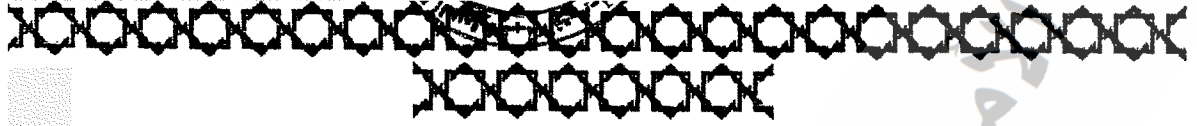

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

معهد الدعوة وأصول الدين
شعبة الدعوة والإعلام

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
قسنطينة

الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي

نخت مقدم لنيل درجة الماجستير

أشرف الدكتور:
بشير بوجناتة

إعداد الطالب:
نور الدين بولحية

عبدالمقصد

جامعة الأمير

عبدالقادر للعظيم الإسلامية

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.
وبعد.

فقد لقيت آراء الغزالي وتوجهاته الفكرية اهتمام الكثير من الدارسين منذ
بداية هذا القرن، ابتداءً من منصور فهمي وزكي مبارك و سليمان دنيا وغيرهم،
بحيث شملت بحوثهم جوانبه العقدية والفلسفية والصوفية والأخلاقية وغيرها.
و من التساؤلات الهامة التي أفرزتها تلك الدراسات ما يتعلق بأثر الغزالي
الاجتماعي، وهل كان ما رآه من آراء، أو ما اختاره من اتجاهات، أو ما قام به
من أعمال ترفاً فكرياً وبحناً نظرياً لا صلة له بواقعه؟ فهو يعيش بفكره في عصر
غير عصره وبيئة غير بيئته؟ أم أنها نتيجة لبيئته، وأثر لها، ولكن من جانبها
السلبي، فهي تمثل العصر الذي أنتجها، وما الغزالي بذلك إلا إسقاط لعصره،
منظور فيه، منحط كالمخطاطة؟ أو أن الغزالي - كما اعتبر نفسه - مجدد ديني،
ومصلح اجتماعي، اطلع على ما في واقعه من علل، وعمل لإصلاحه، وكان له
دور إيجابي في ذلك؟

وقد كانت الإجابة على هذه التساؤلات مختلفة لدى الباحثين، فبينما نجد
من يعتبره مجدد قرون لا قرن واحد، ومصلح أجيال لا جيله فقط، نرى من
يعتبره سلبياً منظورياً غارقاً في حلوته، وإذا ما خرج إلى المجتمع فهو ينشر أفكاره
عن الزهد وبغض الدنيا والفقر مما يزيد في تخلف المجتمع وإفساده.

وقد رأينا أن الإجابة الموضوعية على هذه الأسئلة تتطلب البحث في علاقة فكر
الغزالي بالإصلاح الاجتماعي، لا في علاقة شخصه به، وأن المرجع في ذلك كتبه، لا
حياته، لأن الذين اهتموا بالسلبية انطلقوا من توجهه الصوفي، وركونه إلى العزلة، ولم
ينظروا إلى صلة ما كتبه في عزله بالمجتمع سلباً أو إيجاباً؛ فقد كان موقفهم منه نابعا عن
موقف مسبق من التصوف، وحكم مسبق على رجاله.

ولذلك اخترت «الإصلاح الاجتماعي عند الغزالي» عنواناً لهذا

البحث، مدفوعاً بما يلي:

1 - أن معظم الدراسات المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي تكاد تقتصر على
الفترة ما بين القرنين التاسع عشر والعشرين، وعلى أشخاص معينين أو حركات
معينة، بحيث أصبحت هذه الرتيبة الأساسية في الإسلام قصراً على مدارس
محدودة، وهذا غمط لحق كثير من رجال الإصلاح السابقين من جهة، وتوجيهه
لمسيرة الإصلاح في اتجاه معين من جهة أخرى.

و أكثر ما ياللي به هؤلاء من حجج هو الواقعية التي بدعمها قسرت الزمان، مع أن كثيرا من الأنظمة الحديثة ترجع منابعها إلى أسس نظرية أو فلسفية قديمة.

2 - أن مجتمعنا المعاصر، كما سألنا عليه من مؤامرات استهدفت أصالته، أو ما حوى من مناقضات شرهت خصائصه، يشبه في كثير من جوانبه مجتمع الغزالي، نلاحظ ذلك سواء في كتابات الغزالي أو كتابات المؤرخين لعصره، وهو مما يعطي هذا البحث بعدا واقعا زيادة على العد التاريخي.

3 - أن الغزالي يمثل في تاريخ الفكر الإسلامي مدرسة شملت الكثير من الأعلام، ويحظى بشعبية قل من وصل إليها من العلماء والمصلحين، وبشكل منفرح في التوجهات العلمية والتربوية امتد إلى أحيال كثيرة، فلذلك لا زال - مع كثرة الدراسات المؤلفة حوله - يحتاج إلى مزيد بحث وتعمق خاصة في هذا الجانب.

4 - أن تأصيل العمل الإصلاحي في الميدان الاجتماعي يقتضي رطبه بمصادره الشرعية، وذلك يتطلب مراجعة ما كتبه العلماء والمصلحون الذين جمعوا بين العلم الشرعي كإطار مرجعي، والنظر في الواقع ومحاولة تغييره.

5 - أن أكثر الحركات الإسلامية المعاصرة انشغلت عن الإصلاح الاجتماعي بتفريغ جهودها في محاولة الوصول إلى الإصلاح السياسي، وقد أمنت النجارب عقم هذا السبيل وعملم جدواه.

هذه بعض الدوافع لاختيار هذا الموضوع، والذي تكمن أهميته في محاولة معرفة موقف الغزالي من الإصلاح الاجتماعي، عن طريق عرض آرائه في ذلك، وبيان إمكانية الاستفادة منها في واقعنا.

وقد كان الإهتمام بهذه الناحية من فكر الغزالي ضئيلا من قبل الباحثين، حيث انصب التركيز على الجانب الفلسفي أو الصوفي أو العقدي فقط، دون محاولة ربط ذلك بعرضه الإصلاحي، بل انصب جهد بعضها ككتاب « الأخلاق عند الغزالي » لركي مبارك على إظهار الغزالي في صورة المفكر السليبي المنطوي على نفسه، وقد طغى جانب النقد فيه على البحث، وتغلبت الذاتية على الموضوعية، وكان له أثر سلبي على الدراسات التي أتت بعده، وتأثرت بمواقفه، دون البحث في مدى صحتها.

وقد استفدنا من تلك الدراسات - بعض النظر عن مواقفها - مع ربطها بموضوع بحثنا، ولعل أهمها كتاب « الحقيقة في نظر الغزالي » لسليمان دنيا الذي وضع في حسابه عنصر الإصلاح الاجتماعي أثناء تحليله لآراء الغزالي

العقدية، و كتاب «الفيلسوف الغزالي» لعبد الأمير الأعمش السدي بحث في الدراسات الغزالية مصفا لها، وكتاب «الفلسفة النورانية القرآنية عند الغزالي» لركربا شير إمام، السدي أعاد الاعتبار لأراء الغزالي الإشرافية مع ربطها بالنصوص الشرعية، وغيرها من البحوث و الدراسات.

وقد حاولت أن ألتزم في هذا البحث بالمنهج التحليلي التركيبي، حيث جمعت آراء الغزالي المتعلقة بموضوع الإصلاح الاجتماعي، ثم رددتها إلى عناصرها الأساسية، مع موازنتها بأراء غيره من المصالحين عند الضرورة، ثم التعقيب عليها بعد ذلك.

وقد جاءت الرسالة في أربعة فصول بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة.

ففي الفصل الأول درست عصر الغزالي وحياته باعتباره مدخلا أساسيا لفهم آرائه ومواقفه، وقد ركزت على ما يتعلق منها بالجوانب الاجتماعية .

وفي الفصل الثاني بيئت تصور الغزالي العام لمفهوم الإصلاح الاجتماعي محاولا استنباط تعريف جامع لأركانه، ومن خلاله تناولت ضوابط الإصلاح الاجتماعي الشرعية حسب اجتهادات الغزالي و اختياراته الفقهية .

وفي الفصل الثالث تناولت الأصول التي اعتمدا عليها منهج الغزالي في الإصلاح الاجتماعي، وهي القرآن والسنة والتصوف والعقل والثقافات الأخرى. فقد اهتم الكثير ببيان مصادر فكر الغزالي، وكان تصنيفهم له باعتبارها، فلذلك حاولت أن أبين استمداد الغزالي من كل تلك المصادر، وأنه لا تنافر بينها، وأن الإصلاح الشامل يستدعي الجمع بينها.

وفي الفصل الرابع عرضت أسس بناء المجتمع عند الغزالي باعتبارها الميدان الأول لعمل المصلح الاجتماعي، وقد بيئت أنها تنطلق من الفرد فتربيه على الإيمان، وتؤدبه بالعلوم والمعارف، وتركبه بالتربية الروحية العالية، ثم تربط بيه وبين أفراد المجتمع بالأخوة الإيمانية، وما يصدر عنها من سلوكيات اجتماعية .

وقد رجعت لإنجاز البحث إلى جملة من المصادر والمراجع منها:

أولا- المصادر: وهي معظم كتب الغزالي ورسائله، وخاصة:

1- إحياء علوم الدين، وهو أهم كتبه، وأجمعها لآرائه، وخاصة ما يتعلق

بها بالإصلاح الاجتماعي، فلذلك جعلناه مصدرنا الأساسي .

2- المقدم من الضلال، وفيه التأريخ لتفكير الغزالي وتطوره، وبيان موقفه

من بعض القضايا المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي.

3- جواهر القرآن، وفيه بيان موقفه من طريقة التعامل مع المصادر

الشرعية.

4 - المستصفي من علم الأصول، وهو وإن كان كتابا في أصول الفقه إلا أنه يؤصل كثيرا من آرائه الفقهية
وغيرها من كتب الغزالي الكثيرة، أما بعض كتبه المشكوك في نسبتها إليه كـ «مشكاة الأنوار» و «الرسالة اللدنية» و «روضه الطالبين» و «منهاج العابدين» و «معارج القدس» وغيرها، فقد استندت إليها، واقتبست منها ما رأته متناسبا مع تفكير الغزالي العام، والمصرح به في كتبه الصحيحة، وخاصة «إحياء علوم الدين»، ومع ذلك فإن هناك من يرجح صحة نسبة الكثير من تلك الكتب إليه بأدلة لا يمكن رفضها، ومنهم عبد الرحمن بدوي، وأبو العلا العفيفي، وسليمان دنيا، وغيرهم، وكلهم باحثون متخصصون في دراسة الغزالي.
ثانياً - المراجع: وهي الكتب التي رجعت إليها للتأريخ، أو التعريف، أو الموازنة، كالكتب التاريخية والاجتماعية والتربوية والفلسفية بالإضافة للموسوعات والقواميس والدراسات المتعلقة بالغزالي.
وقد لاقيت بعض الصعوبات عند إنجاز هذا البحث، أهمها ما امتاز به أسلوب الغزالي من إطناب، واستطرادات، وكثرة استشهاد وتمثيل، وهو ما جعلنا نميل إلى التلخيص أكثر من اعتمادنا على الاقتباس .
وفي الأخير أرحو أن تكون هذه الرسالة في مستوى الأهداف التي وضعت من أجلها، ولا أنسى أن أتقدم بالشكر لكل من أعانني على إنجازها، وخاصة أستاذي الفاضل المشرف على البحث الدكتور بشير بوجنانة الذي استعدت كثيرا من توجيهاته ونصائحه وتشجيعاته، والتي لولاها ما كان لهذا البحث أن ينجز أو يكتمل، وفقه الله لما يحبه ويرضاه.
والحمد لله رب العالمين.

الفصل الأول
عصر الغزالي وحياته

جامعة الأمير

عبد القادر للعطوف الإسلامية

أولا - عصر الغزالي

1 _ الحالة السياسية :

عاش الغزالي بين سنتي 450 — 505 هـ ، فيكون بذلك قد شهد نصف القرن الأول من العصر العباسي الرابع (1) الذي يمتد بين سنة 447 هـ ؛ وهي سنة دخول السلاجقة بغداد ، وسنة 656 هـ ، وهي السنة التي احتل فيها المغول بقيادة « هولاكو » (2) بغداد ودمروها و قضاوا على الخلافة العباسية فيها ، وقد ظهر المشرق الإسلامي _ وهو البيئة التي عاش فيها الغزالي _ في بداية هذا العصر ، وكأنه على حافة الهاوية ؛ فالصراع على أشده بين الخلافة العباسية السنية في بغداد والخلافة الفاطمية الشيعية في القاهرة ، وهو الذي أتاح الفرصة للدولة البيزنطية للإغارة على الثغور الإسلامية المتاخمة لها في شمال الشام والجزيرة ؛ وفي طيلة العصر العباسي الرابع (3).

ولإلمام بأحداث عصر الغزالي السياسية جيدا نتعرض للدولتين الكبيرتين صاحبتى النفوذ في المشرق الإسلامي آنذاك، وهما الدولة السلجوقية ، والدولة الفاطمية.

أ _ الدولة السلجوقية :

السلاجقة قبائل تركية رعوية عاشت في آسيا الوسطى ، وقد توحدت على يد « سلجوق بن نفاق » أحد رؤسائهم ، وكانوا يسكنون بلاد ما وراء

1 _ اصطلاح المؤرخون على تقسيم تاريخ الدولة العباسية إلى أربعة عصور بحسب نفوذ الجنس المتسلط، ففي العصر العباسي الأول [132_232هـ] كان النفوذ فارسيًا، وفي الثاني [232_334هـ] تركيًا، وفي الثالث [334_447هـ] بويهيًا فارسيًا، وفي الرابع [447_656هـ] سلجوقيًا تركيًا، وهو تقسيم اصطلاحى فقط، لأن التاريخ تيار مستمر غير مقطع، انظر: د. أحمد مختار العبادي، في التاريخ العباسي والأندلسي، بيروت: دار النهضة العربية، 1972، ص32.

2 _ إمبراطور مغولي، دمر بغداد وأطاح بالخلافة العباسية ، غزا سوريا واستولى على حلب ودمشق، لكن السلطان بيبرس أنزل به هزيمة منكرة في عين جالوت بفلسطين ، انظر: ابن كثير، البداية والنهاية، بيروت: دار المعرفة، 1416هـ، ج13، ص289

3 _ أنور الجندي ، الإسلام وحركة التاريخ ، ط8، بيروت : دار الكتاب اللبناني، ص235.

النهر، وكان عددهم _ كما يذكر ابن خلكان _ يجل عن الحصر، لا يدينون بطاعة
لسلطان، وكانوا إذا قصدهم جمع لا طاقة لهم به دخلوا المغاوز وتحصنوا بالرمال، فلا
يصل إليهم أحد (1).

وقد كان اعتناقهم الإسلام على المذهب السني هو الذي أتاح لهم فرصة
الاستقرار في الأراضي الإسلامية بنواحي بخارى و سمرقند في أواخر القرن الرابع
الهجري، وبذلك حموا الثغور الشرقية، ونشروا الإسلام فيما وراءها بين الأتراك
الوثنيين.

ثم أخذت جموعهم تنتشر بشدة، فلم يأت القرن الخامس الهجري حتى
كانوا على استعداد للهجرة غرباً نحو خراسان بقيادة « طغرل بك » (2) حفيد
« سلجوق »، وقد كان _ على ما وصفه ابن الأثير _ عاقلاً حليماً من أشد
الناس احتمالاً وأكثرهم كتماناً لسره وأكثرهم عبادة (3)، وزيادة على ذلك
كان ذا حنكة سياسية وشجاعة مكنته من الاستيلاء على مرو و نيسابور و
خوارزم سنة 429 هـ، ثم الجبال و همذان و دينور والسري و أصفهان بين سنتي 433
_ 437 هـ، وقد حرصوا خلال زحفهم على إظهار تمسكهم بالمذهب السني
ومحاربتهم للمذاهب الشيعية المتطرفة.

وفي ذلك الحين كانت الخلافة العباسية تعاني من سيطرة « البويهيين » الشيعة (4)
ومؤامرات الدولة الفاطمية، ولهذا لم يجد الخليفة العباسي « القاسم بأمر الله » (5) إلا أن

1 _ ابن خلكان، وفيات الأعيان، تحقيق إحسان عباس، بيروت: دار الثقافة
(د.ت)، ج.5، ص.63_68.

2 _ هو طغرل بك بن ميكائيل بن سلجوق، يعتبر المؤسس الحقيقي للدولة السلجوقية، توفي
سنة 465 هـ، انظر: ابن كثير، البداية والنهاية، ج.12، ص.549، 550.

3 _ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ط4، بيروت: دار الكتاب العربي، 1403هـ
_ 1983م، ج.8، ص.94.

4 _ أسرة فارسية شيعية حكمت بغداد من 334هـ إلى 447هـ وبالرغم من بعض عيوبها فقد
قامت بإصلاحات اقتصادية هامة، كما خففت الضرائب على الرعية، فاكتسبت بذلك ودهم
وتعاضفهم، ويعزى الفضل كذلك إليهم في تشجيع العلماء والأدباء من أمثال الخوارزمي والفارابي
وابن سينا وابن العميد وغيرهم، انظر: ابن كثير، البداية والنهاية، ج.11، ص.206 وما بعدها.

5 _ هو الخليفة القائم بأمر الله، كان من خيار بني العباس دينا واعتقادا ودولة توفي سنة 467 هـ
انظر: ابن كثير، البداية والنهاية، ج.12، ص.576، 577.

يستجد بزعم الأتراك السلاجقة «طغرليك» للقضاء على ما تعانیه الخلافة في بغداد. فأمر أن يخطب باسم «طغرليك» في مساجد بغداد في رمضان سنة 447هـ ، ثم أذن له في دخول بغداد ، فدخلها وقد خرج لاستقباله الأمراء و الرؤساء والقضاة و النقباء والأشراف (1) .

وقد ذكر العماد الأصفهاني استجابة السلاجقة لدعوة «القائم العباسي» مينا مدى ولائهم للخلافة العباسية ، فقال : « إهم لما وجدوا «ابن يمين الدولة» [وهو آخر حكام البويهيين] مائلا عن الخير والسمو ، مشتغلا بالشر والعتو ، غاروا للمسلمين والبلاد ، وهم عبيد أمير المؤمنين في حفظ البلاد و العباد ، وقد سنوا سنة العدل ، وأسسوا سنا الفضل ، وأبطلوا مراسم العسف ، وعظفوا مواسم الخيف » (2) .

وقد كان تمسكهم بالمذهب السني العامل الأول في معامتهم الحسنة لتخلفاء العباسيين عكس من سبقهم من البويهيين ، ولعل هذا هو السبب في عدم تمقبتهم بألقاب الخلافة ، ولو أن ابن خلدون يذكر سببا آخر جديرا ، وهو « تعطل رسم الخلافة » ، يقول في العبر عنهم : « فلم يكن لأولئك المتغلبين أن يتحلوا ألقاب الخلافة واستكفوا عن مشاركة الوزراء اللقب لأنهم حولهم ، فتسموا بالإمارة والسلطان ، وكان المستبد على الدولة يسمى « أمير الأمراء » أو « السلطان » (3) .

وهذا الولاء للخلافة العباسية مكن للسلاجقة عند العساء والعامية على السواء لأن العلماء يريدون إماما قرشيا ، والعامية يريدون إماما له علاقة ببيت النبوة حتى يردوا على الفاطميين الذين يستغلون الدعاية بالانتساب لبيت النبوي في بث سلطتهم على العالم الإسلامي .

وقد كانت الخلافة العباسية تمثل في ذلك الحين الرمز السلطوي لأهل السنة ، فنصرتها نصرته له ، ولذلك نجد العلماء يحاولون بشتى الطرق إظهار قيمة العباسيين وفضلهم ، و من بينهم الغزالي ، الذي ألف كتابا في الرد على الباطنية سماه : « فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية » ، ويقصد به « المستظهرية »

1 - ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج12 ص66 .

2 - العماد الأصفهاني ، دولة آل سلجوق ، بيروت : منشورات دار الآفاق الجديدة 1978 ، ص35 .

3 - ابن خلدون ، العبر وديوان المبتدأ والخبر ، بيروت : دار الكتاب اللبناني ، ج1 ، ص423 .

الخليفة العباسي «المستظهر بالله» (1)، يقول في كتابه هذا: «فإن الإمامة التي ندعيها أجمع عليها أئمة العصر وعلماء الدهر، بل جماهير الخلق وأقاليم الأرض في أقصى المشرق وفي أقصى المغرب حتى تطوق الطاعة له (للكليفة) والانقياد لأمره كل من على بساط الأرض إلا شردمة الباطنية» (2).

ولكن الأوساط الفاطمية في القاهرة استاءت من سقوط دولة «بني بويه» وحلول السلاجقة مكانهم، ولذلك حرضوا على قيام «الساسيري» (3) بفتنته، وذلك في نفس السنة التي ولد فيها الغزالي [450 هـ]، وقد كانت فتنة عظيمة، حيث استولى على بغداد مستغلا غياب «طغرل بك» - وخطب للفاطميين، ورفع ألويتهم، وانتقم من أعيان بغداد انتقاما عظيما وكادت بغداد تسقط في يد الفاطميين لولا رجوع «طغرل بك» وإعادته الخليفة «القائم» إلى عرشه. (4) فتخلصت بذلك الخلافة العباسية من هذه الفتنة الخطيرة، وهي ترينا المدى الذي وصل إليه الصراع الذي كان قائما بين السنة والشيعة على المستوى السياسي في ذلك الوقت، وسنرى هذا الصراع نفسه قائما على المستوى الفكري.

وبعد وفاة «طغرل بك» سنة 455 هـ تولى السلطنة ابن أخيه «ألب أرسلان» (5) الذي امتد حكمه من سنة 455 هـ إلى سنة 465 هـ، ثم خلفه «ملكشاه» (6)

-
- 1 - هو أبو العباس أحمد بن المعتدي، كان خيرا فاضلا، [470 - 512 هـ] كان خيرا فاضلا، وفي عهده تدهور سلطان السلجوقيين، وظهرت الحملات الصليبية، وظهر أخشاشيون، انظر: ابن كثير، البداية والنهاية، ج 12 ص 684، وانظر: السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 423.
 - 2 - أبو حامد الغزالي، فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية، تم: عبد الرحمان بدوي، القاهرة: الدار القومية، 1964، ص 173.
 - 3 - هو أرسلان بن عبد الله [ت 451 هـ] قائد تركي الأصل، كان من مماليك بني بويه، خدم القائم العباسي، ثم خرج عليه، انظر: ابن كثير، البداية والنهاية ج 12، ص 534. وابن خلكان، وفيات الأعيان، ج 1، ص 192-193.
 - 4 - ابن كثير، البداية والنهاية، ج 12، ص 542.
 - 5 - الملقب بسطان عالم [ت 464 هـ] كان عادلا رحيمًا شفوفا على الرعية، انظر: ابن كثير، البداية والنهاية ج 12، ص 571.
 - 6 - هو جلال الدين والدولة بن ألب أرسلان [ت 485 هـ] امتدت مملكته من أقصى بلاد الترك إلى أقصى اليمن، ترك الأمر لوزيره نظام الملك، فبلغت الدولة أوج ازدهارها، انظر: ابن كثير، البداية والنهاية ج 12، ص 620، وابن الجوزي، المنتظم، ج 9، ص 69 - 74.

الذي امتد حكمه من سنة 405 هـ إلى سنة 485 هـ .

وبالرغم مما لحما من امتيازات كمقاومة الروم الذين لم يتعرضوا لأيِّ صدِّ ذي بال منذ «وقعة عمورية» (1) حتى جاء السلاجقة ، إلا أن المزاييا الكبرى لهذا العصر الذهبي للسلاجقة كانت في وزارة « نظام الملك » (2) الذي سئرى علاقته بالغزالي فيما بعد ، وقد أجمع المؤرخون وعلماء الإسلام على الثناء عليه وعلى مآثره، يقول عنه ابن الأثير: « كان عالما دينيا جوادا عادلا حلما كثير الصفح على المذنبين طويل الصمت ، وكان مجلسه عامرا بالقراء والفقهاء وأئمة المسلمين وأهل الخير والصلاح » (3) وأخباره الكثيرة تدل على ذلك .

وقد وصف العماد الأصفهاني سياسة « نظام الملك » في قوله : « إنه كان يرشح كل أحد للمنصب الذي يصلح له بقدر ما يسرى فيه من الرشد والفضل ، ومن وجد في بلدة قد تميز وتبحر في العلم بنى له مدرسة ، ووقف عليها وقفا ، وجعل فيها دار كتب... وكان نافذا بصيرا ينقب عن أحوال كل منهم ويسأل عن تصرفاته وخبرته ومعرفته ، فمن تفرس فيه صلاحية الولاية ولاد ، و من رآه مستحقا لرفع قدره رفعه وأعلاده ، ومن رأى الانتفاع بعلمه أغناه ورتب له ما يكفيه من جدواه حتى ينقطع إلى إفادة العلم ونشره » (4) ومما قيل في رثائه :

كان الوزير « نظام الملك » لؤلؤة
عزت فلم تعرف الأيام قيمتها
وبعد وفاته ، انتهى العصر السلجوقي الأول ، أو عصر نظام الملك .
نفيسة صاغها الرحمان من شرف
فردها غيرة منة إلى الصدف (5)

1 — وقعت في عهد المعتصم بقيادة قائده التركي [الافشين] سنة 223هـ ، وانتصر فيها المسلمون على الروم انتصارا عظيما ، انظر: ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج 7 ، ص 35 .

2 — هو الحسن بن علي بن إسحاق وزير الملك ألب أرسلان [ت 485هـ] ، من كبار وزراء السلاجقة ، أنشأ المدارس النظامية ، أقر الأمن في العراق وفارس ، استوزر 29 سنة ، انظر: ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج 8 ، ص 192 ، وابن كثير ، البداية والنهاية ، ج 12 ، ص 617 ، وابن خلدون ، العبر ، ج 5 ، ص 11-13 ، وابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج 2 ، ص 128-131 .

3 — ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج 8 ، ص 192 .

4 — العماد الأصفهاني ، دولة آل سلجوق ، ص 59 .

5 — ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج 12 ، ص 619 .

وقد تولى الحكم « بركياروق » (1) الذي توفي والده « ملكشاد » بعد مقتل وزيره « نظام الملك » بشهر واحد، وفي عهده بدأت المنازعات والحروب الداخلية مع إخوته وأعمامه مما أدى إلى تفكك الدولة فيما بينهم .

وفي ظل ذلك الصراع وقع الدور الأول من الحروب الصليبية حيث تلاحقت موجات الإفرنج إلى الشام ومصر، فحاصرت إنطاكية سنة 491هـ. وقد حاول المسلمون نجدها ولكن دون جدوى، فقد دخلها الصليبيون وعاثوا فيها فسادا، وأباحوها أياما انتهت بها بعدها لاحتلال بيت المقدس وتكوين إمارتهم الصليبية فيها .

وما تحدر الإشارة إليه هنا أن الفاطميين، في الوقت الذي حوصرت فيه إنطاكية جعلوا هذا الحصار فرصة لافتكاك بيت المقدس من أيدي السلاجقة، بل بعث الخليفة الفاطمي « المستعلي بالله » (2) وفدا إلى الصليبيين يعرض عليهم الصلح والمصالحة وتأمين أماكنهم المقدسة، لكن الصليبيين لم يستجيبوا لذلك، بل بمجرد احتلالهم إنطاكية اتجهوا إلى بيت المقدس فدخلوها بعد حصار دام شهرا واحدا في شعبان 492 هـ مرتكبين أشجع الأعمال وأفضعها، وقد بلغ عدد القتلى من المسلمين سبعين ألفا .

ومما قيل في وقوع القدس من المراثي مرثية « أبي المنظر الأبيوردي » (3) التي يقول فيها :

مزجنا دماء بالدموع السرحم فلم يبق منا عرصة نمرح
وتبر سلاح السوء دمع يفيضه إذا الحرب شبت نارها بالصوارم
فأيتها بني الإسلام إن وراءكم وقائع يلحقن الذرى بالناسم (4)

1 - هو ابن ملكشاد، ركبن الدولة السلجوقية [ت 498 هـ] حاولت زوجه أن تحتفظ بالحكم لابنها، فحاربه، انظر: ابن كثير، البداية والنهاية ج 12، ص 650، والعماد الأصفهاني، دولة آل سلجوق، ص 75.

2 - هو أحمد بن المستنصر، تاسع الخلفاء الفاطميين، استعاد أفريقية وصور من الصليبيين، توفي سنة 495 هـ، انظر: ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج 10، ص 53.

3 - هو محمد أبو المنظر، شاعر وكاتب، من كتبه: ديوان شعر، وأنساب العرب، مات مسموما في أصفهان سنة 507 هـ، انظر: د. عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، ط 1، بيروت: دار العلم للملايين، 1983، ج 3، ص 216.

