، يستلزم منا دراسة بعض الشخصيات من المسلمين الذين
صنفو في شتى العلوم الالهية ٠ فاننا وجدنا من المفيد ، أن نختار أهم
هذه الشخصيات الوارد ذكرها في مصنفاته ، ونقرر موقفه منها ٠ وهم من
حيث الاهمية التي لحظناها لهم في هذه المصنفات : الرازى ، وابن سينا ،
وابن عربي ٠ وقد سبق الكلام على الغزالى ٠

رأيه في الرازى : (فخر الدين)

ربما كان للرازى أكثر الفلسفه المشتغلين بعلم الكلام والفلسفه ،
أكبر نصيب من دراسة ابن تيمية وملحوظاته واهتمامه ، وكذلك تبرير
مواقفه ، مع انه صفت في المسائل الشائكة ، وذكر حجج المتكلمين ،
فناصرها حينا ، وناقضها حينا آخر ٠ ولكن تبرير ابن تيمية لكلامه يعود
إلى ان الرازى لم يستقر حسب رأي الشيخ على ضلاله ٠ بل كانت مواقفه

مرتبطة الى حد كبير بما يتوافق في نظره مع الادلة العقلية . فاذا ما احتاج بقول للمتكلمين في مسألة من المسائل ، نراه يعود الى نقض أقوال من احتاج بأقوالهم .

وفي النهاية ، يعترف بضلal المتكلمين وال فلاسفة ، وينسدم على موافقته لهم . ويقول عنه ابن تيمية بأنه يصنف الكتب الفلسفية (المباحث الشرقية) ويدرك فيها ما احتاج به المتكلمون على امتناع حوادث لا أول لها ، وان الزمان والحركة والجسم لها بداية . ثم ينقض ذلك كله ، ويجب عنه ويقرر حجة من قال : ان ذلك لا بد اية له . وليس هذا تعبدا منه لنصر باطل ، بل يقول بحسب ما توافقه الادلة العقلية في نظره وبحثه . فاذا وجد في المعقول بحسب نظره ما يقبح به كلام الفلاسفة قبح به . فان من شأنه البحث المطاق بحسب ما يظهر له .

ويضيف ابن تيمية : ومن الناس من يسيء به الظن ، وهو انه يتعمد الكلام الباطل ، وليس كذلك ، بل تكلم بحسب مبلغه من العلم والنظر والبحث في كل مقام بما يظهر له . وهو متناقض في عامة ما يقوله ، يقرر هنا شيئا ، ثم ينقضه في موضع آخر ، لأن المواد العقلية التي كان ينظر فيها من كلام أهل الكلام المبتدع المذوم عند السلف ، ومن كلام الفلاسفة الخارجين عن الملة ، ويشتمل على كلام باطل . فيقرر كلام طائفة ثم ينقضه في موضع آخر .

ولهذا اعترف الرازي في آخر عمره فقال : لقد تأملت الطرق الكلامية ، والمناهج الفلسفية ، فما رأيتها تشفي عليلا ، ولا تروي غليلا . ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن . اقرأ في الإثبات : (الرحمن على العرش استوى) ، و (إليه يصعد الكلم الطيب) . واقرأ في النفي (ليس كمثله شيء) و (ولا يحيطون به علماء) ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل

معرفي (١) ٠

ويتمنى ابن تيمية لو ان الرازى قد جمع ما تبرهن له في العقل
الصريح من كلام شتى الفرق ، لوجد ان كل ذلك يوافق ما جاء به
الرسول ، ووجد صريح المقصود مطابقاً لصحيح المنقول ٠ ولكن هؤلاء
الفلسفه لا يعرفون حقيقة ما جاء به الرسول ، فحصل عندهم اضطراب في
المقول به ، كما حصل عندهم نقص في معرفة السمع والعقل وفي رأيه هم
معدورون لأنهم عاجزون ٠ فإذا كان النقص هو متهي قدرة صاحبه ، ولا
يقدر على ازالته ، فالعجز يكون عذراً لا يعذبه الله عليه (٢) ٠

مصادر الرازى :

ويذكر ابن تيمية ، المصادر التي استقى منها الرازى علومه فقال :
« ان غالب مادته في كلام المعتزلة وهو ما يجده في كتب أبي الحسين
البصري ، وصاحبہ محمود الخوارزمي ، وشيخه عبد العبار المذانی
ونحوهم ٠

وفي كلام الفلسفة : ما يجده في كتب ابن سينا ، وأبى البركات
البغدادي ونحوهما ٠

وفي مذهب الاشعری : على كتب ابی المعالی ، كالشامل ونحوه ،
وبعض كتب القاضی ابی بکر ، وهو ينقل من كلام الشھرستاني وأمثاله ٠
واما كتب القدماء کأبی الحسن الاشعری ، وابی محمد بن کلاب ، وكتب
قدماء المعتزلة ، والضراریة والنجاریة وغيرهم ، فكتبه تدل على انه لم يكن

(١) ابن تيمية : شرح حديث النزول ، ص ١٧٥ - ١٧٦ ٠

(٢) المرجع نفسه : ص ١٧٦ ٠

يعرف ما فيها » (١) .

من هنا ندرك ان تناقض أقوال الرازي في نظر ابن تيمية ، يعود الى جهله حقيقة ما جاء به الرسول ، وجهله حقيقة كتب قدماء المعتزلة ، وغيرهم من الفرق .

ويرى ابن تيمية ان الرازي من ألد أعداء الكرامية . فهو أعظم الناس منازعة لهم . ويسيل الى المعتزلة والمتكلفة في عامة أقواله (٢) .

ومن ناحية ثانية ، يرى ان استدلالات الرازي على وجود الله بحدود العالم هي موافقة للقرآن ، وقد جاءت بها الرسل ، وكان عليها سلف الامة وائتها وجماهير العقلاة . ولكنها ينكر عليه قوله الموافق لقول المعتزلة ومن وافقهم من الاشعرية ، الذين يقولون باثبات الجوهر الفرد ، ويسمونه استدلاً بحدود الصفات (٣) .

كما ينكر عليه مصطلحاته عن الكواكب والشمس والقمر . ويقول بأن كتابه (السر المكتوم) وغيرها من المصنفات ، قد صنفها الرازي على مذهب عباد الكواكب ، الذين يتخذون من الكواكب ، والشمس ، والقمر رباً يعبدونه ، ويتقربون اليه (٤) .

ثم نراه يشيد بالرازي في مجال العلم الالهي ، وتفوقه على أساطين الفلسفة فيقول : اذا كان أساطين الفلسفة يزعمون انهم لا يصلون الى يقين بالعلم الالهي ، وتجدهم حيارى فيه ، فان الرازي ، اعتبره أشرف العلوم ،

(١) شرح حدیث النزول ص ١٧٩ .

(٢) ابن تيمية : الموافقة ، ج ٢ ، ص ٩٥ .

(٣) ابن تيمية : الموافقة ، ج ٢ ، ص ٢٦٠ .

(٤) المرجع نفسه : ص ٦٢ .

وفصله في كتابه (اقسام الذات) إلى ثلاثة مقامات : العلم بالذات ، والصفات ، والفعال (١) .

رأيه بابن سينا :

من المعلوم ان ابن سينا أثبتت العقول وال مجردات ، والمقارقات للمادة ، وال مجردة عنها . كما أثبتت الأفلاك ، وجعل لكل ذلك نفسا على طريقة فلاسفة اليونان . وقال ان المجردات ، ترجع عند التحقيق إلى أمر موجودة في الإدراك لا في الاعيان ، كما أثبت فيثاغورس الاعداد المجردة . لذلك تصدى ابن تيمية لابن سينا ، وخصوصا عندما أراد الاخير أن يثبت على هذه الاصول : ان النبوة لها خلاص ثلاث ، من اتصف بها فهونبي ، فقال :

١ - ان تكون له قوة علمية ، يسمونها القوة القدسية ينال بها العلم بلا تعلم .

٢ - ان يكون له قوة تخيلية ، تخيل له ما يعقل في نفسه ، بحيث يرى في نفسه صورا ، أو يسمع في نفسه أصواتا ، كما يراه النائم ويسمعه ، ولا يكون لها وجود في الخارج . و زعم ان تلك الصور هي ملائكة الله ، وتلك الاصوات هي كلام الله .

٣ - ان يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيولى العالم . وجعل معجزات الانبياء وكرامات الاولياء وخوارق السحرة ، هي من قوى الانفس . فأقر بذلك ما يوافق الاصول التي استقى منها و يقول ابن تيمية ، بأن هذا الكلام افسد الكلام . وان هذه الصفات ، التي يقررها ابن سينا للنبي قد يحصل اعظم منها احد العامة من الناس ،

(١) المرجع نفسه : ص ٩٢ .

ولا قيمة اذن لهذا القول (١) .

واثنهم ابن تيمية ابن سينا ، كما اتهم الغزالى من قبل ، بأنه لا يقر بخلق الله للسموات والارض ، وينفي عنده العلم بالجزئيات ، ثم يقول : ان ابن سينا يزعم ان المؤثر في حوادث العالم هو من قوى النفس ، او الحركات الفلكية . وهنا نرى انه نفس النقد الذى وجهه للغزالى ، فقد اعتبر أن الغزالى اخذ عن ابن سينا معانى الشفاعة ، حسب الاصول المشائية ، القائلة بالقوى الفاعلة الطبيعية ، وفيض العقل الفعال على الارواح المفارقة . واعتبره بالنتيجة كافرا (٢) .

ويذعن اتهامه له بالكفر ، فيقول بأن كلامه المنقول عن ارسطو في الالهيات ، فيه من الخطأ الكثير والتقصير العظيم ، ما هو ظاهر لعقول العالم . كما ان في كلامه تناقضاً وبدعاً مخالفة للكتاب والسنة ، واجساع السلف ، وهي مخالفة للعقل الصريح (٣) .

ويعتبره من اهل دعوة القراءمة الباطنية ، ومن اتباع حاكم مصر في ذلك الوقت . لذلك فان ابن سينا برأيه من رؤوس الملاحدة الباطنية ، وقد ذكر ذلك عن نفسه . وانه كان هو وأهل بيته ، من أهل دعوة هؤلاء المصريين ، الذين يسميهم المسلمون (الملاحدة) للاحادهم في اسماء الله وآياته (٤) .

(١) ابن تيمية : الفرقان بين اولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، ص ٧٦ - ٧٧ . طبع المكتب الاسلامي ، بيروت .

(٢) ابن تيمية : التوسل والوسيلة ، ص ٢٥ .

(٣) ابن تيمية : المواقفة ، ج ١ ، ص ٨٩ .

(٤) ابن تيمية : المواقفة ، ج ٢ ، ص ٢٤٩ .

- رأيه بابن عربي : (١)

لم أجد في مؤلفات ابن تيمية ، رجلا سخط عليه شيخ الإسلام وكفره ، بمثل القسوة التي كفر بها ابن عربي . فهو عنده كافر ملحد وزنديق . وكل ذلك لرأيه الشاذة ، في مفهوم الإسلام وعقده ، وعلى مفهوم أهل السلف وأئمتهم .

فهو برأيه : قد خالف الشرع والعقل ، كما خالف جميع أنبياء الله وأوليائه (٢) . وهو كذلك ، ملحد من صوفية الملاحدة الفلسفية ، وليس من صوفية أهل العلم ، ولا هو من مشايخ أهل الكتاب والسنّة .

وابن عربي وضع الولي فوق مرتبة النبي ، لأنه حسب رأيه ، يأخذ عن الله العلم بلا واسطة ، في حين يأخذها النبي بواسطة جبريل .
وطريقة تحصيله العلم بلا واسطة ، تكون باتصاله بالعقل الأول الذي هو الله مباشرة .

وقد ذكر في كتابه (الفتوحات المكية) ان الولي يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك ، والذي يوحى به الى الرسول . والمعدن عنده هو العقل ، والملك هو الخيال ، والخيال تابع للعقل .

(١) ابن عربي هو : محمد بن علي بن محمد ابن العربي أبو بكر الحاتمي المعروف بمحي الدين بن عربي فيلسوف من المتكلمين ولد في إلأندلس عام ٥٦٠ هـ وله نحو أربعينية مصنف بين كتاب ورسالة منها (الفتوحات المكية) عشر مجلدات في التصوف وعلم النفس و (عنقاء مغرب) و (مفاتيح الغيب وغيرها) . انكر عليه أهل الديار المصرية بعض (الشطحات) وحاولوا قتله . توفي في دمشق عام ٦٣٨ هـ .

(٢) ابن تيمية : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، ص ٧٢

وهو يزعم انه يأخذ عن الذي هو أصل الخيال . اما الرسول فيأخذ عن الخيال . لهذا صار عند نفسه فوق النبي ، وابن عربي وامثاله ، وان ادعوا انهم من الصوفية ، فهم من صوفية الملاحدة .

ثم كذبه في كل ما ورد في كتابه (عنقاء مغرب) ، عندما اخبر بالامور المستقبلية . ويقول ابن تيمية بالحرف « هؤلاء الملاحدة زعموا انهم اولياء الله ، وان اولياء الله افضل من انباء الله . وان الولاية اعظم من النبوة بل اكمل من الرسالة » (١) .

ويذكر ابن تيمية بعد ذلك قول ابن عربي في النبي ، فالنبي عنده : لبنة من فضة ، والولي لبستان من ذهب وفضة ، ويزعم ان لبنة محمد هي العلم الظاهر ، ولبستانه : الذهب علم الباطن والفضة علم الظاهر ، وانه يتلقى ذلك بلا واسطة . فالفضيلة التي زعم انه امتاز بها على النبي اعظم عنده مما شاركه فيه ، وبالجملة فهو لم يتبع النبي في شيء . فانه اخذ بزعمه عن الله ما هو متابعة فيه في الظاهر ، كما يوافق المجتهد المجتهد ، والرسول الرسول ، فليس عنده من اتباع الرسول والتلقي عنه شيء اصلا ، لا في الحقائق الخبرية ، ولا في الحقائق الشرعية .

ويضيف ابن تيمية ، فيقول : واما ما ادعى امتيازه به عنه ، وافتقار الرسول اليه — وهو موضع اللبنة الذهبية — فزعم انه يأخذه عن المعدن الذي يأخذ منه الملك ، الذي يوحى به الى الرسول . « فهذا كما ترى في حال هذا الرجل ، وتعظيم بعض المؤخرین له ، وصرح الغزالی بان قتل من ادعى ان رتبة الولاية اعلى من رتبة النبوة احب اليه من قتل مائة كافر ، لان ضرر هذا في الدين اعظم » (٢) .

(١) ابن تيمية : الفرقان بين اولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، ص ٨٠
والمواقفة ، ج ١ ، ص ١٧٦ .

(٢) ابن تيمية : نقض المنطق ، ص ١٤١ - ١٤٢ .

هذا مجمل موقف ابن تيمية من علم الكلام والمتكلسين ، ومن بعض
الفلسفه . وقد رأينا انه كان منسجما مع منهجه في اثبات العقائد
الدينية . ورأينا انه لم يستدل الا بالقرآن والسنة . وقد مال الى
الاستئناس بالصحيح من آثار السلف الصالح .

كما اعتقد بشدة علم الكلام وما ادخله رجاله فيه من العناصر
الفلسفية .

وبعد ذلك ، سوف يأتي الكلام على منهجه في الفقه وأصوله .

* * *

الفصل الثالث

أصول الفقه عند ابن تيمية

مقدمة في الفقه الإسلامي :

الفقه في أصل الاستعمال اللغوي ، العلم بالشيء والفهم له ، والفطنة فيه . وكان يطلق على ما يتعلق بالعقائد ، وبأحكام الفروع . وهو بهذا الاطلاق يمثل الطابع الحقيقى للتفكير الإسلامي .

وتتناول أحكام الفقه حياة الفرد والجماعة ، والدولة ، ما تعلق منها بحق الله نحو خلقه . وما تعلق بحق الأفراد نحو بعضهم أو نحو المجتمع . لذا فإن الفقه الإسلامي ينقسم إلى قسمين رئيسيين : عادات ، ومعاملات .

- العبادات :

وهي ما كان الغرض منها التقرب إلى الله ، كالصلة والصوم والزكاة والحج . والتکلیف فيها تعبدی . ولهذا كانت أحكامها ثابتة لا تختلف باختلاف البيئات والازمنة .

وقد الحق الفقهاء بالعبادات ، الأحكام المنظمة للاسرة ، لما فيها من تکاليف يحرص الشارع على تحقيقها حفظا لنظام المجتمع على أسلوب ينبغي أن يتميز به الإنسان . وهي تشمل أحكام الزواج وما يحل وما يحرم منه ، وما يجب من صداق ومتعة ، وما يتبع ذلك من التزام بالنفقة والنسب والولاية والحضانة . وما قد يحدث من طلاق وفرقة ، وما يترتب على ذلك من آثار . وهذا ما يعبر عنه في عصرنا بالاحوال الشخصية .

- المصالات :

وهي ما كان الغرض منها ، تنظيم شؤون المجتمع الانساني في كل ما تدعو اليه مدنية الانسان ، حتى تكون على وجه يكفل الحياة الانسانية الصالحة .

وأحكام هذا القسم في الواقع ، جاءت في القرآن والسنّة مجملة ، حتى يكون لأولى الامر الحق في الاستنباط والتصرف ، لوضع الاحكام بحسب ما يتفق مع مصالح الناس وأهدافهم . لهذا اكتفت الشريعة في قسم المعاملات ، بالارشاد الى المقصد الذي هو تحصيل المصالح وحفظ النظام .

وجاءت بجملتها كأحكام تشبه القوانين الكلية ، تاركة أمر التفصيل لما يقتضيه النظر الفقهي على ضوء تلك القواعد والاحكام .

ويبحث الفقهاء في هذا القسم أيضا ، الناحية الدستورية والادارية ، تحت اسم السياسة الشرعية . كما يبحثون بعض ما يتعلق بالشؤون المالية والاقتصادية في أبواب العشور ، والخارج ، والجزية ، والكنوز ، واحياء الموات .

وهكذا نجد ان الفقه شرع في كل الامور . واستنتاج الفقهاء على مر الاجيال أحکاماً لكل ما يجد من شؤون لم ينص عليها في الكتاب أو السنّة . وبعد هذه المقدمة الموجزة عن الفقه الاسلامي ، سوف نعرض في هذا الفصل ، الاصول التي بنى عليها ابن تيمية فقهه . ثم نأتي بعد ذلك الى الكلام على منهجه في الفقه .

- اصول فقهه :

لم يكن ابن تيمية صاحب مذهب فقهي معروف باسمه ، وانما كان يرجع في أصوله الى مذهب ابن حنبل ليستنبط منه أحكامه . لذلك كانت أصوله في مجلتها هي أصول الامام أحمد .

ومنهج الامام أحمد كان يتلخص في استناده الى النص وتقديم الكتاب على السنن ، عندما يعارض النص مع الكتاب ، كما كان يتابع ما اتفق بشأنه الصحابة ولم يختلفوا فيه .

اما اذا اختلفت آراء الصحابة في مسألة ولم يقع على رأي يتفق مع الكتاب والسنة ، حكى الخلاف دون ان يبدي فيه رأيا . أما اذا وجد حدثا مرسلا اخذ به وقدمه على القياس ، والا لجأ الى القياس في النهاية . والقياس عنده أضعف المصادر الاصولية لاستنباط الاحكام .

وهذه المصادر التي اتبعها ابن حنبل وسار عليها ابن تيمية قد لخصها ابن القييم في خمسة أصول هي (١) : النص من (الكتاب) والسنة على اختلاف أنواعها ، والاجماع والقياس والاستصحاب ، ثم المصالح المرسلة .

اما النص من الكتاب والحديث ، فكان يقتصر بموجبه اذا ما صادفه دون الرجوع الى غيره من وافقه او خالفه ولو كان من كبار الصحابة .
وعند عدم الواقع على النص ، كان يلجأ الى فتاوى الصحابة . فاذا

(١) ابن القييم : اعلام الموقعين ج ١ ص ٢٣ وما يليها طبعة الدمشقي .
وابن القييم هو ابو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القييم
الجوزية توفي ٧٥١ هـ .