4 - محمد العمروسي، الحروب الصليبية في المشرق والمغرب، بيروت: دار غرب لإسلامي، 1982، ص 54.

وبعد « بركياروق » تولى ابنه « ملكشاه الثاني » الذي لم يكن قد بلغ الخامسة من عمره، ولكنه لم يكفد يستقر على العرش حتى عزل وسمت عينه على ما جرت به العادة في ذلك العصر.

وهنا صفا الجوال « محمد بن ملكشاه » (1) الذي قلده الخليفة « المستظهر » ولقبه « غياث الدين »، وعظمت هيئته، ولم يبق له منازع، وبذل جهدا كبيرا في القضاء على الباطنية، وقد دام حكمه زهاء ثلاث عشرة سنة (498هـ - 511هـ)، وفي عهده توفي الغزالي.

ب - الدولة الفاطمية :

يقسم تاريخ الدولة الفاطمية إلى قسمين كبيرين :

— العهد المغربي: ويمتد من تأسيس الدولة في تونس على يد « المهدي » (2) سنة 296هـ، حتى انتقال « المعز لدين الله » (3) إلى القاهرة في حدود سنة 358هـ.

— العهد المصري: ويبدأ من انتقال « المعز لدين الله » إلى القاهرة، ويستمر حتى نهاية الدولة الفاطمية (4).

ولا يهمنا هنا إلا العهد الثاني الذي تميز بمحاولة الفاطميين التغلغل في قلب العالم الإسلامي، ومحاولة قلب النظام السني واستبداله بالعتناد والمظاهر الشيعية والباطنية. وقد ذكر ابن كثير ما فعود عند دخولهم دمشق، فقال: « وأذن فيها [أي دمشق] وفي نواحيها بـ «حي على خير العمل» أكثر من مائة سنة، وكتب لعنة الشيخين على أبواب الجوامع بها وأبواب المساجد، فإن الله وإن أليسه راجعون. ولم ينزل ذلك

1 — هو غياث الدين [ت 511هـ] كان عادلا رحيمنا بالوعية، انظر: ابن كثير، البداية والنهاية، ج 12، ص 672.

2 — هو أبو محمد عبد الله، أول خلفاء الفاطميين، دام حكمه من 297هـ إلى وفاته سنة 322هـ، بنى المنية وجعلها عاصمة لدولته، انظر: ابن خلدون، العبر، ج 4، ص 31-40.

3 — هو أبو ثيم معد بن منصور [319 - 365هـ] رابع الخلفاء الفاطميين، مؤسس القاهرة والأزهر الشريف. انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج 5، ص 224-228.

4 — محمد ماهر حمادة، الوثائق السياسية والإدارية للعهد الفاطمي والأتاكية والأيوبيه، بيروت مؤسسة الرسالة، ص 27.

كذلك حتى أزلت ذلك دولة الأتراك و الأكراد نور الدين الشهيد (1) وصلاح الدين الأيوبي (2) ، (3) .

وقد كان لظهور القرامطة في بلاد العراق السفلى و التشابه بين دعوتهم ودعوة الفاطميين أكبر الأثر في جذب كثير من أهالي الولايات العباسية إلى مذهب الفاطميين، فصارت بلاد السواد (4) تموج بأتباع أئمة الفاطمية ، كما صار لهم نصيب في بغداد نفسها (5) .

ولم يكتفوا بذلك ، بل كانوا يطمعون في مكة والمدينة - قلب الإسلام - أن يطعروها بطابعهم ، لعلمهم أنه من يسيطر على الحرمين الشريفين يتبوأ عرش الرخامة الروحية في العالم الإسلامي كونه . وقد تم لهم بعض ذلك ؛ إذ أقيمت الخطبة لمعز الفاطمي في مكة المكرمة والمدينة المنورة أحيانا كثيرة (6) ، وزيادة عن ذلك فقد كان أغلب القائلين عنى الدولة الفاطمية من اليهود والنصارى ، وهذا يفسر لنا اختيارهم في الشام إلى الإفرنج والصليبيين عند الغارة الصليبية بعاصمتهم ، بل بسلاحهم في بعض الأحيان .

هذه خلاصة موجزة للواقف السياسي الذي عاشه الغزالي . وهو - كما رأينا - مليء بالأحداث مشحون بالصراع سواء بين السنن والشيعة ، أو بين المسلمين

1 - هو نور الدين بن عماد الدين زنكي ، اتابك حلب . حارب الصليبيين وانتزع منهم الرها وبيس ، ضم الموصل إلى ممتلكاته بعد حصار شاق ، انظر : ابن خنكان ، وفيات الأعيان ، ج 5 ، ص 184-189 .

2 - هو يوسف بن أيوب [532 - 589هـ] مؤسس الدولة الأيوبية ، من كبار حكام المسلمين أبناء نصيبين ، عزل الخليفة الفاطمي ، واعترف بسنطة الخليفة العباسي ، فتح بيت المقدس . انظر : ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج 13 ، ص 5 .

3 - ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج 12 ، ص 367 .

4 - يراد بها ضياع العراق التي افتتحها المسلمون في عهد عمر - رضي الله عنه - وقد سمي بذلك لسواده بالسززع والنخيل والأشجار ، انظر : ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، بيروت : دار صادر ، ج 3 ، ص 159 .

5 - د . محمد جمال الدين سرور ، سياسة الفاطميين الخارجية ، بيروت : دار الفكر العربي ، 1386هـ - 1967م ، ص 163 .

6 - ابن خلدون ، العبر ، ج 4 ، ص 101 .

والعسكريين. ومثل هذا العصر لا بد أن تكون له إفرزات في جميع المستويات خاصة الناحيتين: الاجتماعية والفكرية .

2 - الحالة الاجتماعية :

الحديث عن حالة الاجتماعية لعصر الغزالي يستدعي الإلمام بالبنية الاجتماعية وخصائصها، و الظواهر الاجتماعية .

أ - البنية الاجتماعية وخصائصها:

الطلاقا من استقرار المصادر. يمكن تحديد فئات المجتمع الإسلامي في ذلك العصر في الأصناف التالية :

1 - الخاصة : وهم الخلفاء والوزراء والقواد إلى جانب أهل الخلفاء ورجال الحاشية . وكانوا يميزون عن غيرهم من الفئات بمظاهر من التجميل . منها أن لهم مرافق خاصة بهم لا يشاركون فيها غيرهم كإسبيلات والمطابخ والأبواب(1)، وكانت لهم ملابس رسمية تميزهم في غاية الترف (2)، وكانت لهم والملحشود إقطاعيات ضخمة يستخدمون فيها الأرواح والفلاحين وغيرهم من فئات الشعب، وأول مبن فرق هذه الإقطاعيات، ولم يكن ذلك عادة الخلفاء والسلاطين، هو نظام المنك (3) وقد كان لذلك جملة من الآثار السلبية على الناحية الاجتماعية منها:

- أن هذه السلطة جعلت كثيرا من أصحاب الإقطاعيات يفتشون أملاك غيرهم التي تقع داخل إقطاعياتهم، وكمثال على ذلك ما ذكره العماد الأصفهاني في حوادث سنة 498هـ حينما آلت وزارة « بركياروق » إلى « عبد الجنيل الدهستاني » من تفاقم شره إلى أن أخرج أملاك الناس في الإقطاع ، « وكان في الظنهم مستطيل اليد. ضويل الباع » (4).

1 - حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام الديني والسياسي والثقافي والاجتماعي، ط1، بيروت: دار

الأسانس، 1967، ج4، ص625.

2 - انظر أمثلة على ذلك في: العماد الأصفهاني، دولة آل سلجوق، ص34.

3 - تاج الدين السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى ، مصر: المطبعة

الحسينية، ج4، ص317.

4 - العماد الأصفهاني، دولة آل سلجوق، ص87.

ولعل تخوف وقوع مثل هذا هو الذي دفع نظام الملوك إلى الإشارة في رسائله التي سماها « سياسة نامة » إلى ضرورة تحديد الأراضي التي يقطعها السلطان تحديداً دقيقاً، وقال بإقطاعها إلى أجل مسمى (1).

— تفاقم المسوة بين هذه الفئة وعامة الناس، فكان الترف والبلذخ في الأولى والثقل المدقع في الثانية .

ولكنه مع هذه الآثار السلبية كان ضرورياً لإصلاح ما أفسدته الحروب الكثيرة بين السلاجقة والبويهيين، (2) ولو أنه قيد بما وضعه « نظام الملوك » من حدود لما كانت له تلك الآثار السلبية.

2 — العلماء: وقد تبوأوا مكانة مرموقة في المجتمع العباسي سواء لدى الخلفاء ورجال الدولة أو لدى التجار والعامة، فقد تميز العصر العباسي بتشجيع العلم والعلماء والنهوض بالعلوم والآداب. فعاش غالبية العلماء في رغد، وتميزوا بزيهم ومظهرهم الخاص. وكان لهم تأثير كبير في المجتمع بما بثوه من مثل أخلاقية ودينية كتصديهم للمسكر، ومقاومتهم للانحرافات الاجتماعية. بل و انتقاد تصرفات الحكام (3).

3 — التجار: وكانوا يشكلون المرتبة الثالثة في هرم البناء الاجتماعي، وكانوا على صفتين: كبار التجار، وهم ذوو الثروات الكبيرة، وقد ارتبطوا بقصور الخلفاء والوزراء والتمادة، وصغار التجار، وكان اتصافهم بعامة الشعب. وقد كانت ثروة بعض التجار الكبيرة سبباً في نزوع أصحابها إلى التحلل من آداب المجتمع وتقاليده (4).

4 — العامة: وهم السواد الأعظم من الناس، ويتكونون من أهل الحرف والصنائع، والفلاحين، ويقال لهم: « العامة »، و « الدهماء » و « المغوغاء »، وقد كانت لهم مرافق خاصة بهم كباب العامة، ومطابخ العامة (5).

1 — كارل بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلامية، نشر: نيبه أميسن فارس ومير انغليكي، ط 10، بيروت: دار العلم للملايين، 1984، ص 281.

2 — العماد الأصفهاني، دولة آل سلجوق، ص 60.

3 — 4. د. إبراهيم أيوب، التاريخ العباسي السياسي والحضاري، ط 1، بيروت: الشركة العلمية للكتاب، 254.

5 — المصدر نفسه، ج 4، ص 627.

٥ - الرقيق: وكانوا يشكلون طبقة كبيرة من أسرى الحرب، ومنهم الرقيق الصقلي، والرومي والزنخي والشركي، ولهم ببغداد شارع خاص يقال له: « شارع دار الرقيق ». وكانوا يؤثفون الغالبية الساحقة من طبقة الخدم وهم الجوارى والرقيق ولم يكن ينظر إليهم نظرة امتهان، فإن أغلب الخلفاء العباسيين من أمهات أولاد (1).

٦ - أهل الذمة: وهم اليهود والنصارى، وكانوا يتمتعون بكثير من سياسة التسامح الديني، ويقيمون شعائرهم في طمأنينة وأمان، وكان كثير من الخلفاء يحضرون مواكبهم ويشاركون في الاحتفال بأعيادهم، ويوزرون أديرتهم في مناسباتهم، ويغدقون عليهم أبحاث و العطايا (2).

وقد كانت أديرتهم منتشرة في أنحاء الدولة الإسلامية، وكانت غيبة بيساتينها وحمورها، وكان أكثر الصباغين والصبانفة والذباغين يهودا بينما كان أكثر الأطباء والكتبة نصارى (3).

وقد أشار الغزالي إلى كون معظم الأطباء من أهل الذمة، ناقدا ذلك بقوله: « فكم من بدة ليس فيها ضيب إلا من أهل الذمة، ولا يجوز قبول شهادتهم فيما يتعلق بالأطباء من أحكام الفقه ثم لا نرى أحدا يشتغل به، ويتهاترون على الفقه... والبلد مستحون من الفتناء » (4).

ب - الظواهر الاجتماعية :

يمكننا انطلاقا من معرفتنا لبنية الاجتماعية وخصائصها استخلاص الظواهر الاجتماعية التالية :

١ - انعدام الأمن: وذلك بسبب الحروب الكثيرة التي اشتعل أوارها سواء بين السلاجقة والبيهيين، أو بين السلاجقة فيما بينهم، أو بين الفاضيين والعباسيين، زيادة على ظهور فرقة الحشاشين (5) في عهد ملكشاه تنشر الدعر

١ - ابن الجوزي، المنتظم، دار المعارف العثمانية، 1359هـ، ج 8، ص 4.

٢ - حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام، ج 4، ص 627.

٣ - أحمد أمين، ظهر الإسلام، ج 1، ص 82.

٤ - أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، بيروت: دار المعرفة، 1403هـ، ج 1، ص 21.

٥ - لقب أطلق على الإسماعيليين أتباع الحسن بن الصباح وخلفائه وذلك لاشتغالهم بالفتك خصوصية، واشتد نفوذهم بعد اغتيال نظام الملك، قضى عليهم المغول وبعده الظاهر بيبرس، انظر: كارل بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلامية، ص 281.

في العالم الإسلامي سير ضوئية (1).

وقد كان هم دور كبير في اغتيال خصومهم من أهل السنة، سواء كانوا عساة أو سياسيين، بعد أن اعتصموا بقعة الموت الجيبية مسجداً لعقبات (2).

زيادة على ذلك الغارات الصليبية الكثيرة، وانتشار قطاع الطرق في أكثر طرق التجارة والحج وغيرها، وقد أشار الغزالي إلى كل هذه الاضطرابات في قوله: «بين الرومان زمان فترة والدنيا طافحة باغن، لا يسكن فيها أوار حرب، ولا تفك عن الطعن والضرب» (3).

2 - فقر العامة:

وقد كان يقضي على أعداد هائلة منهم، يذكر ابن كثير في حوادث سنة 440هـ أنه زاد الغلاء في بغداد والعراق حتى أكل الناس الميتة والكلاب وغيرها، وكثر الجوع حتى عجز الناس عن دفن الموتى، فكانوا يجعلون الجماعة في حفرة الواحدة (4).

وكان ذلك سبباً في ظهور العيارين وهم قوم من النصوص كانوا يتخلفون هم ساء حاصبا، وقد وصفهم الشاعر بقوله:

حرجت هذه الحروب رجالا لا لقططان ولا لبرار (5)

وقد ظهروا في أغلب المدن الإسلامية، وعظم شأنهم، وكثير ما كان يوزرون وغيرهم من أرباب الحيل والعقد يقاسموهم ويسكنون عندهم (6). وإلى جانب ذلك كان كثير من الخاصة يبالغون في الشرف ويتنافسون فيه، فكانوا يكسبون على ذلك - لسلطان السجوقى ألب أرسلان ثلاثمائة وستون كسوة مكسبة ومفصلة موزعة على عدد أيام السنة من الملابس الفاخرة، فيبس نكس يوم ما يباسبه (7).

1 - كرون بروكس، تاريخ شعوب الإسلام، ص 281، 282.

2 - نظر كصاحب ذلك في: د. مصطفى غلاب، الحسن بن الصباح شاعر حميري، ص 2، بيروت: دار الأمان، 1979.

3 - أبو حامد الغزالي، فضائح الباطنية وفضائل السنة، تحقيق عبد الرحمن بدوي، طهة دار القومية للطباعة والنشر، 1385هـ - 1964م، ص 186.

4 - ابن كثير، الكاس في التاريخ، ج 8، ص 81.

5 - نقل عن أحمد أمين، ظهر الإسلام، ط 5، بيروت: دار الكتاب العربي، ج 2، ص 32.

6 - نعام الأملهي، دولة آل سنجوق، ص 34.

2 - الخصومات المذهبية: ولم تكن هذه الخصومات قاصرة على التنازع الذي كان قائما بين الشيعة وأهل السنة فحسب، بل شمل - أيضا - أتباع المذاهب السنية أنفسهم، فقد ذكر ابن الأثير في حوادث سنة 447هـ - فتنة وقعت بين الفقهاء الشافعية والحنابلة ببغداد، وتبعهم من العامة الجم الفقير، فقد أنكروا الخبر بـ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، ومنعوا من الترجيع في الأذان والمنوت في الفجر (1).

3 - تفشي الجهل: وخاصة عند أهل السواد والساكنين في الضواحي وبلاد العجم مما أوجد مرتعا خصبا للباطنية والزنادقة وغيرهم، مما ساهم في نشر البدع والخرافة، ويمكن للمشعوذين ومن ذلك ما ذكر ابن كثير في حوادث سنة 400هـ أن رجلا ادعى النبوة بنواحي «كهاوند» وسمى أربعة من أصحابه بأسماء الخلفاء الأربعة فاتبعه على ضلالتة خلق من الجهلة والرعايا وباعوا أملاكهم ودفعوا أثمانها إليه، ثم قتل بتلك الناحية (2).

ومصادفة مثل هذه الحوادث الدالة على غلبة الجهل وتفشييه بين العامة في كتب التاريخ لتلك الفترة كثيرة، ولعل هذا ما يبرز لنا تلك الدعوة التي كثيرا ما يوجهها أبو حامد الغزالي إلى السلاطين في كتبه مثل قوله في «الإحياء»: «وعسى السلاطين كافة أن يرتبوا في كل قرية وفي كل محلة فقيها متدينا يعنم الناس دينهم؛ فإن الخلق لا يولدون علماء، فلا بد من تبليغ الدعوة إليهم في الأصل والفرع» (3). وهو ما يبرز لنا - أيضا - بروز «العلم» كركن أساسي في خطة الغزالي الإصلاحية.

4 - المحجون والحلاعة: وقد تفشى المحجون كثيرا، وأصبح عادة تذكر في مجالس الأدب والقضاء ذكرا عاديا، وكأنه لا يتصل بجانب مستور في حياة الناس (4).

وإذا نحن اكتفينا بتصفح كتاب مثل «محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهاني (ت 502 هـ) - وهو كتاب يكاد يمثل ذلك العصر - برزت لنا هذه الظاهرة جلية واضحة.

وإلى جانب المحجون كانت تنتشر جملة من التقاليد والظواهر الغريبة عن

1 - ابن الأثير، انكاس في التاريخ، ج 8، ص 72.

2 - ابن كثير، البداية والنهاية، ج 12، ص 165.

3 - أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 4، ص 51.

4 - د. عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، ج 4، ص 42.

الدين، ومعناها - كما تبين المصادر - نزوع الكثير من الناس إلى التدين و
الزهد. فقد كان ذلك العصر مينا بالمتناقضات عاججا بمظاهر ترقى إلى الذروة
العليا من القيم الدينية والإنسانية، ومنها ما يتدلى إلى أسفل سافلين كحال أكثر
عصور البشرية، تلك سنة الله في خلقه ﴿ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ
تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴾ (فاطر: 43، 44).

3 - الحالة الفكرية:

أ - المؤسسات العلمية :

لقد اهتم السلاجقة والعباسيون بإنشاء المؤسسات العلمية ونشرها في ربوع
ممالكهم الواسعة لصد التيارات السياسية الفكرية المعادية لهم، ومن أهم تلك
المؤسسات :

1 - المساجد: وكانت أعظم معاهد الثقافة، يدرس فيها القرآن واخديث
والفقه واللغة وغيرها، وكانت المساجد قد انتشرت انتشارا واسعا، وامتلات
بحلقات العلم حتى أنه أحصي في جامع القاهرة مائة وعشرون مجلسا للعلم وقت
العشلاء(1).

2 - الرباطات: وتسمى كذلك « الخوانق »، وكانت تعنى بالعلم وزيادة
عبي العبادة، وقد اتفق مترجمو الغزالي على أنه بنى في آخر حياته « خانقاهها
لصوفية». كما بنى مدرسة للعلم، وقد كان لها دور كبير في نشر العلم وزيادة على
ما تشرد من قيم روحية ومعان إيمانية، وقد قال في ذلك الإمام السهروردي(2):
« اعلم أن تأسيس هذه الربط من زينة هذه الملة اخادية المهديدة ... وما يرى من
التقصير في حق البعض من أهل زماننا والتخلف عن طريق سننهم لا يقدر في
أصل أمرهم وصحة طريقهم » (3).

ومن أشهر الرباطات رباط « أبي سعيد النيسابوري » (ت 477هـ) الذي
باع جميع أملاكه وجاء إلى بغداد وكتب إلى الخليفة العباسي « القائم بأمر الله »
يبتس منه خرجة يبني فيه رباطا (4).

1 - نقل عن: أحمد أمين، ظهر الإسلام، ج2، ص244.

2 - هو عمر بن محمد (ت 632)، فقيه شافعي، شيخ الصوفية ببغداد، عرف بتقواه ونسكه،
انظر: الزركلي، الأعلام، ط7، بيروت: دار العلم للملايين، 1983، ج5، ص62.

3 - شهاب الدين السهروردي، عوارف المعارف « ملحق الإحياء » بيروت: دار المعرفة،

ج5 ص84.

4 - ابن الجوزي، المنتظم، ج9 ص11.

3 — المدارس : وكانت كثيرة ، وأشهر من اهتم بها ، وبذل في إصلاحها وسعة الوزير « نظام الملك » الذي وقف عليها الأوقاف ، وأعطى المنح لخدمة المدارس فيها ، وأغنى أساتذتها والمدرسين فيها ، وزودها بالمكتبات حتى ازدهرت ، وكان لها دور كبير في نشر مذاهب أهل السنة وقمع البدع ، ولذلك نسبت إليه .

وأول مدرسة أسسها هي « نظامية بغداد » التي تم بناؤها سنة 458هـ . وقد وصف ذلك الحدث « العماد الأصفهاني » بقوله : « في هذه السنة استتم بناء المدرسة النظامية ببغداد ، وانتظمت أحوالها ، وسكنها من حملة الشريعة رجالاتها ، ودرس فيها الشيخ « أبو اسحق الشيرازي » (1) — رحمه الله — فأحيا من العلم ما درس ، وكشف من الحق ما التبس » (2) .

وخذت المدارس يرجع الفضل الكبير في تخريج كثير من العلماء ، وتأليف كثير من الكتب كمصنفات « أبي اسحق الشيرازي » و« الجويني » (3) و« الغزالي » وغيرهم ... وذلك ما دعا جولد تسيهر إلى قوله : « والعصر الذي ازدهرت فيه هذه المؤسسات هو إذا عصر هام لا في تاريخ العلم فحسب ، بل أيضا في تاريخ العقيدة الإسلامية » (4) .

4 — المكتبات : وقد كانت كثيرة ملحقة بالمراكز العسبية كالمساجد والرياضات والمدارس وحتى المستشفيات .

ومن أشهر تلك المكتبات خزانة الكتب الملحقة بالمدرسة النظامية التي أنشأها الوزير « نظام الملك » في بغداد سنة 458هـ — (5) ، وقد ذكر « ياقوت » بعض المكتبات « مرو » ووفرهما بالكتب ، فقال : « فإني فارقتهما ، وفيها عشر خزائن لموقف لم أر في الدنيا مثلها كثرة وجودة .. وكانت سهلة التناول لا

1 — أبو اسحق إبراهيم الخيزروبادي الشيرازي ، من كبار فقهاء الشافعية ، ومن اجتهادين في المذهب . من كتبه : المنهاج في الفروع ، واللمع في الأصول ، وطبقات الفقهاء . توفي سنة 476هـ . انظر : ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج 12 ، ص 597 .

2 — العماد الأصفهاني ، دولة آل سلجوق ، ص 35 .

3 — هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله (ت 478هـ) ، فقيه ومتمكبه . هاجر إلى الحجاز فعلمه وأفتى فلذا دعي إمام الحرمين ، انظر : السبكي ، الطبقات الكبرى ، ج 1 ، ص 164 .

4 — جولد تسيهر ، العقيدة والشريعة ، تر : محمد يوسف موسى وآخرون ، مصر : دار الكتب الحديثة ، ص 121 .

5 — العماد الأصفهاني ، دولة آل سلجوق ، ص 35 .

يفارق مبرلي منها مائتا مجلد وأكثر بغير رهن، تكون قيمة مائتي دينار، فكنست أرتع فيها، وأقتبس من فوائدها، وأنساني حبها كل بلد، وأنساني عن الأهل والنوحد، وأكثر فوائد هذا الكتاب وغيره مما جمعته، فهو من تلك الخرائن « (1) .

وقد ذكر العماد الأصفهاني أنه كان بالمستشفى العضدي ثلاثة خزائن من الكتب وثمانية وعشرين طيبيا (2) .

هذه المؤسسات الأربعة كانت نواة أفكار كثيرة لا تزال إلى الآن نجني فوائدها، ونستشق أريجها، وكان لها دور كذلك في الرد على ابتدعة والمحرفين وتخليص المجتمع الإسلامي من كل ما يمكن أن يسيء إليه.

ب - التيارات الفكرية :

لقد بلغ الصراع الفكري في هذا العصر بين التيارات الإسلامية السنية وغيرها من التيارات أوجه، وقد أشار الغزالي إلى ذلك في قوله - عند الحديث عن بدء نشوئه - : « لا أعادر باطنيا إلا وأحب أن أطلع على بطائه، ولا ظاهريا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظنهارته، ولا فلسفيا إلا وأقصد الوقوف على كنه فسفته، ولا متكلميا إلا وأجتهد في الإطلاع على كلامه ومجادلته، ولا صوفيا إلا وأحرص على العثور على سر صفوته، ولا زنديقا معظلا إلا وأتحسس ورائه للتنبيه لأسباب جرأته وتعطيله وزندقته » (3) .

وهذا النص يبين مدى انتشار تلك الأفكار وتغلغلها في حياة العامة، وذلك يؤدي بالضرورة إلى أخطار عظيمة تهدد المجتمع الإسلامي.

وقد كان أخطر تلك الفرق وأكثرها انتشارا : « الباطنية »، وهم - كما يدل عليهم اسمهم - من يأخذون بالمعنى الباطن من الكتاب، ويعملون لكل تبريل تأويلا، وقد أطلق المؤرخون اسم الباطنية على فرق عدة متباينة كان لها شأن سياسي هام، وأهمها : الخرامية (4)، والقرامطة والإسماعيلية (5). وفي نفس

1 - ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج 5، ص 11.

2 - العماد الأصفهاني، دولة آل سلجوق، ص 35.

3 - الغزالي، المنقذ من الضلال، ص 25.

4 - الخرامية : اتباع بابك الخرمي الذي ظنهر بنواحي أذربيجان، واستباحوا اخرمات وقتلوا الكثير من المسلمين، انظر : البغدادي، الفرق بين الفرق، ط 1، بيروت : دار الآفاق الجديدة، 1973، ص 251 - 252.

5 - الإسماعيلية : هم القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق، انتحلوا مذاهب الباطنية، انظر : الشهرستاني، الملل والنحل، تحقيق : محمد سيد كيلاني، ط 2، بيروت : دار المعرفة، 1975، ج 1، ص 73.

الوقت أطلقت هذه التسمية على فرق غير إسلامية كـ « المزدكية » (1)، وقد كانت الباطنية، بفرقها المختلفة، خلاصة فلسفات مجوسية ويونانية ووثنية مصاغة في قالب ظاهره إسلامي (2)، وقد ذكر الغزالي الأساليب التي يمارسها الباطنية في نشر أفكارهم وشبهتهم، وهي مراتب يؤدي بعضها إلى بعض، ومن تلك المراتب:

— التفرس: ويعنون به قدرة الداعي على التلبس وورد الظواهر إلى البواطن، وخبرته بالنفوس التي يريد تشكيكها.

— التأنيس: وهو تزيين ما عليه الإنسان من مذهبه في عينه، ثم سؤاله بعد ذلك عن تأويل ما هو عليه، فإن استفسر المدعو عن ذلك أجابه الداعي بالرجوع إلى الإمام المعصوم.

— التشكيك: وهو أن يصل المدعو إلى اعتقاد أن المراد بالظواهر والسنن غير مقتضاها النعوي الشرعي، ويهون عليه بذلك ارتكاب المحظورات وترك العبادات.

— الربط: وهو تعيق نفس المدعو بطلب تأويل أركان الشريعة، فإما إن يقبل منهم تأويلها على وجه يزول إلى رفعها، وإما أن يبقى على الشك والخرقة فيها.

— التدليس: وهو قوهم للغير الجاهل بأصول النظر: إن الظواهر عذاب، وباطنها فيه الرحمة، ثم يذكرون له من تأويل ظواهرها ما يؤدي إلى رفعها (3).

ولعل هذا المنهج التشكيكي هو الذي ساهم في تشييط التأليف والتدريس لعلم الكلام مما أبرز كثيرا من كبار المتكلمين.

وكان إلى جانب الباطنية « الفلاسفة »، والذي يبدو أن الفلسفة المنتشرة في ذلك الوقت هي فلسفة « المشائين » (4) قال الشهرستاني: « إن المتأخرين من

1 — هي نزع إيرانية دعاها مزدك، اتبع في تعاليمه ماني، وأيد البرعة النعوصية، نظر: البغدادي الفرق بين الفرق، ص 251.

2 — أنور الجندي، الإسلام وحركة التاريخ، ص 268.

3 — الغزالي، فضائح الباطنية وفضائل السنتظهيرية، ص 21 — 32.

4 — لقب أطلق على أصحاب أرسطو، انظر: مراد وهبة، المعجم الفلسفي، ط 2، القاهرة: دار الثقافة

حديثة، 1971، ص 241.

فلاسفة الإسلام قد سلكوا طريقة « أرسطوطاليس » (1) في جميع ما ذهب إليه، وانفرد به، سوى كلمات يسيرة ربما رأوا فيها رأي « أفلاطون » (2) و«متقدمين» (3).

وهذا ما يبرز لنا - أيضا - المحاولات التي قام بها متكلمو الإسلام في الرد على الفلاسفة، كالباقلافي (4) في « التمهيد»، والجويني في « الإرشاد»، والبغدادي (5) في « أصول الدين»، والتي توحت بكتاب الغزالي « تهافت الفلاسفة».

وقد كان سلوك الخلافة العباسية والدولة السلجوقية في مقاومة هذه التيارات التي تهدد الإسلام يتمثل في إنشاء المراكز العلمية، واستعمال القوة، وقد ذكر ابن كثير المتبع لتاريخي لذلك، فقال - في حوادث سنة 408 هـ - : « إن الخليفة القادر بالله (6) استتاب فقهاء المعتزلة، فأظهروا الرجوع، وتبرؤوا من الاعتزال والرفض والمقالات المخالفة للإسلام، وأخذت خطوطهم بذلك»، ثم ذكر ما حصل في بلاد خراسان من قتل الرفضية (7) والقرامطة وصدبهم وحبسهم ونفيهم ولعنهم على المنابر، ثم قال: « وصار ذلك سنة في الإسلام » (8).

- 1 - أرسطو [384 - 322 ق.م.] من كبار فلاسفة اليونان، تلميذ أفلاطون، حثرت فلسفته في اتجاه مغاير متالية أفلاطون، من آثاره: الأرخانون، وكتاب السياسة، انظر منير البعبيكي، موسوعة المورد العربي، ط1، بيروت: دار العلم للملايين، 1990، ج1، ص67.
- 2 - أفلاطون [427-347 ق.م.] من مشاهير فلاسفة اليونان، تلميذ سقراط، أساس فلسفته أن حقيقة ليست في الظواهر انعابرة وإنما في الأفكار السابقة لوجود الكائن، والتي هي مثال له، من مؤلفاته: الجمهورية، و«اخوارات»، و«الشرائع»، انظر: المصدر السابق، ج1، ص107.
- 3 - أبو الفتح الشهرستاني، الملل والنحل، ج2، ص50.
- 4 - هو أبو بكر محمد بن الخطيب [ت403]، من كبار متكلمي والأصوليين، كان مشهورا بمناظراته، ولذا أوفده عضد الدولة سفيرا إلى إمبراطور القسطنطينية، من مؤلفاته: إعجاز القرآن، و«التمهيد»، و«الملل والنحل»، انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج4، ص269، 270.
- 5 - هو عبد القاهر بن ظاهر البغدادي، فقيه شافعي له مشاركة في علوم كثيرة، من مؤلفاته: الفرق بين الفرق، والتكملة، والملل والنحل، توفي سنة 429 هـ، انظر: السبكي، الطبقات الكبرى، ج5، ص136-148.
- 6 - هو أبو العباس أحمد بن إسحاق [336-422 هـ] من خلفاء بن العباس الذين عرفوا بالثنتين والصلاح، انظر: ابن كثير، البداية والنهاية، ج11، ص473.
- 7 - 8 - المصدر نفسه، ج12، ص6.

وإلى جانب ذلك دعمت الدولة السلجوقية، وخاصة في عهد نظام الملك، تياراً من أنشط التيارات السنية في تلك الفترة وهو تيار الأشاعرة الذين كان لهم نشاط كبير في نصرة العقيدة الإسلامية والرد على المبتدعة والفرق الضالة. ومن أشهر متكلمي ذلك العصر « أبو علي الدقاق » (1) و« القشيري » (2) و« إمام الحرمين » و« المازري » (3).

وقد حصلت فتنة بينهم وبين الحنابلة في مفتح سنة 415 هـ في نيسابور زمن توي « طغرليك »، وكان لها دور كبير في نشر مذهبهم. وذلك أن « طغرليك » أراد أن يستظهر بأهل السنة المتشددين وتأييد ملكه، فحدث أن بعض أهل السنة نسب إلى الأشعري (4) مذاهب ذميمة، فرفع القشيري شكوى سماها « شكاية أهل السنة لما نالهم من الخنة »، ثم أيدها ببيان وقع عليه جملة من العنماء. ومما ورد فيه: « اتفق أصحاب الحديث أن أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري كان إماماً من أئمة أصحاب الحديث تكلم في أصول الديانات على طريقة أهل السنة، ورد على المخالفين من أهل الزيغ والبدع، وكان على المعتزلة والروافض والمتبعين من أهل القبلة والخارجين على أئمة سيفاً مسلولاً ومن طعن فيه، أو قدح، أو لعنه، أو سبه، فقد بسط لسان أسوء في جميع أهل السنة » (5).

هذه نبذة مختصرة عن التيارات الفكرية المتصارعة في ذلك العصر، وقد تبين لنا من خلالها، كما تبين لنا من الحالة السياسية والاجتماعية أن المجتمع الإسلامي في ذلك العصر كان أحوج ما يكون إلى شخصيات تعيد له توازنه وتحفظ له أصالته. وكان من أبرز تلك الشخصيات شخصية أبي حامد الغزالي.

-
- 1 - هو الحسن بن محمد بن علي الدقاق، المتكلم الصوفي، أستاذ أبي القاسم القشيري. توفي سنة 400 هـ. انظر: ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج 3، ص 180.
 - 2 - هو أبو القاسم عبد الكريم القشيري، متكلم وصوفي مشهور، توفي سنة 465 هـ. انظر: إبراهيم بسيوني، الإمام القشيري، بيروت: المكتبة المصرية، 1972، ص 29-43.
 - 3 - هو أبو عبد الله محمد بن علي التميمي، محدث، من فقهاء مالكية. توفي سنة 536 هـ. انظر: توركلي، الأعلام، ط 7، بيروت: دار العلم للملايين، 1990، ج 6، ص 277.
 - 4 - هو أبو الحسن علي الأشعري البصري [260 - 324 هـ] من كبار متكلمي مؤسس المذهب لأشعري كان معتزلياً، ثم جاهر بخلافهم. انظر: السبكي، الطبقات الكبرى، ج 3، ص 347-349.
 - 5 - نقل عن: د. عبد الرحمان بدوي، مذاهب الإسلام، ط 3، بيروت: دار العلم للملايين، 1983، ج 1، ص 660.

ثانياً — حياة الغزالي

1 — مولده :

اتفق المترجمون للغزالي على أن مولده كان سنة 450هـ، أما مكان ولادته، فهو مدينة «طوس»، وكانت ثاني مدينة في خراسان بعد نيسابور، وكانت تتألف من مدينتين، يقال لإحدهما «الطابيران» وبها قبر الغزالي. والثانية «نوقان» وبها قبر «الإمام الرضا» وقبر «هارون الرشيد» إلى جواره. وقد كانت طوس في ذلك العهد مدينة كبيرة حسنة المباني كثيرة الأسواق شاملة الأرزاق عامرة الأمكنة رائعة الجهات بها مناير (1). ولكن جحافل المغول دمرتها سنة 607هـ تدميراً شنيعاً، ولم يبق منها إلا بعض الآثار تشهد على ما كان فيها من حضارة وعمران، وقد كان لطوس أكثر من ألف قرية. ومنها قرية الغزالي المسماة بـ «الغزالة»، وقد تخرج من هذه القرى ما لا يحصى من أئمة العلم والفقهاء (2).

2 — أسرته :

لا تذكر لنا المصادر شيئاً ذا بال عن أسرة الغزالي، وجل ما هناك أن أباه كان فقيراً صالحاً لا يأكل إلا من كسب يده في عمل غزل الصوف، ويطوف على المتفكّهة، ويجالسهم، ويتوفر على خدمتهم، ويجد في الإحسان إليهم، وأنه كان إذا سمع كلامهم بكى وتضرع وسأل الله تعالى أن يرزقه ابناً، ويجعله فقيهاً، ويحضر مجالس الوعظ، فإذا طاب وقته بكى، وسأل الله أن يرزقه ابناً واعظاً. قال السبكي: «فاستجاب الله دعوتيه، فأما أبو حامد فكان أفقه أقرانه... وأما أحمد فكان واعظاً تليخ الصخور الصمّ عند سماع تحذيره، وترعد فرائض الحاضرين في مجالس تذكيره» (3).

1 — محمد الخميري، الروض المعطار، تحقيق إحسان عباس، لبنان: دار القلم، 1975، ص 398. وتسمى اليوم مشهد، وهي مدينة في أقصى الشمال الشرقي من إيران، عاصمة مقاطعة خراسان، تعد مركزاً سياسياً ودينياً مرموقاً. شهد الإمام الرضا بها والذي يفد إليه الشيعة من كل مكان. نقل عن: د. محمد إبراهيم الفيومي، الإمام الغزالي وعلاقة اليقين بالعقل، القاهرة: دار الفكر العربي، ص 215.

2 — ياقوت، معجم البلدان، ج 4، ص 49.

3 — السبكي، الطبقات الكبرى، ج 4، ص 102.

أما أصل أسرته، فالظاهر أنها فارسية، إذ لو كانت عربية لانتسبت إلى القبيلة التي تنتمي إليها كعادة أهل ذلك العصر، وخاصة من يقطنون بلاد العجم. ومع ذلك فقد كانت عربية اللسان كشأن معظم أهل خراسان في ذلك الوقت (1).

3 — مراحل حياته :

يمكن تقسيم حياة الغزالي إلى أربع مراحل هي :

أ — مرحلة الدراسة:

وتمتد هذه المرحلة إلى سنة 478هـ، أي حتى توليه التدريس بنظامية بغداد، وقد بدأ تلقي العلم في بلده. والظاهر أنه كان ما يبدأ به المسلمون جميعاً. في ذلك الوقت، من حفظ القرآن الكريم، وتعلم للقراءة والكتابة، وما يتبع ذلك من نحو وصرف ولغة. وقد ذكر السبكي قصة بداية تلقيه العلم، وهي أنه لما حضرت والدة الوفاة أوصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له متصوف من أهل الخير، وقال له: « إن لي لتأسفا عظيما على تعلم الخط، وأشتهي استدراك ما فاتني في ولدي هذين، فعمسهما، ولا عليك أن تنفذ في ذلك جميع ما خلفته هما ». فسامات أقب. التصوفي عنى تعليمهما إلى أن في ذلك التمر اليسير الذي خلفه هما أبوهما، وتعذر عنى الصوفي القيام بقولهما؛ فقال هما: « اعنما أني قد أنفقت عنيكما ما كان لكما، وأنا رجل من الفقر والتجريد بحيث لا مال لي. فأواسيكما به. وأصح ما أرى لكما أن تلجأ إلى مدرسة، فإنكما من طلبة العلم، فيحصل لكما قوت يعينكما على وقتكما ». .

قال السبكي: « وكان الغزالي يعكفي هذا، ويقول: « طيننا العلم لغير الله، فأبى أن يكون إلا لله » (2).

ثم قرأ، وهو في صباه، طرفاً من الفقه ببلده على « أحمد بن محمد الراذكاني » (3)، بعدها انتقل إلى « جرجان » (4)؛ وقد تلقى الغزالي العلم فيها عن الشيخ « أبي نصر الإسماعيلي » (5)، وعلق عنه « التعليقة »، ثم رجع إلى طوس.

1 — شمس الدين المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، (د.ط.) (د.ت)، ص 334.

2 — السبكي، الطبقات الكبرى، ج 4، ص 102.

4 — تقع بين طبرستان وخراسان، يقول عنها ياقوت: «... ليس بالمشرق بعد أن تجاوز العراق

مدينة أجمع ولا أظهر حسنا من جرجان على مقدارها»، انظر: ياقوت، معجم البلدان، ج 4، ص 49.

5 — هو إسماعيل بن مسعدة الإسماعيلي الجرجاني، وُلد سنة 407هـ، وتوفي

سنة 477هـ، انظر: السبكي، الطبقات الكبرى، ج 4، ص 294.

ومن طوس انتقل إلى نيسابور (1) ، وفيها التقى الغزالي بالشخصية التي كان لها تأثير كبير في حياته العقلية ، وهي شخصية إمام الحرمين ، أبي المعالي الجويني . الذي قال عنه معاصروه : « إن ما يوجد في مصنفاته من العبارات قسرة من سيل كان يجريه لسانه على شفتيه عند المذاكرة ، وغرفة من بحر كان يفيض من فمه في مجلس المناظرة » (2) .

وكان يقعد بين يديه كل يوم نحو من ثلاثمائة رجل من الأئمة ومن الضبة ، وكان من بين هؤلاء ، بل أشدهم ملازمة « أبو حامد الغزالي » وقد بدأت حينذاك ينابيع عبقريته تتفجر عن ذكاء شديد ، وفطرة عجيبة . وإدراك مفروض . وحافظة قوية ، وغوص على المعاني الدقيقة ، مما جعل إمام الحرمين يقول عنه : « الغزالي بحر مفدق » (3) .

وقد جد واجتهد حتى برع في المذهب والخلاف والجدل والأصين والمنطق ، وشرع يصنف فيها ، ويقال : « إن الجويني لما رأى كتابه المسمى بـ « المنحول » ، قال له : « دفنتني ، وأنا حي ، هلا صيرت حتى أموت » (4) . وقد بقي الغزالي ملازماً لشيخه إلى أن توفي سنة 478هـ . وبذلك انتهى ما يمكن تسميته بمرحلة الدراسة ، ولو أن حياة الغزالي كانت كلها تعاماً وتعليماً .

ب - مرحلة المناظرة والتدريس :

وتبدأ من سنة 478هـ حين ارتحل الغزالي إلى المعسكر - وقد كان ميداناً فسيحاً بجوار نيسابور أقام فيه « نظام الملك » عسكرياً - قاصداً « نظام الملك » ، وقد كان مجسده مجمع أهل العلم وملاذهم ، وهناك ، وبخضرتة ناظر الغزالي الأئمة والعلماء ، فظهر كلامه عليهم ؛ فاعترفوا بفضله ، وأقروا بنبوغته ، وكان « نظام الملك » قد وجد فيه الشخصية التي يمكنها أن تسد الفراغ الذي تشكو منه مدرسته في بغداد ، فأمره بالتوجه إليها ، وفوضه شؤونها ، فباشر إلقاء الدرس بها في جمادى الأولى سنة 484هـ (5) .

1 - كانت من أشهر مدن خراسان وأجملها وأكثرها علماء حتى لقبت بعروس خراسان. النظر: الحميري، العروض انعطار، ص 588.

2 - السبكي ، الطبقات الكبرى، ج 5، ص 103.

3 - المصدر نفسه، ج 5، ص 103.

4 - ابن الجوزي ، المنتظم ، ج 9، ص 103.

4 - ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج 4، ص 218.

5 - السبكي ، الطبقات الكبرى ، ج 4، ص 107.

قال « عبد الغافر الفارسي » (1) — معاصر الغزالي — : « وهناك أعجب
 لكل تدريسه ومناظرته . وصار بعد إمامة خراسان إمام العراق » (2) .
 وقد عنت حششته ودرجته في بغداد حتى كانت تغلب حشمة الأكابر والأمراء
 ودار الخلافة . وظل مقيما على التدريس ونشر العلم والفتيا والتصنيف أربع
 سنوات « تضرب به الأمثال ، وتشد إليه الرحال » (3) .
 و كان يحضر مجلسه اجلة من العلماء كابن عقيل (4) وأبي الخطاب (5) . وينقلون
 كلامه في مصنفاتهم . (6)

واهتم في هذه المرحلة — زيادة على التدريس — بدراسة الفلسفة ، فحسنتها في أقل
 من سنتين — مع انشغاله بتدريس ما ينوف عن ثلاثمائة من طلبة العم (7) — وكتسب
 فيها . ثم رد عليها ، ورد على الباطنية ، وكتب في ذلك وغيره كتباً جمّة .

ج — مرحلة العزلة :

وهي أدق مراحل حياته وأغناها وأهمها ، ولولاها ما كان لأبي حامد ذلك
 الدور الكبير الذي قام به في الإصلاح ، وقد بلغت مدتها إحدى عشرة سنة
 ابتداء من ذي القعدة سنة 488 هـ إلى ذي القعدة سنة 499 هـ ، كما نص على
 ذلك في « المنقذ من الضلال » (8) .

1 — تعتبر ترجمة عبد الغافر الفارسي التي أودعها كتابه «السياق في تاريخ نيسابور» أول
 ترجمة لغيري . وهذا الكتاب ضائع ، وامتني منه نقله ابن عساكر في « تاريخ دمشق » . وعنه نقل
 السكي وكل المترجمين (انظر : د. عبد الأمير الأعسم ، الفيلسوف الغزالي إعادة تقويم منحى تطوره
 الروحي ، ط 2 ، بيروت : الأندلس ، 1981 ، ص 12) . ويقتاز ترجمته ببيان موقف المعاصرين للغزالي
 منه . سواء المتأدحين أو النضاعين .

2 ، 3 — السبكي ، الطبقات الكبرى ، ج 4 ، ص 107 .

4 — هو أبو الوفا علي بن عقيل بن محمد [431 — 513 هـ] . كان شيخاً خابلية في
 بغداد . وكان واعظاً عظيم التدين يجتمع لجميع العلماء من كل مذهب ، انظر : ابن كثير ، البداية
 والنهاية ، ج 11 ، ص 677 .

5 — هو محفوظ بن أحمد الكلواذي ، أحد أئمة الخابلية في الأصول والفروع ، توفي
 سنة 510 هـ . انظر : الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج 4 ، ص 69 .

6 — ابن الجوزي ، المنتظم ، ج 9 ، ص 69 .

7 — الغزالي ، المنقذ من الضلال ، ص 93 .

8 — المصدر نفسه ، ص 140 .

أما سببها فقد ذكره الغزالي، في كتابه القيم « المنقذ من الضلال » وهو من أهم الوثائق المبينة لحياته الفكرية والروحية، ولذلك سنتخذ المصدر الوحيد لمعرفة سبب هذه العزلة:

لقد مر الغزالي نتيجة لعقله الوقاد من جهة، وللبيئة والعصر الذي عاش فيه من جهة أخرى إلى مرحلة شك استغرقت فترة ذات بال من حياته.

قال الغزالي — بعد أن ذكر اختلاف الفرق والملل — : « ولم أزل في عشوان شبابي منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى الآن، وقد أناف السن عسى الخمسين أقتحم جة البحر العميق، وأحوض غمرته حوض الحسور لا حوض الجبان الخذور» (1). وكان لذلك يتفحص عقيدة كل فرقة. ويستكشف أسرار كل طائفة حتى انحلت عنه رابطة التقليد. وانكسرت عليه العقائد الموروثة. وهنا بدأت مرحلة شك زجت به إلى السفسطة (2) بحكم الحال لا بحكم اللسان و المقال، ولكن الله خلصه منها بنور الإيمان الذي قذفه في قلبه. لتبدأ مرحلة الشك الثانية.

قال الغزالي : «ولما شفاني الله تعالى من هذا المرض بفضنه وسعة جوده انحصرت أصناف الطالبين عندي في أربع فرق : المتكلمون والباطنية والفلاسفة والصوفية» (3).

وقد بدأ بعلم الكلام فحصله، ووصف فيه، ولكنه وجدده عما وافيًا بمقصودهم غير واف بمقصوده، فانتقل إلى الفلسفة فبحث فيها، وسرعان ما بان له عوارها، وظهر له أن العقل ليس مستقلا بالإحاطة بجميع المطالب، ولا كاشفاً للغطاء عن جميع المعضلات، فرد عليها (4)، وانتقل إلى مذهب « الباطنية » فوجدهم لا حاصل عندهم، ولا طائل لكلامهم، فرد عليهم (5). ثم أقبل بحمته على طريق « الصوفية » وقد بدأ بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مشن

1 — الغزالي، المنقذ من الضلال، ص 81.

2 — مأخوذة من اللفظ اليوناني [سفرما]، وتعني التميز بالمهارة والخدق. ثم أخذت بعد ذلك

تدل على القول السوء والقياس الخادع الذي يلتمس منه التلبس على الناس والتغوير بهم. النظر: مراد وهبة، المعجم الفلسفي، ص 11.

3 — الغزالي، المنقذ من الضلال، ص 86.

4 — المصدر نفسه، ص 87.

5 — المصدر نفسه، ص 92.

« قوت القنوب » لأبي طالب المكي (1)، وكتب « الحارث الححاسبي » (2)، والمتفرقات المأثورة عن « الجنيد » (3)، و« الشبلي » (4)، و« البسطامي » (5)، فظهر له أن أحسن خصائصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم، بل بالذوق والحال، وتبدل الصفات (6) ثم قارن ما علمه بما هو فيه من جاد، قال معبرا عن حاله في تلك الفترة: « وكان قد ظهر عندي أنه لا مضمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى، وكف النفس عن الخسوى، وأن رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والإقبال بكنهه أئمة على الله تعالى، وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمأان، والحرب من الشواغل واللواحق » (7).

ولكنه يلاحظ أحواله فيجدها منغمسة في العلائق، وقد أهدقت به من الجوانب ويلاحظ أعماله، فإذا هو مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة، ويبحث في نيته فيجدها غير خالصة لوجه الله تعالى، بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصييت.

ويصور لنا حاله في ذلك الحين بقوله: « فتيقنت أني على شفا حرف هار، وأنني أشقيت على النار إن لم أشتغل بتلافي الأحوال » (8)، وبقي يتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريبا من ستة أشهر

-
- 1 — هو محمد بن عطية الحارثي العجمي (ت 386هـ)، رجع الغزالي إلى كتابه «قوت قنوب»، كثيرا في « الإحياء»، انظر: ابن العماد، شذرات الذهب، ج 3، ص 210.
 - 2 — هو الحارث بن أسد الححاسبي (ت 243هـ)، رجع الغزالي إلى كتبه، وخاصة «الرعاية حقوق الله» كثيرا في « الإحياء»، انظر: أبو نعيم، حلية الأولياء، ط 1، القاهرة: مطبعة السعادة، ج 10، ص 74.
 - 3 — هو أبو القاسم الجنيد بن محمد (ت 298هـ) أصله من نهاوند، لقبه المشايخون [سيد الخائفة]، و[شيخ المشايخ]، و[طاووس الفقراء]، انظر: أبو نعيم، حلية الأولياء، ج 10، ص 255.
 - 4 — هو أبو بكر الشبلي (ت 334هـ) صحب الجنيد، وكان شيخ وقتهم علما وحالا وحرفا، وكان المالكي المذهب، شديد التعظيم للشيعة، انظر: أبو نعيم، حلية الأولياء، ج 10، ص 366.
 - 5 — هو ظنفور بن عيسى (ت 261هـ) من كبار الصوفية أصحاب الأحوال، انظر: أبو نعيم، حلية الأولياء، ج 10، ص 33.
 - 6 — الغزالي، المنقذ من الضلال، ص 123.
 - 7 — المصدر نفسه، ص 124.

وهو حينذاك يقدم رجلاً ويؤخر أخرى إلى أن أقفل على لسانه وضعف عن التدريس.
لقد كان منادي الإيمان يناديه: «الرحيل الرحيل، فلم يبق من العمر إلا
القييل، وبين يديك السفر الطويل، وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء
وتخييل، فإن لم تستعد للآخرة الآن فمتى تستعد؟ وإن لم تقطع هذه
العلائق، فمتى تقطع؟» (1).

وهنا، ولما أحس بعجزه، وسقط بالكلية اختياره التحجاً إلى الله تعالى، فسهل
على قلبه العزلة.

هذا هو السبب الذي ذكره الغزالي، ولا نرى فيه أي غرابة تجعلنا ننكره أو
نحيد عنه، فاعتزال أهل العلم أو السلطان عن الجاه وأسبابه طلباً للآخرة شيء
عادي، ونماذج في تاريخنا كثيرة.

وقد ذكر الزبيدي سبباً يؤيد ما ذكره الغزالي، فقال: «رأيت في بعض
الجماع أن سبب سياحته وزهده أنه كان يوماً يعظ الناس، فدخل عليه أخوه
أحمد، فأنشده:

أخذت بأعضادهم إذا ونوا	وخلفك الجهد إذا أسرعوا
وأصبحت تمدي، ولا تكتدي	وتسمع وعظاً ولا تسمع
فيا حجر الشح حتى متى	تسن الحديد ولا تقطع

قال: «فكان ذلك سبباً في تركه علائق الدنيا» (2).

ومع ذلك فقد اختلفت آراء الباحثين في سبب عزلته، فمنهم من أعاد
ذلك إلى مرض أصيب به، وقد فسره «ديورانتي» على أنه إهمال في قواد
العقنية (3)، وفسره «د. عمر فروخ» على أنه «الكنط» (4)، ومنهم من أرجع
ذلك إلى خطر الباطنية، يقول صلاح الدين عبد اللطيف: «ولعل الباطنية
أخرجت

1 - الغزالي، المنقذ من الضلال، ص 124.

2 - الزبيدي، إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار علوم الدين، (د.ت. د.ط.)، ج 1، ص 8.

3 - وول ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة: د. زكي نجيب محمود، القاهرة، 1950 م، ج 4

ج 2، ص 363.

4 - هو مرض وراثي من أعراضه هبوط في القوى الجسمانية والعقلية، ينتج اضطراباً نفسياً

(انظر: د. عمر فروخ، رجوع الغزالي إلى اليقين [ضمن كتاب: مهرجان الغزالي، اشراق المجلس الأعلى

لرعاية الفنون والآداب و العلوم الاجتماعية، القاهرة: مطابع كو نستانتوماس وشركاه]

ص 307-330.

موقفه فهددته ، ولوحت له بالحساب على ما فرط في حقهم في الثورة على الخلافة العباسية ، وتفويض دعائها ، فضاقت به المقام في بغداد » (1) .

وقد أشار الغزالي إلى أن معاصريه — أيضا — قد احتاروا في سبب عزلته « وارتبكوا في الاستنباطات ، ووطن من بعد عن العراق أن ذلك كان لاستشعار من حجة الولاية ، وأما من قرب من الولاية وكان يشاهد إجحاحهم في التعلق بالانكباب على ، وإعراضهم عنهم ، وعن الالتفات إلى قولهم ، فيقولون : « هذا أمر سماوي ، وليس له سبب إلا عين أصابت أهل الإسلام وزمرة العلم » (2) .

هذا عن سبب عزلته ، أما حاله فيها فيمكننا تقسيم عزلته بحسبه إلى مرحلتين :

— العزلة الأولى : ودامت ما يقرب السنتين لا شغل له فيها إلا العزلة والخلوة والرياضة اشتغالا بتركية النفس وتهديب الأخلاق (3) . وكان يكثر الجوس في زاوية الشيخ « نصر المقدسي » بالجامع الأموي ، والتي صارت تعرف بـ « الغزالية » (4) ، وكان يصعد أحيانا منارة المسجد الأموي ، ويعتكف فيها ، ثم رحل منها إلى « بيت المقدس » يدخل كل يوم الصخرة ويغلق بابها على نفسه . (5)

وقد ذكر عبد الغافر الفارسي — حكاية عن الغزالي — حاله في تلك الخلوات ، فقال : « وحكى لنا في ليال كيفية أحواله ، وابتداء ما ظهر له من سوك طريق التأله » (6) . وكان من جملة ذلك : أنه ابتداء بصحبة « الفارمذي » (7) ، وامتثل ما كان يشير عليه من القيام بوظائف العبادات ، والإمعان في النوافل ، واستدامة الأذكار ؛ ثم ذكر أنه راجع العلوم وحاضر في الفنون وعاد وجد في كتب العلوم الدقيقة ، واقتفى تأويلها حتى انفتحت له

-
- 1 — د. صلاح الدين عبد النظيف الناهي ، الخوالد من آراء حجة الإسلام الغزالي ، ط 1 ، بيروت : دار الخيل ، عمان : دار عمار 1407 هـ ، 1987 م ، ص 45 .
 - 2 — الغزالي ، المنقذ من الضلال ، ص 126 .
 - 3 — السبكي ، الطبقات الكبرى ، ج 4 ، ص 104 .
 - 4 — الغزالي ، المنقذ من الضلال ، ص 126 .
 - 5 — السبكي ، الطبقات الكبرى ، ج 4 ، ص 108 .
 - 6 — هو أبو علي الفارمذي الطوسي ، من أعيان تلامذة أبي القاسم القشيري ، توفي بطوس سنة 497 هـ ، انظر : الزبيدي ، إتعايف السادة المتقين ، ج 1 ، ص 19 .

أبوها . ثم ذكر أنه فتح عليه باب من الخوف بحيث شغله عن كل شيء . وحسنه
عسى الإعراض عما سواه حتى ارتاض كل الرياضة (1) . وقد ذكر الزبيدي
لغزالي شيخا آخر في التربية — زيادة على ما ذكره عبد الغافر — هو
يوسف النسلج « (2) .