أو جد بعض الصحابة فتوى لا يعرف لها محالها ، يأخذها ولا يتتجاوزها إلى رأي آخر ، دون أن يدعى أن ذلك اجماعا ، بل يقول تورعا ما يفيد أنه لا يعلم شيئا يعارض هذه الفتوى .

وإذا تعددت الآراء من الصحابة في المسألة الواحدة ، كان يلجأ إلى اختيار أقربها إلى كتاب الله والسنّة ، بمعنى أنه لا يخرج عن رأي من هذه الآراء . ولهذا كان يتوقف أحيانا عن الفتوى ، إذا لم يجد مرجعا لأحد تلك الآراء .

وبعد ذلك كان يرجع إلى الحديث المرسل أو الضعيف ، مرجحا له على القياس ، ما دام ليس هناك من أثر آخر يدفعه ، ولا قول صاحب ، ولا اجماع على خلافه . وأخيرا أن لم يجد شيئا من الأصول الاربعة المتقدمة ، لجأ إلى القياس فاستعمله للضرورة (١) .

من ذلك نرى أن ابن حنبل فقيه اثري ، فهو يختار دائما آراء الصحابة ، حتى إذا كان يروي عنهم رأيان في المسألة ، امتنع عن الترجيح بينهما واختارهما أحيانا . « وكان رجل نص أكثر منه رجل فقه وقياس » (٢) .

وهكذا كان الشيخ ابن تيمية ، وان كان له فيها بعضها نظر خاص أو زيادة في البيان والتفصيل . ويذكر أن طرق الأحكام الشرعية التي تتكلّم عنها في أصول الفقه هي باجماع المسلمين : الكتاب والسنّة ، على اختلاف أنواعها ، والاجماع ، والقياس ، والاستصحاب ، ثم المصالح

(١) ابن القيم : اعلام الموقعين ، ج ١ ، ص ٢٣ .

(٢) محمد سلام مذكور : التعريف بالشريعة الإسلامية ، ص ٤٥ ، طبعة القاهرة ، ١٩٦٤ .

• المرسلة (١) •

ويعتبر المشرعون ، ان الكتاب والسنة ، هما المصادران الاساسيان الاصليان للتشريع . ويعدون القياس والمصالح، والاستصحاب من المصادر العقلية . اما الاجماع فيعدونه من المصادر التبعية النقلية ، الى جانب غيرها من المصادر التبعية لم يذكرها ابن تيمية .

وستتكلّم عن كل من هذه الاصول بشكل مجمل ، لتتبين ما يريده شيخ الاسلام بكل منها .

اولا - الكتاب والسنة :

اما كتاب الله فلم يختلف أحد من المسلمين ، في انه الاصل الاول للإسلام ، عقائده وتشريعاته ، وأخلاقه وآدابه . فهو دين الاسلام وشريعته ، واليه يرجع السائلون ، وعليه تبني الشريعة .

فقد قال التهانوي ، وهو يتكلّم عن الشريعة : « الشريعة ما شرع الله تعالى لعباده من الاحكام التي جاء بها نبي من الانبياء صلى الله عليهم وعلى نبينا وسلم ، سواء كانت متعلقة بكيفية عمل ، وتسمى فرعية وعملية ، ودون لها علم الفقه ، أم بكيفية الاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية ، ودون لها علم الكلام . ويسمى الشرع أيضا بالدين والله » (٢) .

واما السنة ، فهي الاصل الثاني بعد القرآن بالاجماع أيضا . ويدرك

(١) ابن تيمية : قاعدة في المعجزات والكرامات ، ص ١٩ . طبع المكتب الاسلامي بيروت ، ١٩٦٢ .

(٢) محمد علي التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون - مادة شريعة - المجلد الاول ، طبعة الاستانة سنة ١٣١٧ هـ . ، ص ٨٣٥ .

الشيخ انها من هذه الناحية أنواع ثلاثة :

النوع الاول :

وهو السنة المتوترة التي تفسر القرآن ، ولا تخالف ظاهره ، مثل ما جاء منها في عدد صلوات اليوم والليلة ، وعدد ركعات كل صلاة ، ومقدار نصاب الزكاة في أنواع الاموال المختلفة ، ومناسك الحج والعمرة وكيفية ادائهما ، وغير ذلك كله من الاحكام التي يبيتها السنة ولم تعلم الا بها ٠

النوع الثاني :

وهو ما لا يفسر القرآن ، او يقال يخالف ظاهره في شيء ، ولكنه أتى بحكم جديد ، مثل السنة التي جاءت في تقدير نصاب السرقة ، ورجم الزاني ، وما شاكل ذلك من السنن التي جاءت بأحكام غير منصوص عليها في القرآن ، ولا يخالف ظاهره مطلقا ٠

وعن النوع الثاني هذا ، يقول ابن تيمية ، انه يجب العمل به ، الا الخوارج او بعضهم فانهم خالفوا هذه السنة وفيهم يقول : « فمذهب جميع السلف العمل بها ايضا ، الا الخوارج ، فان من قولهم او قول بعضهم مخالفة السنة (أي التي من هذا النوع) حيث قال أولئك للنبي في وجهه : هذه القسمة ما أريد بها وجه الله . ويحکى عنهم انهم لا يتبعون الرسول الا فيما بلغه عن الله من القرآن والسنة المفسرة له . ولهذا كانوا مارقة مرقوا من الاسلام ، كما يمرق السهم من الرمية » (١) ٠

النوع الثالث :

وهو أحاديث او اخبار الآحاد التي وصلت الينا بروايات الثقات عن

(١) ابن تيمية : العجزات والكرامات ، ص ٢٠ .

الثبات ، والمتلقة بالقبول . ويعتبرها ابن تيمية حجة وأصلاً من أصول الفقه ، ويجب تقديم العمل به على المصادر الأخرى التي تجيء بعده وفيها يقول :

« وهذه أيضاً مما اتفق أهل العلم على اتباعها ، من أهل الفقه والحديث والتضوف ، وأكثر أهل العلم . وقد أنكرها بعض أهل الكلام ٠٠٠ وكثير من أهل الرأي قد ينكر كثيراً منها بشرط اشتراطها ، ومعارضات دفعها بها ووصفها . كما يرد بعضهم بعضاً (أي من السنة) لانه يخالف ظاهر القرآن فيما زعم ، او لانه خلاف الأصول أو قياس الأصول . او لان عمل متأخرى أهل المدينة على خلافه . أو غير ذلك من المسائل المعروفة في كتب الحديث والفقه وأصول الفقه » (١) .

وهكذا نرى ابن تيمية يشدد على العمل بالسنة متبعاً صحته . ويعتبرها أصلاً من أصول الفقه ، ولو كانت أخبار احاداد ، ولا يرد بعضها لأنها مثلاً تخالف عموم القرآن أو ظاهره في رأي البعض (ولا يذهب مذهب أبي حنيفة ومالك في رد هما بعض هذه الأخبار ، لهذا السبب ، او لأنها تخالف ما عليه عمل أهل المدينة عند مالك) (٢) .

والكثير من آئي القرآن ، وأحاديث الرسول ، تؤيده في منهجه الذي سلكه . وليست طاعة الله الا العمل بكتابه ، كما ان طاعة الرسول تكون بالعمل بستنته الصحيحة . والرسول يقول محدراً من ترك العمل بما صح عنه من السنة : « لا الفين أحدكم متكتئاً على اريكته ، يأتيه الامر بما امرت به او نهيت عنه ، فيقول : لا ادري ! ما وجدناه في الكتاب اتبعناه » (٣) .

(١) ابن تيمية : المعجزات والكرامات ، ص ٢١ .

(٢) مذكور : التعريف بالشريعة الإسلامية ، ص ٤٠ .

(٣) الإمام الشافعي : (الرسالة) . المطبعة الاميرية بالقاهرة سنة ١٣٢١ هـ . ، ص ١٥ .

و خاصة أن كثيرا من الأحكام الشرعية مأخوذة من السنة النبوية .
وكثيرا من الأحكام التي ثبتت بالسنة ، هي في الواقع تخصيص لظاهر
القرآن وعمومه . ومن هذا القبيل قوله تعالى : « حرم عليكم الميتة
والدم » الآية . فهي بنصها وظاهرها عامة تحرم كل ميتة ودم .
ولكن الرسول في حديث له قال : « أحلت لنا ميتان السمك
والجراد ، ودمان الكبد والطحال » . فكان هذا الحديث مختصاً لتلك
الأية العامة .

ثانيا - الاجماع :

والاجماع طريق من طرق الأحكام التشريعية . ومرتبته تأتي بعد
نصوص الكتاب والسنة بلا شك .

والاجماع الذي اتفق عليه عامة المسلمين ، والذي يعلمهونه جميعا ،
هو ما كان عليه الصحابة ، وما كان بعد ذلك فيصعب العلم به .
وفي هذا يقول ابن تيمية في رسالته عن العجائز والكرامات :

« ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الاجماعات الجادة بعد
الصحابة ، وخالف في مسائل منه ، كاجماع التابعين على أحمد قوله
الصحابي ، والاجماع الذي لم يفرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم ،
والاجماع السكتوي وغير ذلك » .

كما يذكر في حدی فتاویه : أن معنی الاجماع هو أن يجتمع علماء
المسلمين على حکم من الأحكام . وإذا ثبت ذلك لم يكن لأحد أن يخرج
عن اجماعهم ، فان الامة لا تجتمع على ضلاله . ولكن كثيرا من المسائل
يظن بعض الناس فيها اجماعا ولا يكون الامر كذلك ، بل يكون القول

الآخر أرجح في الكتاب والسنة (١) .

وإذا كان الاجماع حجة وأصلاً من أصول الفقه ، فلا بد له من سند من النصوص ، وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون من الأحكام الفقهية يكون منصوصاً عليه من الرسول ، علمه ، مع أنه لا توجد مسألة يتفق الاجماع عليها إلا وفيها نص (٢) .

ويأتي الشيخ بمسائل كثيرة ترى بادئ الأمر أن أحكامها ثبتت بالاجماع من غير نص عن الرسول فيها ، كما يقول بعض الفقهاء ، ولكنه بالبحث يظهر أن ثبوت هذه الأحكام كان بالسنة لا بالاجماع .

ومن ذلك ، مسألة المضاربة ، فانها كما يقول : كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لا سيما قريش ، فان الأغلب عليهم كان التجارة ، وكان أصحاب الأموال يدفعونها الى العمال والرسول صلى الله عليه وسلم قد سافر بمال غيره قبل النبوة ، كما سافر بمال خديجة ، والعير التي كان فيها ابو سفيان (هي العير التي جاء ذكرها في غزوة بدر) كان أكثرها مضاربة معه وغيره . فلما جاء الإسلام أقرها الرسول ، و كان أصحابه يتاجرون بمال غيرهم مضاربة ، ولم ينه عن ذلك ، والسنة قوله و فعله وتقريره ، فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة (٣) .

هذا ومن الطبيعي أن تكون المسائل المجمع عليها قليلة في رأي ابن تيمية ، طالما انه يشترط لصحة الاجماع ان يكون اجماعاً من علماء المسلمين كافة في عصر من العصور ، ثم ان يكون سنته نصاً عن الرسول .

(١) ابن تيمية : مجموعة فتاوى ابن تيمية الكبرى ، المجلد الاول ، ص ٤٠٦ ، نشر الكردي بالقاهرة .

(٢) ابن حزم : الأحكام في أصول الأحكام ، ج ٤ ، ص ١٢٩ .

(٣) ابن تيمية : معارج الوصول ، ص ٢٠ - ٢١ .

ولهذا ، نجده ينكر القول بأن الاجماع هو المستند الذي يرجع إليه في أكثر مسائل الشريعة الإسلامية فيقول : « ومن قال من المؤخرین ان الاجماع مستند لمعظم الشريعة فقد أخبر عن حاله ، فانه بنقص معرفته بالكتاب والسنۃ احتاج إلى ذلك ، وهذا كقولهم ان أكثر الحوادث يحتاج فيها الى القياس لعدم دلالة النصوص عليها ، فاما هو قول من لا معرفة له بالكتاب والسنۃ ودلالتهما على الاحکام ۰

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل انه ما من مسألة الا وقد تكلم فيها الصحابة ، أو في تظيرها ، فانه لما فتحت البلاد وانتشر الإسلام ، حدثت جميع أنجاس الاعمال فتكلموا فيها بالكتاب والسنۃ ، وانما تكلم بعضهم بالرأي في مسائل قليلة ، والاجماع لم يكن يحتاج به عامتهم اذ هم أهل الاجماع فلا اجماع قبلهم ۰ لكن لما جاء التابعون كتب عمر البشري : اقض بما في كتاب الله ، فان لم تجد ، فبما في سنة رسول الله ، فان لم تجد ، فبما قضى به الصالحون قبلك ۰ وفي رواية ، فيما أجمع عليه الناس ۰۰۰ وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمر ، قدم الكتاب ، ثم السنۃ ، ثم الاجماع ۰

وكذلك ابن عباس كان يفتی بما في الكتاب ، ثم بما في السنۃ ، ثم بسنة أبي بكر وعمر لقوله صلى الله عليه وسلم : اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ۰

وهذه الآثار ثابتة عن عمر وابن مسعود وابن عباس ، وهم من أشهر الصحابة بالفتيا والقضاء ، وهذا هو القضاء ، وهذا هو عين الصواب (۱) ۰

بقي ان نعلم بعد ذلك رأي ابن تيمية اذا تعارض الاجماع مع نص

(۱) ابن تيمية : معارج الوصول ، ص ۲۳ .

عن الرسول ، هل يؤخذ بالاجماع ويكون ناسخاً للنص ؟ او يجب ترك الاجماع والأخذ بالنص ؟

الجواب ان ابن تيمية يخطيء من قال من المتأخرین بأنه ان وجد نص يخالف الاجماع ، ظن ان هذا النص قد نسخ بنسخ آخر لم يبلغه ، بل قال بعضهم ان الاجماع هو الذي نسخه ، ومعنى هذا أو ذاك وجوب الاتخذ بالاجماع مع مخالفته للنص الذي ظهر .

ويوضح بعد ذلك ان الصواب هو غير ذلك ، وهو ما كان عليه السلف ، « وذلك لأن الاجماع اذا خالفه نص فلا بد أن يكون مع الاجماع نص معروف به ان ذلك منسوخ . فاما ان يكون النص المحكم قد ضيغته الامة وحفظت النص المنسوخ ، فهذا ما لا يوجد قط ، وهبو نسبة الامة الى حفظ ما نهيت عن اتباعه واضباعه ما أمرت باتباعه ، وهي معصومة عن ذلك » (١)

ويختتم هذه الرسالة بتأكيد ان السنة لا تنسخ الكتاب ، وان السنة لا ينسخها اجماع وان الاجماع الصحيح لا يعارض كتابا ولا سنة . فما دام الاجماع صحيحاً فيعني انه مدحوم بنص .

* * *

ثالثا - القياس :

وهو أصل رابع من أصول الفقه ، اتخاذ الفقهاء ، لا سيما أهل الرأي منهم دليلاً من أدلة التشريع . وهو يستوجب درس مقاصد الأحكام الشرعية وعللها ، ثم تطبيق قواعد النص في التوسيع فيها في قضايا أخرى مبنية على نفس المقاصد والعلل . ويعرفون القياس بأنه :

(١) ابن تيمية : معارج الوصول ، ص ٢٤ .

«الحاق قضية لا نص عليها ولا اجماع بقضية شبهاة، والمساواة بينهما في الحكم الشرعي، بسبب وحدة العلة بينهما . مثاله شرب الخمر محروم بالنص، وعلة تحريمه الاسكار . وبما ان النبي مسخر، فشربه محروم أيضاً بالقياس بسبب جامع العلة، وهي الاسكار^(١) . وكذلك قاس الفقهاء تصرفات المجنون على تصرفات الصغير للعلة الواحدة، وهي عدم الادراك .

ويرى ابن تيمية ان القياس لفظ مجمل يدخل فيه القياس الصحيح، او القياس غير الصحيح فيقول : «القياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة ، وهو الجسر بين المتماثلين ، والتفريق بين المختلفين . ويسمى الاول قياس الطرد ، لانه يحكم في النظائر بحكم واحد ، فيطرد الحكم في المشابهات ، ويسمى الثاني قياس العكس ، لانه يحكم في النقيض بغير حكم نقيضه . وهذا ما يقوله الفقهاء ان العلة الفقهية تعمل طرداً وعكساً ، اي أنها ان وجدت اتاحت الحكم ، وان لم توجد كان الحكم خلافه»^(٢) .

وتأتي مرتبة القياس بعد الاجماع ، لكنه القياس الصحيح المطابق للنص . وقد أقرَّ الرسول من ذهب اليه في حياته ، وذلك كما فعل مع معاذ بن جبل حين أراد ارساله الى اليمن ، وسأله كيف يقضي اذا عرضت له قضية . وعن عمل بعض الصحابة بالقياس يقول ابن تيمية :

«وقد روي عن علي وزيد انهم احتاجا بقياس ، فمن ادعى اجماعهم على ترك العمل بالرأي والقياس مطلقا فقد غلط ، ومن ادعى انه من

(١) صبحي محمصاني : الاوضاع التشريعية في الدول العربية . طبعة ثانية ، بيروت ١٩٥٩ ، ص ١٣٨ .

(٢) ابن تيمية : القياس في الشرع الاسلامي ، المطبعة السلفية بالقاهرة ج ٢ ، ص ٢١٦ .

السائل ما لم يتكلم فيها أحد منهم الا بالرأي والقياس فقد غلط ، بل كان كل منهم يتكلم بحسب ما عنده من العلم » (١) .

ويقرر ابن تيمية ان القياس الصحيح من العدل الذي بعث به رسوله ، لأن التفريق بين المتسائلين من غير معارض في احدهما ظلم فسي الاحكام ، وبين الاشخاص وفي الامور كلها ، ومثل ذلك التسوية حيث تكون اسباب التفارق قائمة ، فكما ان من الظلم التفارق بين المتسائلين ، فمن الظلم التسوية بين المفترقين في اسباب الحكم .

ويقول ابن تيمية في بيان القياس الصحيح : « القياس الصحيح مثل ان تكون العلة التي علق بها الحكم في الاصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها ، ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه فقط ، وكذلك القياس بالغاء الفارق وهو ألا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع . فمثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه ، وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الانواع بحكم يفارق به ظاهره ، فلا بد ان يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ، ويمنع مساواته لغيره ، لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس ، وقد لا يظهر ، وليس من شرط القياس الصحيح المعمول ان يعلم صحته كل أحد . فمن رأى في الشريعة شيئاً مخالفًا للقياس ، فانما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه ، وليس من شرط القياس الصحيح الثابت في نفس الامر » (٢) .

ويتفق مع رأي ابن تيمية رأي جمهور الفقهاء في ان العمل بالقياس يتفق مع مقاصد الشريعة الاصلية ، فالمnocول الصحيح دائـر معـنـىـ العـقـولـ

(١) ابن تيمية : معارج الوصول ، ص ٢٢ .

(٢) ابن تيمية : رسالته في القياس ، ج ٢ ، ص ٢١٨ . المطبعة السلفية بالقاهرة ١٣٤٦ هـ .

وجوداً وعدهما . واستدلوا على حجتيه بقولهم : « ان الامر المطلوب معرفة حكمه لورد الى كتاب الله وسنة رسوله لعلمه الذين يستتبطونه منهيم ، وبأن الله أمر رسوله ان يحكم بين الناس بما أرأه الله وبما قاله النبي لكثير من أصحابه . فالامام علي طبق حد القذف على شارب الخمر حينما استشاره عمر يقول : نطبق على شارب الخمر حكم المفترى لانه اذا شرب سكر ، واذا سكر هذى ، واذا هذى افترى وعابلي المفترى ثابنون جلدة » (١) .