— العزلة الثانية : ودامت ما يقارب عشر سنوات . وتتميز عن الأولى
بأنه لم يكن معتكفا فيها اعتكافا كلياً ، وإنما هو يدرس أحيانا ويعظ . ويسبح في
الأرض . ويخالط الناس ، ويسعى في مهمات أهله ، ولكنه مع ذلك ينقطع أحيانا
لخنودة (3) .

ولمترجمين له في هذه المرحلة زيادات على ما ذكره الغزالي . منها سفره
إلى الإسكندرية . وعزمه على ركوب البحر للقاء « يوسف بن تاشفين » (4)
لما بلغه من عدله . ولكنه عدل عن ذلك حين بلغه موته (5) ، وهي رواية منحولة
للأدلة التالية :

— أن الغزالي بعد أن ذكر رحيله إلى بيت المقدس ، ذكر بعده خروجه إلى
الحجاز لزيارة مكة والمدينة .

— أن عبد الغافر الفارسي ، معاصر الغزالي ، لم يذكرها في ترجمته ، مع اهتمامه
برحلاته وتفصيلها .

— أن « يوسف بن تاشفين » توفي سنة 500 هـ ، والرواية المذكورة تفترض أن
الغزالي كان في الإسكندرية سنة 500 هـ ، مع أن جميع الروايات تؤكد أنه كان في تلك
السنة في حراسان .

يقول الغزالي — بعد ما ذكر عزله الأولى — : « ثم تحركت بي داعية فريضة الحج
والاستمداد من بركات « مكة » و « المدينة » ، وزيارة رسول الله ﷺ بعد الفراغ من
زيارة « الخليل » — صلوات الله عليه — فسوت إلى الحجاز » (6) .

1 — السبكي ، الطبقات الكبرى ، ج 4 ، ص 108 .

2 — الزبيدي ، إتحاف السادة المتقين ، ج 1 ، ص 19 .

3 — الغزالي ، المنقذ من الضلال ، ص 126 .

4 — هو يوسف بن تاشفين أنصالي اللمتوني [410 — 500 هـ] أكبر ملاحين المرابطين ، أسس

مدينة مراکش ، أول من تلقب بأمر المسلمين ، صاحب وقعة الزلاقة المشهورة . انظر : التزكري ،
الأعلام ، ج 8 ، ص 222 .

5 — ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج 12 ، ص 142 .

6 — الغزالي ، المنقذ من الضلال ، ص 126 .

وبعدها سار عائدا إلى وطنه، وفي طريقه مر على بغداد، ونزل برباط « أبي سعيد »
 إزاء « المدرسة النظامية »، وقد لقيه فيها « أبو بكر بن العربي » (1) الذي وصف حاله
 حينذاك بقوله: « ورد علينا انشمند [يعني الغزالي] فترل برباط أبي سعيد بإزاء المدرسة
 النظامية معرضا عن الدنيا مقبلا على الله تعالى، فمشينا إليه، وعرضنا أمانيتنا عليه، وقلنت
 له: « أنت ضالتنا التي كنا ننشد وإماننا الذي به نسترشد، فلقينا لقاء المعرفة. وشاهدنا
 منه ما كان فوق الصفة » (2).

وقد ذكر ابن العربي أنه سمع منه في هذا اللقاء « إحياء علوم الدين » وهو
 يؤيد ما ذكره المترجمون من أن الغزالي صنف كتابه هذا، وهو في الخلسة (3).
 ومما روي عنه في هذه الفترة، وجرم به المترجمون، ما نقله ابن العماد عن
 أبي بكر بن العربي، قال: « رأيت الغزالي في البرية، ويده عكازة، وعييه
 مرقعة، وعنى عاتقه ركوة، وقد كنت رأيتته ببغداد يحضر دروسه أربعمائة عمامة
 من أكابر الناس وأفاضلهم يأخذون عنه العلم، فدنوت منه، فسلمت عييه، وقلت
 له: « يا إمام، أليس التدريس ببغداد خيرا من هذا؟ »، فنظر إلي شزرا وقال: «
 لما بزغ بدر السعادة في فلك الإرادة، وجنحت شمس الوصول في مغارب
 الأصول:

وعدت إلى مصحوب أول منزل
 منازل من هموى، رويدك فانزل
 لغزالي نساجا، فكسرت مغزلي (4)

تركت هموى لبي وسعدى بمنزل
 وناديتي الأشواق مهلا فهذه
 غزلت خم غزلا دقيقا فلم أجد

وهي مع جمالها وشاعريتها لا يمكن قبولها، فابن العربي لم يلق الغزالي إلا في سنة
 490هـ. كما نص على ذلك في « العواصم من القواصم » بقوله: « ولقد
 فاضت فيها أبا حامد حين لقائي له بمدينة السلام في جمادى الآخرة سنة
 تسعين وأربعمائة » (5) ونص لقائه له يدل على أنه كان أول لقاء، فكيف

1 — هو العلامة الحافظ أبو بكر عماد بن عبد الله الأشبيلي، من كبار علماء الأندلس، توفي
 سنة 543هـ، انظر: الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج 4، ص 1294.

2 — نقلا عن: د. عمار ضائي، آراء ابن بكر العربي الكلامية، الجزائر: الشركة الوطنية للنشر
 والتوزيع، ج 1، ص 53.

3 — ابن العربي، العواصم من القواصم، الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ص 30.

4 — ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، القاهرة: مكتبة
 القدسي، 1350هـ، ج 4، ص 13.

5 — ابن العربي، العواصم من القواصم، ص 30.

يكون قد رآه ببغداد قبل عزلته؟

د - مرحلة الدعوة والإفادة :

بعد إحدى عشر من العزلة قرر الغزالي أن يخرج منها ليتفرغ للعمل الإصلاحي ، وهو في تبريره لترك عزلته يكاد يصدر من نفس المنبع الذي دعاه قبل ذلك إليها ، وهو « الإيمان » . يقول عن ذلك : « فلما رأيت أصناف الخلق من ضعف إيمانهم إلى هذا الحد بهذه الأسباب ، ورأيت نفسي ملبسة بكشف هذه الشبهة حتى كان فضح هؤلاء أيسر عندي من شربة ماء لكثرة خوضي في علومهم وطرقهم انقذح في نفسي أن ذلك متعين في هذا الوقت محتوم » (1) .

وكما حصل له عند عزمه على العزلة من حيرته بين تلبية دواعي إيمانه أو دواعي نفسه حتى اعتقل لسانه عن التدريس ، حصل له - هنا - عند عزمه على العودة بين دواعي إصلاح الخلق ، وهو متعين محتوم ، وبين بقائه على عزلته .

يقول - مخاطبا نفسه ، معبرا عن حاله في تلك الفترة - : « فما تغنيك الخلوقة والعزلة ، وقد عم الداء ، ومرض الأطباء ، وأشرف الخلق على الهلاك » (2) .

ولكنه يعود ، فيقول لنفسه : « متى تشتغل أنت بكشف هذه الغمة ، ومصادفة هذه الظلمة ، والزمان زمان فترة ، والدور دور الباطل؟ ولو اشتغلت بدعوة الخلق عن طرقهم إلى الحق لعاداك أهل الزمان بأجمعهم ، وأنى تقاومهم؟ ، فكيف تعايشهم؟ » (3) .

ولكن خاطر الإيمان يجيبه ، فيقول : « لا ينبغي أن يكون باعثك على ملازمة العزلة الكيسل والاستراحة وطلب عز النفس وصورها عن أذى الخلق ، والله تعالى يقول : « أَلَمْ أَحْسَبِ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا عَآمِنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ » (العنكبوت : 1 ، 2) (4) . هذا هو المحرك الأصلي للغزالي لترك عزلته ، وقد ذكره عبد الغافر الفارسي في ترجمته له في قوله : « ثم سألناه عن كيفية رغبته في الخروج من بيته ، والرجوع إلى ما دعي إليه من أمر نيسابور » ، فقال - معتذرا عنه - : « ما كنت أجوز في ديني أن أقف عن الدعوة ومنفعة الطالبين بالإفادة ، وقد حق علي أن أبوح بالحق ، وأنطق به ، وأدعو إليه . » (5) ، وأضيف إلى هذا أسباب أخرى كانت مساعدة على رجوعه للتدريس ذكرها الغزالي منها :

1 - الغزالي ، المنقذ من الضلال ، ص 138 .

2، 3، 4 - المصدر نفسه ، ص 139 .

5 - السبكي ، الطبقات الكبرى ، ج 4 ، ص 109 .

— ورود أمر إلزامي له من السلطان بالتدريس في المدرسة النظامية بنيسابور.

— مشاورته جماعة من « أرباب القلوب »، فاتفقوا على الإشارة بترك العزلة

واخروج من الزاوية .

— رؤى كثيرة متواترة من الصالحين تشهد بأن هذه الحركة مبدأ خير ورشد

قدرها الله سبحانه على رأس المائة الخامسة. (1)

وأهم أعمال الغزالي في هذه الفترة :

— تدريسه في المدرسة النظامية ، ولم تحدد لنا المصادر مدتها ، ولكن ذلك ربما

يكون قد امتد من سنة 499هـ إلى سنة 500هـ ، وبذلك تكون فترة تدريسه

قصيرة قد لا تتجاوز بضعة أشهر. (2)

وقد قارن الغزالي بين تدريسه من قبل في نظامية بغداد ، وبين تدريسه في

نظامية نيسابور قائلاً : « وأنا أعلم أي إن رجعت إلى نشر العلم فما رجعت ، لأن

الرجوع عود إلى ما كان ، وكنت في الزمان أنشر العلم الذي به يكسب

الجاد ، وأدعو إليه بقولي وعملي ، وكان ذلك قصدي ونيتي ، وأما الآن فأدعو إلى

العلم الذي به يترك الجاد ، ويعرف به سقوط رتبة الجاد » (3) ، ويضيف :

« هذا هو الآن نيتي وقصدي وأميتي يعلم الله ذلك مني » .

— تأسيسه مدرسة للمعلم وخانقاه للصوفية ، بعد ما لاحظ أن السياسة

كانت تلقي بأوزارها على التعليم ، فبتغيير الحاكم يتغير الأستاذ ، ويتغير

البرنامج ، وتتغير مذاهب نفسها ، فهذه مصر كانت سنوية إبان الحكم

العباسي ، ولكنها في زمانه فاطمية تدين بالمذهب الإسماعيلي ، وتنتشر في جميع

أروقة مدارسها بدءاً من الأزهر الشريف ؛ فأراد أن يؤسس مدرسة

لا يكون للحكام عليها سلطة ، فأسس مدرسته ، وأسس بجوارها الخانقاه

ليجمع بين العلم والتربية . وقد ذكر ابن كثير أنه اتخذ في بلده طوس داراً

حسنة ، وغرس فيها بستانا أبيضاً (4) ، وقد كان لطلبته نعم القدوة ، فهو « موزع

1 — الغزالي ، المنقذ من الضلال ، ص 140 .

2 — ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج 12 ، ص 663 .

3 — الغزالي ، المنقذ من الضلال ، ص 141 .

4 — ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج 12 ، ص 663 .

أوقاته على وظائف الحاضرين من ختم للقرآن ومجالسة أهل القلوب والعودة للتدريس، بحيث لا تخلو لحظة من لحظاته وحضرات من معه من الفائدة» (1).

وكانت خاتمة أمره - كما يذكر عبد الغافر الفارسي -: «إقباله على حديث المصطفى ﷺ، ومجالسة أهله، ومطالعة الصحاحين، وذلك لا يعني أنه لم يسمع الأحاديث قبل ذلك، وإنما اشتغل بها في آخر عمره. وتفرغ لها»، ويضيف عبد الغافر: «ولو عاش لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام يستفرغه في تحصيله» (2).

٤ - وفاته :

في يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 505هـ مضى إلى رحمة الله تعالى، وقد نقل السبكي قصة وفاته قائلا: «قال أحمد أخو الإمام الغزالي: لما كان يوم الاثنين وقت الصبح توضأ أخي أبو حامد، ووصلني وقال: علي بالكفن»، فأخذته وقبله ووضعته على عينييه، وقال: «سمعا وطاعة للدخول على الملك»، ثم مدرجليه واستقبل القبلة، ومات قبل الإسفار - قدس الله روحه - (3).

وروى ابن كثير أن سائلا سأله، وهو في حال الاحتضار، فقال: أوصني، فأجابته الغزالي: عليك بالإخلاص، ولم يزل يكررها حتى مات - رحمه الله - (4).
وقد رثاه الشعراء، ومن أفضل المراثي مرثية «أبي المظفر الأبيوردي» التي يقول فيها:

بكى على حجة الإسلام حين توى من كل حي عظيم القدر أشرفه.
ومنها:

مضى، وأعظم مفقود فجعت به من لا نظير له في الخلق
يخلفه. (5)

رحم الله أبا حامد حجة الإسلام.

1 - ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج 4، ص 219.

3 - السبكي، الطبقات الكبرى، ج 4، ص 105.

4 - ابن كثير، البداية والنهاية، ج 12، ص 663.

5 - السبكي، الطبقات الكبرى، ج 4، ص 105.

الفصل الثاني

مفهوم الإطّاع الاجتماعي وخصائمه
الشرعية

أولاً - مفهوم الإصلاح الاجتماعي

1 - تعريفه :

أ - لغة : الإصلاح ، ضد الفساد، وأصلح الشيء بعد فساده أقالمه، وأصلح الدابة أحسن إليها فصلحت، والصلح : السلم وتصلح القوم بينهم (1).

ب - اصطلاحاً: انطلاقاً من المفهوم اللغوي، فإن الإصلاح الاجتماعي يعني مناقضة الفساد الاجتماعي، وإقامة مجتمع بديل عنه يبني على أسس فكرية وعقدية سليمة، تنشأ عنها سلوكيات صحيحة. تشمل جميع المظاهر الاجتماعية (2).

ويختلف هذا المفهوم بين المصححين نتيجة للاختلاف في تحديد العناصر الأساسية المكونة للإصلاح الاجتماعي، وهي كما يلي :

1 - الجهد الإصلاحى : هو الركن الأساسى فى كسب عمل

إصلاحى، ويرى الغزالي شموليته للنواحي التالية:

أ - التعريف بالأحكام الشرعية: وهو تبيين تفاصيل الأحكام الشرعية، وكيفية التعامل معها، والاستدلال بها، وإحكام والمتصاعد المناظرة بها، ولذلك، فإن العلماء باختلاف مراتبهم من مفتين ووعاظ ومعتمدين هم أول من يتعمق بهم هذا النوع من الجهد الإصلاحى، ولكنه مع ذلك يرى تعمقه بالعمامة من الناس بحسب معارفهم الممكنة. يقول الغزالي: «كل عامي عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره، وإلا فهو شريك في الإثم. ومعنوه أن الإنسان لا يولد عامياً بالشرع. وإنما يجب التبليغ على أهل العلم» (3)، ثم يعطي قاعدة لذلك هي: «أن كل من تعم مسألة واحدة، فهو من أهل العلم بها» (4).

ويرر الغزالي ما ذكر من اختصاص هذا التكليف بالعلماء بأن الإثم عليهم أشد. والتبعة عندهم أعظم، وذلك لسببين :

— أن قدرة العلماء في ذلك أظهر، وهو بصناعتهم أليق، فإن من شروط التعريف العلم بتفاصيل المعرف، وفي ذلك دقائق لا يقدر عيها إلا

1 - ابن منظور، لسان العرب، بيروت: دار صادر، 1995، ج2، ص516، رقم: 1758.

2 - انظر على سبيل المثال: د. عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة، لبيدة: قصر

الكتاب، 1990، ص138.

3-4 - الغزالي، الإحياء، ج2، ص342.

العساء. وهذا فـ « العامي ينبغي له أن لا يحتسب إلا في الخبوات المعلومة
كشرب الخمر والزنا وترك الصلاة . وأما ما يعم كونه معصية بإضافة إلى ما
يُصِف به من الأفعال . ويقتدر إلى اجتهاد ، فالعامي إذا حاض فيه كان ما يفسده
أكثر مما يصلحه » (1) . ولأجل هذا يدعو الغزالي إلى نشر العلوم المعنوية من
الدين بالضرورة بين العامة ، وتكوينهم فيها حتى تشتهر وتنتشر . باعتبارها
لا عذر لأحد بجهلها .

— أن شأن الفقيه والعالم وحرفتهما تليغ ما بلغهما عن رسول الله
ﷺ . باعتبارهم ورثة الأنبياء ، ويعبر الغزالي عن هذه الوظيفة بكونها حرففة . وشأن
الحرف أن يبحث عن مظان اشتغاله بحرفته ، يقول — معبرا عن دور الفقيه نحو
هذه الحرففة — : « وليس للإنسان أن يقعد في بيته ولا يخرج إلى المسجد لأنه
يرى الناس لا يحسنون الصلاة ، بل إذا علم ذلك وجب عليه الخروج لتعظيم
والتهي ، وكذا كل ما تيقن أن في السوق منكرا يجري على الدوام أو في وقت
بعينه . وهو قادر على تغييره . فلا يجوز له أن يسقط ذلك عن نفسه بالعود في
البيت . بل يلزمه الخروج ، فإن كان لا يقدر على تغيير الجميع ويقدر على
البعض لزمه الخروج ، وأما العامة والمحرفون فلو تركوا حرفتهم واشتغلوا
باخسة لبطلت المعاش » (2) .

وهذا ، فإن الغزالي يعتبر المدارس أهم المؤسسات الإصلاحية لكونها مراكز
التعريف بالدين وأحكامه وتربية المصلحين عليه ، فمن الإصلاح التعليمي ينضج
الإصلاح الاجتماعي في رأي الغزالي .

ب — استعمال الوسائل التأثيرية : كالوعظ والترغيب والترهيب
والتقصص ونحوها ، والغزالي يعتبر كل ذلك من الجهد الإصلاحي . ولكنه يستند
على القصصين الذين أخذوا القصر في النوادي والمساجد حرففة . ويعتبره
بدعة ، فقد ورد في السلف عن الجلوس إلى القصصيين ، وينقل في ذلك عن «
الأعمش » (3) أنه دخل جامع البصرة ، فرأى قاصا يقول : حدثنا الأعمش ،
فتوسط الحلقة وجعل ينتف شعر إبطه ، فقال القاص : يا شيخ ، ألا

1 — الغزالي ، الإحياء ، ج 2 ، ص 320 .

2 — انصدر نفسه ، ج 2 ، ص 342 .

3 — هو أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي ، من علماء التابعين ، حافظ ثقة . توفي سنة

148 هـ . انظر : الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ج 1 ، ص 154 .

تسبح؟ فقال: لم! أنا في سنة، وأنت في كذب، أنا الأعمش وما حدثتلك (1).
ويعد انهي عن ذلك بأن من القصص ما ينفع سماعه، ومنها ما يضر وإن كان
صدقا. ومن فتح هذا الباب على نفسه اختلط عليه الصدق بالكذب والنافع
بالضار. ولذلك لا يرى بأسا إن كان القاص صادقا صحيح الرواية مبتعدا عن
الحكايات التي ترمى إلى هفوات أو مساهلات يقصر فهم العوام عن إدراكها،
فإن العامي يتمسك بذلك في مساهلاته وهفواته، ويمهد لنفسه عذرا فيه. ويحتج
بأنه حكى فيه كذا وكذا.

ويذكر الغزالي بأن من الناس من يستحيز وضع الحكايات المرغوبة في
الطاعات. ويؤمن أن قصده منها دعوة الخلق إلى الحق، وذلك من نواغيات
الشیطان. فإن في الصدق مندوحة عن الكذب، وفيما ذكر الله تعالى ورسوله
ﷺ غنية عن الاختراع في الوعظ (2).

وكذلك الأمر بالنسبة للوعاظ، فالغزالي ينفي عن معظم وعاظ زمانه
وصف الإصلاح، باعتبارهم عدلوا عن الأسلوب الأمثل في الوعظ. فاشتغلوا
بالطامات (3) والشطح (4) وتلفيق كلمات خارجة عن قانون الشرع والعقل ضبا
للإغراب، أو شغفوا بتسجيع الألفاظ وتلفيقها، مع أن هممة الواعظ ينبغي أن
تكون مصروفة إلى « أن يدعو الناس من الدنيا إلى الآخرة، ومن المعصية إلى
الطاعة، ومن الحرص إلى الزهد، ومن البخل إلى السخاء، ومن الغرور إلى
التقوى » (5).

فالتأثير عند الغزالي يرتبط بمدى علمية وسليمة ذلك، فالحق وحده مهتما
كان ظاهره قاسيا أو جافا أو غير محبب إلى النفس هو الوسيلة الوحيدة

1 - الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 34.

2 - المصدر نفسه، ج 1، ص 35.

3 - عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى، وهي من زلات الخفقين، انظر:
الأجرجاني، التعريفات، تحقيق محمد بن عبد الحكيم القاضي، ط 1، القاهرة: دار الكتاب
مصري، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1411هـ - 1991م، ص 139، رقم: 952.

4 - يريد بها الغزالي معنى الشطح زيادة على صرف الألفاظ الشرعية عن معانيها المشهومة بغير
دليل ولغير حاجة، انظر: الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 37.

5 - الغزالي، رسالة أبيها الوئد [ضمن القصور العوالي]، القاهرة: مكتبة الجندي، ص 140.

لتأثير، وهو يرينا مدى الخطأ الذي وقعت فيه كتب المواعظ والرقائق من اعتساف الأحاديث الموضوعية والتقصص الطوبى الغربية، والكتمات المنسقة المسجوعة، ولم تسم من ذلك بعض كتب الغزالي المنسوبة إليه أو المشكوك في نسبتها كالدرة الفاخرة ومنهاج العابدين وغيرها، وهي من دلائل دسها عليه.

ولكن الغزالي مع ذلك يذكر أحيانا بعض القصص المستغربة التي أنكرها عليه بعض العنساء كابن الجوزي وابن القيم وغيرها، وهي قليلة جدا مقارنة بما كانت تعج به كتب الرقائق، ولعل ما دعا الغزالي إلى ذكرها هو محاولته اجتذاب العامة والبسطاء إلى كتبه، وهو معنى مقصود في كل كتبه. فلذلك نراه يكثر من الأمثلة والتكرار والإضاب. بل ويؤلف رسائل وكتبا يمكن اعتبارها بحسب مستواها مؤلفات شعبية.

وهو لأجل ذلك قد يروي أحيانا، وخاصة في غمرة تحقيقاته قصصا تدعو إلى الإنكار عليه، ولكنه لا يلبث أن يعقب عليها بما يبين موضع الاستشهاد منها، ويحذر من عواقب الفهم السيئ لها، فقد حكى - مثلا - أن من الصالحين من وضع الأسد يده على كتفه ولم يتحرك، ثم عقب على ذلك بقوله: «فقد حكى عن جماعة أنهم ركبوا الأسد وسخروه، فلا ينبغي أن يغرك ذلك المقام؛ فإنه وإن كان صحيحا في نفسه فلا يصح للاقتداء بطريق التعلم من الغير. بل ذلك مقام رفيع في الكرامات، وليس ذلك شرطا في التوكل» (1).

ومما يلفت النظر هنا أن الغزالي تجنب كثيرا ذكر قصص الكرامات وغيرها مما اهتم به المتأخرون وأفردوا له التصانيف، وذلك باعتبار الكرامات قضايا فردية ليس لها حكم العموم، وموضع الشاهد منها لا يعدو كونها دلائل على عناية الله بعباده، وتديبره لأمر خلقه، ولذلك اقتصر الغزالي على ذكرها في كتاب التوكل من الإحياء لاقتضاء المقام لذلك.

ومع ذلك كنه فإن القصص لا تعبر بالضرورة عن رأي أو فكرة. فيتوجه النقد إلى الفكر من خلالها، كما فعل د. زكي مبارك في نقده للغزالي من خلال قصصه. لأن في كل قصة موضع استشهاد أو استئناس، وقد يكون فيها ما يرفض، ومن هذا الباب روى ابن عباس وغيره من الصحابة الكثير من الإسرائيليات مع احتوائها أحيانا على مواضع استهجان ودلائل تحريف.

ج - استعمال الشدة: ويراد الغزالي جهدا إصلاحيا معتبرا إذا ما روعيت المراتب السابقة، يقول عن طريقة معاجته لأهل الشغب والمجادلين بعد تعريفهم

1 - الغزالي، الإحياء، ج 4، ص 279-280.

الحق ودلائلهم عليه:» فإن لم يقنعه لبلاذته وإصراره على تعصبه وجأجه وعناده عاجته بالحديد. فإن الله يُحِلُّ جعل الحديد والميزان قريبي الكتاب «(1). ويستدل لذلك بما عمله السلف الصالح، فقد سأل رجل عمر بن الخطاب رضي عن آيتين متشابهتين في القرآن الكريم، فعلاه بالدرة، قال الغزالي: « وكذلك فعل السلف كسبهم » (2).

ومع قول الغزالي بجواز استعمال الشدة لكل المكلفين إلا أنه يسرى أن السلاطين أولى بذلك، يقول عند بيان علاقه العلماء بالسلاطين: «العماء أضاء، والسلاطين قوام دار المرضى، فكل مريض لم يقبل العلاج بمداواة العالم يسه إلى السلطان ليتصرف فيه كما يسلم الطبيب المريض الذي لا يحتسي أو الذي غلب عليه اجنون إلى القيم ليقيد بالسلاسل والأغلال، ويكف شره عن نفسه وعن سائر الناس » (3).

وهذا النص يبين المقصد الذي يراه الغزالي من استعمال الشدة، فهي علاج لنداء، لا عقاب لمريض، وهو يرجح بذلك كون الحدود الشرعية زواجر عن الأثم وتضييب للأثم، لا انتقام منه أو تشديد عليه.

هذه هي النواحي الثلاثة المكونة للجهد المثمر في نظر الغزالي، وهي بذلك تجمع كل الوسائل الإصلاحية الممكنة، من كل أصناف الناس بدءاً بالعمامة وانتهاء بالعماء واحكام.

2 _ الأسس الفكرية والعقدية المكونة للمجتمع البديل: إن كل مجتمع لا بد أن يقوم على أسس فكرية وعقدية تنشق منها سلوكياته ومواقفه الاجتماعية، وبحسب تلك الأسس يكون تصنيفه، فاجتمع الإسلامي هو المجتمع القائم على أساس العقيدة الإسلامية المنطلقة من المصادر الشرعية، والمنغذفة في جميع الكيان الإنساني والاجتماعي.

و قد أصاب هذه العقيدة في نظر الغزالي الكثير من الانحرافات تحت تأثير الفرق الضالة، وما نشأ في الرد عليها من جدل أبعد المجتمع عن الفهم الحقيقي لها ولما قصدها، فأصبحت عنما يدرس أو جدلاً تعقد له المناظرات وتؤلف فيه المصنفات بدل أن تكون روحاً تلب الفرد والمجتمع وتبعث فيهما الحياة، ولذلك يرى الغزالي ضرورة جعل الإيمان أو العقيدة أو المعرفة منطلقاً وغاية لكل عمل

2.1 - الغزالي، القسطاس المستقيم، تحقيق فيكتور شلحوت، ط2، بيروت: دار

المشرق، ص90، 91.

3 - الغزالي، الإحياء، ج4، ص51.

إصلاحه. وإلا كان مجرد هدر للجهد لا طائل من ورائه.

وقد اختار الغزالي التصوف بديلا لنظروحات العقديّة القائمة في عصره. وذلك بعد جولا نه في الطوائف ونخسه في أسرار الفرق ومقاصدها (1)، لأن التصوف اهتم بالجانب التحقيقي والذوقي من العقيدة، وهو تصرف - كما سنرى - سني التزعة. يعتمد في طريق التصوف أو ثمارة على المصادر الشرعية من الكتاب والسنة. وما كان عليه السلف الصالح معتبرا ذلك هو الركن الغائب الذي يسميه حل الفساد الاجتماعي .

فتصور الغزالي للأسس الفكرية سلفي من حيث رجوعه الدائم إلى المصادر الشرعية. وصوفي من حيث اهتمامه بالحياة الروحية، وعقلي من حيث تحكيمه الدائم لعقل واعتماده عليه في الاستنباط والبرهنة ونصرة الشريعة. وسنرى ذلك ببعض التفصيل في الفصل الثالث من هذا البحث.

3 - الظواهر السلوكية : وهي منبثقة من الأسس العقديّة التي يبنى عليها المجتمع. وتختلف نظرات المصلحين في توجيه تلك الظواهر أو الاهتمام بها. وإن اتفقت في الأساس الفكري. والغزالي بترعته الصوفية يرى وجوب الاهتمام بالأخلاق الباطنة باعتبارها ممدة للسلوكيات الظاهرة، فأخلق عنده « هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية » (2)، فلا يكفي تطهير ظاهر المجتمع دون الولوج إلى بواطن أفراد ونزع الصفات المهلكة التي قد تسبب خراب اجتماعات. كما وصف رسول الله ﷺ وهو مرض واحد من أمراض القلوب بأنه قد تسبب في هلاك أمم من الناس، يقول الرسول ﷺ: « اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح. فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماهم واستحلوا محارمهم » (3).

ومع اهتمام الغزالي بالباطن تطهيرا أو تحقيقا دعا إلى إصلاح الظاهر كثرة طيبة لقبب السليم أو طريقا للتحقق، أما إن كان مجردا عن الأخلاق الباطنية فهو رياء أو غرور. ولذلك ينتقد الغزالي الكثير من الظواهر الاجتماعية التي قد تبدو إيجابية. باعتبار أصحابها لا ينطلقون من نيات سليمة، فـ « من المغترين من أرباب الأموال من يحرص

1 - الغزالي، المتقد من الضلال، ص 81.

2 - الغزالي، الإحياء، ج 3، ص 53.

3 - مسلم، الجامع الصحيح، القاهرة: دار الكتاب المصري، بيروت: دار الكتاب اللبناني، [

كتاب البر والصلة والآداب]، ج 4، ص 1996، رقم: 4675.

عنى بناء المساجد والمدارس والرياضات والقناطر وما يظهر للناس كافة، ويكتبون أساميهم بالأجر عيها ليخلد ذكرهم، ويبقى بعد الموت أثرهم « (1)، ومن المعتزين من ينكر عى الناس ويأمرهم بالخير وينسى نفسه، وإذا أمرهم بالخير عنف وطب الرياسة والعزة، وإذا باشر منكراً رد عليه غاضباً (2).

وهكذا يدخل الغزالي فى صميم الظواهر الاجتماعية محلاً نفسيات الناس مبينا منابع سلوكياتهم، فالإصلاح عنده هو البحث فى الأعماق وتطهيرها وزرع الخصال الطيبة فيها. انطلاقاً من هذا فإن الإصلاح الاجتماعي يعنى عند الغزالي: بذل جميع الجهود الممكنة من كل أصناف الناس، كل حسب طاقته وعلمه للقضاء على الفساد الاجتماعي ظاهره وباطنه، وإقامة مجتمع صالح قائم على عقيدة صحيحة وإيمان متين تنبثق عنه سلوكيات إيمانية طيبة كتلك السلوكيات التى كان عليه السلف الصالح الذين هم النموذج المثالي للمجتمع الإسلامي .

وقد استعمل الغزالي مصطلح « الإصلاح » كثيراً فى كتبه (3)، وإلى جانبه استعمل مصطلحي « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » و « الحسبة... وسرى - فيما يبي - علاقتهما بالإصلاح الاجتماعي.

2 _ علاقته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و « الحسبة »:

أ _ تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

_ لغة :

_ المعروف: ضد النكر، وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه، وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وويعنى كذلك النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس، ويأتى بمعنى الجود، وعرفه: طيبه وزينه، والتعريف التطيب من العرف، وقولنه **عَرَّفَكَ**، **وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ**، (محمد:6) أي زينها، وعرف طعامه: أكثر إدامته، والعرفان العلم، ورجل عروف وعروفة: عارف يعرف الأمور ولا ينكر أحداً رأه (1).

_ المنكر: النكر والنكراء، الدهماء والفظنة، ورجل نكر من قوم مناكير: داه فضن، والإنكار: الجحود، والمناكرة: المحاربة، وناكره: قاتله، لأن كل واحد من

1 - الغزالي، الإحياء، ج3، ص407.

2 - مصدر نفسه، ج3، ص42.

3 - انظر: على سبيل المثال: الغزالي، الإحياء، ج3، ص396

4 - ابن منظور، لسان العرب، ج9، ص236، رقم: 5774

المُتَحَارِبِينَ يَنَاكِرُ الْآخَرَ: أَي يَدَاهِيهِ وَيَخَادَعُهُ، وَيُقَالُ فُلَانٌ يَنَاكِرُ فُلَانًا وَيُنِيهِمَا مَنَاكِرَةً: أَي مَعَادَاةً. وَأَنكَرَ الْأَصْوَاتَ أَقْبَحَ الْأَصْوَاتِ. وَالنَّكَرَةُ: إِنكَارُ الشَّيْءِ وَهُوَ نَقِيضُ الْمَعْرِفَةِ. وَأَنكَرَدَ: جَهَلَهُ. وَالْمَنكَرُ مِنَ الْأَمْرِ خِلَافُ الْمَعْرُوفِ، وَهُوَ كُلُّ مَا قَبِحَهُ الشَّرْعُ وَحَرَمَهُ وَكَرِهَهُ. وَالتَّنْكَرُ: التَّغْيِيرُ عَنِ حَالٍ تَسْرِكُ إِلَى حَالٍ تَكْرَهِيهَا مِنْهُ. وَالنَّكِيرُ وَالْإِنكَارُ: تَغْيِيرُ الْمُنْكَرِ. (1)

اصطلاحاً: المعروف والمنكر عامان كما هو متبادر، يتناول أولهما كل ما هو صلاح وخير ونفع من أخلاق وعادات وأعمال تعود فائدتها على الأفراد والجموع معاً، ليس فيها جنف ولا بغي ولا إفراط ولا تفريط، ويتناول الثاني كل ما هو متعارف على أنه شر وضار من أخلاق وعادات وأعمال يعود ضررها على الأفراد والجموع معاً، وهما بهذا يتناولان جميع مظاهر الحياة ما يتعلق منها بالدين، وما يتعلق منها بالدنيا، فهما من الكثرة كما يقول الغزالي: «... بحيث لا مطمع في حصرها واستقصائها» (2).

ونشير إلى أن الجزء الذي خصه الغزالي في الإحياء و«الأربعين في أصول الدين»، لدراسة النواحي الفقهية للإصلاح الاجتماعي أطلق عليه هذا الاصطلاح (3)، فالنواحي الفقهية عند الغزالي تتمزج بغيرها من النواحي النفسية أو الفلسفية أو الاجتماعية، ولذلك يمكن استنتاج الكثير من النظرات الإصلاحية في ثانياً تلك الدراسات.

2_ تعريف الحسبة:

لغة: الحِسْبَةُ: مصدر احتسابك الأجر على الله، تقول: فعتته حسبة. واحتسبت فيه احتساباً، وبالاحتساب: طُلب الأجر، والاسم الحسبة. وهو الأجر، وتأتي مادة [حسب] بمعنى الكرم والشرف الثابت في الآباء أو في الفعل. واحسب: الفعل الصالح، والحسب العبد والإحصاء، وقدر كل شيء كقولك: الأجر بحسب ما عملت، وحسبك ذلك أي كفاك ذلك (4).

1 - ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص232، رقم: 3288.

2 - الغزالي، الإحياء، ج2، ص335.

3 - انظر: الغزالي، الإحياء، ج2، ص306-357، والأربعين في أصول الدين، الجزائر: شركة.

الشياب، 65-68.

4 - ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص310، رقم: 341.

- اصطلاحاً: هي نظام من أنظمة الدولة الإسلامية غرضه تخصيص دعاة مهمتهم الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعلة (1). وبقائه كان محتسب عاملاً من عمال الدولة له ولاية تسمى ولاية المحتسب. كما من السلطات ما ليس للقاضي نفسه.

فمحتسب من السلطة فيما يتعلق بالمنكرات الظاهرة ما ليس للقاضي، لأن الحسبة تقوم على الرهبة، فلا تجايفها الغلظة واتخاذ الأعوان. أما القضاء فموضوع لإنصاف الناس، واستماع البيّنات حتى يتبين المحق من المبطل. فكان الملائم له الأناة والوقار والبعد عن الغلظة والخشونة والرهبة (2). وقد امتدت واجبات المحتسب لتشمل مساعدة الفقراء وإنشاء الملاجئ لضعفاء واحتاجين، بالإضافة إلى منع المنكر الظاهر كتعاطي المسكرات والتجسس والغيبة وترك الصلاة والنفط في رمضان.

وللمحتسب الإشراف على أهل الحرف والتجار ليراقب التقصير والخيانة. وكذلك أصحاب الحرف كالأطباء والمعلمين ومنع أئمة المساجد من إطالة الصلاة، ويمنع والي الحسبة وضع المقاعد في الأسواق على نحو يضر بالمارة (3).

بل إن للمحتسب أحياناً التدخل في التصرفات الشخصية البحتة والاستعانة بالقضاء لتنفيذ الأحكام الصالحة لذلك، ويضرب الغزالي مثلاً على ذلك بمن لا يملك إلا مائة دينار وله عيال ولا منفق عليهم سواد، ومع ذلك يبالغ بالإنفاق في الولائم وغيرها. فإن للمحتسب منعه، وللقاضي الحجر عليه (4). وهنا نرى مدى التكامل القائم بين السلطتين الشرعيتين سلطة الحسبة وسلطة القضاء. وهو ما يمنح المصلح سداً مادياً، زيادة على السند المعنوي المتمثل في الأجر الأخروي الذي يحتسبه عند الله، والاحترام الذي يلقاه في المجتمع الإسلامي لشخصه ولوظيفته.

والغزالي يمنح هذه السلطة لكل من توفرت فيه الأهلية حتى ولو لم يكن معيناً من طرف الولاية (5)، كما سنرى عند الحديث عن شروط القائم بالإصلاح.

1 - عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة، ص 174

2 - المصدر نفسه، ص 120.

3 - الغزالي، الإحياء، ج 2، ص 339.

4 - المصدر نفسه، ج 2، ص 341.

5 - المصدر نفسه، ج 2، ص 315.

ج - العلاقة بين المصطلحات الثلاثة:

من خلال هذا العرض المختصر لكل من هذه المصطلحات الثلاثة التي استعملها الغزالي نرى تطابقها جميعاً من حيث الهدف العام لكل منها (1)، خاصة إذا علمنا أن الغزالي لا يقصر ولاية المحتسب على إذن السلطة، بل يجعلها حقاً لكن مكثف (2)، ولو أن الغزالي يستعمل عادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة في الأمر بالمعروفات الظاهرة والنهي عن المنكرات الظاهرة، أما مصطلح الإصلاح فلا يستعمله إلا في الإصلاح الجذري التدريجي العميق، ولذلك اخترنا هذا الاصطلاح.

1 - إن جاز أن يكون هناك خلاف بين المصطلحات الثلاثة فهو لا يتعدى المعاني اللفظية لها دون أن يكون له أثر في المصطلح عليه، وذلك لأن لفظ «الإصلاح الاجتماعي» يدل على الغاية من العمل الإصلاحي، وهو حصول الصلاح في المجتمع، أما مصطلح «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، فيتعرض إلى تفاصيل الإصلاح المراد تنفيذه في المجتمع، وأما مصطلح «الحسبة» فيتعرض إلى الغاية الشخصية للمحتسب من وراء عمله الإصلاحي.

2 - الغزالي، الإحياء، ج2، ص315.

ثانيا :ضوابط الإصلاح الاجتماعي .

إن أي إصلاح اجتماعي يستدعي بالضرورة توفر أربعة أركان هي : القائم به وموضوعه والمخاطبون به ومراتبه المكونة لحقيقته، وقد تحدث الغزالي عن هذه الأركان الأربعة محمدا ضوابطها الشرعية . فأصالة الإصلاح عنده تقتضي ربط فروعها ومسائله بالأحكام الفقهية المستندة للأدلة الشرعية التفصيلية، ونلاحظ مسبقا كثرة تفريعات الغزالي في هذا الميدان ، فهو كما يقول أبو زهرة : « لو لم يشتهر بالحكمة والتصوف وعلم الكلام لاشتهر بالفقه . فإن الفقه كان الأمر الذي اتجه إليه في صدر حياته العلمية، ولم يتركه حتى في حياة التصوف التي عاشها من بعد » (1) . كما نلاحظ أيضا ربطها بسالنواحي النفسية والاجتماعية . وهذا ما يخرجها عن كونها مجرد فروع فقهية اتفق أو اختلف فيها الفقهاء .

1 _ القائم بالإصلاح :

يفرق الغزالي بين الإصلاح العميق الجذري الذي يحتاج إلى علوم كثيرة وخبرة واسعة وإيمان عظيم ويعبر عن القائم به بـ « الشيخ المري » (2) . ويشند في شروطه . ويرى أنه أندر وأعز من الكبريت الأحمر (3) ، وبين الإصلاح العام الذي يتناول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الظاهر، وهنا نلاحظ الغزالي يقول بعموم الإصلاح (4) . وشملته لكل المكلفين به ، وهو ينطلق في رأيه ذلك من النصوص الشرعية الدالة على التكليف به ، كقوله ﷺ : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان » (5) . فإن لفظ « من » كما يقرر الأصوليون -

1 - محمد أبو زهرة . الغزالي الفقيه [ضمن : مهرجان الغزالي] ، ص 527 .

2 - الغزالي ، الإحياء ، ج 3 ، ص 64 .

3 - الغزالي ، رسالة أيها الولد [ضمن التصور العواني] ، ص 192 .

4 - العموم في أصول الفقه هو : شمول الحكم لكل فرد من أفراد الحقيقة ، وأنعام هو اللفظ

الموضوع بمعنى كلي بشرط شمول الحكم لكل فرد من أفراد ه ، انظر : الغزالي ، استقصى من علم الأصول ، ط 2 ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ج 2 ، ص 32-34 .

5 - مسلم ، الجامع الصحيح ، [كتاب الإيمان] ، ج 1 ، ص 50 ، رقم : 70 .

من ألقاظ العموم (1). وذلك يقتضي الوجوب بكل حال، ولا يخصص العام إلا بدليل شرعي. يقول الغزالي: « وعموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقتضي الوجوب بكل حال. ونحن إنما نستثني بطريق التخصيص ما إذا علم أنه لا فائدة فيه » (2).

ولكن تلك المخصصات قد تجد مجالاً رحباً لآراء المعطلة لذلك الوجوب. فلذلك لا يدخل في المخصصات عند الغزالي إلا ما ظهر ظهوراً جلياً. وكان دليبه قويا. وذلك لا يكون إلا في أمرين:

1- الإجماع: وهو لقوته من المخصصات لكل العموميات باتفاق (3)، والغزالي ينقل الإجماع بالتخصيص لثلاثة شروط هي الإسلام والعقل والبلوغ. ولكنه مع ذلك يجيز للصبي المميز - وإن لم يكن مكلفاً - إنكار المنكر ولو بأيديهم. وإذا فعل ذلك نال به ثواباً. ولم يكن لأحد منعه من حيث أنه ليس بمكلف. وقد كان الغزالي في هذا الحكم مخيراً بين جعل الحسبة قريبة محضة كالصلاة والإمامة. فلا يشترط فيها البلوغ لصحة الفعل. أو يجعلها ولاية كالقضاء والحكم ما للمحتسب من ولاية شرعية تخول له تغيير المنكر. فيشترط لها البلوغ. وقد اختار جعلها قريبة لتغليب المقصد الشرعي بعمومية الإصلاح. بل إنه يستحبها حتى ولو كانت ولاية، فإنما « تستفاد بمجرد الإيمان كقتل المشرك وإبطال أسبابه وسلب أسلحته؛ فإن للصبي أن يفعل ذلك حتى لا يستضر به » (4). ثم بين أصل قياسه بقوله: « فالمنع من الفسق كالتنع من الكفر » (5).

2- القياس: وذلك لأن الإصلاح حكم تعليلي مفهوم العلة؛ والحكم - كما يعبر الفقهاء - يدور مع علته وجوداً وعدمًا؛ ويعبر الغزالي عن علة الإصلاح

1 - الغزالي، استتصفي من علم الأصول، ط2، بيروت: دار الكتب العلمية، ج2، ص61. ونظر: بن جزى، تريب أوصول إلى علم الأصول، تحقيق محمد فركوس، ط1، الجزائر: دار نشر إسلامي، 1410 هـ، ص75.

2 - الغزالي، الإحياء، ج2، ص320.

3 - يعتبر الغزالي الإجماع من أقوى الأدلة الشرعية، فيه يعرف ثبوت النص وبه تحدد دلالاته، ولذلك لا يجوز خلافه. انظر: الغزالي، استتصفي، ط2، ج1، ص198.

4 - الغزالي، الإحياء، ج2، ص312.

بقوله: «إن الأمر ليس يراد لعينه بل لسأموه، فإذا علم اليأس عنه، فلا فائدة فيه» (1).
انطلاقاً من هذا، يناقش الغزالي بعض الشروط التي انتشرت بين الناس
وكان لها سهم في الحد من تعميم الإصلاح، وتلك الشروط هي:

أ - العدالة:

وفي تعريفها خلاف بين الفقهاء ذكره الغزالي خلاصته أن اخفيسة
ذهبوا إلى أن العدالة عبارة عن إظهار الإسلام فقط مع سلامته عن كل
فسق ظاهر، فكل مسم مجنون عندهم عدل، أما الشافعية، ومنهم
الغزالي، فقد ربطوا العدالة بخبرة باطنه، ومعرفة سيرته وسريته، والتأكد
من سلامته من كل ما يحكم عليه بالفسق (2).

ولترجيح الغزالي قيمة كبرى من حيث التأكد من سلامة المعرفين بالدين
من محدثين وفقهاء وغيرهم، وعدم الانخداع بظاهر سلوكهم، يقول الغزالي: «إن
المفتي المجنون الذي لا يدري أنه بنغ الاجتهاد أم لا، لا يجوز للنعامي قبول
قوله. وكذلك إذا لم يدرك أنه عالم أم لا» (3).

وهذا يدل على اشتراط الغزالي للعدالة في الجانب التعريفي من
الإصلاح. أما في غيره من الجوانب فإنه يرى جواز الإصلاح بل وجوبه،
ويستقد توقف الكثير من الورع أو ممن يتذرع بالورع عن الدعوة إلى
الإصلاح بحجة عدم صلاح نفوسهم واستقامتها، مستدلين على ذلك كما يذكر
الغزالي بما يلي:

— بعض النصوص الشرعية الدالة على قبح ذلك، كقوله ﷺ: «أَتَأْمُرُونَ
النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ» (البقرة: 43)، وقوله تعالى: «كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ
تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ» (الصف: 3)، وما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «
مررت ليلة أسري بي بقوم تقرر شفاهمهم بمقاريض من نار، فقلست: ما
هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر
وينسون أنفسهم» (4).

— بقياس مناده كما يذكر الغزالي: «أن هداية الغير فرع للاهتمام وكذلك

1 — الغزالي، الإحياء، ج 2، ص 320.

2 — الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 157.

3 — نفس المصدر، ج 1، ص 158.

4 — أحمد، المسند، بيروت: دار الفكر، ج 3، ص 313.

تقوية الغير فرع للاستقامة، والإصلاح زكاة عن نصاب الصلاح « (1).

استبشاع الطبع السليم لذلك وكراهيته له .

والغزالي يرد على هذه الاستدلالات معتبرا أنها مجرد توهمات، ويرى أن

لتفاسق أن يحتسب، ويستدل لذلك بما يلي :

— أن اشتراط العدالة حسم لباب الاحتساب، فلا عصمة للصحابفة فضلا عن

دوهم . ولا يخلو إنسان من ذنب إلا من عصمه الله، وقد تنبه السلف الصالح إلى

خطورة اشتراط ذلك فقال سعيد بن جبير (2) : « إن لم يأمر بالمعروف، ولم ينه

عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء لم يأمر أحد بشيء » (3).

— أن تلك النصوص التي استدلوها تنكر عليهم من حيث تركهم للعمل بالمعروف لا

من حيث أمرهم به . لأن أمرهم به يدل على قوة علمهم، وعقاب العام أشد. لأنه لا عذر

له مع قوة عنمه (4).

— أن القول بترتب إصلاح الغير على صلاح النفس تحكيم، وذلك لأن

الشرع . وهو المرجع في ذلك. لم يرتب أحدهما على الآخر كما رتب كثيرا من

التكليف على بعضها.

— أن استنكار الطبع لذلك واستشاعته له غير معتبر، وذلك لأن الحق قد

يكون شنيعا. وأن الباطل قد يكون مستحسنا بالطبع، والمتبع هو الدليل دون نفرة

الأوهام والخيالات . يقول الغزالي مستغربا : « من الغريب أن يصير الواجب

حراما بسبب ارتكاب حرام آخر » (5).

— أنه لا يبعد عقلا ولا عادة ، كما لم يبعد شرعا أن يفعل الإنسان منكرا

ثم ينهي غيره عنه حرصا عليه ، واحتسابا لله في ذلك ؛ وينقل الغزالي هنا صورة

عن حال هذا النوع من الناس بقوله : « بل من أين يبعد أن يشرب ويمنع غنمانه

ويخدمه من الشرب ؛ ويقول يجب علي الانتهاء والنهي ، فمن أين يلزمني من

العصيان بأحدهما أن أعصي الله تعالى بالثاني ؟ وإذا كان النهي واجبا علي فمن

أين يسقط وجوبه بإقدامي ؟ » (6).

1 — الغزالي، لإحياء، ج 2، ص 320.

2 — هو أبو عبد الله، من كبار علماء التابعين وصاحبيهم، له حكم ومواقف كثيرة، منها

موقفه البعولي مع الحجاج، استشهد سنة 94هـ، انظر: ابن الجوزي، صفة الصفوة، بيروت: دار

الخير، ج 2، ص 50.

3 — الغزالي، لإحياء، ج 2، ص 314.

4، 5، 6 — الغزالي، لإحياء، ج 2، ص 320.

ومع ترجيح الغزالي لعدم اشتراط العدالة في الإصلاح إلا أنه يقرر أن لها تأثيراً في بعض أنواعه، ومن ثم يكون لاشتراطها وجه مقبول، وذلك لأن النهي قد يكون بالموعظة أو بالقهر، وبما أن الفسق يؤثر في إسقاط فائدة كلامه وبالتالي عدم تأثير وعظه، فليس عنيه الحسبة في ذلك لعدم جدواها.

أما النهي بالقهر والتغيير باليد للقادر عليه فإن ذلك لا يسقط عنه وجوب الحسبة، ويستدل الغزالي على ذلك بقياس الحسبة على الجهاد، إذ جنود المسلمين لم تزل مشتملة على البر والفاجر وشارب الخمر وظالم الأيتام، ولم يمنعوا من الغزو إلا في عصر رسول الله ﷺ ولا بعده «(1)، ووجه قياسه هذا اعتباره الجهاد نفسه حسبة بالنهي عن الكفر.

وهذا من الغزالي غاية الإنصاف، فإن تصدر الفاسق للوعظ والدعوة مهدر لقيمتها، ومضعف لأثرها، ولكن ذلك لا يعني الاستغناء عنه فهو مسلم، وفي استطاعته أن ينصر الدين بماله من إمكانيات، وقد قال ﷺ: «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» (2).

ب - إذن السلطنة:

وقد كان هذا الشرط من أهم الأسباب التي جعلت فريضة الإصلاح قصراً على فئة معينة، مع أن المحتسب المعين من طرف الوالي أثناء قيام الخلافة الإسلامية لم يكن إلا جزءاً من أدوات الإصلاح، وقد كان بجانب هذا المختسب من أضيق عليه اسم «المتطوع»، وهو كل من يقوم بالإصلاح من غير إذن الوالي (3).

والغزالي يرد اعتبار هذا الشرط ويرى فساده لأنه ينافي قوله بعمومية الإصلاح، ويستدل على فساده بما يلي:

— أن تخصيص العموم الوارد في النصوص الشرعية بشرط التفويض من الإمام تحكيم لا أصل له، فليس في النصوص ما يدل على ذلك، ولا تخصيص بدون مخصص. أما اعتقاد أن المخصص هنا هو كون الحسبة ولاية، وهي لا تثبت لأحد داخل الدولة إلا بتعيين من حاكمها، فيرى الغزالي فساده لأن «آحاد المسلمين يستحقون هذا العز بالدين والمعرفة، وما فيه من عز السلطنة

1- الغزالي، الإحياء، ج2، ص313.

2- البخاري، الجامع الصحيح، المطبعة السلطانية، [كتاب التفسير]، ج6، ص179، رقم3062، و

مسمه، [كتاب الإيمان]، ج1، ص105، رقم:178.

3- عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة، ص180.

والاحتكام لا يجوز إلى تفويض كعز التعليم والتعريف « (1)، وذلك لأنه لا خلاف في أن تعريف الأحكام الشرعية لمن يجهلها لا يحتاج إلى إذن السوالي، مع أن في ذلك عز الإرشاد، وعلى المعرف ذل التحميل.

— أن السوالي نفسه يحتاج إلى الحسبة فكيف ينتظر تفويضه؟، وذلك لأن موقف الحاكم من تلك الحسبة إما أن يكون رضا أو سخطا، فإن كان راضيا فذاك، وإن كان ساخطا له، فسخطه له منكر يجب الإنكار عليه فيه. فكيف يحتاج إلى إذنه في الإنكار عليه؟ (2).

— ورود الروايات الكثير عن السلف الصالح في الحسبة على الولاية مما يقطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض، وقد جمع الغزالي الكثير من تلك الروايات، وضمنها « كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » من « إحياء علوم الدين »، وله فيها مصنف آخر سماه « مقامات العلماء بين أيدي الخلفاء والأمراء ».

هذه بعض الأدلة التي يستند إليها الغزالي في قوله بعدم اشتراط إذن السلطة للإصلاح، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا هو: ما دامت الحسبة ذات مراتب كثيرة، وفي بعضها ما قد يؤدي إلى الفتنة إن لم يكن هناك إذن من السلطة، فهل يختصب في ذلك أيضا من غير إذن؟

وجواب الغزالي عن هذا السؤال دليل على سعة أفقه، وتقديمه للمصلحة المنجزة عن الإصلاح على كل مصلحة، فهو يرى بأن يختصب لا يحتاج إلى الإذن في جميع مراتب الإصلاح، سواء كانت بالوعظ أو القهر أو التخويف والتهديد، أو حتى بمباشرة الضرب له حتى يمتنع العاصي عما هو عليه (3)، ولكن كل ذلك مرتبط بمدى علمه بنجاعة حسبه وتأثيرها مع عدم حصول مفسدة أكبر من المفسدة التي يريد إزالتها، بل إن الغزالي يقرر اجتهادا رائدا بقوله بجواز الاستعانة على إزالة المنكر، يقول في « الإحياء »: « لا يحتاج إلى الإذن — وهو الأقيس — لأنه إذا جاز للأحاد الأمر بالمعروف، وأوائل درجاته تجر إلى ثوان، والثواني إلى ثوان، وقد ينتهي لا محالة إلى التضارب، والتضارب يدعو إلى التعاون، فلا ينبغي أن يبالي بلوازم الأمر بالمعروف، ومنتهاه تجنيد الجنود في رضا

2، 1 — الغزالي، الإحياء، ج 2، ص 315.

3 — الغزالي، الإحياء، ج 2، ص 315.

الله ودفع معاصيه»(1)، ثم يعطي قاعدة تبين مذهبه في كل ذلك، وهي: «كل من قدر على دفع منكر، فله أن يدفع ذلك بيده وبسلاحه وبنفسه وبأعوانه»(2).

ج - القدرة:

لقد اعتبرت الشريعة القدرة أو الاستطاعة شرطاً في أداء الكثير من الأحكام الشرعية إما بنصوص خاصة، أو بحجج عامة كقوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) (البقرة: 286)، وقوله تعالى: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (البقرة: 195)، والغزالي يرى أن الناس قد حملوا هذه النصوص ما لا تحتل وخاصة في مجال الحسبة، حتى أن البعض قد يكره كلمة تسيء إليه، فيظن أن ذلك كافٍ لسكوته عن المنكر (3)، ولذلك يقسم العجز إلى ثلاثة أنواع:

1 - العجز الحسي: وهو أن تعترى المكلف آفة تمنعه عن الإصلاح باليد أو بالنسان أو بالانتقال إلى محل الفساد لإصلاحه، وذلك يسقط عنه وجوب الحسبة، وعنده تفسر الآيات، ولكنه يبقى مطالباً بحسبة القلب، وهي تغييره عند رؤية المنكر، وينقل الغزالي في ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: «جاهدوا الكفار بأيديكم، فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهموا في وجوههم فافعلوا» (4).

2 - خوف المكروه: وله عند الغزالي ضابطان:

— طريق العلم به: وذلك إما أن يكون عن تحقق أو عن شك وتوهم، والغزالي يشترط أن يكون ناتجاً عن علم أو ظن غالب، ولا يكفي فيه مجرد الشك أو التوهم.

— تحديد المكروه: ويرى أن التعويل فيه على اعتدال الطبع وسلامة العقل والمزاج، أما من فسد مزاجه، وخرج عن حد الاعتدال، فلا عبرة بتحديدته؛ فإن الجبان ضعيف القلب يرى البعيد قريباً حتى كأنه يشاهده، ويرتاع منه، والمتهور يبعد وقوع المكروه بحكم ما جبل عليه من حسن الأمل وكلاهما نقصان، «وإنما الكمال في الاعتدال الذي يعبر عنه بالشجاعة» (5)، أما ما يعتبره الكثير من الناس أذية مثل الغيبة والسب ونحوها، فإن الغزالي يقول في

2، 1 - الغزالي، الإحياء، ج 2، ص 333.