وعن القياس الفاسد الذي يخالف النص ، أو القياس الصحيح يقول ابن تيمية :

« وحيث علمنا ان النص جاء بخلاف قياس - علمنا قطعا انه قياس فاسد ، بمعنى ان صورة النص امتازت عن تلك الصور التي يظن انها مثلها بوصف اوجب تخصيص الشارع لها بذلك الحكم ، فليس في الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا ، لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد ، وان كان من الناس من لا يعلم فساده . »

وان الذين يحاولون افساد الاخمام والعقائد وأخلاق الناس يستعملون دائنا الاقيسة الفاسدة . ويضرب لذلك الامثال فيقول : الشرع دائنا يبطل القياس الفاسد كقياس المشركين الذين قالوا انما البيع مثل الربا ، والذين قاسوا الميت على المذكى ، وقالوا أتكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله !! فجعلوا العلة في الاصل كونه قتل بعمل آدمي ٠٠٠ الى أن يقول : من قال ان الشريعة تأتي بخلاف هذه الاقيسة - اي الاقيسة الفاسدة - فقد أصاب ، وهذا من كمال الشريعة ، واشتمالها على العدل والحكمة التي بعث الله بها رسوله ، ومن لم يخالف مثل هذه

(١) محمد مذكر : التعريف بالشريعة الاسلامية ، ص ٨٣ .

الاقيسة الفاسدة بل سوى بين الشيئين باشتراكهما في أمر من الامور ، لزمه ان يسوى بين كل موجودين لاشتراكهما في مسمى الوجود فيسوى بين رب العالمين وبين بعض المخلوقين ، فيكون من الذين هم بربهم يعدلون ، فان هذا من اعظم القياس الفاسد » (١) .

ما سبق ذكره عن التفرقة بين القياس الفاسد ، والقياس الصحيح .
نلاحظ ان ابن تيمية ، يريد ان يثبت ان الشريعة الاسلامية تعتمد كلها على النصوص . فالشريعة ما جاءت به النصوص ، وما قيس عليها . وان ما جاء في الشريعة الاسلامية ، يتفق مع الاقيسة الفقهية الصحيحة . فاذا جاء قياس وخالف أمراً مقرراً في الشريعة فهو فاسد . وكذلك اذا خالفت قاعدة ، قامت على الجمع بين الاشباه والنظائر ، صحا شرعاً ، فالمخالفة فيها للقياس لا للنض ، ولا للامر الذي أقرته الشريعة .

فالشريعة قد بيّنت أصول الدين وفروعه . ولم تغفل عن شيء مما يحتاج اليه الانسان في مجتمعه من معاملات وصلات بين الناس . وما يحتاج اليه من معرفة الفقه والشرع . وقد أشار الى ذلك شيخ الاسلام في رسالته (معارج الوصول) عندما افتتحها بالقول (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الدين ، أصوله وفروعه ، باطنها وظاهرها ، علمه وعمله) .

فالمراد بفروع الدين وعمل الرسول ، هو الاحكام التشريعية التي تسمى أيضاً ، الفقه والشرع . وتكون النصوص بهذا التعريف كافية لبيان احكام الشرع بالتفصيل او بالاجمال .
وبعد ان قرر ابن تيمية بأنه لا يوجد نص يخالف قياساً صحيحاً .
نسأل ما رأيه فيما يقول الفقهاء في كثير من الاحكام التشريعية ، انها جاءت

(١) ابن تيمية : رسالته في القياس ، ج ٢ ، ص ٢٤٥ .

على خلاف القياس .

ويجيب ابن تيمية ، بأن الأحكام التي يقال أنها جاءت على خلاف القياس نوعان : نوع لا نزاع بين الفقهاء في حكمه . ونوع تنازعوا فيه (١) .

« والثوع الأول يتبيّن انه على وفق القياس ما دام متفقا عليه ، ولكن الخلاف فيه هو هل يقاس عليه او لا ؟ فذهب طائفة من الفقهاء ، وحكى هذا عن أصحاب أبي حنيفة ، انه لا يقاس عليه .

وذهب جمهور الفقهاء الى انه يقاس عليه غيره ان تحققت فيه شروط القياس . وهذا هو ما ذكره أصحاب الشافعی وابن حنبل وغيرهما . وذلك بأنهم قالوا كما يحكى عنهم ابن تيمية نفسه : انما ينظر الى شروط القياس ، فلما علمت علته الحقنا به ما شاركه في العلة ، سواء قيل انه على خلاف القياس او لم يقل . اما اذا لم يقم دليل على ان الفرع كالأصل ، فهذا لا يجوز فيه القياس ، سواء قيل انه على وفق القياس او خلافه . (٢)

و واضح ان ما يريد ابن تيمية بيانه : هو انه لس بشرع شيء على خلاف القياس الصحيح ، وكل ما قيل انه على خلاف القياس لا بد من اتصافه ، بوصف امتياز به عما خالقه ، واقتضي مفارقته له في الحكم . والوصف ان شاركه غيره فحكمه كحكمه ، والا كان من الامور المفارقة له .

وقد أورد ابن تيمية بعض العقود التي يرى انها موافقة للقياس لا مخالفة له ، كما قال جمهور الفقهاء الآخرين ، وقد خالفتهم الرأي فيها ومنها :

(١) ابن تيمية : رسالة القياس ، ج ٢ ، ص ٥١ وما يليها .

(٢) المرجع نفسه : ص ٥٢ .

السلم والاجارة ، والمضاربة ثم مسألة بيع الم ERA وغيرها ٠ (١)

ويصل ابن تيمية بالنتيجة الى ان جميع الاحاديث الصحيحة ، يمكن تحريرها على الاصول الثابتة ٠ وما من قياس صحيح يخالف حديثا صحيحا ، كما ان المقول الصريح لا يخالف المقول الصحيح ٠ واذا رأى قياسا يخالف اثر افلا بد من ضعف أحدهما ٠

كما ينوه بصعوبة التمييز بين صحيح القياس وقاسدة ٠ وينذكر ان هذا مما يخفى كثير منه على افضل العلماء ٠ فان ادراك الصفات المؤثرة في الاحكام على وجهها ، ومعرفة الحكم والمعانى التي تضمنها الشريعة ، من اشرف العلوم « لهذا صار قياس كثير من العلماء يرد مخالفات النصوص لخفاء القياس الصحيح عليهم ، كما يخفى على كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على الاحكام » (٢) ٠

وهكذا يؤكـد الشـيخ بأنـه ليس فـي الحـكم الـذـي جاء به الرـسـول ما يـخـالـف الـقيـاس ، بل عـلـى وـقـفـه تـامـا ٠

كما ان ابن تيمية في ردـه لـاحـكام الشـريـعة إلـى أـصـولـها ، قدـ بيـنـ عنـ تـعمـقـ لـلـفـقـهـ وـأـصـولـهـ الـأـوـلـىـ ، يـخـولـهـ أنـ يـعـدـ منـ أـكـبـرـ فـقـهـاءـ عـصـرـهـ ٠

وننتقل الان الى ذكر بقية اصول الفقه بعد ان تكلمنا عن الكتاب والسنة والاجماع ، والقياس ٠

قلنا ان القرآن والسنة ، هـيـاـ المـصـدـرـانـ الـإـصـلـيـانـ لـلـتـشـرـيـعـ الاسلامـيـ . وـتـكـلـمـناـ عـنـ الـاجـسـاعـ ، وـهـوـ مـنـ الـمـصـادـرـ التـبـعـيةـ النـقـلـيـةـ . ثـمـ

(١) ابن تيمية : رسالة القياس ، ج ٢ ، ص ٤٠ - ٤٤ . وابن القيم في اعلام الموقعين ، ج ١ ، ص ٣٦٠ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٦١ - ٦٢ .

تكلمنا عن القياس وهو من المصادر العقلية التي استند إليها التشريع .
ويقى ان ذكر من المصادر العقلية . الاستصحاب ، ولصالح المرسلة .

رابعاً - الاستصحاب :

وهو عبارة عن استبقاء الحكم الثابت في الزمن الماضي على ما كان ،
واعتباره موجوداً مستمراً ، إلى أن يوجد دليل يغيره أو يرفعه . فالمبدئين
مثلاً يحكم عليه بالدين بناءً على الشهادة عليه بالاستدامة ، ما دام لم يقُم
دليل على برأة ذمه من هذا الدين .

هذا هو مفهوم الاستصحاب في الشرع الإسلامي ، فيما هو تعريف
ابن تيمية له ، وبما منزلته عندَه ؟

الاستصحاب عند ابن تيمية

هو حجةٌ عندَ المالكية والحنابلة ، وأكثر الشافعية ، أما أكثر
الإحناف وبعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه وحده لا يكفي دليلاً على بقاء
الحكم (١) .

ويعرفه ابن تيمية بقوله : « هو البقاء على الأصل قياماً لم يطُم ثوّره
وانتفاءه بالشرع . وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق . ولكن هل هو
حجّة في اعتقاد العدم ؟ فيه خلاف » (٢) .

ويشرح قوله : فإن عرض للمجتهد عقد ، وسئل عن رأيه فيه ، ولم

(١) محمد مذكر : التعريف بالشريعة الإسلامية ، ص ٨٦ .

(٢) ابن تيمية : رسالة العجزات والكرامات ، ص ٢١ .

يجد نصاً من الكتاب أو السنة ، أو دليلاً شرعاً يبين حكمه الشرعي
بالإباحة أو التحريم ، كان عليه أن يحكم بأنه مباح بناءً على أن الأصل في
الأشياء الإباحة إلا ما حرم شرعاً . وهذه الإباحة هي الحال التي خلق الله
عليها ما في الأرض جبيعاً . فما دام لم يقم لديه دليل على تغير هذه الحال ،
يجب أن يكون الحكم باقياً على الإباحة الأصلية . وكذلك الملك الثابت
لشخص ما من الأشياء ، يعتبر قائماً بدليل الاستصحاب ، ما لم تغير الحال
فيجد ما يثبت زوال ملكه له . وذمة الإنسان البريئة من شغلها بدين أو
التزام ، يظل حكمها أنها بريئة ، حتى يثبت أنها مشغولة ، وذلك لأن
الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره .

ويقول الخوارزمي في كتابه (الكافي) عن هذا الدليل أو الأصل :
« هو آخر مدار الفتوى ، فإن المفتى إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في
الكتاب ثم في السنة ، ثم في الاجتماع ، ثم في القياس . فإن لم يجده يأخذ
حكمها من استصحاب الحال في النفي والاثبات . فإن كان التردد في
زوالة ، فالاصل بقاوته ، وإن كان التردد في ثبوته ، فالاصل عدم ثبوته (١)
ومن الفقهاء من يرى أن الاستصحاب حجة لعدم الاعتقاد ، لا لاعتقاد
العدم . لذلك يتخد حجة ، من لا يعتقد بضرورة تغير الحال التي لها
حكمها الثابت بالدليل . فإذا كان التشريع يهدف إلى تيسير أمور الناس ،
وعدم احداث الضرر أو جلب المنفعة على الأقل ، فإنه من الواجب أن
يكون الاستصحاب حجة في اعتقاد العدم . كما هو حجة في عدم الاعتقاد .
ومقصود بذلك أن يكون حكم الشرع في صالح الناس .

فإن كان الخير في أن يحتاج في اعتقاد العدم ، فيجب أن يكون الحكم

(١) الإمام محمد بن علي الشوكاني : أرشاد الفحول إلى تحقيق الحق
من علم الأصول . مطبعة صبيح بالقاهرة ، ص ٢٠٨ .

مقبولًا لو خدم الصالح العام . وان كان الخير الاحتياج في عدم الاعتقاد
فليكن ذلك . والمهم هو الخير العام وتيسير أعمال الناس لا عرقلتها .
ولأنأخذ مثلا على ذلك : المركز الشرعي للمفقود عند الفقهاء ، هو

اعتباره حيًا في حق نفسه وميتا في حق غيره ، حتى تعرف وفاته ، أو يحكم
بها القضاء . ويترتب على هذا أمران :

- الامر الاول :

عدم قستة أمواله بين ورثته بعد فقده ، وذلك استصحابا الحال
حياته ، التي لم يقم الدليل بعد على تغيرها .

- الامر الثاني :

الآيات أحد من مات من أقاربه بعد فقده ، لأن الميراث يقتضي
اعتقاد بقائه حي ، لا عدم اعتقاد موته فحسب ، لكن استصحاب الحال
يصلح علة وجحة لبقاء ما كان على ما كان (حال الحياة) . التي تمنع قسمة
أمواله بين ورثته ، لا لاكتساب حقوق جديدة لا تكون الا اذا اعتقدنا عدم
موته (١) .

في حين ان الفقهاء الآخرين الذين قالوا بأن الاستصحاب يصلح حجة
في الحالين ، فانهم يرون انه استصحاب حال حياته لبقاء ما يملكه على ملكه
حتى يثبت موته حقيقة ، او حكما يستلزم اعتقادنا عدم موته فيكون له
حيثنة وراثة من مات بعد فقده قبل قيام الدليل على موته حقيقة او حكماء .

والقول بأن الاستصحاب يصلح حجة في الحالين قد ذهب اليه بعض
الحناف . وذهب اليه بعض الحنابلة ومنهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ،

(١) الامام الزيلعي : شروح الكنز ، ج ٣ ، ص ٣١٠ .

وذلك بدليل ما جاء في كتبهم من الأحكام التي تدل على ذلك . وقد قال ابن القيم مبيناً رأي الأحناف المواقف لرأيه :

« انه يصلح لأن يدفع به من ادعى تغير الحال ، لبقاء الامر على ما كان ، فان بقاءه على ما كان انما هو مستند الى وجوب الحكم لا الى عدم المغير له ، فإذا لم نجد دليلاً نافياً ولا مثبتاً أكثنا الا ثبت الحكم ولا نفيه ، بل ندفع بالاستصحاب دعوى من أثبته .

فيكون حال التمسك بالاستصحاب كحال المفترض مع المستدل ، فهو يمنعه الدلالة حيث يثبتها ، لا انه يقيم الدليل على تقييماً ما ادعاه . وهذا غير حال المعارض ، فالعارض لون ، والمعtrapض لون . المفترض يمنع دلالة الدليل ، والعارض يسلم دلاته ويقىم على تقييمه .

وذهب الأكثرون ، من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، الى انه يصلح لبقاء الامر على ما كان عليه ، لانه اذا اغلب على الظن انتفاء الناقل (أي المغير للحال الاولى) اغلب على الظن بقاء الامر ما كان عليه » (١) .

* * *

خامساً - المصالح المرسلة :

عندما تناول ابن تيمية في رسائله بيان أصول الفقه ، التي يرجع إليها استنباط الأحكام التشريعية ، نراه يذكر المصالح المرسلة من بينها ، ولكنه يقف منها موقف المتردد في قبولها ، والمتشكك فيها .

فما هي المصلحة المرسلة ؟ وما هو موقف ابن تيمية الحقيقي منها ؟ ولماذا تردد وتشكك فيهما ؟

(١) ابن القيم : اعلام المؤمنين ، ج ١ ، ص ٢٩٤ - ٢٩٥ .

تبدأ أولاً بتعريف المصلحة المرسلة في الشرع ثم تبين تعريفه لها
وموقفه منها .

ما هي المصلحة المرسلة :

« إن المصالح المرسلة هي هذا القسم الذي لا يشهد له أصل ، من أصول الشريعة لا بالاعتبار ، ولا بالغاء ، وعلى هذا يراد كل مصلحة غير مقيدة بنص من الشارع يدعوا الى اعتبارها أو عدم اعتبارها ، ويكون في اعتبارها مع ذلك جلب نفع أو دفع ضرر . وقد يقال انها المصالح التي يرجع معناها الى اعتبار أمر مناسب لا يشهد له أصل من الشارع معين » (١) .

وليس صحيحاً ما يقوله بعض العلماء ، من اشتئار الامام مالك ورجال مذهبهم ، بانفراادهم بالقول بهذا الاصل والأخذ به ، فان الفقهاء – كما يقول الشوکانی – في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة ، ولا معنى للمصلحة المرسلة الا ذلك (٢) .

فيكفي ان نقول بأن المالكية هم أكثر الفقهاء أخذًا بهذا الاصل المختلف فيه من أصول الاحكام الفقهية (٣) . والامام أحمد فقيه سلفي ، بكل معنى الكلمة ، فهو يأخذ بلا شك بفتاوي الصنحائية ، وينهج نهجهم في الاستنباط ، فهذا يرى ان من أصول الفقه مبدأ المصلحة المرسلة لما فيه من تحقيق الصالح العام ودرء المفسدة أيضاً . وتجده له فتاوى وآراء كثيرة ، كان مصدرها هذا المبدأ وخصوصاً في السياسة الشرعية ، وقد أورد ابن القيم بعض الأمثلة على فتاوى الامام أحمد نذكر منها :

(١) محمد مذكور : التعريف بالشريعة ، ص ٨٥ .

(٢) الشوکانی : او شاد الفحول ، ص ١٩١ .

(٣) الفزالي : المستضييف ، ج ١ ، ص ٢٨٤ .

١ - يرى أن جزاء من شرب الخمر في رمضان أو أتى شيئاً نحو
هذا ، هو اقامة الحد عليه مع التغليظ فيه ، كمثل الذي يقتل
في الحرم (أي قتلا خطأ) فعليه دية وثلث .

٢ - يرى وجوب نفي المختلط لانه لا يقع منه الا الفساد ، والتعرض
له ، وللامام تفيه الى بلد يأمن قساد أهله وان خاف عليهم

جبيه .

٣ - ان من طعن على الصحابة ، يجب على السلطان عقوبته ، وليس
له أن يعفو عنه ، بل يعاقبه ويستتبه ، فان تاب والا أعاد
العقوبة (١) .

ولا شك ان الامام ابن تيمية وابن القيم ، قد أخذوا بهذا المصدر على
هذا النحو وفي كتاب الطرق الحكيمية لابن القيم أيضاً آراء كثيرة مبنية
على هذا الاصول نذكر منها :

١ - انه روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال : (لا يحتكر
الا خاطئ) . ولهذا - كما يقول ابن القيم - كان لولي الامر
ان يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة
الناس اليه . ومن اضطر الى طعام عند غيره لا يحتاج اليه ،
كان له أن يأخذن بقيمة المثل . ولو امتنع من بيعه له الا بأكثر
من سعره ، فأخذنه منه بما طلب لا يجب عليه الا قيمة مثله ،
وذلك دفعاً لضرر المحتج وفي الوقت نفسه ، لا ضرر فيه على
المالك .

٢ - وكذلك يرى ان من اضطر الى الاستدانة من الغير ، فأبى ان

(١) ابن القيم : اعلام الموقعين ، ج ٤ ، ص ٣١٤ وما يليها .

يعطيه الا بربا أو معاملة ربوية ، فأخذه منه بذلك . لم يستحق
عليه للدائن الا مقدار رأس ماله .

٣ - وبعد ذلك تكلم عن التسuir ، وان منه ما هو ظلم محروم . ومنه
ما هو عدل جائز . فما هو التسuir ؟ قال : فمثلك ان يمتنع
أرباب السلع عن بيعها مع ضرورة الناس اليها الا بزيادة عن
القيمة المعروفة . فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل . ولا معنى
للتسعير الا الزامهم بقيمة المثل ، والتسعير هنا الزام بالعدل
الذى ألزمهم الله به ، وفيه دفع مفسدة عامة ، وتحقيق
مصلحة .

٤ - وأخيرا ، تكلم عن الاضطرار للسكن فقال : اذا قدر ان قوما
اضطروا الى السكن في ييت انسان لا يجدون سواه ، او
النزول في خان مملوك لغيرهم ، او استعارة ثياب يستدفنون
بها ، او رحى للطحين ، او دلو لزنع الماء ، او قدر ، او فأس ،
او نحو ذلك ، وجب على صاحبه بذله بلا نزاع ، ويكون بذلك
ذلك مجانا كما دل عليه الكتاب والسنن .