3 - المصدر نفسه، ج 2، ص 321.

4 - المصدر نفسه، ج 2، ص 319.

5 - المصدر نفسه، ج 2، ص 323.

ذلك: لو تركت الحسبة يوم لائم ، أو باعثياب فاسق أو شتته أو تعنيفه أو سقوط المترلة عن قبه وقلب أمثاله لم يكن للحسبة وجوب أصلا» (1). ثم يعقب على ذلك بقاعدته في عموم الحسبة ، وهي : « وقد دلت العمومات على تأكيد وجوب الحسبة ، وعظم الخطر في السكوت عنها ؛ فلا يقابله إلا ما عظم في الدين خطره ؛ والمال والنفس والمروءة قد ظهر في الشرع خطرها . فأما مزايا الجاه ودرجات التحمل وطلب ثناء الخلق فكل ذلك لا يحضر له» (2).

وهذا كله إن كان المكروه متعلقا به ، أما إن كان عارضا لغيره فهو دفع منكر يفضي إلى منكر آخر . وهو لا يجوز ، فيسقط عنه الوجوب لذلك .
3 — العجز عن التأثير : والغزالي يعتبره ، مستدلا بأن مقصد الشارع من الأمر بالصالح هو حصول الصلاح ؛ فإن تيقن المصلح عدم جدوى إصلاحه رخص له في السكوت (3).

ويظهر أن مراد الغزالي بحصول المتصاعد لا يعني حصولها في الحين . فإن ذلك لا يمكن كل حين ، وقد قص الله ﷻ علينا في القرآن الكريم دعوات الأنبياء — عنهم السلام — وإحاحهم مع صدود أقوامهم وتكبرهم .
بعد هذا البيان لأقسام العجز . وحكم كل قسم ؛ فإنه يحصل من اعتبار القسمين الأخيرين أربعة أحوال :

— أن يجتمع كلا القسمين ، بأن يعلم أنه لا ينفع تغييره ، ومع ذلك يناله مكروه . وهذا لا تجب عليه الحسبة عند الغزالي ، بل تحرم في بعض المواضع ، لأنه زح بنفسه إلى التهنئة في غير مصلحة شرعية .
ومع ذلك . فإن الغزالي يرى أنه يلزمه أن لا يحضر مواضع المنكر ، لأن في ذلك تكثيرا لسواد العاصين وربما جره الخضوع إلى الانغماس في المعصية ، ويرى كذلك أنه لا تجب عليه المحجة إلى موضع آخر إلا إذا كان يرهق إلى الفساد ، أو يحمل على مساعدة الظلمة من الأحكام وغيرهم ، وحينئذ تلزمه المحجة إن قدر عيها . فإن الإكراه لا يكون عذرا بحق من يقدر على الحروب منه (4) .
— أن ينتفي كلا المعنيين ، بأن يعلم بأنه يمكن أن يؤثر في إزالة المنكر بقوله

1 — المصدر نفسه . ج 2 ، ص 323 .

2 ، 3 ، 4 — المصدر نفسه . ج 2 ، ص 319 .

أو بفعله. ومع ذلك لا يناله مكروه، وهذه هي «القدرة المطلقة» (1) كما يعبر الغزالي، ولا عذر لصاحبها في ترك الحسبة.

— أن يعلم أنه لا يفيد بحسبته ولا يستطيع التأثير في المنكر بإزالة، ومع ذلك لا يخاف مكروها، وهذا لا تجب عليه الحسبة لعدم جدواها. ولكنها تستحب لـ «إظهار شعائر الإسلام، وتذكير الناس بأمر الدين» (2).

— أن يعلم أنه يصاب بمكروه نتيجة احتسابه ولكن المنكر يبطئ بفعله، وهو بذلك متردد بين عدم الوجوب لأن المكلف هنا في حكم العاجز. وعدم الحرمة لأن حسبته قريبة، والغزالي يرى نتيجة لذلك أنه مستحب بدليل ما ورد في فضل قول كلمة الحق عند السلطان الجائر (3)، فهي قد لا تؤثر في إصلاح السلطان. ومع ذلك قد ينتج عنها أذية كبيرة للداعية، فكيف إذا أيقن تأثير إصلاحه. فإن الاستحباب حينئذ يشدد.

2 — المخاطبون بالإصلاح

يرى الغزالي هنا — أيضا — اتساع مجال الأفراد الذين يشتمهم خطاب الإصلاح، فلا يشترط فيهم التكليف (4)، بل يرى مجرد كونهم بشرا يكفي لأن يحسب عندهم لأن المنكر أعم من المعصية، يقول الغزالي: «وقد عدلنا عن لفظ المعصية إلى هذا [لفظ المنكر] لأن المنكر أعم من المعصية، إذ من رأى صييا أو مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه» (5).

وليس الغرض من ذلك هو صفاء صورة المجتمع الإسلامي الظاهرة فقط. وإنما تربية المجتمع الإسلامي بجميع أفراده على الغيرة من أن تنتهك محارم الله وَيُحِبُّ فِيهِ حَتَّى ولو كان ذلك من صبي لم يكلف أو مجنون لا يعقل. يقول الغزالي: «وليس ذلك لتفاحش صورة الفعل وظهوره بين الناس، بل لو صادف هذا المنكر في خلوة لوجب المنع منه» (6)، وفي هذا الإنكار احترام إنسانية

2.1 — الغزالي، الإحياء، ج2، ص319.

3 — الترمذي، السنن، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، [كتاب الفتن]، رقم 2100.

4 — شروط التكليف التي نص عليها الفقههاء هي: العقل والبلوغ وحضور الذهن وعدم

الإكراه والإسلام أو بلوغ الدعوة، انظر: الغزالي، المستصفى، ج1، ص83 وما بعدها.

5 — الغزالي، الإحياء، ج2، ص327.

6 — المصدر نفسه، ج2، ص324.

الصبي والمجنون، وصيانة له من التدنس بالمعصية، ولو لم يكن مكلفاً (1).
وما دام الشرط الوحيد للمحتسب عليه هو «الإنسانية» فإن الإصلاح
يشمل كل أفراد المجتمع بدءاً بالأقارب وانتهاء بأعلى جهاز في الدولة، يقول
الغزالي مبيناً شمولية الإصلاح في هذا الجانب: «فتتبت ولاية الحسبة للولد على
الوالد، والعبد على المولى، والزوجة على الزوج، والتلميذ على الأستاذ، والرعية
على الوالي... كما تثبت للوالد على الولد، والسيد على العبد، والزوج على
الزوجة، والأستاذ على التلميذ، والسلطان على الرعية» (2).

والفرق الوحيد بين حسبة الأدنى على الأعلى، وحسبة الأعلى على الأدنى
هو في مراعاة مراتب النهي حفظاً للحرمان، وإعطاء للولايات الشرعية حقها
من الاحترام. فللولد أن ينكر على والده، ولكن في المرتبتين الأوليين
فقط: التعريف، ثم النصح باللطف، وليس له الحسبة بالسب والتعنيف والتشديد أو
بمباشرة الضرب، ونفس الأمر ينطبق على الزوجة مع زوجها أو العبد مع
سيده، فهما قريبان من الولد في الولاية (3)، وذلك لأن مقصد الشارع هو حفظ
قيام بناء المجتمع على ما هو عليه، فإذا ما أدى إنكار المنكر أو الأمر بالمعروف إلى
تهديم هذا البناء وجب السكوت؛ لأن المضرّة المنجّرة عن الإنكار أكبر من
المصلحة المتوقعة منه.

والأمر بالنسبة للولاية أشد، فليس للرعية معهم في رأي الغزالي إلا التعريف
والنصح، ويبرر ذلك بقوله: «... من حيث أن الهجوم على أخذ الأموال من
خزائنه وردها إلى الملاك، وكسر آنية الخمرور في بيته، يكاد يفضي إلى خرق
هيئته، وإسقاط حشمته، وذلك محظور ورد النهي عنه، كما ورد النهي عن
السكوت عن المنكر» (4)، زيادة على أن ذلك قد يفضي إلى أذية كبيرة
للمنكر، والشرع قد جعله في حل حين يتعرض لذلك، أما الإنكار باللسان
فواجب على العلماء لا مندوحة عنه، وقد روي عن إنكار الغزالي على أمراء

1 - المصدر نفسه، ج2، ص328.

2 - المصدر نفسه، ج2، ص317، 318 [بتصرف].

3 - المصدر نفسه، ج2، ص318.

4 - الغزالي، الإحياء، ج2، ص318، والغزالي يشير هنا إلى قوله ﷺ: «من أهان سلطان الله في

أرضه أهانه الله» رواه الترمذي عن أبي بكرة، وقال: حديث حسن
غريب، انظر: الترمذي، السنن، [كتاب الفتن]، رقم: 2150. وأحمد، المسند، [مسند

البحريين]، رقم: 19538، و19591.

عصره وحكامه الشيء الكثير، ومن ذلك كتابه « التبر المسبوك في نصيحة الملوك » الذي ألفه بالفارسية للسلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي، ويعتبر من الكتب الرائدة في الفقه الدستوري مما يكسب الغزالي مع كتبه السياسية الأخرى لقب « الفيلسوف السياسي » (1)، وقد بين في هذا الكتاب عشرة من أصول العدل والإنصاف تتضمن كثيرا من النظريات في السياسة الشرعية (2).

ولا بد من التنبيه هنا إلى قضيتين يركز عليهما الغزالي كثيرا في كتبه هما:
أ - وجوب التنقل للمخاطبين: فالمصلح ليس مدرسا ينتظر مجيء تلاميذه، وإنما هو داعية يبحث عن مجال لدعوته وإصلاحه، يقول الغزالي: «وليس للإنسان أن يقعد في بيته، ولا يخرج للمسجد لأنه لا يرى الناس لا يحسنون الصلاة، بل إذا علم ذلك وجب عليه الخروج للتعليم والنهي، وكذا كل من يتقن أن في السوق منكرا يجري على الدوام، أو في وقت بعينه، وهو قادر على تغييره، فلا يجوز أن يسقط ذلك عن نفسه بالعودة في البيت، بل يلزمه الخروج، فإن كان لا يقدر على تغيير الجميع ويقدر على البعض لزمه الخروج» (3)، وذلك اقتداء بالأنبياء - عليهم السلام -، فإنهم ما تركوا الناس على جهلهم، بل كانوا ينادونهم في مجامعهم ويدورون على أبواب دورهم في الابتداء، ويطلبون واحدا واحدا ويرشدونهم (4)، فقد كان ﷺ يأتي مجالس قريش، ويدعوهم ويخرج إلى القبائل في منازلها، ويدعوها، ولو استدعى ذلك الرحلة أو السير لمسافات الطويلة (5).

ب - انتهاج الأساليب المناسبة لكل صنف من الناس: وذلك لأن البشر مختلفو المشارب والتصورات، ومختلفو الطبائع والعادات، ولذلك، فإن « على كل ناصح أن تكون عنايته مصروفة إلى تفرس الصفات الخفية، وتوسم الأحوال اللائقة ليكون انشغاله بالمهم، فإن حكاية جميع مواعظ الشرع مع كل واحد غير ممكنة، والاشتغال بوعظه فيما هو مستغن عن التوعظ فيه تضييع زمان » (6)، ولأجل هذا الاختلاف نجد الغزالي في جميع كتبه يهتم بالبحث عن طوائف

1 - د. محمد عبد المعز نصر، فلسفة السياسة عند الغزالي، [ضمن مهرجان الغزالي]، ص 428.

2 - الغزالي، الإحياء، ج 2، ص 342.

3 - المصدر نفسه، ج 3، ص 45.

4 - انظر: ابن هشام، السيرة النبوية، القاهرة: مطبعة بولاق، ج 2، ص 31، 32.

6 - الغزالي، الإحياء، ج 4، ص 55.

الناس ومواقفهم حول كل قضية من القضايا ليعطي بعد ذلك العلاج الذي يراه مناسباً لكل طائفة. ففي « معراج السالكين » مثلاً يجعل عدد الساطقين بكلمة استهجاء سبع فرق، ولكل فرقة ما تنسب به (1). وفي « فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » يذكر مقامين لتحديث عن المشاهبات، ولكل مقام حكمه اللائق به (2). وفي « الاقتصاد في الاعتقاد » قسم الناس باعتبار اعتقادهم لتحقق إلى أربعة فرق، ولكل فرقة سياستها النافعة لها (3). وهكذا في جميع كتبه ورسائله.

والذي يهنا هنا هو تبيين أصناف الناس بحسب أسباب لإصلاح المناسخ لخواصهم. وقد ذكر الغزالي ذلك ببعض التفصيل في « التسطاس المستقيم ». حين سأل رقيق التعليم عن أصناف الخلق وكيفية علاجهم. فذكر أنهم ثلاثة: عوام، وهم أهل السلامة، وخواص هم أهل البصيرة وخواص الكفاء، ويتولد بينهم طائفة هم « أهل الجدل والشغب » (4). وتكاد معظم التقسيمات الأخرى التي ذكرها الغزالي ترجع إلى هذه الأصناف. وهو يستند في هذا التقسيم إلى قوله تعالى: « ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » (النحل: 125) قال الغزالي: « فأدعو هؤلاء [العوام] بالموعظة، وأهل البصيرة بالحكمة، وأدعو أهل الشغب باجتماع » (5). وسرى هنا طريقة تعامل الغزالي مع هذه الأصناف:

— العوام: ويعرفهم الغزالي بأهم أصحاب السلامة الذين ليست لهم فطنة لفهم الحقائق. ولو كانت لهم هذه الفطنة ليس لهم معها داعية الطيب لأن الحرف والصناعات شغلتهم عن ذلك. وليس فيهم أيضاً داعية الجدل.

والأفضل لهم في رأيه هو الاشتغال بالحرف والصناعات عن البحث في أمثاله من أصول الدين أو المختلف فيه من فروعها، وذلك لأنهم بالسؤال متعرضون لما لا يطيقونه، وخواصهم فيما ليسوا أهلاً له (6). ويبين عنده هذا التوجوب بـ « أن العامي لا يخلو من سؤال عاظم أو جاهل، فإن سأل جاهلاً زاده جوابه جهلاً، بل ربما ورطه في الكفر من حيث لا يشعر، وإن سأل عالماً

1 — الغزالي، معراج السالكين [ضمن الرسائل الغرائد]، ص 222.

2 — الغزالي، فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة [ضمن القصص العوالي]، ص 160.

3 — الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، تحقيق عادل العوا، ط 1، بيروت: دار الأمانة، 1388 هـ، ص 75-76.

4 — الغزالي، التسطاس المستقيم، ص 85.

5 — الغزالي، إجماع العوام عن عم الكلام، ص 63.

عجز عن تفهيمه . وذلك لأنه صرف عمره لغير العلم ، فكيف يكون أهلاً لنحوض فيه؟ .
(1) . ونظراً من هذا يعطي الغزالي قاعدة لا تزال تتردد وهي « كل كبيرة تجري على
العامي أهون من أن يخوض في العلم . فيكفر من حيث لا يدري » (2) . ومن خلالها يحدد
إطار الدعوة العوام وتعليمهم يقيهم غوائل الخوض فيما لا يطيقون ، وذلك في أصول
الدين وفروعه .

أما في أصول الدين ، فليس على العامي أن يعتقد إلا ما في القرآن الكريم
من أن الله واحد حي عام خبير سميع بصير غفار ليس كمثلته شيء . إلى جميع ما
ورد في القرآن الكريم ، والسنة الشريفة ، واتفقت عليه الأمة . فذلك كاف في
صحة الدين . « وأما إن خطر له متشابهه ، فليس عليه إلا أن يقول : آمنا بالله ، كل
من عند ربنا . » (3) ، فإن أخذ هذا العامي يجادل في هذه الصفات ، أي يثير الشبهة
نحوها كأن يقول : عنمت أن الله عام ، ولكن لا أدري هل هو عام بالذات ، أم
بعم زائد عنيه؟ . أو أخذ يتكلم في صفات الله تعالى ، فقد خرج عن كونه عامياً
والتحق بأهل الجدل ، ولهم علاجهم الخاص بهم .

أما في فروع الدين ، فينتهي الغزالي أن يخاض مع العامة في الخلاف الوارد
فيها ، لأن في المتفق عليه غنية ، وقد اتفقت الأمة على أن زاد الآخرة هو التقوى
والورع . وأن الكسب الحرام والمال الحرام والغيبة والنميمة والزنا والسرقه
والحيانة وغير ذلك من المحظورات حرام ، وأن الفرائض كلها واجبة . فذلك
يقتصر معهم على تعميم العبادات والأمانة في الصناعات التي هم بصددها . ومثلاً
قوبهم بالرغبة والرغبة دون أن تحرك في نفوسهم شبهة (4) ، فإن طالب بالمختلف
فيه قبل أداء المتفق عليه فهو جدي وليس بعامي .

وأما إن فرغ من حدود التقوى ، وأشكلت عليه بعض الخلافات الفقهية
فإن الغزالي ينصحه بالأخذ بالأحوط ، لأن جميع المذاهب تشترك في القبول
به (5) . فإن ثقل عليه ، أو لم يمكن الجمع ، فإن الغزالي ينصحه أن يجتهد مع
نفسه . فينظر أي الأئمة أفضل عنده ، أو صوابه أغلب على قلبه . فيلتزم
مذهبه . كما يلتزم كل شخص الطبيب الذي يثق فيه أو يراه مناسباً له (6) .

وما ذكره الغزالي وغيره ، بل كاد يجمع عليه المتأخرون من ضرورة التزام
العوام ومن هو في حكمهم المذاهب الفقهية المعتبرة حل لكل الإشكالات

3.2.1 — الغزالي ، القسطاس المستقيم ، ص 86 .

4 — الغزالي ، إجماع العوام عن علم الكلام ، ص 53 .

6.5 — الغزالي ، القسطاس المستقيم ، ص 87 .

لثقبة التي تعترضهم وتنظيم لاجتماع الإسلامى وتوحد له، فإنه لوفتح باب الاحتماد لعموم، أو لكن من يشم فى نفسه رائحة العلم من غير تمكن منه جر ذلك إلى خطر عظيم على الفقه الإسلامى، بل الشريعة الإسلامى نفسها.

— الخواص: وهم عند الغزالي من اجتمعت فيهم القرينة النافذة والفتنة القوية، وجر باطنهم عن التقيد والتعصب، مع الثقة فى المصلح فلا هداية إلا بعد إيمان. «ومن لم يؤمن بأنك تعرف الحساب لا يمكن أن يتعلم منك» (1). والغزالي يدعو إلى التعامل مع هؤلاء بالحكمة، وهى عنده وصف للعلم اللدنى (2) الذى هو هبة من الله تعالى، قال **﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾** (البقرة: 269)، يقول الغزالي: «وحقيقة احكمة تمل من العلم اللدنى، وما لم يبلغ الإنسان هذه المرتبة لا يكون حكيمًا، لأن الحكمة من مواهب الله تعالى» (3).

ويجزم الغزالي أن توضع هذه الحكمة فى غير أهلها، وذلك لعدم قدرتهم على فهمها، وقد سمى كتبه ورسائله الحاوية على ذلك بـ: «المضنون به على غير أهله» (4). وقد أشار إلى هذه الرسائل فى كثير من كتبه ونهى أن توضع بين أيدي العامة، فإنه «تكلم عند أكثر الأفهام، ويستتضر به الضعفاء، بل لا يصلح إظهاره إلا لمن أتقن علم الظاهر، وسلك فى قمع الصفات المدمومة من النفس وطرق الاجاهدة، فاستقامت نفسه على سواء السبيل، فلم يبق له حظ فى الدنيا، ولم يبق له طيب إلا الحق، وورزق مع ذلك فطنة وقادة وقرينة

1 — غزالي، القسطام المستقيم، ص 85.

2 — ستمد الصوفية، ومن بينهم الغزالي هذا المصطلح من قوله عن الخضر — عليه السلام: «وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عَلَمًا» (الكهف: 65)، فهم يعتبرون الخضر — عليه السلام — غير موحى إليه، وإنما حصنت له تلك العلوم بالتعميم الرباني، انظر: الغزالي، الرسالة اللدنية، ص 117.

3 — غزالي، الرسالة اللدنية [ضمن القصص العوالي]، ص 118.

4 — بقيت مجموعة من هذه الرسائل، ولكن الكثير من الباحثين يشكك فى صحة نسبتها إلى غزالي لاحتوائها على بعض المسائل التى أنكرها أو رد عليها كالقول بقدوم العمام، ونفى العلم القسيم بالخرينات، وقد أشار إلى ذلك ابن الصلاح وأيده السبكي [انظر: السبكي، الطبقات الكبرى، ج 4، ص 132]، ولكن الرسائل التى بين أيدينا والمسماة «المضنون به على غير أهله» لا تحتوي على أى إشارة لذلك، بل تحدثت عن الربوبية والملائكة والروح والمعجزات وغيرها، [انظر: الغزالي، المضنون به على غير أهله، [ضمن القصص العوالي]، ص 302 — 362].

منقادة وذكاء بيغا وفيما صافيا «(1)، ويضيف قائلا: «وحرام على من يقع ذلك الكتاب بيده أن يظهره إلا على من استجمع هذه الصفات» (2).

ويستند الغزالي لذلك بالأخبار والآثار الكثيرة، كقول عيسى - عليه السلام - : «لا تعلقوا الجواهر في أعناق الخنازير، فإن الحكمة خير من الجواهر». ومن كرهها فهو شر من الخنازير «(3)، وسئل بعض العلماء عن شيء فنهى عن ذلك فقال السائل: أما سمعت رسول الله ﷺ قال: «من كتتم علما نافعما جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار» (4)، فقال: أتترك اللجاء وأذهب. فإن جاء من يفتنه وكتمه فليجمني، فقد قال الله ﷻ: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ (النساء: 5) تبيها على أن حفظ العلم ممن يفسده ويضربه أولى «(5). ويبيد الغزالي إلى أن هذه الحكمة أو الحقائق والأسرار التي يحرم منها غير أهلها لا تناقض الظاهر. فمن قال: إن الحقيقة تخالف الشريعة. أو الباطن يناقض الظاهر. فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان «(6)، ولكن سر إحتجاب أو منعها غير مستحقينها يرجع عنده إلى سببين:

— سبب ذاتي يرجع إلى دقة بعض العلوم الحكيمة بحيث تكس أكثر الأفتها عن إدراكها، ويستحيل مع ذلك تبسيطها، أو أن تبسيطها يزيد تضارها وقوتها، فيختص بإدراكها خواص حديدو الذكاء. شفافو الأرواح. وهذا لم يذكر رسول الله ﷺ من صفات الله ﷻ إلا ما ظهر ظهورا حيا للأفتها. ولو ذكر ما ليس للخلق مما يناسبه بعض المناسبة لم يفهموه (7). وكان في مخاطبته يفرق بين مستويات الناس في ذلك.

— سبب مصلحي وهو لا يعود إلى دقة المعلوم أو صعوبة فهمه فهو مفهوم في نفسه. لكن ذكره يضر بالعامه، ومن هو في حكمهم. كما يضر نور الشمس أبصار الخفافيش. ويضرب الغزالي مثلا لذلك بالحديث عن القدر فإنه لو أفشي لأوهم عند أكثر الخلق عجزا، إذ تقصر أفهامهم عن إدراك ما يزيد

2.1 — غزالي، جواهر القرآن، ص 43.

3 — غزالي، الإحياء، ج 1، ص 58.

4 — ابن ماجه، السنن، القاهرة: دار الكتاب المصري، بيروت: دار الكتاب

نسائي، [تقدمة]، ج 1، ص 93. رقم: 261.

5 — غزالي، الإحياء، ج 1، ص 58.

6. 7 — المصدر نفسه، ج 1، ص 100.

ذلت أروهم عنهم (1).

— المجادلون: وهم عند الغزالي أحد اثنين: « إما من فيهم فطاعة ظاهرة ترقوا بها عن العوام ولكنها ناقصة، أو كانت في الفطرة كاملة، ولكن باطنهم مشحون بالحُبث والعناد والتعصب والتقليد » (2).

ووجود مثل هذا الصنف خطر على المجتمع باعتبارهم مصدر الشبهات والأباطيل المنتشرة فيه. وهم أيضا مطلب لدعاة السوء، يتخذونهم مطية لمحاربة الحق، أو إشاعة الفساد. ولذلك ينصح الغزالي معاملتهم بما يلي:

— المجادلة الحسنة: ويعني بها الغزالي أخذ الأصول التي يسلم بها المجادل، واستنتاج الحق منها. مع الإبتعاد عن اللجاجة والمراء واجتدال المنهي عنه (3).

وفي هذا التعريف تفريقت دقيق بين الجدال الذي نص عليه القرآن الكريم، وبين المراء المنهي عنه في النصوص الكثيرة، وقد ذكر الغزالي مستنده في هذا التعريف وهو إبراهيم — عليه السلام — مع خصمه الكافر، يقول الغزالي: «وليتته كانت له أسوة حسنة بإبراهيم الخليل — صلوات الله عليه — حيث حاج خصمه. فقال: وَرَبِّي الَّذِي يُحِبِّي وَيُمَيِّتُ، (البقرة: 257)، فمما رأى أن ذلك لا يناسبه. وليس حسناً عنده عدل إلى الأوفق بطبعه والأقرب لفهمه، فقال: وَقَبَّأَنَّهُ اللَّهُ يَا بَنِي بِلَالِ شَمْسٍ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتَتْ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبَهَّتَ الَّذِي كَفَرَ، (البقرة: 257) » (4).

والمجادلة الحسنة تحتاج إلى مران طويل وصبر عظيم، وقد جعل الغزالي كتابه « القسطاس المستقيم » نموذجاً لها، فقد جاء على شكل حوار بينه وبين رجل من الباطنية، وقد استهله بقوله: « إخواني، هل فيكم من يعيرني سمعه لأحدثه بشيء من أحماري! فقد استقبلني رفيق من رفقاء أهل التعليم وغافضني (5) بالسؤال واجتدال مغافضة من يتحدى باليد البيضاء والحجة الغراء » (6)، ثم

1 — الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 101.

2 — الغزالي، القسطاس المستقيم، ص 90.

3 — المصدر نفسه، ص 89، 90.

4 — المصدر نفسه، ص 42.

5 — المغافضة: هي الأخذ على غرة، انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج 7، ص 61، رقم: 4424.

6 — الغزالي، القسطاس المستقيم، ص 41.

ذكر الحوار الذي دار بينهما، والذي شمل الكتاب جميعاً .

والذي يدل على أن قصد الغزالي ليس الرد على « التعميمية » فحسب، وإنما ذكر نموذج للمجادلة الحسنة قوله في آخر الكتاب : « وهماكم - إخواني - قصتي مع رفيقي، تلوثما بعجورها وبجرها (1) لتقضوا منها العجب، وتتفجروا في تضاعيف هذه المحادثات بالتلفظ لأمر هي أجل من تقويم مذهب أهل التعليم، فلم يكن ذلك من غرضي » (2).

وكتابه « تهافت الفلاسفة » نموذج جيد أيضاً، فقد كان يزمهم بأقوالهم، وأقوال غيرهم التي لا يعتقدونها حتى يبين تهافت ما ذهبوا إليه . لأن مقصد المجادلة لا ينحصر في دعوة المخاد إلى الحق، فتلجأ غايبة عينا . وتغضب المخادل يحول - أحيانا كثيرة - دون تحقيقها، ولكنها مع ذلك تقصد إلى رد الشبهات وتفنيدها وحماية المجتمع منها.

ولرد الشبهات التي تحاول الأخراف بالمجتمع الإسلامي عن مساره الصحيح يجعل الغزالي وجود المتكلمين الذين يتكفلون بمحاجة الكفار ورد الضلالات والبدع وإزالة الشبهات فرضا كفايها يجب أن لا يخلو منه المجتمع الإسلامي . يقول في « الاقتصاد في الاعتقاد » : « فوجب أن يكون في كل قطر من الأقطار أو صنع من الأصقاع مشتغل بهذا العلم يقاوم دعاة المبتدعة، ويستميل النائين عن الحق ويصفي قلوب أهل السنة عن عوارض الشبهة، فلو خلا عنه القطر حرج به أهل القطر كافة، كما لو خلا عن الطيب والفقير » (3).

— تعليمه الحق وتعريفه به والبرهنة له عليه، وتعليمه موازين ذلك . وذلك كره إن كانت فيه فطنة، وكان فيه نوع من القبول للحق (4). وهو بذلك يكاد يتحقق بقسم الخواص .

— استعمال الشدة، فإن أصر هذا المخادل على عناده، وتعدى خطره إلى مجتمع فينبغي أن يشتد معه، يقول الغزالي : « فإن لم يقنعه لبلادته وإصراره على تعصبه ولجأه وعناده عاجلته بالحديد، فإن الله تعالى جعل الحديد والميزان قريبي » (5).