وقد أورد الكثير من هذه الآراء نكتفي بذكر ما مر منها على سبيل
المثال (١) .

ولنرجع الآن الى ابن تيمية ، بعد ان عرفنا رأي الامام أحمد وبعض
الفقهاء من المصالح . وسنحاول مما كتب هو نفسه معرفة سبب شكه
بالمصالح المرسلة ، فيما هي برأيه :

(١) ابن القيم : الطرق الحكمية ، ص ٢٨٤ - ٢٨٦

يعرف ابن تيمية المصالح المرسلة فيذكر أنها الطريق السابع من طرق الأحكام الشرعية . وهي أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب متفعة راجحة ، وليس في الشرع ما ينفيه ، وهذه الطريق فيما خلاف مشهور . فالفقهاء يسمونها المصالح المرسلة . ومنهم من يسميها الرأي ، وبعضهم يقرب إليها الاستحسان (١) .

ثم ينتقل في نفس رسالته (المعجزات والكرامات) إلى نقد من يسيرون مجال المصالح فيقول : « لكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال ، والاعراض ، والقول ، والاديان ، وليس كذلك . بل المصالح المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضار . ومجال المصالح عنده واسع يشمل أمور الدنيا والدين ، مما دام مناطها تحصيل المنافع ودفع المفاسد . ففي الدنيا كالمعاملات ، والاعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعي .

وفي الدين كثير من المعارف ، والاحوال ، والعبادات ، والزهادات ، التي يقال فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي (٢) . فمن قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الاحوال ليحفظ الجسم فقد قصر .

وهكذا فإن حذر ابن تيمية وتردد في قبول المصالح ، هو ارتيابه من سلوك الناس مسالك لم يأذن الله بها ورسوله ، وهم يعتقدون أنهن يدفعون مضره أو يحققون متفعة من وراء تلك المصالح . وكذلك كان حذره من أصحاب النفوذ الذين كان يذخر بهم عصره ، من مسوء استغلال هذا الأصل ، زاعين أنهم يهدفون إلى خدمة الصالح العام . وربما قصروا

(١) ابن تيمية : رسالة المعجزات والكرامات ، ص ٢٢ وما يليها .
(٢) لا شك أن المعاملات تدخل في مجال المصالح المرسلة وهي هدفها .

مجال استخدام المصالح عن عمد ، على ما يحقق لهم مآرب وأهداف خاصة . وهو لهذا يقول في رسالته (المعجزات) ما يلي :

« وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به ، فإنه من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم ، وكثير من الآراء والعلماء والعباد ، رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل ، وقد يكون منها ما هو محظوظ في الشرع ولم يعلمه .

وكثير منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعاً بناء على أن الشرع لم يرد بها . ففوق واجبات ومستحبات ، أو وقع في محظورات ومكرورات ، وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم يعلمه . وحججة الفريق الأول : أن هذه مصلحة ، والشرع لا يهمل المصالح ، بل قد دل الكتاب والسنة والاجماع على اعتبارها .

وحججة الفريق الثاني : أن هذا أمر لم يرد به الشرع نصاً ولا قياساً . والقول الجامع ان الشريعة لا تهمل مصلحة ، بل الله تعالى ، قد أكمل الدين وأتم النعمة ، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي (ص) . وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك .

لكن ما أعتقد العقل مصلحة ، إن كان الشرع لم يرد به فأحد أمرين لا إزم له : أما الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر . وأما أنه ليس بمصلحة واعتقدت مصلحة . لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة ، وكثيراً ما يتوهם الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ، ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة كما قال تعالى في الخسر واليسر « قلل فيما اثم كبير ومنافع للناس واثهما أكبر من نفعهما » (١) .

(١) ابن تيمية : رسالة المعجزات والكرامات ، ص ٢٣ .

ثم يذكر الكثير من الاسباب التي جعلته يتبرأ في تقرير المصالح ، ويقف منها موقف الشك . ومن هذه الاسباب ان بعض الصوفية كانوا يفرون في الاخذ بما سموه مصالح أو الهامات ، أو أذواقا صوفية ، بأن يعتبروا هذه من قبل المصالح المرسلة . ولعل منهم من يحاول أن يهدم النصوص بهذه المصالح الملوهومة التي لم يسيرا في تعرفها على منطق عقلي مستقيم . وقد أشار هو الى ذلك في أول كلامه في المصلحة فقال : « قريب منها (أي من المصالح) ذوق الصوفية ، ووجودهم والهاماتهم فان حاصلها انهم يجدون في القول والعمل مصلحة في قلوبهم ، ويدوّون طعم شرتهم » (١) .

ومما جعله يتشكك أيضا في الاخذ بمبدأ المصالح . انه في ظل هذه المصالح ، كان يتندع الناس في الاقوال والاعمال . فكان من هذا اتخاذ الملوك والحكام بابا لظلم الناس وارهافهم ، وازال الاذى بهم وبآموالهم . لذلك هو يدعوا الى الاعتماد على المصالح الشرعية دون سواها لذلك يقول : « وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والاعمال من بدع أهل الكلام ، وأهل التصوف ، وأهل الرأي ، وأهل الملك حسيوه منفعة ، أو مصلحة نافعة ، وحقا وصوابا ولم يكن كذلك (٢) .

يتبيّن مما ذكره ان شيخنا لم يتردد في قبول المصالح المرسلة ، وفي اعتبارها من أصول الشرعية ، واستخراج أحكام ما يجده من الواقع والحداث وفقا لها ، ومراعاة لمصالح الناس ، ولكننا لا نظنا انه يدعوا الى التريث حتى يظهر بجلاء ، ان هذا الامر من المصالح المرسلة حقيقة او غير ذلك . وكيف لا يقبلها وأحكام الشرع تقوم في مجملها على تحقيق مصالح

(١) ابن تيمية : مجموعة الرسائل ، ج ٥ ، ص ٢٢ .

(٢) المراجع نفسه : ص ٢٤ .

الافراد والجماعات ، وتدفع المضرة عنهم ، وتهدف الى رفاهيتهم وتحسين طرائق معيشهم .

كما يبين لنا انه قد يحدث ضرر بالغ من جراء عدم فهم حقيقة المصلحة . فقد يتورط الناس ان هذا الشيء نافع في الدنيا والدين ، ويكون فيه منفعة مقرونة بالاثم والضرر .

فلا جدال اذن ان ابن تيمية وافق الشريعة عندما قبل المصالح كما وافق الصحابة والمجتهدین والاثنة القائلین بهذا الاصل ومنهم ابن حنبل .
واما كان ابن تيمية قد قبل كما أسلفنا بالمصلحة المرسلة الحقيقة ، التي تهدف الى نفع ، وتدفع مضر ، ولا تتعارض مع النصوص الشرعية ، فإنه لا بد ان يكون هناك من شروط لاعتبار المصالح المرسلة مصدرا او أصلا من أصول التشريع ، ثق به ، ولا تشک في غایته .

ومن موقف ابن تيمية الذي فصلناه منها ، نستطيع استخلاص هذه الشروط ، او ما يجب أن تكون عليه هذه المصالح .

فهي لا بد ان تكون في مسائل العاملات لا العبادات ، لان العبادات ثابتة لا تتغير ، ولأن أسس العبادة وردت في الاصلين الرئيسيين وهما القرآن والسنة .

ثم لا تتعارض هذه المصالح مع مقاصد الشريعة . ولا مع أدلةها ونصوصها . وان تكون مصالح حقيقة من أجل الصالح العام وخير الفرد والمجتمع ، لا من أجل حسنة من الناس استغلوها لتحقيق مأرب لهم ، أو جني أرباح .

واما رجعنا الى الامام الشاطئي نجده يحدد أمورا ثلاثة يجب ان تتوفّر في المصالح للأخذ بها ، وهي موافقة لرأي ابن تيمية في كل ما ذهب

الى وهذه الامور هي :

١ - الملاعنة لمقاصد الشرع ، بحيث لا تناهى أصلاً من أصوله ولا دليلاً من أداته .

٢ - ان عامة النظر فيها انما هو فيما عقل منها وجرى على المناسبات المعقولة ، التي اذا عرض على العقول تلقتها بالقبول .

فلا مدخل لها في التعبيرات ، ولا ما يجري مجرها من الامور الشرعية ، لأن عامة التعبيرات لا يعقل لها معنى على التفصيل ، كالوضوء ، والصلوة ، والصيام ، والحج ونحو ذلك .

٣ - ان حاصل المصالح المرسلة يرجع الى حفظ أمر ضروري ، ورفع حرج لازم في الدين . وأيضاً مرجعها الى حفظ الضروري من باب (ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب) .

فهي اذن من الوسائل لا من المقاصد ، ورجوعها الى رفع الحرج
راجع الى التخفيف لا الى التشديد (١) .

وبهذا ، تبين حقيقة رأي ابن تيمية في المصالح . وهو انه لا تعارض في الحقيقة بين ما ورد عنده من أقوال يقيده ظاهرها التعارض ، وبين مفهوم المصالح كركن من أركان التشريع . فهو يقرر كل المصالح ما دامت موافقة للشرع ، ولا تناهى أداته ونصوصه .

وهكذا بعد ان انتهينا من ذكر بعض الاصول التي اختارها ابن تيمية مسلكاً للاستنباط ، ننتقل الى الكلام عن فقهه ومنهجه فيه . وقبل البدء في ذلك ، لا بد لنا ان نقول كلمة عما لاحظناه في وجهات النظر التي أبدتها بخصوص هذه الاصول .

(١) الامام الشاطبي : كتاب الاعتصام ، ج ٢ ، ص ١١٠ . طبعة القاهرة

أ— تدل دراسته لاصول الفقه ، انه كان مستقلاً في اختيار هذه الاصول ، رغم انها معروفة لدى كافة الفقهاء . ولكن لم يدرسها الا لاقتاعه بصحتها كأساس لبناء الاحكام الصحيحة .

ب— لم يكن تابعاً في دراسته ، ولا في تائجه التي توصل اليها من خلال هذه الدراسة . فكان له فضل ايجاد حلول لمشاكل ، اختلف فيها اكابر الفقهاء .

ج— لم يكتف بالاوصاف المجردة ، فاتجه الى لب الفقه ، وقربه من وقائع المجتمع ، ومصالح الناس . وقد اتضح من دراسته لاصول الفقهية ، انه تلاقى مع المذهب الحنفي ، ولكن لا عن اتباع ولا تقليد ، فأضاف ثروة فقهية كبيرة الى المذهب الحنفي .

د— وافق الحنبلية في جميع الاصول ، وكان متسبباً لها ، كما وافقها في أكثر الفروع . مع انه خالف المذاهب الاربعة في بعض المسائل . وكانت مخالفته لهم عن اجتهاد ودراءة .

وأخيراً نستطيع القول ، بأنه فقيه ومجتهد متسبب الى الحنابلة . وقد أتى بمجموعة من الاصول لم يعتقها أحد قبله فكانت من (اجتهاداته الخاصة) . ومع اتسابه ، كانت له حرية البحث والاجتهاد ، ولكن ضمن الخط المنهجي الذي رسمه لدراساته واجتهاداته ، وهو البحث عن الآثار فيما ترك أهل السلف من الصحابة والتابعين ، اذا لم يوجد في ذلك من نصوص مشهورة في الكتاب أو السنة .

* * *

الفصل الرابع

في فقهه ومنهجه

مدخل :

نشأ ابن تيمية حنبلياً ، واستقى عن أبيه وجده الفقه وأصوله . وأفاد كثيراً من أصول الإمام أحمد وفقهه . ولكنه لم يلتزم في آرائه وفتاويه بما جاء عند الإمام أحمد ، الا عن اقتناع وموافقة بدليل . فكان مجتهداً يقول ويفتي بما قام عليه الدليل ، وإن خالف مذهب الحنابلة ، أو بقية فقهاء المذاهب الأخرى المعروفة .

وبشهادة من كتب عنه من معاصره ، أو من جاء بعده ، هو قمة في الفقه والاجتهداد ، وسائر العلوم الإسلامية . وهذا الشيخ كمال الدين بن الزملکاني معاصره يقول فيه : « واجتسبت فيه شروط الاجتهداد على وجهها » (١) .

وكذلك العسقلاني يقول : « نظر في الرجال والعلل ، وتفقه وتمهير ، وتميز ، وتقديم . ودرس وأتقى وصار عجباً في سرعة الاستحضار وقوية الجنان ، والتوسع في المنقول والمعقول » (٢) .

(١) ابن رجب : الطبقات ، ج ٢ ، ص ٢١٠ . والزملکاني هو محمد بن علي بن عبد الواحد الانصاري فقيه شافعي ولد وتعلم بدمشق وتوفي بالقاهرة سنة ٧٢٧ ولهم رسالة في الرد على ابن تيمية في مسائلتي (الطلاق والزيارة) وتعليقات على (النهماج) للنسووي وغيرها

(٢) ابن حجر العسقلاني : الدرر الکاملة ، ج ١ ، ص ١٤٤ . طبعة الهند .

و فوق هذا ، فقد اهتم — كما يذكر ابن رجب — بتتبع فتاوى الصحابة والتابعين ، فصار عليها بها ، كما عنى بدراسة فقه كل المذاهب المعروفة ، ووقف على آراء فقهائها واحتلافهم .

من أجل هذا كان يذهب في أحکامه الى ما يقوم به الدليل ، دون الالتفات الى أي مذهب من المذاهب . وكان ما يختاره من ابن حنبل أو من غيره يصدر عن دليل لا عن تقليد . وفي ذلك يقول الذهبي عنه : « وفاق الناس في معرفة الفقه ، واختلاف المذاهب ، وفتاوي الصحابة والتابعين بما يحيث اذا أقى : لم يلزتم بینذهب ، بل بما يقوم دليلاً عنه » . (١)

ومهما يكن مقدار ابتلاعه من التقليد والقيود المذهبية ، فإنه كان يعتبر مذهب ابن حنبل أمثل المذاهب وأقربها إلى الكتاب والسنة ؛ وأبعدها عن الغريب في الفتاوى . فهو يقول فيه : « أحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة ، وأقوال الصحابة والتبعين لهم باحسان ، ولهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف تضاعفه ، ولا يوجد في مذهبة قوله ضعيف إلا وفي مذهبة قوله يوافق القول الأقوى ، وأكثر مفاريده التي لم يختلف فيها يكون قوله فيها راجحا . . . كقبول شهادة أهل الذمة على المسلمين عند الحاجة ، كالوصية في السفر ، وقوله بتحريم نكاح الزانية حتى توب ، وقوله بجواز شهادة العبد . وأما مما يسميه بعض الناس مفردة انفرد بها عن أبي حنيفة والشافعي مع أن قول مالك فيها موافق لقول أحمد أو قريبي منه . . . فهذه غالباً يكون قول مالك وأحمد أرجح من القول الآخر . وما يتوجه فيها القول الآخر يكون مما اختلف فيه قوله لأحمد ، وهذا كابطال العيل المسقطة للزكاة والشفعية ، ونحو ذلك

(١) ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة ، ج ١ ، ص ١٥١

الحيل المبيحة للربا والفواحش . و كاعتبار المقاصد والنيات في العقود ..
وكاعتبار العرف في الشروط وجعل الشرط العربي كالشرط النقطي ،
والاكتفاء في العقود المطلقة بما يعرفه الناس ، وان ما عده الناس ييعا فهو
يع ، وما عدوه اجارة فهو اجارة ، وما عدوه هبة فهو هبة ، وما عدوه
وقدما فهو وقف لا يعتبر في ذلك لفظ معين » (١) .

ويبدو من هذا النص ترجيحه لمذهب الامام احمد على غيره من
المذاهب ، وانه اذا راجح على الحنابلة مذهبها غيره فلا بد ان يكون في
مذهب احمد قول آخر يوافق القول الراجمح .

وكذلك لا يوجد له قول يخالف حديثا أو اثرا . وفي الواقع فان
كون الامام احمد يستمد من الاثر ، وكونه من اكابر علماء السنة جمعا
للحديث ، جعله لا يخالف نصا ، وجعل ابن تيمية يختاره من بين جميع
المذاهب لانه يوافق منهجه وخطه في الرجوع الى الكتاب والسنة .

ومعروف ان الامام احمد كان يتورع عن الافتاء بالقياس جازما ،
لتمسكه بالسنة . فاذا افتى في مسألة وفق القياس ، ثم وقع على نص او
حديث . فانه يترك قوله الاول ويفتى بمقتضى الحديث ، ولكنه كان يروي
فتوى القياس ونص الحديث . و اذا وجد الصحابة قد اختلفوا ولم يجد
حديثا او نصا يرجح موقفه ، فانه يترك عندئذ في المسألة رأيين كما قال
بذلك ابن القيم : « اذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربهما
الى الكتاب والسنة ، ولم يخرج عن أقوالهم ، فان لم يتبين له موافقتة أحد
الاقوال ، حكى الخلاف فيها ، ولم يجزم بقول ، فاذا رویت المسألة عنه ،
روى الآراء فيها من غير ترجيح » (٢) .

(١) ابن تيمية : الفتاوى ، ج ٢ ، ص ١١٦ وما يليها .

(٢) ابن القيم : اعلام الموقعين ، ج ١ ، ص ٢٥ .

من هنا نستطيع تقدير مذهب ابن حنبل ، ومعرفة سبب تفضيل ابن تيمية له على سائر المذاهب ، وتقيده في الاستنباط بأصوله . فانه وجد فيه خصوبة لا يجدها في غيره ، ووجد احتراما لکافة آراء الفقهاء ، مما دامت لا تختلف نصا ولا تناقض دليلا .

وإذا أردنا الكلام عن فقه ابن تيمية – وقد عرفنا اطلاقه من قيود المذاهب حينا ، والتقيد بمذهب ابن حنبل حينا آخر – لا بد لنا من الكلام عن آرائه التي جاري بها مذهب الحنابلة . ثم عن آرائه التي لم يتلزم فيها بمذهب معين ، وتبقى ضمن دائرة اقوال الفقهاء المعروفين . واخيرا عن آرائه التي خالف فيها – كما سبق القول – كل المذاهب او المشهور من اقوال فقهائها .

والخطط الطبيعي الذي يسير عليه مجتهد مبدع خلاق كابن تيمية ، لا بد ان يكون كما هو عليه حاله من عدم جمود وتعصب لمذهب معين . وبعد ان نهل من معين ابن حنبل ، واقتنع به بعد الدليل ، طاف في ميادين المذاهب الاخرى دارسا ومقارنا ، ومؤيدا او معارضا . وعندما قويت له الحجة ، وتمق في الدراسة والتفكير ، واعطي من قوة الحفظ والبلاغ ما اعطي ، كانت له اتجهاته الخاصة ضمن حلقة النصوص ومقاصد الشريعة .

وفي هذه الاجتهادات خالف جميع هذه المذاهب ، واتى بجديد لم يعهد من قبله . فيما كان يبني على التقياس من بعض المسائل والاحكام في قظر بعض الفقهاء ،بني على الشرع والنصوص بنظر ابن تيمية . فقد وجد نصوصا لمسائل كانت في عرف الفقهاء قياسية ، فاذا بها تصبح عنده مسألة منصوصا عليها وموافقة لاحكام الشريعة . وخير دليل على ذلك ما ورد عنه في دائرة المعارف الاسلامية : « دافع ابن تيمية عن سن السلف

الصالح من المسلمين بأدلة لم يسبق إليها ، مع أنها مستقاة من القرآن والحديث » (١) .

وفي هذه الدراسة لن ت تعرض فتاويه التي صدر فيها عن مذهب ابن حنبل ، لأنها موافقة لها وهي كثيرة جداً . كما انتَ لسنا بضد دراسة المذهب الحنبلي بقدر ما نحن بضد دراسة فقه ابن تيمية ، وإن كانت جميع فتاويه لا تناقض فتاوى ابن حنبل ولا تخرج عن دائرة تأثيرها .

ولكنا نبحث في الجديد من نفسيه ، الذي اختاره من بين المذاهب الأخرى المختلفة ، أو التي انفرد بها . وقد اعنى عناية ظاهرة بالفقه المقارن ، الذي يوفق بين الصالح في كل مذهب ، ليأتي به تأليفاً فقهياً موافقاً للصحيح والثابت من السنة وال الحديث .

وسوف تتكلم بياجاز أولاً عن الفقه الذي اختاره من المذاهب الأخرى . ومن ثم دراسته المقارنة للمسائل في مذاهب الفقه المختلفة . وبعدها في اجتهاده في مسائل اطلق فيها من قيود جميع المذاهب وخالفها ، وافتى في مسائل العبادات والمعاملات ، وكافة الأمور الاجتماعية والسياسية .

* * *

(١) دائرة المعارف الإسلامية ، المجلد الأول ، البند الثاني ، ص ١٠٩ .

أولاً - بعض الفتاوى التي اختارها :

اختيارات ابن تيمية الفقهية ، هي آراء جمعها في كتاب (١) ، وهي مختارة من الفقه الإسلامي كله ، من غير تقييد بمذهب من يبيها . وقد لاحظنا في هذه الاختيارات أنها تدور حول أهداف ثلاثة :

الاول : ان تكون مختاراته قريبة من الآثار والنصوص . ولا يختار غرائب الفقه ، بل ما يتصل بمصادر الفقه .

الثاني : تحقيق حاجات الناس ، وحل مشكلاتهم . فانه بعد التأكد من العلاقة بين الحكم والمصدر الشرعي من كتاب او سنة ، يختار الحكم الاعدل ، والرأي - الملائم للعصر وللحاجات الناس .

الثالث : تحقيق المعاني الشرعية التي شرعت لها الاحكام .
ومن اختياراته في الزكاة : انه افتى بخصوص نقل زكاة بلد ما الى فقراء بلد آخر . وكذلك بشأن تجويز اعطاء الزكاة لمن لا يقوم بما عليه من طاعة الله و العمل بشرائعه .

فأجاب عن المسئولة الاولى - نقل الزكاة من بلد الى بلد - بأنه يجوز اذا كان اهل البلد الذي يؤخذ منه الزكاة ليسوا بحاجة اليه (٢) .
اما عن السؤال الثاني ، وهو اجازة اعطاء الزكاة للعصي اوامر الله ، فإنه يقرر عدم وجوب اعطائه بعض الزكوة . لأن فرض الزكوة معونة على

(١) هذا الكتاب اسمه « الاختيارات العلمية » ، وهو ملحق بالمجلد

الرابع من مجموعة الفتاوى . طبع الكردي بالقاهرة .

(٢) ابن تيمية : الاختيارات العلمية ، ص ٥٨ .

طاعة الله ، وتارك الصلاة مثلا لا يعطى الزكاة حتى يتوب ويلتزم باداء
الصلاه .

وقد اثارت هذه الفتوى خلاف من اتي بعده من الفقهاء . فكانوا
بين موافق له ومعارض . وقد تعرض بسببها للنقد واللوم .
وطالما كانت مسألة الزكاة لغير الصالح من ابناء المجتمع ، مثار جدل
بين الفقهاء السابقين ، فقد بقيت بعد ابن تيمية نقطة اختلاف ، يقرر فيها
الفقهاء ، كل بحسب ما يرى موافقا للشرع وبحسب عليه . وقد قرر ابن
تيمية رأيه فيها وفق الشريعة ، وكان هدفه من ذلك ابعاد الشروز والمعاصي
عن بنية المجتمع ليكون مجتمعا مثاليا . ولعل في منعه الزكاة عن العاصي
يكون رادعا له عن المعصية . كما يكون رادعا لكل من تسول له نفسه سلوك
مثل هذا السبيل .

اما من تعطى الزكاة ، فقد أوجب دفعها للوالى المسئول عن شؤون
الزكاة ، فتبرأ ذمته منها . ولكن اذا كان ولی الامر الذى يتسلّم الزكاة
ظالما ، لا يجب دفعها اليه ، ويقول ابن تيمية في ذلك : «يبدأ بدفع الزكاة
الى ولی الامر العادل ، وان كابن ظالما لا يصرف لزكاة في المصارف
الشرعية ، فينبغي لصاحبها ألا يدفعها اليه . فان حصل له ضرر بدفعها
اليه ، فانه يجزى عنه ، اذا اخذت منه في هذه الحالة عند اكثر العلماء ،
وهم في هذه الحالة ظلموا مستحقها ، كولي اليتيم ، وناظر الوقف ، اذا
قبضا المال وصرفاه في غير مصارفه الشرعية » (١) .
ثم يذكر من يحق لهم في الزكاة ، فيجيز اعطاء بنى هاشم منها ، اذا
منعوا من خمس الغنائم . فان حقهم كما يقرر الآئمه الاربعة في ذلك

(١) ابن تيمية : الاختيارات العلمية ، جن ٢ ، ص ٦٢ .

يغنينهم عن الزكاة ٠ ويقرر ابن تيمية وفقاً لهذا انهم - اي بنى هاشم - ان
منعوا ذلك الحظ ظلماً ، ساع لهم اخذ الزكاة (١) ٠

ويعوز كذلك صرف الزكاة الى الاصول ، وان علوا ، والى الفروع
وان نزلوا ٠ اذا لم يكن من تعطى له الزكاة صاحب مال ينفق منه ٠ او اذا
كان رزقه لا يكفيه على سد حاجاته ٠ ويقول ابن تيمية في ذلك : «يعوز
صرف الزكاة الى الوالدين ، وان علوا ، والى الاولاد وان سفلوا ، اذا
 كانوا فقراء وهو عاجز عن فقتهم لوجود المقتضى السالم عن المعارض
الممانع ، وهو احد القولين في مذهب احمد» (٢) ٠

وقد اباح ابن تيمية تسديد ديون الابوين والابلاد من مال الزكاة ٠
وخصوصاً اذا انقطع بهم سبيل الرزق ، واصبحوا في حاجة الى من يدفع
عنهم غائفة الحرمان والعوز ٠

ومن اختيارات شيخ الاسلام ايضاً ، قوله الفقهاء (ان دور مكة
لا تتجو) وان من استأجرها لا تلزمها الاجرة ٠ ويحرم عليه دفعها الا ان
يكون مضطراً ، بان كان على مكة متغلب ، او كان اهل مكة لا يسكنون
الحجيج من الدور والرابع الا بأجرة ٠ وبرأيه ان مكة فتحت عنوة ٠ ولا
تعجوز اجرتها ، فان من استأجرها فالاجرة ساقطة يحرم بذلكها (٣) ٠

فيقصد ابن تيمية بهذا ، ان منع اجارة دور مكة يعود الى انها حرم
الله الامن ٠ ويجب تيسير امر الحج وتسهيل فيه ٠ ومكة بهذا الاعتبار
لها منزلة خاصة دون سائر المدن ٠

(١) ابن تيمية : الاختيارات العلمية ، ص ٦١ ٠

(٢) المرجع نفسه : ص ٦٢ ٠

(٣) المرجع نفسه : ص ٧١ ٠

وللشيخ اختيارات في مسائل أخرى ، جمعها لعلاقتها المباشرة بمعاملات الناس ، وأصول تعايشهم . ومن هذه المسائل قضية البيع والعقود .

والمعلوم عن هذه القضية أن عقد البيع يصح عرفا ، إذا توفرت فيه شروطه الصحيحة ، من اتصال الإيجاب بالقبول بين المتعاقدين . ولكن قد يتخذ أحد المتعاقدين من العقد وسيلة لتحقيق غرض مباح في الشرع ، بينما يكون الدافع إلى التعاقد سببا غير مشروع . فهل يصح هذا العقد لوجود ركني الاتفاق الإيجاب والقبول ، أم لا يصح لأن سببه غير مشروع . والمثل على ذلك بيع عصير يتخذ خمرا صحيحا . فالعصير يجوز بيعه ، والعلاقة بين البائع والمشتري سليمة ، لأنه لا يبيع خمرا بل عصيرا . ولكن النية المستترة بعد ذلك هي صنع الخمر من ذلك العصير .

ويبدى ابن تيمية رأيا بهذا الشأن ، خالف فيه بعض الفقهاء ، ووافق فيه رأى ابن حنبل ، وهو أنه لا يجوز هذا العقد ، وهو بالتالي غير صحيح . وخصوصا إذا قام الدليل على سوء نية المتعاقدين .

وقد جمع ابن تيمية في مسألة العقود آراء مختلف الفقهاء ، وابدى رأيه في الجيد منها ، وعارض من أقوالهم ما يتنافي مع رأيه . ونلاحظ في كل ما افتى به ابن تيمية ، أنه يميل إلى اقوال واجتهادات الفقهاء ، الذين يسررون أمور التعامل بين أفراد المجتمع ، مع مراعاة مصلحة المجتمع العلية ، إذ يضع هذه المصلحة فوق مصالح المتعاملين في البيع وفي العقود . وهذا يساعد بلا شك على تقويم ما فسد من أمور تعامل الناس .

وانطلاقا من هذا المبدأ ، فإن ابن تيمية عارض أبا حنيفة والشافعي في مسألة العقود ، التي تخفي وراءها سوء النية . كما عارض الطحاوي الذي وافقهما على صحة بيع الأشياء الحلال ، وان كان بالإمكان استعمال مواد

البيع في اشياء محرمة . وحجته في ذلك ، ان بيع الاشياء الحلال كبيع ما سواها ، وليس على البائع الكشف عما يفعله المشتري بها (١) .

ومن اختيارات ابن تيمية ، انه يجوز تقدير الصنعة في الاموال الربوية ، التي نص النبي على تحريم ربا الفضل فيهم . ومعنى هذا ان الفقهاء ، يقررون انه اذا بيع ذهب مضروب دنانير ، او مصنوع حلبا من الذهب . وجب اتحاد الوزن حتما مع قيمة الذهب ، دون النظر الى قيمة الصناعة . واما اذا بيع السلعة الذهبية بأكثر من قيمتها كذهب ، يعتبر فائض المال ربا . وهذا ما يسمى بـ (اموال الربا من الصنعة) .

وابن تيمية لا يجاري الفقهاء في رأيهم ، بل يقدر قيمة الصناعة . ويعتبر الزيادة في سعر السلعة هي مقابل الصناعة ، وليس ربا . ويقول في ذلك : « ويجوز بيع المجموع من الذهب والفضة بحسبه من غير اشتراط التمثال . ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة ، وليس هذا ربا » (٢) .

ومع وجود كثير من الروايات ، والآراء التي جاء بها الفقهاء ، والتي تشرط التمثال في بيع الاشياء . فان ابن تيمية لا يرى ان ذلك ينفي انه يكون للصنعة قيمة معتبرة . ويرى ان من المتفق عليه عند العناية جواز دفع اجرة الصناعة ، دون ان يكون في ذلك ربا .

وقد وردت في الاختيارات مسائل كثيرة ومهمة لا مجال لذكرها هنا . وما يمكن ان يقال بشأن اختياراته هو ان ابن تيمية لم يجمع هذه المختارات من آراء الفقهاء واقولهم جمعا . واستحسانا دون تمحص ودراسة . بل نقش مضامينها ، وعارض بعضها ، وأيد البعض الآخر ،

(١) مختصر الطحاوي : طبع دار الكتاب العربي بالقاهرة سنة ١٣٧٠ هـ ، ص ٢٨٠ .

(٢) ابن تيمية : الاختيارات العلمية ، ص ٧٥ .

وأبدى بشأنها رأيه الخاص . فجاءت اجتهاداته وفتاويمه ، نسيجاً متكاملاً ومنسجماً مع ما ذهب إليه أهل السلف .

ثانياً - دراسات ابن تيمية المقارنة في الفقه :

لابن تيمية بحوث في الفقه ، يتصدى فيما للمقارنات بين المذاهب ، في موضوع يثيره البحث والجدل . فيقرر آراء الأئمة وأدلة كل أمام ، ويعرض الموضوع عرضاً علمياً . ثم ينتهي بذكر الأدلة والقاعدة التي يستمسك بها كل أمام ، وذلك بنظر عميق ، وافق واسع ، ومعرفة دقيقة بمنطق المذاهب الاربعة واقتيتها .

ولعل أهم المسائل التي تعرض لها بالدراسة في بحوثه المقارنة ، هي مسألة العقود والشروط . والسبب يعود إلى أن مسألة العقود ، كثرت في شأنها الاجتهدات القانونية في عصرنا الحاضر ، كما كان لها الأهمية الكبرى في عصر ابن تيمية ، وذلك لاتصالها بمطالب الناس وحفظ حقوقهم ، و حاجاتهم التي تتجدد بتجدد الزمن .

والقاعدة المعروفة في العقود ، هي اطلاق حرية الناس في التعاقد والشروط التي يشترطون ، وبدون قيود ، الا القيد الذي يحرم على المتعاقدين ، ان تشتمل عقودهم على امور منهي عنها ومحرمة في الشرع فلا يجب ان يشتمل العقد على الربا مثلاً ، او ما يؤدي إلى اتفاق الضرر بالغير ونحو ذلك . هذه هي القاعدة العامة .

وهذه القاعدة غير متفق عليها بين عامة فقهاء المسلمين ، وهي موضوع جدل وخلاف . فقد ذهب الفقهاء في ترك حرية المتعاقدين او تقيد هذه الحرية مذهبين . فالاكثرية منهم لا يطلقون تلك الحرية ، والآخرون هم الذين يطلقونها ، ويتركون للمتعاقدين حرية التقرير ، الا اذا ورد نص يمنع اتمام العقد .

وقد شرح ابن تيمية هذه القاعدة في رسالته عن العقود والشروط ، التي نشرت في مجموعة فتاويه . وبين ان الفقهاء على خلاف فيما يختص ببدى حرية المتعاقدين في ابرام العقود التي يرونها ، وفي اشتراط ما يشاءون . فهناك الظاهرية المضيقون ، الذين يرون ان الاصل في العقود والشروط هو الحظر . فلا يجوز منها الا مَا ورد في الشرع واجازه . وبهذا لا يكون برأيهم لارادة المتعاقدين اي اثر او سلطان .

وهناك الفقهاء اصحاب المذهب الاخرى ، الذين يرون ان الاصل في العقود والشروط ، هو الحل والاباحة . وهؤلاء على درجات مختلفة من التوسيعة على الناس في معاملاتهم .

الا ان الحنابلة ، وخصوصا ابن تيمية ، كانوا اكثر الناس تساهلا في امور العقود ، تيسيرا لحاجات الناس ورفع الحرج عنهم ، كما تبين النصوص الواردة في كتبه (١) .

وابن تيمية يفصل اقوال الائمة في هذه المسألة تفصيلا حسنا . فيبين الاصل عند كل امام ثم الاستثناء من ذلك الاصل . وكذلك الاسس التي قام عليها الاستثناء ، وهي الكتاب والسنة والرأي . ثم يتقل بعد ذلك الى شرح القول الثاني . والتأمل بأن الاصل في العقود هو الاباحة حتى ظهور الدليل المانع . فيذكر مذهب القائلين به فيقول : « القول الثاني ، ان الاصل في العقود والشروط ، الجواز والصحة ، ولا يحرم ويبطل منها الا مَا دل على تحريمه وابطاله دليل من نص او قياس . وأصول احمد المنصور عنها اكثراها تجري على هذا القول . وممالك قریب منه ، لكن احمد أكثر تصحيحا للشروط . وعامة ما يصححه احمد من العقود والشروط قيما تبيه بدليل خاص من اثر او من قياس » (٢) .

(١) ابن تيمية : الفتاوى ، ج ٣ ، ص ٣٢٤ . مطبعة الكردي بالقاهرة .

(٢) المرجع نفسه : ص ٣٢٥ .

ومفهوم من هذا النص ، ان الامام احمد كان اكثر الفقهاء تصحيحاً للشروط . ويليه في ذلك الامام مالك . وتصحيح الامام احمد يستند الى ادلة من اقوال الصحابة او من الاحاديث النبوية .

ويسرد بعد ذلك ابن تيمية طائفة كبيرة من الشروط ، التي يصححها الامام احمد في العقود ، ويعتقدوها واجبة . وهي تتعلق بأمور الزواج ، والبيع ، والعتق وغيرها من امور المجتمع .

ويخلص الى القول ، ان الشروط التي تتضمن تقييد تصرفات المشتري هي شروط صحيحة ، لانه يشبه استثناء بعض المنافع للبائع ، واستثناء بعض المنافع يشبه استثناء بعض المبيع ، الى آخر قوله (١)

ونخرج من بحثنا في هذه المسألة بنتيجة ، هي اذ الامام ابن تيمية ، كانت غايتها فيما قال ، التوسيع على الناس في امور معاشهم ، لا التضييق بدون مسوغ شرعي ، طالما لا نص ولا دليل يحرم العلاقة الحرة بين المتعاقدين ما دامت لا تحتوي على ما يحرمه الشرع او ينهي عنه .

وبهذا ، يكون قد سعى الى تقويم العلاقات القائمة بين الناس وحل مشاكلهم ، دون ان يخالف ادلة الكتاب والسنة .

* * *

ثالثا - اجتهاده الخاص في الفقه :

ذكرنا في هذا الفصل ، انه كان لشيخ الاسلام مسائل يفتئي بها من المذهب الحنفي ، ولا يخرج عن محيط ذلك المذهب . وافتاؤه فيه عن دليل واقتضاء لا عن تقليد .

(١) ابن تيمية : الفتاوى ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ .

ثم ذكرنا انه اختار من المذاهب آراء عديدة ، ولم يلتزم فيها مذهبها معيناً ، ولكنها لا تخرج عن اقوال الفقهاء الاربعة ، كما يقول هو نفسه ، بأنه لا يتقييد بأحد هؤلاء الاربعة ، اي لا يتقييد بواحد منهم دون الآخرين .

وقلنا بعد ذلك ان ابن تيمية دراسات فقهية مقارنة من المذاهب ، في موضوع يثيره البحث والجدل ، ويعرض المواقبيع عرضا علميا ، ويناقش الأدلة والتقواعد التي يستند عليها الفقهاء .

ولابن تيمية آراء خالق فيها كل هذه المذاهب ، أو المشهور من أقوال فقهائها . فتارة يوافق بعض آئمه المذاهب الاربعة ، وتارة يخالفهم جميعاً ، أو يخالف المعروف من آرائهم ومذاهبهم . وهذا ما يسميه كثير من مؤرخيه بمفرداته وغرائبه في الفقه . وسوف يأتي الكلام عليها في هذا الفصل .

وقد لقي ابن تيمية الكثير من الظلم والمحن بسبب آرائه الفقهية التي انفرد بها ، لأنها كانت غير مألوفة لسائر أبناء عصره ، من الفقهاء وأئمة الحديث . وهؤلاء أبووا عليه ان يتوجّل في مسائل لم ترد في اقوال كبار الفقهاء ، أو كما يعتقدون لم يجمع عليها الصحابة والتبعون .

وبسبب احدى فتاويه (المسألة الحموية) لقي كثيراً من السخط والمحن . وجادل وناظر ، وسجين ، ومنع من الافتاء ، لأنه تفرد ببعض شذوذ المسائل كما يراها الفقهاء .

ويذكر ابن رجب تاريخ ذلك فيقول : « فكثير من العلماء ، من الفقهاء والمحدثين والصالحين ، كرهوا له التفرد ببعض شذوذ المسائل التي أنكرها السلف على من شذ بها ، حتى ان بعض قضاة العدل من أصحابنا

(يقصد الفقهاء الخنبالية) . منعه من الافتاء ببعض ذلك » (١) .

ثم يذكر ابن رجب بعد هذا ، وهو ينقل عن الذهبي بعض ما قاله فيه « ولقد نصر السنة المحسنة والطريقة السلفية ، واحتاج لها براهن مقدمات ، وأمور لم يسبق إليها . واطلق عبارات احجم عنها الاولون والآخرون . وهابوا ، وجسر هو عليها . حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قاما لا مزيد عليه ، وبدعوه وناظروه ، وكابروه » (٢) .