1 — تعبير شائع في اللغة العربية يقصد به : أفضيت بأمرى كله . نظراً إلى مضمون ساد

عرب . ج 4، ص 39، رقم: 2637.

2 — الغزالي، القسطاس المستقيم، ص 101.

3 — الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ص 77.

4. 5 — الغزالي، القسطاس المستقيم، ص 90.

هذا هو تقسيم الغزالي لأصناف المخاطبين بالإصلاح بحسب الأسلوب المتعارفين نحوهم. ولهذا التقسيم قيمة كبيرة في تفهيم آراء الغزالي ومواقفه، والتي قد تبدو متعارضة ظاهر الأمر، وذلك أنه يتكلم في كل مسألة بحسب الصنف الذي يتوجه إليه. وقد أشار إلى هذا العامل ابن طفيل في قوله: «وأما كتب الشيخ أبي حامد الغزالي، فهو بحسب مخاطبته للجمهور يربط في موضع ويحل في آخر، ويكفر بأشياء ثم ينتحلها» (1).

3 - موضوع الإصلاح .

يختلف موضوع الإصلاح في رأي الغزالي بحسب مستوى المخاطبين، فنكل صنف مسن الناس الموضوع الذي يناسبه، ولكن الغزالي مع ذلك يضع ضوابط للمنكر العام الذي تتعلق به أخسبة الشرعية، وسنذكر هنا تلك الضوابط، ثم نعقب عليها بنماذج لمواضيع طرقتها الغزالي في نقده لواقعه الاجتماعي كتصوير لشمولية الإصلاح عنده.

أ - ضوابط المنكر :

يشترط الغزالي للمنكر الذي تجب إزالته أربعة شروط هي :

1 - إنكار الشرع له : لا العقل ولا العادة ولا الخوى . والمتكلمون والأصوليون تبع لهم يبحثون هنا مسألة « التحسين والتقييح » (2)، وهي بالعقل أم بالشرع، والغزالي ينتصر فيها للمذهب الأشعري القائل بأن التحسين والتقييح من الله تعالى، وأنه لا تكليف قبل ورود الشرع (3)، ويهتدي أثناء تلك التصرة إلى نظرية « سبق الوهم إلى العكس الاقتراعية الشرطية » (4). يقول فائز

1 - ابن طفيل، حي بن يقظان، تحقيق جميل صليبا وكامل عياد، دمشق: مطبعة جامعة دمشق، 1962، ص14، وهو ما اختاره الكثير من الباحثين المتأخرين متأثرين في ذلك برأي د. سليمان دنيا في كتابه الحقيقة في نظر الغزالي، حيث يقول: لقد فهمت الغزالي باحثا يشرف على الناس من عل، فيراهم مختلفين في الاستعداد و المدارك، ويرى أن ما يليق بواحد منهم أو بجماعة قد لا يبين بالآخرين، فيقده لكل منهم ما يليق به. انظر: د. سليمان دنيا، الحقيقة في نظر الغزالي، ط4. نقدره دار المعارف، ص89.

2 - ذكر الغزالي لهذا المصطلح ثلاث مدلولات هي : - الحسن ما وفق عرض الفاعل، والتقييح ما خالفه الحسن ما حسنه الشرع والتقييح ما فحى عنه - الحسن ما أحبه الشرع والتقييح ما فحى عنه، انظر: الغزالي، المستقصى، ج1، ص56.

3 - الغزالي، الإحياء، ج2، ص325.

4 - يريد الغزالي بهذا المصطلح ما تجده النفس من اقتران بين الأشياء، كنفرة من كفتته حية عن الجبل المشرق اللون لتذكره عند رؤيته الأذى الذي عرض له. انظر: الغزالي، المستقصى، ج1، ص59.

الحاج - الباحث المتخصص في هذه النظرية - : « فالغزالي صاحب نظرية سبق
الوهم إلى العكس الاقتراعية الشرطية ، قد سبق بافلوف (1) وغسريد من علماء
الإشتراف بقرون ضويلة » (2).

وليس هذا مجال البحث في التحسين والتقييح وأدلة ذلك ، وإنما غرضنا
بيان أن الشرع هو المختكم إليه في التحسين والتقييح ، والمنفخ بذلك هم العلماء .
وهذا يجعل من العلماء قادة للأمة وأهل التوجيه فيها ، وهو يبيننا إلى خطورة
تسارع الكثير من الدعاة إلى الفتوى بعلم أو بغير علم .

2 - وجود المنكر في الحال : فلا ينبغي الحسبة على منكر ما يحدث بعد
إلا إذا علم عزم المنكر عليه على ارتكابه ، وحينذاك يكتفى بوعظه بين . ودون
تشدد ، بل إن الغزالي لا يرى جواز ذلك إن أنكر عزمه على فعل تست المعصية
« فإن فيه إساءة ظن بالناس ، وربما صدق في قوله . وربما لا يقدم على ما عزم
عليه » (3) ، وللمعصية عند الغزالي بهذا الاعتبار ثلاثة أحوال :

— أن تكون قد مضت ، فليس للمحتسب إلا أن يعظ مرتكبها بعدم
العودة ، وليس له أن يقيم الحد أو التعزير لأن ذلك للولاة لا للأحاد (4) .
وهذه مسؤولية القضاء لا المحتسب .

— أن تكون تلك المعصية راهنة ، وصاحبها مباشر لها « فإضلال هذه
المعصية واجب بكل ما يمكن ، ما لم يؤدي إلى معصية أفحش منها أو مشها » (5) .
— أن يكون المنكر متوقعا : فلا يجوز الإنكار - كما بينا - إلا إذا
علمت منه تلك المعصية بالعادة ، ويضرب الغزالي لذلك مثالا بوقوف
الأحداث على أبواب حمامات النساء « فإلهم ، وإن لم يضيقوا الطريق نسعت .
فتجوز الحسبة عليهم لإقامتهم من الموضع ، ومنعهم من الموقف » (6) .
والغزالي يطلق الحكم في هذه المسألة قياسا على الخلوة بالأجنبية . فإنها في

1 - إيفان بافلوف [1849 - 1936] ، عام بيولوجي روسي ، كان حائزة نوبل سنة 1904م
لأبحاثه في الغدد العظمية ، انظر : منير البعلكي ، معجم أعلام المورد ، بيروت ، دار علم
للطب ، ص 91 .

2 - د . فائز الحاج ، نظرية سبق الوهم إلى العكس ، د . ت . د . ص . ص 355 .

3 . 4 . 5 . 6 - الغزالي ، الإحياء ، ج 2 ، ص 324 .

نفسها معصية ، لأنها مظنة الوقوع في المعصية « وتحصيل مظنة المعصية معصية » (1). وهذا ما يطلق عليه الأصوليون « سد الذرائع » (2).

3 — ظهور المنكر للمحتسب: وذلك من غير تحسس ، لأن المضار التي

قد تترتب على ذلك التحسس أكبر من المنكر نفسه ، ففيه إساءة ظن بالنسليم، واقتحام لحرزه الذي جعله الله له ، ولو فتح باب ذلك لانتشرت الفوضى وتسور كل واحد بيت من شاء متى شاء بحجة إزالة المنكر . ويروي الغزالي في هذا قصة عمر رضي الله عنه حين تسلق دار رجل فرآه على حالة مكروهة . فأنكر عليه ، فقال : « يا أمير المؤمنين ، إن كنت أنا قد عصيت الله من وجه واحد ، فأنت قد عصيته من ثلاثة أوجه » ، فقال : « وما هي ؟ » . فقال : « قد قال الله تعالى : (وَلَا تَحْسَبُوا) (الحجرات : 12) ، وقد تحسست ، وقال تعالى : (وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا) ، (البقرة : 189) ، وقد تسورت من السطح . وقال : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا) (النور : 27) ، وما سلمت » ، فتركه عمر ، وشرط عليه التوبة (3). وهذا يدل على ما للأداب و الأخلاق من قيمة في الإصلاح ، فأصلاح الغاية يستتبع إصلاح الوسيلة ، فالغاية في الإصلاح لا تبرر الوسيلة.

ولكن ما حد الظهور والاستتار الذي يناط به وجوب الإزالة ؟

يجيب الغزالي على ذلك بإعطاء قاعدة عملية هي « أن التحسس ضلب الأمارات المعرفة ، فالأماراة المعرفة إن حصلت وأورثت المعرفة جاز نعم بمقتضاها ، فأما ضلب الأماراة المعرفة فلا رخصة فيه أصلاً » (4) ، ولتوضيح ذلك يأتي ببعض الأمثلة ، منها أن من أغلق باب داره ، أو تستر بحيطانه . فلا يجوز الدخول عليه بغير إذنه لتعرف المعصية إلا إذا ظهرت ظهوراً يعرفه من هو خارج الدار ، كارتقاء أصوات السكران بالكلمات المألوفة بينهم ، أو فاحت

1 — الغزالي، الإحياء، ج2، ص324.

2 — عرفه الأصوليون بأنه : حسم مادة الفساد بقطع وسائله ، والذرائع هي الوسائل . وهي — معتبرة إجماعاً كسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله ، أو غير معتبرة إجماعاً كالتبضع من الشركة في سكنى الدار مخافة الرنا ، أو مختلف فيه كبيع الآجال ، انظر : محمد بن علي الشوكاني . برشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول ، بيروت : دار المعرفة ، 1399 ، ص 246 — 247 .
3 — حزي ، تقريب الوصول إلى علم الأصول ، ص 149 .

4.3 — الغزالي، الإحياء، ج2، ص325.

رائحة الخمر، أو إذا رئي فاسق، وتحت ثوبه شيء، ولا يجوز أن يكشف عنه ما لم يظهر بعلامة خاصة؛ فإن فسقه لا يدل على أن الذي معه حمير (1). وهذا كله حذرا من اختلاط الإصلاح بأي إساءة للأدب، أو تعرض خريجات المسلمين لشيء كفلها الله لهم في الحدود المشروعة.

4_ الإجماع على إنكاره: فأما إن كان محل اجتihad، أو وقع فيه الخلاف بين العلماء، فلا يجوز الإنكار فيه، يقول الغزالي ضاربا بعض الأمثلة على ذلك: .. ليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب والضبوع ومثروك التسمية. ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه النبيذ الذي ليس بمسكر، وتناول ميرة ذوي الأرحام « (2).

وقد اشتهر عن الغزالي في هذه المسألة القول بأن « كل مجتهد في الظنيات مصيب وأما ليس فيها حكم معين من الله » (3).

وهنا يتخذ الخلاف بين من يرى رأي الغزالي من أن جهود الإصلاح يسعى أن توجه إلى الأصول قبل الفروع، وإلى القطعي قبل الضني. وإلى التجمع عليه قبل المختلف فيه، بل إنه لا يحتسب في المختلف فيه أصلا، وتدعو إلى احترام الرأي الآخر مادام مؤسسا على أدلة، أو قال به أحد علماء الأمة المعتمدين. وبين المدرسة السلفية الحديثة التي تنطلق من أن الحق واحد. والمصيب بالتالي واحد، ولذلك تدعو إلى الأرجح الذي تراه من المختلف فيه. وتدعو إلى الاجتهاد العام، وتعتقد أن الانتماء المذهبي بدعة حادثة في الدين يجب إزالتها.

وهذه المسائل وجدت حقا من العناية عند الغزالي. بل إن رأيه فيها، مع اشتداد التعصب المذهبي في عصره، وقيام المناظرات بين العلماء لنصرة مذاهبهم، وانتقال ذلك إلى العامة، وتخاصمهم أحيانا في سبيل ذلك من معرفة إمكان. بل لعله الرأي الأمثل الذي يرفع حدة الخلاف ويوجهه عناية الأمة إلى الأحدي والأصلح، ويقضي على التعصب بجميع أشكاله.

وقد ذكر الغزالي الشبهات التي ينطلق منها الذين يرون الحسنة في المختلف فيه من الفروع، ومن تلك الشبهات:

— أن القول بتصويب جميع المجتهدين محال. لأنه يؤدي إلى التجمع بين

2.1 — الغزالي، الإحياء، ج 2، ص 325.

3 — الغزالي، المستصفي من علم الأصول، ج 2، ص 364.

نقيضين، فيكون قليل النبيذ حلالاً وحرماً، والنكاح بلا ولي صحيحاً وباطلاً (1).
_ دلالة بعض النصوص الشرعية الدامة للاختلاف كقوله تعالى: «
وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (آل عمران: 103)، وقوله: «
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا» (آل عمران: 105)، وإجماع الأمة على الخث عى
الألفة والموافقة، والنهي عن الفرقة والاختلاف (2).

_ ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم من الخذر من الخطأ وإجماعهم على ذلك (3).
ومن أجوبة الغزالي عن تلك الشبهات:
_ أن الحكم الشرعي يتعلق بأفعال المكلفين، لا بأعيان الأشياء، وبذلك قد
يجل لشخص ما يحرم على غيره، فالميتة - مثلاً - تحل لمضطرد دون
المختار، والصلاة تجب على الظاهر وتحرم على الخائض.

وما دام الأمر كذلك، فليس هناك تناقض، لأن التناقض يحصل عندما
يجمع التحليل والتحریم في حالة واحدة لشخص واحد في فعل واحد من وجه
واحد، فإذا تطرق التعدد والانفصال إلى شيء من هذه الجملة المنهى
التناقض (4)، وما أوهم التناقض هو اعتقاد تعلق التحليل والتحریم بأعيان الأشياء.
وذلك غير ممكن، لأنه لو كان الأمر كذلك لما حرم الشيء بعد تحييسه. فأعيان
الأشياء ثابتة، وما يعرض لها هو المتغير.

ويضرب الغزالي مثلاً على ذلك بقوله: «لو صرح [الشرع]. وقال: من
غيب على ظنه أن النبيذ باخمر أشبه فقد حرّمته عليه، ومن غلب على ظنه أنه
بأباحت أشبه فقد حلّته له لم يكن هذا التصريح متناقضاً» (5).

_ أن التفرق المنهى عنه هو التفرق في الأصول لا الفروع. بدين تفرق
الصحابة رضي الله عنهم واختلافهم، وزيادة على ذلك «إجماع الأمة على أنه يجب على
المختلفين في المسائل الاحتشادية أن يحكم كل واحد بما هداه إليه دليله. ولو كان
مخالفًا لغيره، والأمر باتّباع المختلف أمر بالاختلاف» (6).

_ أن ما ورد عن الصحابة من الخذر من الخطأ يرد إلى جملة اعتبارات
كخوفهم من مخالفة دليل قطعي، أو عدم استفراغ تمام وسعهم في البحث. أو

1 - الغزالي، المستصفي من علم الأصول، ج2، ص367.

2 - المصدر نفسه، ج2، ص374.

3 - المصدر نفسه، ج2، ص374، 375.

4. 5 - المصدر نفسه، ج2، ص367.

6 - المصدر نفسه، ج2، ص374.

خوفهم أن لا يكونوا أهلاً للنظر... وغير ذلك من الاعتبارات(1).
 ولعل رأي الغزالي بأن « كل مجتهد مصيب » - فيما توجه إليه النقد - أو
 تطرق إليه احتمال الخطأ أقرب قول لرفع الخلاف بين الأمة في المختلف فيه، لأنه
 إذا قلنا بأن الحق واحد، وأن الراجح أحد المذاهب دون غيره أدى ذلك إلى
 المشحناء والتعصب، أو إلى تفرغ الجهود في غير مواضعها .
 وقد قرر كل العلماء المنصفين أن الإنكار لا يكون إلا في التجمع عليه . لا
 في المسائل المختلف فيها، يقول « عبد الوهاب الشعراوي » (2): « ... ووسع على
 الأمة كما وسع عليهم نبيهم ﷺ واعتقد أن الإنسان لو ترك العمل بكل ما
 تصرح به الشريعة المطهرة، فلا حرج عليه ولا لوم في الدنيا والآخرة إلا أن تجمع
 عليه الأمة فحينئذ يحرم حرقه » (3).

هذا فيما يتعلق بالخلاف في الظنيات والفروع، أما الخلاف البدعي المتعلق
 بأصول الدين، فإن الغزالي يرى وجوب الإنكار فيه، يقول في ذلك: « وأبديت
 كتبها ينبغي أن تحسم أبواهما، وتنكر على المبتدعين بدعهم. وإن اعتقدوا أنها
 الحق، كما يرد على اليهود والنصارى كفرهم. وإن كانوا يعتقدون أن ذلك
 حق، لأن خطأهم معلوم على القطع بخلاف الخطأ في مضان الاحتياط » (4).
 ولكن إنكار البدع مع أهميته ووجوبه وكون الحسبة فيه أهم من الحسبة في

1 - الغزالي، المستصفى، ج2، ص375.

2 - هو أبو الوهاب عبد الوهاب الشعراوي، [ت973هـ]، فقيه شافعي، وقد حبه على
 التصوف، أنه « الجواهر والدرر الكبرى » و« نوح الأنوار » وغيرها من الكتب في الحديث والتصوف
 ولفقه، وقد تبع الشعراوي الغزالي في قوله بأن كل مجتهد في الفروع مصيب. من حاول أن يصفه
 على جميع الفروع الفقهية في كتابه العظيم « ميزان مذاهب الأئمة الأربعة »، يقول عن هذا
 الميزان: « وصاحب الذوق هذا الميزان يرى جميع مذاهب الأئمة مجتهدين وأقوال مقدسية كأحكام
 شريعة واحدة لشخص واحد، لكنها ذات مرتبتين كل من عمل بمرتبة منسها بشرطها أصاب » [عبد
 الوهاب الشعراوي، ميزان مذاهب الأئمة الأربعة، محفوظ بمكتبة الأستاذ عمر محمد عبد كريمة
 بأولاد حلال، ص12].

3 - عبد الوهاب الشعراوي، كشف الغمة عن جميع الأمة، ط1، مصر: مكتبة المشهد الحسيني.

ج1، ص8.

4 - الغزالي، الإحياء، ج2، ص327.

كل المنكرات، فيه تفصيل من حيث عمومية الخسبة أو الاحتياج إلى إذن السلطان. فالغزالي يرى أن البدعة إن كانت غريبة، والناس كلهم على السنة. فمنهم الخسبة عليها. بغير إذن السلطان، وأما إذا انقسم أهل البلد إلى مبتدعة وسنيين، وكان الاعتراض مثيرا للفتن، فالغزالي يرى حرمة الاعتراض إلا من توفرت فيهم الشروط اللازمة لإنكار البدع (1).

ب - نماذج عن نقد الغزالي لواقعه الاجتماعي :

نظرا لحاجة المحتسب إلى معرفة المعروف الذي يتعين عليه الدعوة إليه والمنكر الذي يتعين عليه النهي عنه، فقد اهتم الغزالي ببيان ذلك، فهو في معظم كتبه ينقد الظواهر السلبية في مجتمعه، وهو في نقده ذلك لا يكتفي بالظاهر، وإنما يعبر منه إلى الباطن، فيحلل نفسيات أصناف الناس، ويبين مكان الخطأ في بواطنهم وما يظهر منها بعد ذلك على سلوكهم، وهو لا يكتفي كذلك بالجلال، بل يعبر منها إلى الدقائق، فالكل عنده يجب إصلاحه. مع مراعاة المراتب في ذلك، وسننقل هنا نماذج عن نقده لواقعه الاجتماعي كأمشة على شمولية موضوع الإصلاح عنده.

المنكرات الظاهرة : اهتم الغزالي بنظافة محيط المجتمع الإسلامي وسريان النظام فيه، فلذلك من المنكرات التي يجب تغييرها وضع الأسطونات وبناء الدكاك متصلة بالأبنية المملوكة... ووضع الخشب وأحمال الخيول والأضمة على الطرق. فكل ذلك منكر إن كان يؤدي إلى تضيق الطرق واستضرار المارة (2)، ويعلل ذلك بأن الشوارع مشتركة المنفعة وليس لأحد أن يختص بها إلا بقدر الحاجة.

ومن المنكرات « طرح القمامة على الطرق، وتبديد قشور البطح. أو رش الماء بحيث يخشى منه التزلق والتعثر، وإرسال الماء من الميازيب المخرجة من الخائض في الطريق الضيقة، فإن ذلك ينحس الثياب، أو يضيق الضرق (3)، وغيرها من الأمثلة التي عبر عنها الغزالي بأنها من « منكرات الشوارع»، وهي لا تختص بواقعه فقط، بل إن الكثير منها موجود في مجتمعاتنا ومدننا. ويضيف الغزالي إلى ذلك « منكرات الضيافة » و « منكرات الأسواق » و « منكرات الحمامات » وغيرها.

1 - الغزالي، الإحياء، ج 2، ص 327.

2، 3 - المصدر نفسه، ج 2، ص 339.

وعرض الغزالي من التدقيق في هذه القضايا هو عدم اهتمام الناس بها أو عدم تبيينها لها من جهة، ومن جهة ثانية اشتتار المنكرات الدينية الصرفة كترك الصلاة وترك الصيام وغير ذلك مما علمه من الدين بالضرورة.

— المنكرات الباطنة: خصص الغزالي الربع الثالث من «الإحياء» لعدد وتحليل المنكرات الباطنة باعتبارها أعظم خطراً من المنكرات الظاهرة. ولقد وجب أن يكون في الأمة من يحتسب هذا النوع من المنكرات، فقد قال تعالى: «وَذَرُوا ظَهْرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ» (الأنعام: 120).

ومن أمثلة المنكرات الباطنة التي اهتم بها الغزالي «الغرور»، فمن الغرور مثلاً غرور العصاة من المؤمنين بقولهم: إن الله كريم، وإننا لرجو عفوهُ، وتكلمه على ذلك، وتسميتهم غرورهم وأمانيتهم رجاء (1). مع أن الرجاء مقام محمود في الدين، ولكنه لا يصدق إلا على محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد، ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختياره، وهو فضل الله عز وجل بصرف القواطع والمفسدات (2).

ومن المغترين من العباد فرقة أهملوا الفرائض، واشتغلوا بالتواكل، ورمم تعمقوا في الفضائل حتى خرجوا إلى العبدوان والسرف، وفرقة غببت عينهم الوسوسة في نية الصلاة، فلا يدعهم الشيطان يعتقدون نية صحيحة، بل يشوش عليهم حتى تفوقهم الجماعة وتخرج الصلاة عن وقتها، وفرقة تغلب عليهم الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من مخارجها، وفرقة رتضوا بقرآءة القرآن يهدونه هذا، وربما يختمونه في اليوم والليل مرة، ولسان أحدهم يجري به، وقلبه يتردد في أودية الأمان، وفرقة اغتروا بالصوم، وربما صاموا الدهر أو صاموا الأيام الشريفة، وهم فيها لا يحفظون أسنتهم عن الغيبة وحوادثهم عن الرياء، وبطوتهم عن الحرام، وفرقة اغتروا بالخج فيخرجون إلى الحج من غير خروج عن المظالم وقضاء الديون واسترضاء الوالدين وضرب الزاد الحلال وغيرهم من فرق المغترين (3).

4 — مراتب الإصلاح:

يضع الغزالي للإصلاح ثماني مراتب، لا بد من مراعاة التسلسل

1 — الغزالي، الإحياء، ج 3، ص 384.

2 — المصدر نفسه، ج 4، ص 143.

3 — المصدر نفسه، ج 3، ص 400 — 402.

بينها. وهي:

أ - التعرف: وهو البحث عن أدلة وجود المنكر، لأن الإنكار - كما عمننا - لا يكون إلا على منكر معلوم واقع، ولذلك البحث عند الغزالي طريقان:
- شرعي: وهو العلم اليقيني بوجود المنكر، وذلك إن اشتهر وحرر به أو دلت عليه الأدلة الظاهرة، وفي هذه الحالة يجب التغيير بحسب مراتبه. يقول الغزالي: «... وكل من تيقن أن في السوق منكرًا يجري علسي الدوام أو في وقت بعينه، وهو قادر على تغييره، فلا يجوز أن يسقط ذلك عن نفسه بالقعود في البيت» (1).

- غير شرعي: وهو الظن أو الشك في جريان المنكر الذي لم يدل عليه دليل ظاهر، فليس للمصلح أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار، ولا أن يستنشق ليدرك رائحة الخمر، ولا أن يستفسر من حيوانه ليخبره بما يجري في داره، فإن ذلك كله من التجسس المنهي عنه. وهو هتكت حرمة المسلم بدليل ظني (2).

ب - التعريف: وهو دلالة المنكر عليه على حرمة ما يفعله. لأنه يقام عليه بجهله، وإذا عرف أنه منكر تركه (3)، ولما في التعريف من إيذاء لمعرف ينسبته إلى الجهل، فإن الغزالي يدعو إلى نصحه باللطف من غير عنف. ويضرب مثالاً على ذلك بتعريف جاهل بوجوب الضمانية في الصلاة. فيقول له: إن الإنسان لا يولد عالماً، ولقد كنا - أيضاً - جاهلين بأمر الصلاة. ولعل قرينك خالية من أهل العلم... وهكذا يترفق به ليحصل التعريف من غير إيذاء، ويشبه الغزالي من يعرف غيره بغير أدب عن يغسل اليد بالبول. يقول في ذلك: «ومن اجتنب محذور السكوت على المنكر، واستبدل عنه محذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه، فقد غسل الدم بالبول على التحقيق» (4).

وينصح الغزالي بأن يعتمد المصنح كل الوسائل التوضيحية لتعريف الناس الحق وأمرهم به، فإن كان الخضاب مع نجار لا يحسن إلا النحر، وكيفية استعمال الآلة وجب على مرشده أن لا يضرب له الشئ إلا بصناعة النجارة ليكون ذلك أسبق إلى فهمه، وأقرب إلى مناسبة عقله (5).

1 - الغزالي، الإحياء، ج 2، ص 342.

3.2 - المصدر نفسه، ج 2، ص 329.

4 - مصدر نفسه، ج 2، ص 330.

5 - غزالي، معيار العلم، ط 2 بيروت: دار الأندلس، 1978، ص 25.

ج - الموعظة : وذلك فيمن يقدم على المنكر مع علمه بكونه منكرا . أو من أصاب عينه بعد أن عرف كونه منكرا . وقد ذكر الغزالي الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الواعظ مع الخلق منتقدا ما صار إليه الوعظ في عصره . ومن تلك الطرق :

— الاعتماد على ما ورد في القرآن الكريم والأخبار والآثار من مواعظ .
فالقرآن الكريم مليء بالمواعظ كقوله تعالى عن لقمان — عيبه السلام — :
« وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لَابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ » (لقمان:12)، وكذا الأخبار والآثار ، « فعلى الواعظ أن يستكثر منها إن كان وارث الرسول ﷺ ، فإنه ما خلف دينارا فأدرهما . وإنما حلف العمد والحقمة . وورثة كل عام بقدر ما أصابه » (1) .

— الموعظة بالقصة ، فإن لها تأثيرا كبيرا على النفوس . ولذلك أولاهما القرآن الكريم قيمة كبيرة ، بل أمر بها ، يقول ﷺ : « فَأَقْصِصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ » (الأعراف:176)، وكذلك في السنة ، فقد وردت قصص كثيرة في أحاديث الرسول ﷺ ، وعلى ضوء هذا المهدي القرآني والنبوي أولى الغزالي اهتماما كبيرا بالقصص ، مع انتقاده للمقصصين الذين أخذوا القصص حرفا . ويعتبر ذلك بأن من القصص ما ينفع سماعه ، ومنها ما يضر ولو كان صدقا . ومن فتح ذلك الباب على نفسه اختلط عليه الصدق بالكذب وانساع بانفسار . ولذلك لا يرى بأسا إن كان القاص صادقا صحيح الرواية (2) .

— ذكر تأثير المعاصي الدنيوية ، وذلك لأن تعجيل العقوبات في الدنيا متوقع على الذنوب ، فما يصيب العبد من المصائب هو بسبب جنائياته ، وهذا من الغزالي فقه للواقع وإدراك لنفسيات الناس ، « فإن منيهم من يتساهل في أمر الآخرة ، ويخاف من عقوبة الله في الدنيا أكثر جهله » (3) . ولذلك ورد عن السلف الصالح الآثار الكثيرة في بيان تعجيل الله العقوبة في الدنيا على المعاصي (4) .

— ذكر ما ورد من العقوبات على آحاد الذنوب كالخمر والزنا وغيرها مع من يراد متصفا بها مستدلا على ذلك بقرائن الأحوال . فـ « لعالم

2.1 — الغزالي، الإحياء، ج1، ص35 .

3 — المصدر نفسه، ج4، ص53 .

4 — جمع الكثير من تلك الآثار مصنفا إياها ابن قيم الحوزية في كتابه .. خوار - نكاحي

سأل عن الذنوب الشنيعة ..

كالضبيب الحاذق يستدل بالنبض والسحنة ووجود الحركات على انعمس الباطنة .
(1). وذلك اقتداء بالرسول ﷺ الذي كان يعامل وينصح كل فرد بحسب ما ينصح
له، ولهذا اختلفت الآثار - حتى أنها قد تبدو متعارضة - في بيان فضائل الأعمال و
مراتبها .