ثم ان ابن تيمية ، وان انفرد بمسائله دون سائر الفقهاء ، فانه لم ينفرد بها مخالفًا المصادر الأساسية للشرع وهي الكتاب والسنة أولاً ، ثم الصحابة والتبعين ، وقد نهل من نفس اليتائيم التي نهل منها غيره ، الا انه رأى واستبطط ما لم يروا ويستبطوا . والمهم انه بقي داخل حلقة الدليل الشرعي الواسعة ، فلا يقتفي الا بما يقوم عنده مقام الثقة واليقين . ولا يمكن ان يخرج عن حدود اوامر الله ورسوله ، وهو الحريص على صون السنة من الابتداع ، والداعية الى الاقتداء بهدي السلف في عدم الخوض بمسائل تختلف الشريعة .

ثم ان القول بشذوذه عن آراء فقهاء عصره والعلماء ، لا يدفعنا بالضرورة الى القول انه شذ عن اجماع الصحابة او التبعين . وفي هذا ما فيه من مخالفة لمنهجه في نصر السنة والاحتاج لها ، والمحافظة على مبادئ أهل السلف .

وقد بين ابن القيم الجوزية ، بأنه لم ينفرد عن غيره بمسائله ، ولم يخالف الاجماع . وان ظن بعض الناس ذلك ، فلأنه خفي عليهم بعض ما أجمع عليه الاولئ . ويوضح هنا ملابسات هذه القضية فيقول : « لا

(١) ابن رجب : الطبقات ، ج ٢ ، ص ٣٩٤ .

(٢) ابن رجب : الطبقات ، ج ٢ ، ص ٣٩٥ .

نعرف مسألة خرق فيها الاجماع . ومن ادعى ذلك فهو اما جاهل واما
كاذب » (١) .

ويقول ابن القيم ان ما نسب الى ابن تيمية ، انه خالف فيه الاجماع
ينقسم الى أربعة أقسام :

الاول : ما يستغرب جداً ، فينسب اليه ، انه خالف فيه الاجماع
لندور القائل به ، وخفائه على الناس ، لحكاية بعضهم
الاجماع على خلافه .

الثاني : ما هو خارج عن مذاهب الائمة الاربعة ، وقال به بعض
الصحابة ، أو التابعين أو السلف ، والخلاف فيه محكى .

الثالث : ما اشتهرت نسبته اليه ، مما هو خارج عن مذهب الامام
أحمد ، لكن قد قال به غيره من الائمة وأتباعهم .

الرابع : ما أفتى به واختاره ، مما هو خالف المشهور في مذهب
أحمد ، وإن كان محكيا عنه وعن بعض أصحابه . وأهم
الاقوال التي اشتد فيها النزاع ، وادعى خصومه انه خرق
بها الاجماع هي المسائل التالية : الطلاق ، والوسيلة ، وشد
الرحال الى غير المساجد الثلاثة ، حرم مكة ، والمدينة ،
والمسجد الاقصى » (٢) .

آ - الطلاق :

اجتهد ابن تيمية في الطلاق ووضع منهاجا فيه ، وخالف ما ذهب اليه

(١) الشيخ محمد بهجة البيطار: حياة ابن تيمية. طبع المكتب الاسلامي
بيروت ، ص ٤٥ الطبعة الثانية .

(٢) الشيخ محمد بهجة البيطار : حياة ابن تيمية ، ص ٤٦ .

فقهاء المذاهب الاربعة . ومن المسائل الخاصة تكلم عن ثلاثة :

— الطلاق البدعي .

— الطلاق الثلاث بل فقط الثلاث أو في مجلس واحد ، وقال انه لا يقع

— والحلف بالطلاق .

وهذه المسائل التي أثارها ابن تيمية سببت له نكمة الفقهاء والحكام؛
ودفعت بهم الى سجنه .

ولكن ، نلاحظ انه وان افرد بهذه القضية عن الفقهاء ، وبالفهم
جسيعا ، الا انه كان يدور في فلك الكتاب والسنة والاجماع ولا يتعداهم .
فابن تيمية كان يعلق الاهمية على مقصود الرجل المطلق على اليدين التي
يقسمها ، والانسان يحاسب بمقصده ، ومقصده في هذا هو اليدين وليس
الطلاق . وإذا أردنا ان نحافظ على بنية المجتمع من التفسخ ، وجب علينا
صيانة الاسرة من الانهيار ، لأن حالف اليدين لا يقصد الطلاق بحد ذاته
بقدر ما يقصد التأكيد على نيته في القيام بعمل ، أو الامتناع عن عمل ،
أو العرض على شيء والدفع اليه .

ونرى ابن تيمية في هذا النص يدعو الى التقيد بحدود الله ،
والتفريق بين ما يدخل في الطلاق وما يدخل في الإيمان ، فيقول في ذلك :
« وعلى المسلمين ان يعرفوا حدود ما أنزل الله ، فيعرفوا ما يدخل في
الطلاق ، وما يدخل في إيمان المسلمين ، ويحكموا في هذا بما حكم الله
ورسوله ، ولا يتعدوا حدود الله ، فيجعلوا حكم إيمان المسلمين حكم
طلاقهم ، وحكم طلاقهم حكم إيمانهم » (١) .

من هذا النص ندرك ان ابن تيمية ، بالإضافة الى انه يراعي المصلحة

(١) ابن تيمية : الفتاوى ، ج ٣ ، ص ٥ .

العامة في عدم ايقاع البلاء والتشتت بسب حلف ليمين ، فانه لم يتبع
عندما خالف الفقهاء في ذلك ، ما دام يستند الى أدلة شرعية لا تخالف
منهجه .

ب - الوسيلة :

و كذلك اجتهد ابن تيمية في مسألة الوسيلة وبين معانها في القرآن
والسنة ، وذلك لمنع وقوع الاشتباه في اللفظ أو الاشتراك . وأوضح أن
(الوسيلة) هي التوسل الى الله باتباع ما جاء به الرسول . ولا وسيلة
لاماحد الى الله الا ذلك . وبمعنى آخر ، فإن المطلب الوحيد الذي يتوسل
به المؤمن من دعائمه ، هو اتباع رسالة الرسول ، والايمان بها . وليس
التوسل بالرسول لتحقيق مأرب شخصية ، أو منافع خاصة يستفيد منها
الاحسان . وقد وضع ابن تيمية كتابا يتضمن نظرياته واجتهاداته في هذه
المسألة هو كتابه (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة) وبين في هذا
الكتاب ، أن للوسيلة معنى من القرآن ومنى آخر من الحديث .

وخلاصة اجتهاداته في الوسيلة هو انها مطلوبة من الناس بأمر النبي
فقد قال لهم : « سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة . فممن سأل
الله لي الوسيلة ، حلت عليه شفاعتي يوم القيمة » وهي إذن من نوع طلب
الشفاعة من الله لعبد من العباد .

وبرأي ابن تيمية ان التوسل لا يكون بذات النبي بطل بدعائه
وشفاعته (١) .

والتوسل بهذا المعنى هو أصل الدين ، لأن طلب الشفاعة من النبي ،
لا يذكره أحد من المسلمين ، على ان يكون هذا الطلب في حياة النبي ، وفي

(١) ابن تيمية : التوسل والوسيلة ، ص ٤٩ .

ي يوم القيمة . أما التوسل بذات النبي لا بدّعائه فهو بدعة أنكرها
ال المسلمين . ولا يكون التوسل بعد موته بذاته ، لأن ما يفعله حيا ، قد
تعذر أن يفعله ميتا . والصحابة لا يقولون بالتوسل بمعنى الأقسام على
الله بذات النبي ، أو السؤال بذاته . ولم يفعلوه في الاستسقاء أو في غيره ،
لأن في حياته ولا بعد موته حتى ولا عند قبره .

ويستند ابن تيمية في رأيه ، على ما نهى عنه أبو حنيفة وأصحابه
عندما قالوا : لا يسأل بمخلوق ، ولا يقول أحد ، اسألك بحق
أنبيائك ((١)) .

وينتهي ابن تيمية الى القول ، بأن لا شفاعة لخلق عند مخلوق آخر
 الا باذن الله ، فاذا شفع أحدهما بالآخر بدون اذن الله ، فيكون الشافع
 شريكا لله في حصول المطلوب . والله تعالى يقول : « ولا تنفع الشفاعة
 عنده الا من اذن له » (٢) .

وفي ختام البحث بهذه المسألة نرى ابن تيمية يقرر : ان التوسل وطلب الاستشفاع لا يكون بذات النبي ، بل بآياته ، ودعائمه ، ولا نطلب الشفاعة والدعا من الموتى والغائبين ، حتى ولو كانوا أنبياء . ويقول بشرك كل من يدعوا ويستعيث بغير الله من المخلوقين الموتى أو الغائبين . ومن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين ، واستعاث بهم ، كان مبتداعا في الدين ، ومشركا برب العالمين ، وبدعنته ما أنزل الله بها من سلطان (٣) .

ويعتقد ان ليس في رأيه هذا ما يخالف الائمة الاربعة ، ولا غيرهم .
شفاعة النبي تكون من أذن الله له بالشفاعة عندما يدعوه النبي له .

(١) ابن تيمية: التوسل والأوسيلة، ص. ٥٠.

(٢) المرجع نفسه: ص ١٣٠

(٣) المرجع نفسه : ص ١٢٥ .

وكذلك شفاعة يوم القيمة ، فلا يستشفع فيه ميتا عند الله ، ولا يطلب منه عند قبره ، كما بين ذلك في مسألة شد الرحال إلى المساجد .

ج - مسألة شد الرحال إلى المساجد

وهذه مسألة أخرى من المسائل التي اجتهد فيها ابن تيمية . وهي النهي عن زيارة القبور للدعاء عندها ، أو التبرك ب أصحابها ، أو اتخاذها مساجد . واستند في اجتهاده بهذه المسألة على الحديث وأجماع الصحابة . وكان له في فتاویه من الناقدین والحاقدین ما لا يحصى . ولكنه قصد حدود الله والشريعة .

ويعتبر ابن تيمية أن زيارة القبور على وجهين : شرعية وبدعية .

فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الرائز الدعاء للميت ، كما يقصد بالصلاحة على جنازته الدعاء له : فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه . وبين ابن تيمية أن الصلاة على الموتى من المؤمنين ، والقيام على قبورهم ، من السنة المتوترة ، لأن النبي شرعها ، وكان يصلى على موتى المسلمين . ومقصوده كان هو الدعاء للموتى .

كما بين أن هناك بعض الزيارات لقبور الكفار مشروعة أيضا ، إذا كانت تنفع في تذكير الموت . ويروى حديثا عن الرسول : « أنه أتى قبر أمه ، فبكى وبكي من حوله ثم قال : استأذن ربي في أن أستقر لها فلسم ياذن لي . فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لسي . فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة » (١) .

فهذه الزيارة مشروعة ، من جهة أنها تنفع في تذكير الموت . ولكنها غير مشروعة ، إذا كان المقصود منها الدعاء للميت الكافر .

(١) ابن تيمية : التوسل والوسيلة ، ص ٢٤ .

أما النوع الثاني من الزيارة ، هو الزيارة البدعية • وهذا النوع هو الذي أثار الجدل والنزاع في اجتهادات ابن تيمية •

وتعريف هذه الزيارة كما يقول : « هي التي يقصد بها ، ان يطلب من الميت الحوائج ، او يطلب منه الدعاء والشفاعة ، أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد ان ذلك أجب للدعاء •

فالزيارة على هذه الوجه ، كلها مبتدةعة ، لم يشرعها النبي ، ولا فعلها الصحابة • وهي من جنس الشرك ، ولو قصد الصلاة عند قبور الانبياء والصالحين ، من غير ان يقصد دعائهم ، والدعاء عندهم ، مثل ان يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك محظى منها عنه • ولكان صاحبه متعرضًا لغضب الله ولعنته كما قال النبي : « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور الأنبيائهم مساجد » . فإذا كان هذا محظى وهو سبب لخطىء الرب ولعنته ، فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه (١) •

ويعتبر ابن تيمية ان نهي النبي في الحديث - وفي احاديث متعددة - عن زيارة القبور بهذا المعنى ، يرمي الى سد باب الشرك ، لأن عبادة القبر كعبادة الوثن ، ومثله نهيه عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ، حتى لا يكون سجود المصلين حينئذ للشمس (٢) •

ويفهم ابن تيمية من اتخاذ الامكنة مساجد . هو ان تتخذ للصلوات الخمس ، وعبادة الله ودعائه ، لا دعاء المخلوقين . وينهي عن اتخاذ قبور الانبياء مساجد ولو كان ذلك بقصد الصلاة فقط لا بقصد طلب الشفاعة والدعاء . ويرى ان الرسول حرم اتخاذ القبور مساجد ، حتى لو كان

(١) ابن تيمية : التوسل والوسيلة ، ص ٢٤ .

(٢) ابن تيمية: الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان ، ص ١٤١ .

بقصد الصلوات ، والعبادة لله وحده فيها ، كما تقصد سائر المساجد ، لأن في ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه ، والدعاء عنده (١) .

ويرى ابن تيمية أن السفر يكون إلى مسجد النبي للصلاحة فيه وليس إلى قبره للصلاحة عليه فيقول : « واما السفر إلى مسجده للصلوة فيه ، والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاحة فيه فهو مستحب والسفر إلى الكعبة للحج فواجب » (٢) .

ويستند في هذا القول إلى ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما ، أن الرسول قال : « لا تشيد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا ، والمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى » . فالبدعة اذن كما يوضحها ابن تيمية ، هي في زيارة القبور واتخاذها مساجد ، والطلب من الميت قضاء الحاجات والشفاءات . وسميت بدعة لأنها غير مشرعة من الله ولا من الرسول .

وهكذا اجتهد ابن تيمية واستلهم كتاب الله وسار على نهجه وعلى نهج رسوله . ولم يخالف فيما ، كما تقضي افعال آئية السلف . وحاول أن يصلح ما فسد من أمور الناس ، فكان جهده واجتهاده في سبيل ذلك .

(١) ابن تيمية : التوسل والوسيلة ، ص ٢٢ .
(٢) المرجع نفسه : ص ٧١ .

خاتمة البحث

تلك كانت رسالة ابن تيمية التي قضى حياته كلها في الدعوه لها والجهاد من أجل نشرها . وأقول للجهاد لانه خاض المعارك الشديدة بوجه مخالفيه ، واستمرت مقاومته ومقارعته لخصومه ، الى ان انتقل الى رحمة ربته .

في حياته أفقى للناس ، وكان لهم معلماً ومرشداً في أمور دينهم [١] وفي كل ما يتصل بحياتهم ومعاملاتهم .

كان مجتهداً متسبباً لمذهب العناية ولكنه غير مقيد بما ذهبوا اليه ، أو بكل ما ذهبوا اليه ، الا بما قام الدليل عليه عنده من آقوالهم واجتهاداتهم . وقد ترك وديعة فكرية للاحیال بعده [٢] هي ما وصل اليه من آراء على مقتضى الهدى للسلفي في اعتقاده ، وما رأاه من أدلة ، وما ساقه من آثار وأحاديث وشواهد عقلية ونقلية .

كما كان ابن تيمية موضع اعجاب أهل العلم والفكير في عصره ، اذ أظهر للناس ان ذخائر العلم لا توجد فقط في مؤلفات اليونان بل فيما بين أيديهم من تعاليم ونصوص .

وقد علم الناس كيف يكفون عن النظر الى الماضي ويتجهون بعيونهم وقلوبهم الى الواقع . اما كتبه التي كانت تحوي معظم مساجلاته ومناظراته ، فتعد من الآثار القيمة التي تركها في القرن السابع والثامن الهجري ، حيث احتوت هذه الكتب على علمه الواسع وثقافته وفنه واجتهاده ، وعلى ما كتب في المنطق ، بحيث تستطيع القول انه من ابرز واضعي أسس بناء المنطق العربي القائم على دحصن منطق اليونان ، واثبات عدم جدواه في الوصول الى المعرفة . وكذلك وجہ ضربة قوية الى المنهج

الابسطي الذي لا ينبع جديداً ، ودعا إلى بيان الخطأ في مذاهب القدمين من العرب المقلدين والمؤثرين بفكرة اليونان ، وساعد على محاولة فهم غير فكر أرسطو وأفلاطون ، وشارحهما ، والمؤثرين بهما . كما شق الطريق أمام الملاحظة والتجربة بعد التخلص من المحاكاة والتعدد أمام المسؤولية الفلسفية التي قيد بها الفلاسفة أنفسهم .

واستطاع ابن تيمية كذلك أن يثبت تقصير المنطق عن مجازاته الفكرية المبدع في العلوم المتطورة وغير المستقرة ، ويبيّن أن المنطق بقوالبه اللفظية المحددة ، قد كبل العقل وجعله في قيود يضيق بها ، وكل ذلك خوفاً عليه من الزلل والضياع .

ونصل هنا إلى قناعة ، بأن ابن تيمية نجح في المدح والتقويض في مباحثه عن سلبيات المنطق ، ونجح أيضاً في إشادة قانون بدائل الفكر عن المنطق ، عندما وضع منهجه في الاستدلال ، واستخرج حدوداً جديدة من النصوص ، وأطلق العنوان للفكر ليضع ما يشاء من المقدمات في الأقiseة لتحقيق صحة البرهان .

وإذا جاز لنا أن نقول أن ابن تيمية قد حلّ الفكر من قيود منطق اليونان ، ليوضع في دائرة الشرع والنصوص ، ونقل العقل من قابل القواعد النظمية إلى قابل القواعد العقائدية ، فإنه لا يجوز أن ننكر أنه أضاف جديداً إلى مسار الفكر عندما قربه خطوات كبيرة من باب معتقه ، وخرج به من عالم يسوده تفكير العصور السالفة بدعوة صادقة إلى العلم المبني على غير الآسن والأنماط المعروفة في ذلك الوقت ، والتي تشكل القاعدة الأساسية في الاتجاهات الفكرية .

وإذا أخذنا في الاعتبار المفهوم الشائع للعلوم في عصر ابن تيمية ، حيث كان العلم لا يخرج عن نطاق علوم الدين من قرآن وتفاسير وحديث

وفقه ولغة وما الى ذلك ، نجد ان ابن تيمية يعد من أنظاب الحركة التجددية في ميدان العلوم . فقد اعتبر ان كل معرفة لا تقوم على تجربة عملية فهي ليست علمًا ، ولا يمكن بالتالي الوصول الى حقائق الاشياء عن طريق المنطق ، بل عن طريق البحث والتكرار ، وبواسطة البحث والتكرار يصل الانسان الى العلم الصحيح . وبذلك يكون قد فتح لالانسان باب العلم القائم على حقائق ملموسة يمكن ادراكه بالحواس والاقتناع بها بالتجربة الفعلية .

اما في الفقه ، فقد رأينا انه كان أمينا في تطبيق منهجه العام فيه ، اماته في تطبيقه على سائر العلوم التي صنف فيها .

ومنهجه كان في اعتماده على الكتاب والسنة ، وما صبح عنده من احاديث الرسول ، وعلى آراء الصحابة والتابعين لهم . ومنهجه أيضا في اعتماده على العقل ولكن في مجاله ومجال هذا العقل كما رأينا في الفصل المخصص لذلك ، هو الاخذ بالقطعي من الاحكام دون التبني وعدم تجاوزه النصوص لأنها برأيه قطعية ، ولا مجال لتعارضها مع النطوي من المقولات .

من أجل ذلك جعل الكتاب والسنة والآثار سنته الاول في بحوثه ، ودعا الى فهمهم فيما عيقا ، وبقلب واع وعقل مفكر ، علما بأنه فتح باب التعقل وأغلق باب التأويل .

وما يميز ابن تيمية عن غيره في نظرته للعقل ، هو دوافعه بين العقل والنقل ، فلا يسلط العقل على النقل ، ولا يترك له مجالا لل موضوع فــي محتوى النصوص . وكانت غاية العقل عنده هي الوصول الى استيعاب وفهم مقاصد الشريعة ، وملاحظة ما خلق الله من عوالم مختلفة ، وذاك ليصل الانسان الى الایمان بالله الخالق .

وفي النهاية نذكر ان ابن تيمية لم يكن الرجل الذي يتبع غيره دون دراية وهدى ، وبغير بينة او دليل ولو كان من يتبعه على مذهبة .

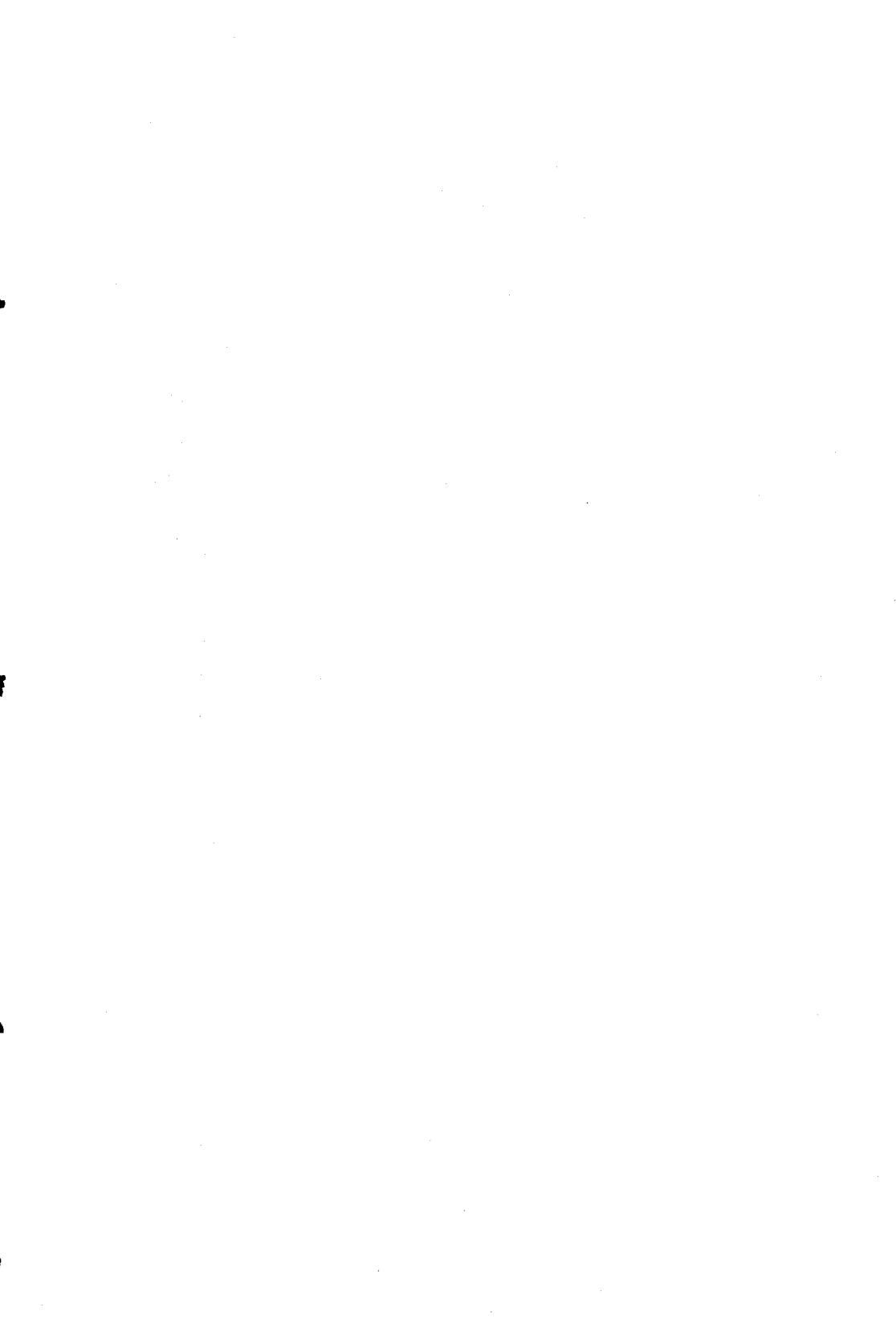
ولم يكن متغصبا لرأي يجده عليه انه يوافق مذهبة ، فله آراء واجتهادات في مسائل من ذكرها ، قد توافق مختلف المذاهب ، الا مذهبة الحنبلي ، ومع هذا قال فيها وأبدى رأيه ووافق عليها ، بعد ان رأى انها أصلح في أمور العامة من الناس وأيسر في معاملاتهم .

وانصافا للرجل ، نقول أنه كان حرا في تفكيره ، جريئا في دعوته للحق ، ولا يهمه الا الحق وعلى هذا أجمع مؤرخوه ، وبذلك تنطق رسائله وكتبه وفتاویه ، كما تنطق به حياته ، وما لقى من سجن وبلاء بسبب هذه الجرأة . اذ انتقل الى جوار ربه وهو سجين بقلعة دمشق عام ٧٢٨ هـ .

وخير ما أنهى به هذا البحث ، هو الاعتذار عن الهموات والسقطات التي فاتني تداركها ، وعن الاخطاء المطبعية ان وجدت ، مع اني جهدت في مراجعتها وتصحيحها زمانا غير يسير ، قاصدا الوصول الى ما يقرب من الكمال ، والله وراء القصد .

« اتهى »

فهرس الأعلام

— ١ —

ابن الجوزي	١٩٣
ابن حزم	١٥٢
ابن الزاغوني	٢٧٦
ابن سينا	٥٣
ابن شاكر الكتببي	١٩
ابن عبد السلام عز الدين	٥١
ابن عقيل	٧٠
ابن عباس	٢٧١
ابن عروة الدمشقي	٢٧٣
ابن فورك (أبو بكر)	٧٠ — ٥٠
ابن قيم الجوزية	٣٣٧
ابن كثير	٢٤
ابن كلاب	٢٧٦
ابن كرام	٢٧٦
ابن التوبختي	٧١ — ٧٠
ابن الناعمة الحمصي	٣٥
ابو أحمد بن كرنيب	٣٨ — ٣٤
ابو البركات البغدادي	١٩٤
ابو بكر الواقاني	٢٧٦ — ١٩٩ — ٧١ — ٥٠
ابو بشرمتى بن يونس	٣٤

ابو بكر بن العربي	٣٠٢
ابو حاتم بن حبان	١٨٥
ابو الحسن الاشعري	٢٧٦ - ١٧٠ - ٥٠
ابو الحسين البصري	٢٧٦
ابو عثمان النيسابوري	٢٨٩
ابو عثمان الدمشقي	٣٤
ابو عبد الله بن رشيق	٣٥
ابو القاسم القزويني (الرافعي)	١٧٠
ابو نصر الفارابي	٨٣ - ٣٤
ابو يعلي	٢٧٦ - ٧٠ - ١٩٩
احمد بن حنبل	٣٤٦ - ١٨٣
اوليري	٣١
ارسطو	٣٤
اجناس كولدتسهير	١٩
اسحق بن حنین	٣٤

- ب -

براون ٣١

- ج -

جلال الدين السيوطي - المقدمة

- ح -

الحارث المحاسبي	١٨٣
حنین بن اسحاق	٣٥ - ٣٣

- خ -

خليل بن شاهين ٢٧
خالد بن يزيد ٣١

- د -

الرازي ٤٦ - ٥٣ - ٥٤

- ش -

شاوش زهير المقدمة
الشافعي (الإمام) ٢٩٦
الشاطبيي ٣٤٢
شهاب الدين السهروردي ٢٩ - ٥٣
الشهرزوري (ابن الصلاح) ٣٠١
الشهرستاني ٢٧٧

- ع -

عبد اللطيف حمزة - المقدمة
عبد الرحمن السلمي ٢٦٨
عبد الله بن مسعود ٢٦٨
عثمان بن عفان ٢٦٨
عبد الصمد شرف الدين ٢٧٢
العسقلاني ٣٤٥
العقيلي ١٨٥

- غ -

الغزالى ٧٤ - ٧١ - ٣٨ - ٣٧ - ١٧٠

- ف -

- فرييد جبر المقدمة ٣٠
الفضيل بن عياض ٢٨٧
فيشاغورس ١٨٢

- ق -

- قدامة بن جعفر بن قدامة ٣٤

- ك -

- كارل بروكلمان — المقدمة
كراوس ٣٣

- ل -

- لو كلير ٣١

- م -

- المأمون ٣٦
المقريزي ١٦ — ٢٢
محمد رشاد سالم ٩
ماكس مايرهوف ٣١
محyi الدين الندوي ٢٣
محمد بن عبد الهادي (الحافظ) ٢٧٠
محمد بن الهيثم ٧٠ — ٢٨٢

محمد الخونجي ١٠٨
مالك (الامام) ٢٩١ - ٢٢٤

- ن -

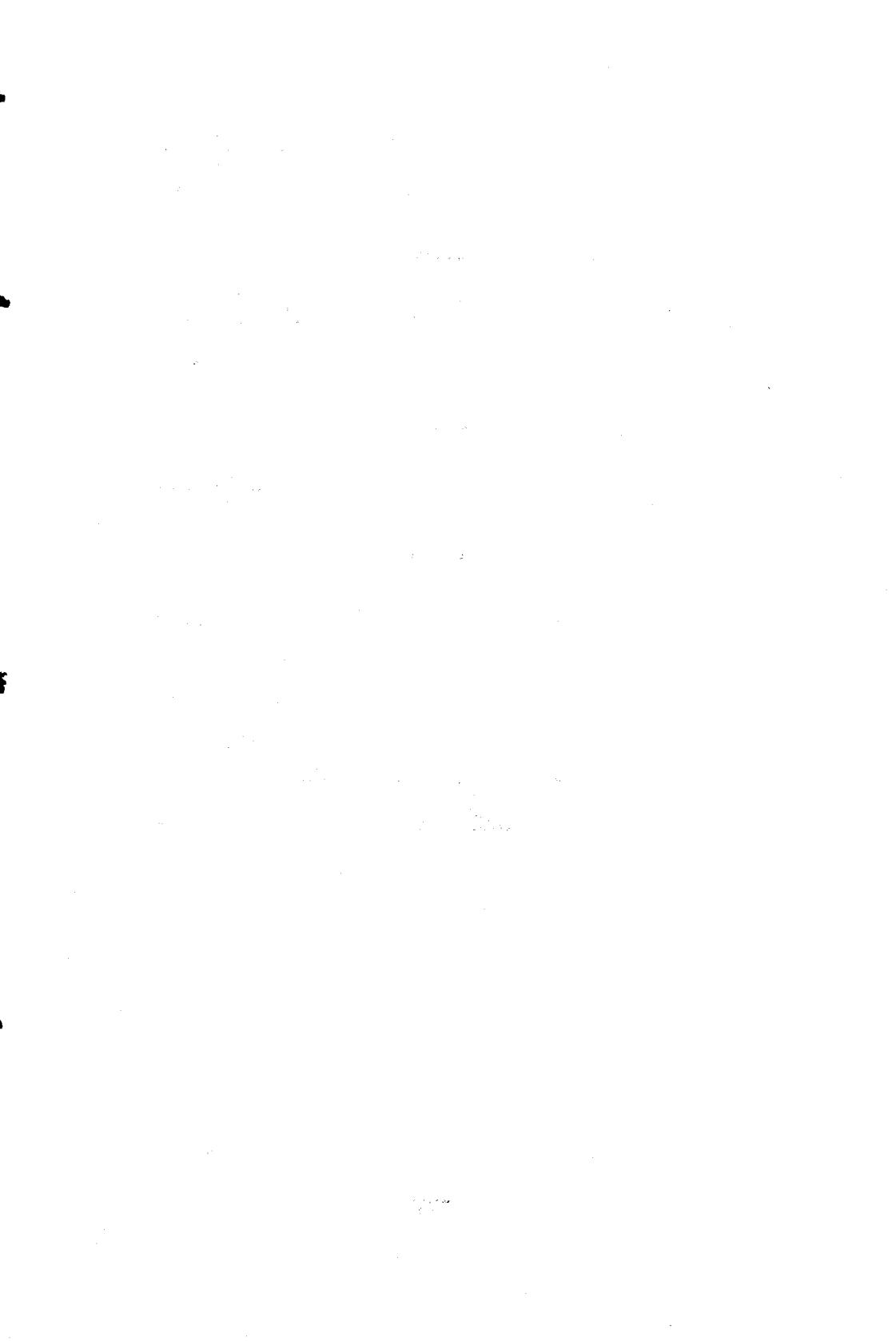
نصير الدين الطوسي ٣٧
النسسي الحنفي ٧٠

- ه -

هنري لاوست ٩٥

- ي -

يعي بن برمك ٣٢
يوحنا ابن البطريرق ٣٥ - ٣٢
يعقوب بن اسحق الكندي ٣٣
يعي بن يعي ٢٧٥
يعي بن عدي اليعقوبي (ابو زكريا) ٣٤
يوسف القدس «جامعة» المقدمة

فهرس المصطلحات الواردة في الكتاب

مرتبة حسب حروف الهجاء العربية

(أ)

- : الاستدلال بالتلام
- : الاسماء المشككة
- : الاسماء المتواطئة
- : الاستقرار
- : الامكان الذهني
- : الامكان الخارجي
- : الاصل
- : الاستدلال بالآلية
- : الامور الفطرية

(ب)

- : برهان العلة
- : برهان الدلالة

(ت)

- : التضمن والالتزام
- : التطابق
- : التصور البديهي
- : تحقيق المناظر
- : التبديل والتجميل
- : التحرير والتأويل
- : التمايز والاختلاف
- : التقسيم والتنوع
- : التخلية والتحليل

تجريبيات

(ج)

الجامع المانع
الجامع

(ح)

الحكم
حدسيات
الحدود اللغظية
الحركة والدوران
الحساس وغير الحساس

(خ)

الخواص
الخلاء والملاع

(د)

الدوران والمناسبة

(ذ)

الذاتي واللازم

(ر)

الراجح والمرجوح

(س)

السبر والتقسيم

(ص)

: الصفات الذاتية
: الصفات العرضية
: الصفاتية

(ع)

: عين المقدم
: عين التالي
: العلة الفاعلة
: العلة الشرط
: العلة المنعكسة
: العلة المطردة
: العلة والعلول
: العلم البدائي
: العلة

(غ)

: الغائب بالشاهد

(ف)

: الفرع

(ق)

: قياس الطرد
: قياس العكس
: القياس التمثيلي
: القياس الشمولي
: قياس العلة
: قياس التداخل
: قياس التلازم
: قياس التقسيم
: قياس الاولى

(ك)

الكيفية والالية

(ل)

لفظ (الامارة)

(م)

: المقام السالب
 : المقام الموجب
 : المرادف والمكافي
 : المدوم
 : القتضى
 : المشترك
 : الميزان

(ن)

: النفس العالة
 : النفس الرائية
 : النفس السامعة
 : النفس الحاسة
 : النامي وغير النامي
 : الناطق وغير الناشر
 : النسبة والاضافة
 : تقىض المقدم
 : تقىض التالى

(و)

: الوصف
 : الوهم والتخيل
 : الوضع والاصطلاح

فهرس المصادر والمراجع

مع ترجمة مختصرة لبعض المصنفين

أولاً - المراجع العامة

اسم الكتاب	اسم المصنف
(الكامل) في التاريخ مطبعة الاستقامة القاهرة ١٩٣٦	١ - ابن الأثير ٥٥٥ - ٦٣٠ هـ
طبقات الأطباء ج ٢ طبعة مصر ١٣٢١ هـ	علي بن محمد بن عبد الكريم أبو الحسن ابن الأثير مؤرخ عالم بالنسب والأدب ولد ونشأ في جزيرة ابن عمر وسكن الموصل ومات بها . من أهم تصانيفه (الكامل) في التاريخ اثنا عشر مجلداً مرتباً على السنين بلغ فيه عام ٦٢٩ هـ .
الدرر الكامنة ج ١ طبعة الهند	٢ - ابن أبي اصيبيعة ٥٩٦ - ٦٦٨ هـ
	احمد بن القاسم بن خليفة بن يونس موفق الدين ابن ابي اصيبيعة طبيب ومؤرخ صاحب (عيون الابناء في طبقات الأطباء) مجلدان ولد واقام في دمشق وتوفي بصرخد (في حوران سورية)
	٣ - ابن حجر العسقلاني ٧٧٣ - ٨٥٢ هـ
	احمد بن علي بن محمد الكناني

اسم المصنف	اسم الكتاب
العسقلاني من أئمة العلم والتاريخ والحديث ، من مصنفاته (الدر الكامنة في أعيان المئة الثامنة)	
٤ - ابن حزم	الاحكام في اصول الاحكام ج ٤ طبعه القاهرة
٣٨٤ - ٤٥٦ هـ	
علي بن احمد بن سعيد الظاهري andalusiي ولد بقرطبة وانصرف الى اعلم والتأليف وكان فقيها حافظا له نحو اربعين مجلدا من أشهر مؤلفاته (النصل في الملل والاهواء والنحل)	
٥ - ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد ٧٢٢ - ٨٠٨ هـ	(المقدمة) تحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي
فيلسوف ومؤرخ وعالم اجتماعي اصله من اشبيليا توفي في القاهرة وأشتهر بكتابه (العبر وديوان المبتدأ والخبر) ومن كتبه شرح الردة	طبعه لجنة البيان العربي
٦ - ابن رشد ٥٩٥ - ... هـ	تهاافت التهاافت جزءان تحقيق سليمان دنيا
القاضي أبو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن محمد ولد بقرطبة مشهور بالفضل وتحصيل العلوم	نشر دار المعارف المصرية ١٩٦٤
اشتغل بالفقه على الفقيه الحافظ ابي محمد بن رزق كان متميزا في	

اسم الكتاب

اسم المصنف

الطب وله كتاب فيه (الكتبات)
توفي في مراكش وذلك في أول دولة
الناصر

ـ منطق المشرقيين - المطبعة السلفية
القاهرة ١٩٥٢

٧ - ابن سينا
٤٢٨ - ٣٧٠ هـ

ـ الاشارات والتنبيهات - تحقيق
سليمان دنيا القاهرة ١٩٥٢
ـ رسالة في معرفة النفس الناطقة -
تحقيق احمد فؤاد الاهواني -
مصر ١٩٥٢

الحسين بن عبد الله بن سينا
ابو علي الفيلسوف الرئيس صاحب
التصانيف في الطب والمنطق
والطبيعيات والالهيات . ولد في
بخاري وممات في همدان . صنف
نحو مئة كتاب بين مطول ومحضر
أشهرها (الشفاء) اربعة اجزاء .
وغيرها .

فوات الوفيات ج ١ - طبعة
القاهرة ١٩٥١

٨ - ابن شاكر الكتببي
٧٦٤ - ... هـ

محمد بن شاكر بن احمد بن
عبد الرحمن الكتببي مؤرخ باحث
عارف بالأدب . ولد في داريا (من
قرى دمشق) ونشأ وتوفي في دمشق
وكان فقيرا جدا ، اشتغل بتجارة
الكتب فائز و هو صاحب (فوات
الوفيات) جزءان اشتملا على ٥٧٢
ترجمة . (وعيون التواريخ) مخطوط
من ٦ مجلدات توفي ٧٦٤ هـ

البداية والنهاية في التاريخ -
مطبعة السعادة مصر ١٩٣٢

٩ - ابن حشيش
٧٧٤ - ... هـ

اسم المصنف	اسم الكتاب
اسمعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن دزع القرشي حافظ مؤرخ فقيه توفي بدمشق . ومن كتبه (البداية والنهاية) و (شرح صحيح البخاري) لم يكمله وطبقات الشافعية وغيره .	اعلام الموقعين عن رب العالمين - طبعه الدمشقي ١٩٥٥
١٠ - ابن قيم الجوزية ٦٩١ - ٧٥١ هـ	محمد بن أبي بكر بن إيوب بن سعد الدمشقي أبو عبد الله شمس الدين من اركان الاصلاح الاسلامي ولد ومات في دمشق تلمنذ لشيخ الاسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من اقواله وهو الذي سجن معه بدمشق ، له تصانيف كثيرة منها (اعلام الموقعين) و (زاد العاد) و (مفتاح دار السعادة) وغيرها
١١ - ارسطو	كتاب النفس ، نقله الى العربية احمد فؤاد الاهوانى وراجمه الاب جورج قنواتي - القاهرة ١٩٤٩
١٢ - اكتناس كولد تسيهير توفى ١٩٤٠ هـ - ١٩٢١ م	العقيدة والشريعة في الاسلام الطبعة الثانية مصر
مستشرق مجري ترجم من كتبه الى العربية عن الالمانية كتاب (العقيدة والشريعة) ونشر بعض الكتب بالعربية	كتاب المعتبر . نشره سليمان الندوى في حيدرآباد الدكن ١٣٥٠ هـ
١٣ - البغدادي ٥٤٧ - ٠٠٠	٣٨٦

اسم الكتاب	اسم المصنف
أصول الدين - الطبعة الاولى، استانبول ١٩٢٨.	ابو البركات البغدادي هبة الله بن علي بن ملكا البغدادي
دائرة المعارف - مبحث ارسطو بيروت ١٩٧١	١٤ - البغدادي توفي ٤٢٩ هـ
المجلد الاول	عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي . عالم من ائمة الاصول . ولد في بغداد
- حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة - مطبعة الموسوعات مصر ١٣٢١ هـ	١٥ - البستاني - فؤاد افرايم
- صون النطق والكلام عن فن النطق والكلام الطبعة الاولى مصر ١٩٥١	١٦ - دائرة المعارف الاسلامية
الملل والنحل ج ١ طبعة القاهرة ١٣٤٨ هـ	١٧ - السيوطي ٨٤٩ - ٩١١ هـ
(الرسالة) المطبعة الاميرية بالقاهرة ١٣٢١ هـ	جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر بن محمد امام حافظ مؤرخ اديب له نحو ستمائة مؤلف اعتزل الناس في الاربعين ميلاد عمره . نشأ في القاهرة وتوفي فيها .
	١٨ - الشهرياني : محمد بن عبد الكريم ٤٧٩ - ٥٤٨ هـ
	١٩ - الشافعي (الاما) ١٥٠ - ٢٠٤ هـ
	محمد بن ادریس بن العباس بن

اسم الكتاب

اسم المصنف

عثمان بن شافع أحد الأئمة الاربعة عند أهل السنة واليه نسبة الشافعية كافة توفي بمصر وقبره معروف في القاهرة . له كتب كثيرة أشهرها كتاب (الام) في الفقه سبع مجلدات والرسالة في اصول الفقه وغيرها .

الاوضاع التشريعية في الدول العربية - الطبعة الثانية بيروت ١٩٥٩

٢٠ - صبحي المحمصاني

المختصر في الفقه طبع دار الكتاب العربي بالقاهرة ١٣٧٠ هـ

٢١ - الطحاوي

٣٢١ - ٣٢٩ هـ

احمد بن محمد بن سلامة . فقيه حنفي ولد في طحا من صعيد مصر عاش في زمان احمد بن طولون وتوفي بالقاهرة . له « متن في العقيدة » طبعه المكتب الاسلامي مع شرحه لابن ابي العز ، وتحريج المحدث الالباني .

٢٢ - خليل بن شاهين الظاهري

٨٧٣ - ٨١٣ هـ

غرس الدين وقد عرف بابن شاهين وهو أمير من أمراء المماليك في مصر كان من المؤلفين بالبحث له تصانيف عديدة تبلغ الثلاثين منها (زبدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك) .

زبدة كشف المالك - طبعة القاهرة

اسم الكتاب	اسم المؤلف
مناهج البحث عند مفكري الاسلام طبعة دار المعارف المصرية المجددون في الاسلام ، طبعة القاهرة ١٩٦٥	٢٣ - علي سامي النشار
- المنقد من الضلال - طبعة دمشق	٤٤ - عبد العزiz الصعيدي
- محك النظر في المنطق ، المطبعة الادبية الطبعة الاولى مصر ١٩٥١	٤٥ - الفزالي ٥٥ - ٤٥.
- القسطاس المستقيم ، تحقيق الاب فتكتور شلخت اليهودي طبع المطبعة الكاثوليكية بيروت	محمد بن محمد بن محمد الفزالي الطوسى أبو حامد ، حجة الاسلام فيلسوف متصوف له نحو مئتي مصنف مولده ووفاته في الطايران (قصبة طوس بخراسان)
- المستظرفي في الرد على الباطنية، تحقيق عبد الرحمن بدوي ، نشر الدار القومية بالقاهرة ١٩٦٤	
- الجام العوام عن علم الكلام ، طبع مصر ١٩٣٢	
أراء ابن تيمية السياسية والاجتماعية ، طبع القاهرة سنة ١٩٣٩ بالفرنسية <i>essai sur les doctrines sociales et politiques de IBNTAIMIYA</i>	٤٦ - هنري لاوست HENRI LAOUST
- الاستقراء والمنهج العلمي طبعة بيروت ١٩٦٦	٤٧ - محمود زينان
من الاسكندرية الى بغداد - ترجمة عبد الرحمن بدوي في كتاب التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية - طبع مصر	٤٨ - ماكس مارهوف Max Meyerhof ١٢٩١ - ١٣٦٤ هـ ١٨٧٤ - ١٩٤٥ م
	مستشرق طبيب المانسي ، نشر الاسماء الطيبة لجالينوس بالعربية

اسم المصنف

اسم الكتاب

- البيان والاعراب مما ثار من مصر من الاعراب طبعة مصر ١٩٦٣
- المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار المطبقة الاميرية ببورق ١٩٥١
- السلوك لمعرفة دول الملوكي ج ١ تشر لجنة التأليف والتراجمة والنشر القاهرة ١٩٤٢

التعریف بالشريعة الإسلامية ،
طبعه القاهرة ١٩٦٤

كتاب ابن تيمية في الطبيعة الثانية
دار الفكر العربي

حياة شيخ الإسلام ابن تيمية
الطبعة الثانية المكتب الإسلامي
بيروت ١٩٧٢

بين الدين والفلسفة - طبع دار
المعارف بالقاهرة سنة ١٩٥٩

ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق
من علم الأصول مطبعة صبيح
بالقاهرة ١٩٥١

مع ترجمة المائة وشروح وله كتب
عديدة في الطب اهتما (العشر
مقالات في العين)

٢٩ - المقريزي

٨٤٥ - ٧٦٦ هـ

احمد بن علي بن عبد القادر تقي
الدين المقريزي مؤرخ الديار المصرية
اصله من بعلبك ونسبته إلى حارة
المقارزة (من حارات بعلبك في أيامه)
من كتبه (المواعظ والاعتبار بذكر
الخطط والآثار) وغيرها العديد .

٣٠ - محمد سلام مذكر

٣١ - محمد أبو زهرة (الشیخ)

٣٢ - محمد بهجة البيطار (الشیخ)

٣٣ - محمد موسى

١١٧٣ - ١٢٥ هـ
محمد علي الشوکاني
فقیہ مجتهد من کبار علماء الیمن
له ١١٤ مؤلفا

اسم الكتاب

كتاب اصطلاحات الفنون - مادة
شريعة طبعة الاستانة ١٣١٧ هـ

تاريخ الشعوب الإسلامية -
الجزء الثاني .

القياس في الشرع الإسلامي ، طبع
المطبعة السلفية القاهرة ١٣٤٦ هـ .
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء
الشيطان ، الطبعة الثانية ، المكتب
الإسلامي بيروت ١٣٩٠ هـ .
الرسالة التدمرية ، مجمل اعتقاد
السلف ، الطبعة الثانية ، المكتب
الإسلامي بيروت ١٣٩١ هـ .

شرح حديث النزول ، طبع المكتب
الإسلامي بيروت سنة ١٩٦٩ .
معارج الوصول إلى معرفة أن أصول
الدين وفرعوه قد بينها الرسول ،
طبع المكتب الإسلامي بيروت سنة
١٩٧٢ .

العقيدة الحموية الكبرى ، مجموع
الرسائل ، طبعة مصر .
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ،
طبع المكتب الإسلامي بيروت ١٣٩٠ هـ
م ١٩٧٠ .

اسم المصنف

٣٥ - محمد علي التهانوي
توفي بعد ١١٨١ هـ

ابن القاضي محمد حامد بن صابر
الفاروقى الحنفى التهانوى باحث
هندي له كتاب اصطلاحات
(مجلدان)

٣٦ - كارل بروكلمان

ثانياً - فهرس مراجع ابن تيمية :

١ - ابن تيمية

٢ - ابن تيمية

٣ - ابن تيمية

٤ - ابن تيمية

٥ - ابن تيمية

٦ - ابن تيمية

٧ - ابن تيمية

اسم المصنف	:	اسم الكتاب
٨ - ابن تيمية	:	قاعدة في المعجزات والكرامات ، طبع المكتب الاسلامي بيروت ١٩٦٢
٩ - ابن تيمية	:	نقض المنطق ، تحقيق الشیخین محمد حمزة وسليمان الصنیع ، الطبعة الاولی ، القاهرۃ ١٩٥١ .
١٠ - ابن تيمية	:	موافقة صحيح المقول لصريح المقول ، ج ١ ، تحقيق محمد عبد الحميد ومحمد الفقی ، طبع القاهرۃ ١٩٥١
١١ - ابن تيمية	:	الرد على المنطقین ، نشر عبد الصمد شرف الدين الكتبی ، طبعة بومبای الهند ، ١٩٤٩ م / ١٣٦٨ھ .
١٢ - ابن تيمية	:	مجموعة الفتاوى الكبرى ، المجلد الاول ، نشر الكردي بالقاهرۃ ١٩٥١ .
١٣ - ابن تيمية	:	الاختیارات العلمیة ، ملحق بالمجلد الرابع من مجموعة الفتاوى ، طبع الكردي بالقاهرۃ .
١٤ - ابن تيمية	:	درء تعارض العقل والنقل ، تحقيق محمد رشاد سالم ، طبع دار الكتب بيروت ١٩٧١ .
١٥ - ابن تيمية	:	مجموعة التفسیر ، طبع الهند ١٩٥٢ .
١٦ - ابن تيمية	:	منهج السنة النبویة ، تحقيق محمد رشاد سالم ، طبعة بيروت ١٩٦٢ .
١٧ - ابن تيمية	:	رفع الملام ، طبع المكتب الاسلامي

المحتوى

الصفحة

شكر وتقدير
مقدمة المؤلف

الباب الاول :

لحة عن حياة ابن تيمية ومؤلفاته وعصره ، وانتقال المنطق
إلى العرب

٣٩ - ٣

الفصل الاول : حول شخصية ابن تيمية :

٧ - ٥

١٣ - ٧

اولا - مولده ووفاته :

ثانيا - مؤلفاته :

٢٩ - ١٣

الفصل الثاني : عصره :

٢٢ - ١٤

٢٦ - ٢٢

٣٠ - ٢٦

٣٩ - ٣٠

اولا - الناحية السياسية :

ثانيا - الناحية الاجتماعية :

ثالثا - الناحية الدينية والفكرية :

الفصل الثالث : انتقال المنطق إلى العرب :

٣٥ - ٣٠

٣٦ - ٣٥

٣٩ - ٣٦

اولا - لحة تاريخية :

ثانيا - طرق النقل إلى اللغة العربية :

ثالثا - موقف المسلمين من المنطق :

الباب الثاني :

نقد الحد - نقد القضايا - نقد القياس :

٨٤ - ٤٣

الفصل الاول : حول الحد :

الصفحة

٤٥ - ٤٣	تمهيد - نقد المنطق الارسطي :
٥٩ - ٤٦	اولا - نقد الحد - الجانب الهدمي :
٥٠ - ٤٦	١ - نقد المقام السالب للحد :
٥٨ - ٥٠	٢ - نقد المقام الموجب للحد :
٨٥ - ٥٩	ثانيا - الجانب الانشائي في الحد :
٦٦ - ٦٤	١ - كيفية تعريف المسمى بالحدود :
٦٧ - ٦٦	٢ - احكام الترجمة :
٧١ - ٦٧	٣ - قسمة الحدود اللغظية :
٧٦ - ٧١	١ - موقف الغزالي من الحد :
٨٤ - ٧٦	٢ - رد ابن تيمية على الغزالي في الحد :

الفصل الثاني : حول القضية :

٩٣ - ٨٥	اولا - نقد القضية الكلية الارسطية :
٨٨ - ٨٥	أ - القضايا الكلية في الطبيعيات :
٨٩ - ٨٨	ب - القضايا المعلومة بالتواتر :
٩٣ - ٩١	ثانيا - نقد الحد الاوسط :

الفصل الثالث : حول القياس :

٩٥ - ٩٤	- نقد القياس الارسطي :
٩٧ - ٩٦	اولا - نقد المقام السالب :
٩٨ - ٩٧	١ - انكار الفرق بين الذاتي واللازم :
٩٩ - ٩٩	ب - الحاجة الى الدليل :
١٠٠ - ٩٩	ج - نقد وجوب القضية الكلية :
١٠٦ - ١٠٠	د - نقد القول بضرورة المقدمتين :

الصفحة

- ثانياً - نقد المقام الموجب :
١ - عدم تأثير القياس في العلم :
ب - أدلة المنطق لا ترشد إلى العلم :
ج - الطرق غير الفطرية :
- القياس الاقتراني (التدخل) :
- القياس الاستثنائي (التلازم - التقسيم) :
- الحسیات :
١٣٧ - ١٦٦
١٠٨ - ١٧
١٠٩ - ١٨
١١٣ - ١٩
١١٥ - ١١٣
١٢٠ - ١١٥
١٢٢ - ١٢٠

القياسيات

- ١٣٠ - الوجديات الباطنة :
١٢٤ - ١٢٣
١٣٥ - ١٣٤
١٣٧ - ١٣٥

الباب الثالث :

قياس التمثيل والشمول - اكتساب المعرفة بالحسن العقل عند ابن تيمية :

- الفصل الاول : قياس التمثيل وقياس الشمول :
١٥٣ - ١٤٠
١٤٥ - ١٤٠
١٤٨ - ١٤٥
١٤٩ - ١٤٨
١٥٠ - ١٤٩
١٥٣ - ١٥٠
- اولاً - حقيقة هذين القياسين :
ثانياً - مفهوم التمثيل والشمول عند ابن تيمية :
ثالثاً - قياس الغائب على الشاهد :
رابعاً - فساد قياس الشبه :
خامساً - الاقيسة المردودة الى التمثيل :

- الفصل الثاني : حول تحصيل المعرفة :
١٨٠ - ١٥٥
١٥٧ - ١٥٥
- ـ اكتساب المعرفة عن طريق التجربة :

الصفحة

- اولاً - كيفية حصول التجربة الانسانية : ١٥٩ - ١٥٨
 ثانياً - التمسك بالتجارب والمواثير والحدسات : ١٦٤ - ١٥٩
 ثالثاً - الاستقرار طريق العلم : ١٦٧ - ١٦٤
 رابعاً - كيفية اثبات العلة : ١٦٩ - ١٦٨
 خامساً - العلة تسبق المعلول : ١٧٦ - ١٧٩
 - وظائف الحواس عند ابن تيمية : ١٨٠ - ١٧٦

الفصل الثالث : العقل عند ابن تيمية :

- مفهوم العقل : ١٨٢ - ١٨١
 اولاً - البحث في العقل كجوهر : ٢٠٠ - ١٨٢
 ثانياً - تلاوقة بين العقل والنقل : ٢١١ - ٢٠١
 ثالثاً - انواع الادلة - واسلوب التخلية والتحلية : ٢١٩ - ٢١١
 رابعاً - التأويل : ٢٢١ - ٢١٩
 ١ - التأويل عند السلف والتكلمين : ٢٢٦ - ٢٢١
 ب - التأويل بدعة : ٢٢٧ - ٢٢٦

الباب الرابع :

منهج ابن تيمية في الاستدلال والعلوم الدينية

أصول الفقه عنده - فقهه ومنهجه :

الفصل الاول : منهج ابن تيمية في الاستدلال :

- تمهيد -
 اولاً - الاستدلال من القرآن وتعريف الميزان : ٢٣٦ - ٢٢٩
 ٢٦٥ - ٢٢١
 ٢٢٢ - ٢٢١
 ٢٢٣ - ٢٢٢
 ٢٢٩ - ٢٢٣
 ٢٤٣ - ٢٣٩
 ٢٤٥ - ٢٤٣
- ١ - ابتكار اسماء الميزان عند الفراهي :
 ب - مفهوم الميزان عند ابن تيمية :
 ج - معرفة التعامل والاختلاف :

الصانعة

- ثانياً - طرق الاستدلال عند ابن تيمية :

 - ١ - الاستدلال (بالآيات) :
 - ب - قياس الاولى :

ثالثاً - معنى الاسماء المشككة والمتواطئة :

الفصل الثاني : منهج ابن تيمية في العلوم الدينية :

اولاً - في التفسير :

 - ١ - نبذة عن مجموعة تفسير ابن تيمية :

ثانياً - موقف ابن تيمية من علم الكلام ومنهجه :

 - ١ - نقد المتكلمين :
 - ب - رأي الامام احمد بالمتكلمين :
 - ج - نقد تقديم الفعل :
 - د - معنى التوحيد والتزييه :
 - ه - رأيه في الاستواء :
 - و - النقد الموجه لابن تيمية :
 - ز - الفزالي والكلام :
 - رأي ابن تيمية بالغزالي
 - رأيه في الرازى :
 - رأيه بابن سينا :
 - رأيه بابن عربي :

الفصل الثالث : اصول الفقه عند ابن تيمية :

١ - مقدمة في الفقه :

٢ - اصول فقه ابن تيمية :

اولاً - الكتاب والسنّة :

ثانياً - الاجماع :

الصفحة

٣٢٢ - ٣٢٥

ثالثاً - القياس :

٣٢٥ - ٣٢٢

رابعاً - الاستصحاب :

٣٤٤ - ٣٣٥

خامساً - المصالح المرسلة :

٣٦٦ - ٤٤٥

الفصل الرابع : في فقه ابن تيمية ومنهجه :

٣٤٩ - ٣٤٥

- مدخل :

٣٥٥ - ٣٥١

أولاً - بعض مختارات ابن تيمية الفقهية :

٣٥٧ - ٣٥٥

ثانياً - دراساته المقارنة للفقه :

٣٦٠ - ٣٥٧

ثالثاً - اجتهاده الخاص في الفقه :

٣٦٢ - ٣٦٠

أ - الطلاق :

٣٦٤ - ٣٦٢

ب - الوسيلة :

٣٦٦ - ٣٦٤

ج - مسألة شد الرحال إلى المساجد

٣٧٠ - ٣٦٧

خاتمة البحث :

٣٧٧ - ٣٧٣

فهرس الأعلام :

٣٨٢ - ٣٧٩

فهرس المصطلحات :

٣٩٢ - ٣٨٣

فهرس المصادر والمراجع :

٣٩٨ - ٣٩٣

المحتوى

صدر عن المكتب الإسلامي

من كتاب ابن تيمية

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان
حجاب المرأة ولباسها في الصلاة
الرسالة التدمرية
شرح حديث النزول
رفع الملام عن الأئمة الاعلام
الإيمان
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة
حقيقة الصيام
الاحتجاج بالقدر
المظالم المشتركة
الواسطة بين الحق والخلق
الكلم الطيب
العبودية
صحيح الكلم الطيب

وعنه

لهم بجهة البيطار	حياة شيخ الاسلام
محمد كرد علي	ترجمة ابن تيمية
الرد الوافر لابن ناصر الدين	تحقيق الشاويش
الاعلام العلية للبزار	تحقيق الشاويش