أما إن كان الواعظ يتكلم في جمع ، أو من لا يعلم حاله . فإن
عليه « أن يعظهم بما يشترك كافة الخلق في الحاجة إليه . إما على
العموم، أو على الأكثر، لأن في الشرع أغذية وأدوية . فالأغذية
للكافة، والأدوية لأرباب العلل » (2).

وفي الأخير يحذر الغزالي أن يكون هم الواعظ أن يتأثر الناس تأثراً عاطفياً
محدوداً ، بل ينبغي أن تكون همته « أن يدعو الناس من الدنيا إلى الآخرة . ومن
انعصية إلى الطاعة، ومن الحرص إلى الزهد ، ومن البخل إلى السخاء، ومن الغرور
إلى التقوى » (3) .

د - القول الغليظ: ولا يعدل إليه إلا عند العجز عن المنع بالنطق . أو
حين تظهر مبادئ الإسرار والاستهزاء بالوعظ والنصح ، ويستدل الغزالي بذلك
بقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: **وَإِذْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ**،
(الأنبياء: 67)، ولهذا الرتبة أدبان:

- أن لا يقدم عليها إلا عند الضرورة ، مع يقينه بتأثيرها في ردع المنكر
عنه ، فإن علمه أن خطابه بهذه الكلمات الزاجرة لا يؤثر فيه ، فلا ينبغي أن
يطلقها ، بل يقتصر على إظهار الغضب ، والاستحقار له ، والازدراء نحوه لأجل
معصيته .

- أن لا ينطق إلا بالصدق مقتصر على قدر الحاجة . فإن تطويل لسان
بالكذب أو فوق الحاجة ربما يزيد من ترسيخ المنكر ، ومن الأمثلة التي ذكرها
الغزالي على ذلك : « يا فاسق ، يا أحمق ، يا جاهل . ألا تخاف الله » . فـ « كس
فاسق أحمق وجاهل ، ولو لا حمقه ما عصى الله تعالى » (4) .

هـ - التغيير باليد : وهو أن يستعمل القوة في دفعه ككسر

2،1 - الغزالي، الإحياء، ج4، ص55.

3 - الغزالي، رسالة [أيها التوعد] ، [ضمن القصود العوي]، ص139.

4 - انصدر نفسه، ج2، ص330، 331.

الملاهي وإراقة الخمر ومنعه من الجلوس على الخربز وإخراجه من المنابر
مغضوبة، وذلك لا يمكن إلا في المعاصي الظاهرة، أما معاصي السنان وألقاب فلا
يقدر على مباشرة تغييرها، وكذلك كل معصية تقتصر على نفس المعاصي
وجوارحه الباطنة (1)، ولهذا المرتبة - أيضا - أدبان:

— أن لا يباشر التغيير بيده ما لم يعجز عن تكليف الختسب عيه
بذلك، فإن قدر على أن يكلفه بإراقة الخمر أو كسر الأواني، وغير ذلك فلا
ينبغي له أن يفعل ذلك بنفسه.

— أن يقتصر في تغييره على القدر المحتاج إليه، فإن زيادة الأذى مستغنى
عنها، « فيتوقى عند إراقة الخمر كسر الأواني، ولا يأخذ بهيته في
الإخراج، ولا يرحله إذا قدر على حرد » (2).

و - التهديد بالضرب والتخويف به: إذا لم يجد كل المراتب
السابقة، فحينذاك يلجأ معه إلى أسلوب التهديد والتخويف بقوله - مثلاً - :
« دع عنك هذا أو لأكسرن رأسك، أو لأضربن رقبتك » (3)، فإن من الناس من
لا يعتبر إلا بهذا، ولا حرج عليه في الكذب في ذلك الوعيد إذا لم ينفذه إذا علم
أن ذلك يقمعه ويردعه، وليس ذلك كما يرى الغزالي من الكذب المحضور. بل
المبالغة في ذلك معتادة، ومثله مبالغة المؤمن في الإصلاح بين شخصين والتأليف
بين الضرتين، وذلك مما قد رخص فيه للحاجة، وهذا في معناه، وأدب هذه الرتبة
أن لا يهدده بوعيد لا يجوز له تحقيقه، كقوله: « لأهلبن دارك، أو لأضربن رأسك، أو
لأسين زوجتك، وما تجري مجراه » (4).

ز - مباشرة الضرب من غير إشهار سلاح: والغزالي يرى جواز ذلك من
غير إذن السلطة بشرط الضرورة مع الاقتصار على قدر الحاجة، وهذا مع مراعاة
التدرج في كل المراتب السابقة، مع أمن الفتنة، ويضرب مثلاً على ذلك بفاسق
يريد اغتصاب امرأة، وكان بينه وبين الختسب حائل. « فيأخذ قوسه
ويقول له: خل عنها، أو لأرمينك، فإن لم يتخل عنها له أن يرمي. وينبغي أن لا
يقصد المقتل، بل الساق والفخذ وما شابهه » (5).

ح - اتخاذ الأعوان: عند عجزه عن مباشرة الإنكار بنفسه يرى الغزالي

2.1 - الغزالي، الإحياء، ج2، ص331.

5.4.3 - المصدر نفسه، ج2، ص332.

حوار الاستعانة، بل وجوبها خاصة عند استعانة الفاسق بأعدائه .. لأنه إذا حاز لأحد الأمر بالمعروف، وأوائل درجاته تجر إلى ثوان، والثواني إلى ثوانث وقد ينتهي لا محالة إلى التضارب والتضارب يدعو إلى التعاون فلا ينبغي أن يبالي بتوازن الأمر بالمعروف» (1)، وهذا بشرط عدم أدائه إلى فتنة أكبر من المنكر الذي يريد تغييره - كما سبق بيانه -.

هذه هي المراتب التي يراها الغزالي للإصلاح الاجتماعي وهي تريبا مدى اتساع مفهوم الإصلاح عنده، فليس هو بالتعريف الفقهي وحده، ولا بالوعظ المؤثر فقط، وإنما بكل ما يمكن اتخاذه من وسائل وهو ما يعبر عنه بقوله: «كل من قدر على دفع منكر، فله أن يدفع ذلك بيده وبسلاحه ونفسه وبأعدائه» (2).

هذه هي الضوابط التي يضعها الغزالي للإصلاح الاجتماعي، وهي تريبا مدى اتساع تصوره لمفهوم الإصلاح. بحيث يتعلق التغيير عنده بكل المنكرات، ويعم القيام به كل المكلفين، ويشمل خطابه جميع البشر، ويتجهج في سبيل تحقيقه كل الوسائل.

ولكن كل هذا الجهد يحتاج إلى مصادر يرجع إليها، ويتخذها أصولاً لمنهج الإصلاح، وسنرى تصور الغزالي لتلك الأصول في الفصل التالي.

2،1 - الغزالي، الإحياء، ج2، ص333.

الفصل الثالث
أصول المنهج الإطلاقي

جامعة الأمير
عبد القادر
للعلوم الإسلامية

أولاً - حقائق القرآن الكريم ومقاصده

لاحظ الغزالي ما آل إليه التعامل مع القرآن الكريم في عصره، وما قبله من العصور، من حصر معانيه في ظواهر التفسير المتلقاة بالنقل، أو الاجتهاد فيها بالرأي، والتوقف عندها، وبعده الغوص في حقائقه الكبرى التي تشير إليها معانيه وظواهره، وقد زاد في عزلة حقائق القرآن عن عامة الأمة ومتطلبات حياتها تحت العلوم الكثيرة المرتبطة به، وهي وإن كانت الضرورية دعت إليها إلا أن زيادة التعمق فيها باعتبارها مقصودة لذاثها جعلها حجاباً دون تفهم حقائقه المرتبطة بكل فرد على حدة، وبكل شأن من شؤون الحياة، فأصبح القرآن بذلك كتاباً تاريخياً أو أثراً أدبياً لا موجهاً وهادياً ومربيماً.

وقد دعا الغزالي إلى تعامل جديد مع القرآن الكريم بدل ذلك يقوم على تدبر آياته واستنباط المعارف الإيمانية منها، وإلى رعاية مقاصده وبعده الانشغال عنها بالدراسات المتعلقة به، باعتباره منبع العمود بظواهره وبباطنه، بتصرّياته وإشاراتِهِ.

1 - العلاقة بين مباني القرآن وحقائقه :

يقسم الغزالي العلوم المرتبطة بالقرآن الكريم إلى قسمين : علوم آتية . يعبر عنها بالصدف ، باعتبارها الغشاء الخارجي الذي يحمي الجوهر . ولا يتوصل إلى الجواهر إلا بفتقه ، وتلك العلوم هي المواد الأساسية المكونة لتفسير الظاهر . وهي - عند الغزالي - خمسة علوم : علم اللغة ، وعلم النحو ، وعلم القراءات ، وعلم مخارج الحروف ، وعلم التفسير الظاهر ، والغزالي ينتقد الإقتصار على هذه العلوم باعتبارها مقصودة لذاثها وإهمال معاني القرآن الأساسية التي أنزل من أجلها (1).

ومن مظاهر هذا الإقتصار ما انتهى إليه جنل ضائفة ضنوا أن القرآن هو الحروف وبنوا عليها أنه مخلوق لأن الحروف والأصوات مخلوقة (2) . أم التفسير الظاهر فيه - كما يرى الغزالي - قنع أكثر الخلق « وما أعظم عندهم وحرمانهم إذ ظنوا أنه لا رتبة وراء رتبتهيم » (3).

1 - الغزالي، جواهر القرآن، ص 21.

2 - الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 287.

3 - المصدر نفسه، ج 1، ص 288.

ولذلك يدعو الغزالي إلى الاقتصاد في هذه العلوم، والاقتصار منها على ما تمس إليه الحاجة، لأن كل ما يطلب لغيره لا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب ويستكثر منه.

و هو يوصي بأن يقتصر من علم اللغة على ما يفهم منه كلام العرب وينطق به، ومن غريبها على غريب القرآن و الحديث، دون التعمق في ذلك، ومن النحو على ما يتعلق بالكتاب والسنة، أما التفسير فيكتفى بما يبلغ ضعف القرآن الكريم أو ثلاثة أضعافه، أما ما زاد على ذلك فهو كما يقول الغزالي: «استقصاء مستغنى عنه» (1)، وقد دعا بدل ذلك إلى النظر في مقاصد القرآن الكريم وحقائقه الباطنة باعتبارها الجوهر الذي يغطيه الصدف، أو اللباب الذي يحويه القشور.

ولكنه يصطدم في دعوته هذه مع القائلين بتحريم تفسير القرآن بغير ما ورد في التفسير الظاهر المنقول عن الرسول ﷺ والصحابه ﷺ، والذين يستدلون ببعض النصوص الشرعية الدالة على تحريم التفسير بالرأي، والتشديد في ذلك كقوله ﷺ: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» (2) وقوله: «من قال في القرآن برأيه، فأصاب فقد أخطأ» (3)، ومنها موقف السلف الصالح من التشدد في البعد عن هذا الاتجاه، وأقوالهم الكثيرة في ذلك (4)، وقد رد الغزالي على ذلك بما يلي:

— أن الاعتصام بالنقل وحده لا يكفي، بدليل ما روي من آثار عن اتساع مجال الفهم في القرآن الناتج عن التدبر، ومن الآثار التي ينقلها الغزالي قول علي ﷺ: «ما أسر إلي رسول الله ﷺ شيئاً كنتم على الناس إلا أن يؤتي الله عبداً فهما في كتابه» (5) وقوله ﷺ: «من فهم القرآن فسر به جمل العلم» (6) وعقب الغزالي على ذلك بقوله: «أشار به إلى أن القرآن الكريم يشير إلى مجامع العلوم كلها» (7)، وفسر ابن عباس ﷺ الحكمة في قوله تعالى: (وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا) (البقرة: 269) بالفهم في

1- الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 288.

2 - الترمذي، السنن، (أبواب التفسير)، ج 2، ص 157، رقم: 2874.

3 - المصدر نفسه، [أبواب التفسير]، ج 2، ص 157، رقم: 2875.

4 - الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 288، وانظر في ذلك: بكرى الشيخ أمين، التعبير الفني في

القرآن، بيروت: دار الشروق، ص 113.

5، 6، 7 - الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 289.

القرآن (1)، وقول بن مسعود رضي الله عنه: «من أراد علمه الأولين والآخريين فليتناجر القرآن» (2).

— أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنه بقوله: «اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل» (3)، والتأويل هو الرجوع إلى الأصل (4). وفي «لسان العرب»: «الأول، الرجوع، آل الشيء يقولون أولاً وماً لا يرجع. وأول إليه الشيء رجعه، وأول الكلام وتأوله: دبره وقدره... والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل، ولولاه ما ترك ظاهر اللفظ» (5).

وقد أشار الجرجاني إلى الفرق بين التفسير والتأويل في قوله: «التأويل في الأصل الترجيح، وفي الشرع صرف الآية عن معناها الظاهر إلى معنى يختص به إذا كان المحتمل الذي يراد موافقا بالكتاب والسنة مثل قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ الْخَبْثُ مِنَ الْمَيْتِ﴾ (الأنعام: 95)، إن أراد به إخراج الطير من البيضة كان تفسيراً. وإن أراد إخراج المؤمن من الكافر أو العالم من جاهل كان تأويلاً» (6). فالتأويل إذاً غير التفسير، ولذلك خص به النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه، يقول الغزالي: «فإن كان التأويل مسموعاً كالتزويل، فما معنى تخصيصه بذلك؟» (7).

— أن الصحابة والمفسرين اختلفوا في تفسير الكثير من آيات القرآن الكريم، فقالوا فيها أقوالاً مختلفة لا يمكن الجمع بينها، ويستحيل سماع جميعها من الرسول صلى الله عليه وسلم، فتبين بذلك أن كل مفسر قال في المعنى بما رجع له. فقالوا مثلاً في الحروف المقطعة في أوائل السور: «إن في السور» (يوسف: 1) هي حروف من الرحمان، وقيل إن الألف: الله، واللام: لطيف، والراء: رحيم. وقيل غير ذلك والجمع بين الكل غير ممكن، فكيف يكون الكل مسموعاً؟» (8).

1 — نجراني، الإحياء، ج 1، ص 290.

2 — المصدر نفسه، ج 1، ص 289.

3 — أحمد، المسند، [مسند أبي هاشم]، ج 2، ص 459، رقم 2393.

4 — الجرجاني، التعريفات، بيروت: مكتبة لبنان، 1978، ص 71.

5 — ابن منظور، لسان العرب، ج 11، ص 32، رقم 6637.

6 — نجراني، التعريفات، ص 71.

7 — الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 289، وانظر: القرظي، الجامع لأحكام القرآن، ص 1، بيروت: دار

نكتة، 1988، ج 1، ص 109.

— أن الله عز وجل قال : **« لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ »** .
 (النساء: 83). فأخبر أن لأهل العلم استنباطاً . وهو غير مرتبط بالنقل (١) .
 ونتيجة لهذا ، فإن الغزالي يحمل « الرأي » في الحديث على الرأي المدمور
 ويتركه على أحد وجهين :

أ — أن يكون للمفسر في الشيء رأي ، وإليه ميل من ضعه وهواه . فيتأول
 القرآن على وفق رأيه وهواه ، وذلك إما مع العلم كاحتجاج المتدعة لأرائهم
 مع علمهم أنه ليس ذلك مراد الآية ، أو مع الجهل بذلك ، بأن يميل إلى الوحة
 الذي يراه موافقاً له ، فيكون رأيه هو الذي حمله على ذلك التفسير (٢) .

ب — أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار
 بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن ، وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة
 فلا مضاع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر . ومن ادعى فهم سرر
 القرآن ولم يتقن التفسير الظاهر فهو كمن يدعي البلوغ إلى صدر البيت قبل
 مجاوزة الباب ، لأن ظاهر التفسير يجري مجرى تعليم اللغة التي لا بد منها لفهم .
 (٣) ، ومن العلوم القرآنية الظاهرية التي يشترطها الغزالي تعلمها ومراعاتها :

— **الإيجاز بالحذف والإضمار** ، وقد ورد كثيراً في القرآن الكريم . وهو
 حذف كلمة أو جملة أو حرف لدلالة باقي الكلام عليها ، ومن الأمثلة التي
 يذكرها الغزالي لذلك قوله تعالى : **« وَعَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا »**
 ((الإسراء: 50)) ، يقول الغزالي : « معنى ذلك : آية مبصرة . فظلموا أنفسهم
 بقتلها ، الناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد به أن الناقة كانت مبصرة ولم
 تكن عمياء ، ولم يدر كذلك أنهم عماذا ظلموا غيرهم أو أنفسهم » (٤) . ومثله
 قوله تعالى **« وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ »** ((البقرة: 93)) أي حسب
 العجل . ومثله قوله تعالى : **« إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ »**
 ((الإسراء: 75)) أي ضعف عذاب الأحياء وضعف عذاب الموتى .

— **المنقول المنقلب** : أي المنقول عن اللفظ الذي ورد به أولاً . كقوله
 تعالى : **« وَطُورِ سِينِينَ »** ((التين: 2)) أي طور سيناء وقوله تعالى : **« سَلَامٌ عَلَى**
عَالِ يَاسِينَ » ((الصفافات: 130)) أي على إلياس عليه السلام .

1 — الغزالي ، الإحياء ، ج 1 ، ص 289 .

2 — المصدر نفسه ، ج 1 ، ص 290 .

4،3 — المصدر نفسه ، ج 1 ، ص 291 .

— المقدم والمؤخر : كقوله تعالى : « وَكَلِمَاتٍ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِرِزَامًا وَ أَجَلٌ مُسَمًّى » (طه : 127) معناه لولا الكلمة وأجل مسمى . وقوله تعالى : « يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا » (الأعراف : 187) أي يسألونك عنها كأنك حفي بها .

— المبهم : وهو اللفظ المشترك بين معانٍ من كلمة أو حرف . كقضية القرين ، قال الله تعالى : « وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقَيْتَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَتِيدٌ » (ق : 23 — 24) أراد به الملك الموكس به . وقال تعالى : « قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطَّغَيْتَهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ » (ق : 27) أراد به الشيطان ، ولفظ الأمة ورد على ثمانية أوجه ، فالأمة هي الجماعة وأتباع الأنبياء والدين والزمان والقامة ، وغيرها (1) .

فهذه العلوم وغيرها يشترط الغزالي سماعها وتعلمها لتجنب التفسير بالرأي المذموم ، يقول الغزالي « كل من اكتفى بفهم ظاهر العربية وبأدر إلى تفسير القرآن . ولم يستظهر بالسماع والنقل في هذه الأمور ، فهو داخل فيمن فسر القرآن برأيه » (2) .

والنتيجة التي نخلص إليها من علاقة الباطن القرآني بظاهره في رأي الغزالي هي أنه يلزم المتدبر للقرآن والمتفهم له أمران :

أ — أن لا يفهم من القرآن الكريم أمراً يخالف العقل أو النصوص الشرعية أو يحمل ألفاظ القرآن ما لا تحتل . فإن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ضواهرها بغير اعتصام فيه بنقل من صاحب الشرع . ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ ، وسقط به منفعة كلام الله تعالى وكلام رسوله ﷺ (3) .

و يضيف : « وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى هذه جميع شريعة تأويل ضواهرها وتبديلها على رأيهم » (4) ، وهو يشبه من يستحجر هذه التأويلات مع عمه بأنها غير مراده بالألفاظ ، ويزعم أن قصده منها دعوة الخلق إلى الخلق بمن يستحجر وضع الأحاديث على رسول الله ﷺ لما هو في نفسه حقيق ولكن لا ينطق به الشرع ، فذلك ظلم وضلال ودخول في الوعيد المفهوم من قوله ﷺ : « من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » (5) ، بل إنه يرى

2:1 — الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 291 — 291.

3، 4 — المصدر نفسه، ج 1، ص 37.

5 — البحاري، الجامع الصحيح، [كتاب الغلام]، ج 1، ص 291.

رقم 107، ومسبق، [مقدمة]، ج 1، ص 10، رقم 4، 5.

أن الشر في تأويل هذه الألفاظ أعظم خطراً لأنها مذهب للثقة في الألفاظ وقاضية لطريق الاستفادة من القرآن الكريم (1).

ب - أن لا يعتقد أن فهمه واستنباطه هو عين المراد دون غيره . بل يبقى الظاهر على حاله ، ويعبر منه إلى الباطن ، يقول الغزالي في « مشكاة الأنوار » ، بعد كلام له في الموازنة بين الظاهر والباطن : « لا تظن من هذا الأتمودج وضيق ضرب الأمثلة رخصة مبي في رفع الظواهر واعتقاداً في إبطالها حتى أقول مثلاً : لم يكن مع موسى نعلان ، ولم يسمع الخطاب بقول : اجع نعيبت : حاشا لله ، فإن إبطال الظواهر رأي الباطنية الذين نظروا بالعين العوراء إلى أحد العالمين ، وجهنوا جهلاً بالموازنة بينهما ، فلم يفهموا وجهه . كما أن إبطال الأسرار مذهب الحشوية (2) ، فالذي يجرد الظاهر حشوي ، والذي يجرد الباطن باضي ، والذي يجمع بينهما كامل (3) .

ولكن هذه الفهم الراقية العميقة التي يصفها الغزالي لا تنال بمجرد حضور القلب مع القرآن ، أو بمجرد التدبر الظاهر لألفاظه . بل بوجود محس مستعد لذلك الفهم ، وإنما حرمت العقول والقلوب من إدراك معاني القرآن - كما يرى الغزالي - بأربعة حجب :

1 - انصراف الهم إلى ظاهر التلاوة بتحقيق مخارج الحروف والتعمق فيها . والتعبيد بالألفاظ دون ملاحظة المعاني .

2 - التقيد ، ويعتبره الغزالي الحجاب الأعظم الحائل بين القلب وإدراك الحقائق ، فمن حمد على مذهب سمعه بالتقليد ، وثبت في نفسه التعصب له بمجرد الاتباع من غير تحقيق وتبصرة ، يصير نظره موقوفاً على سمعه . فإن منع عرق على بعد وبدائه معنى من المعاني حمل عليه شيطان التقليد حمدة . وقال : كيف يخطر هذا ببالك وهو خلاف معتقد آبائك ؟ (4) ، وهو يخمس

1 - الغزالي ، الإحياء ، ج 1 ، ص 38 .

2 - لقب أطلق على اتخذيين الذين حمدوا على تظاهر في تعقيد . وأيضاً القول بالتأويل . وهم بالنسبة للتعقيد كإظهارية بالنسبة للفقه ، والغزالي يشير إليهم بالتشجيع كثيراً في كتبه . نقرأ : الغزالي ، مشكاة الأنوار ، [ضمن القصص العوالي] ، ص 210 .

3 - الغزالي ، مشكاة الأنوار ، ص 210 .

4 - الغزالي ، الإحياء ، ج 1 ، ص 284 .

هذا المعنى على قول الصوفية كما ينقله : « إن العلم حجاب » مرادين بذلك العلم « العقائد التي استمر عليها أكثر الناس بمجرد التقليد أو بمجرد كلمات جدلية حررها المتعصبون للمذاهب وألقوها إليهم » (1) ، أما العلم الحقيقي، الذي هو الكشف والمشاهدة بنور البصيرة، فكيف يكون حجاباً وهو غاية المطلب ؟

— الإصرار على الذنوب ، وخاصة الكبر وحب الدنيا ، فقد قال تعالى (سَلِّصِرْفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ) (الأعراف: 146). يقول الغزالي : « وقد شرط الله عز وجل الإنابة في الفهم والتذكر ، فقال تعالى : (تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرِي لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ) (ق : 8) وقال : (وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ) (غافر: 13) وقال : (إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِذَا الْأَلْبَابُ) (الزمر: 5) فالذي آثر غرور الدنيا ليس من ذوي الألباب، ولذلك لا تنكشف له أسرار الكتاب » (2).

— الاقتصار على التفسير الظاهر.

2 — مراتب العبور إلى حقائق القرآن :

كعادة الغزالي في إعطاء الطرق العملية لتحصيل المعاني الشرعية المجملية، فإنه يصف الطريق الذي به يتدرج قارئ القرآن من الترتيل الظاهر الذي حدد آدابه — إلى المعاني الباطنة غير المحدودة ، وتلك المراتب هي :

أ — استحضر عظمة القرآن : لما لها من تأثير نفسي على القارئ لأن عظمة الرسالة بقدر عظمة مرسلها ، والقرآن الكريم هو رسالة الله وكلامه إلى عباده ، ولو لا لطف الله سبحانه بخلقه في إيصال معاني كلامه الذي هو صفة قديمة قائمة بذاته لما أطاق كلامه شيء (3) ، وهذا الاستحضار النفسي له عند الغزالي خصوصاً والصوفية عموماً تأثير كبير في تلقي التالي واستعداده للفهوم التي يفوضها الله على عباده العارفين بعظمة كلامه ، وذلك لأن فيها فتحات لمجالات مطلقة للقرآن الكريم لا يحددها التركيب اللغوي المحدود (4).

ب — استحضر عظمة الله تعالى : وذلك بأن يعلم أن ما يقرؤه ليس من كلام البشر ، ولهذا كان بعض الصحابة — كما ينقل الغزالي — إذا نشر

1 — الغزالي ، الإحياء ، ج 1 ، ص 284.

2 — المصدر نفسه ، ج 1 ، ص 285.

3 — المصدر نفسه ، ج 1 ، ص 281.

4 — يقول شهاب الدين السهروردي : « للصوفي بكمالات الزهد في الدنيا وتوحيد قلبه عما سوى الله تعالى مطلع من كل آية ، وله بكل مرة في التلاوة مطلع جديد وفهم عند ، وإنه كمن فهم عمل جديد » ، انظر : شهاب الدين السهروردي ، عوارف المعارف ، [ملحق الإحياء] ، ج 5 ، ص 50.

المصحف غشي عليه، ويقول: «هو كلام ربي، هو كلام ربي» (1)، وضحى ذلك — كما يرى الغزالي — هو أن يحضر بياله عند بداية التلاوة العرش والكرسي والسموات والأرض وما بينهما من الجن والإنس والدواب والأشجار، ويعلم أن الخالق لجميعها والقادر عليها والرازق لها واحد، وأن الكل في قبضته، مترددون بين فضله ورحمته، وبين نعمته وسطوته، إن أنعم بفضله، وإن عاقب فبعذله (2).

وهذا التعظيم التمهيدي هو غاية — عند الغزالي — في نفس الوقت، لأنه بقدر تعظيمه عند القراءة يكون فهمه عن الله، وبقدر فهمه عن الله تكون معرفته ويزداد تعظيمه .

ج — حضور القلب: وهو ترك حديث النفس والانشغال بالقرآن عن غيره، وذلك — كما يرى الغزالي — يتولد عما قبله من التعظيم، فإن المعظم للكلام الذي يقرؤه يسر به ويستأنس ولا ينتقل عنه، زيادة على احتواء القرآن الكريم على كل ما يستأنس به القلب إن كان التالي أهلاً له « فكيف يضرب الأُنس بالفكر في غيره، وهو في متوره ومتفرج؟، والذي يتفرج في المتزهات لا يتفكر في غيرها » (3) .

وهو أيضاً مرتبط بمدى علم القارئ بسعة القرآن الكريم التي هي فيض من مصدره الإلهي، فلذلك يقرأ كل مرة كلاماً جديداً، ويفهم فهماً جديداً، وتفاض على قلبه أحوال جديدة، وذلك كله ناف لصفة التكرار المسببة للغفلة وعدم حضور القلب، وذلك كله لا يكون — كما عبر عنه الغزالي في كل مناسبة — إلا بالجد، وهو التجرد له عند القراءة وانصراف الهم له عن غيره، ويفسر قوله تعالى: (يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ) (مريم: 12) بالجد والاجتهاد (4)

د — التفهم: وهو المقصود الأصلي من القراءة، وكل ما قبله تمهيد نفسي وعقلي له، لأن القرآن الكريم يحوي — كما يعبر الغزالي — كل العلوم، ولكنه لا يمنح علومه إلا لمن يتأمله ويفكر فيه، أو كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: « من أراد علم الأولين والآخريين فليثور القرآن » (5) .

1، 2 — الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 281 .

3 — المصدر نفسه، ج 1، ص 282 .

4 — المصدر نفسه، ج 1، ص 281 .

5 — المصدر نفسه، ج 1، ص 283 .

ويضرب الغزالي الأمثلة الكثيرة عن كيفية استنباط الفهوم من القرآن الكريم. فإذا قرأ القارئ قوله تعالى: «أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَمْنُونَ» (الواقعة: 58) يتأمل النبي وهو لطفة متشابهة الأجزاء، ثم ينظر في كيفية انقسامها إلى اللحم والعظم والعروق والعصب، وكيفية تشكل أعضائها بالأشكال المختلفة من الرأس واليد والرجل والكشف وغيرها، ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات الشريفة أو الدميمة، ويتأمل هده العجائب ليرقى منها إلى ما هو أعجب، وهو الصفة التي صدرت منها تلك الأعاجيب «فلا يزال ينظر إلى الصنعة فيرى الصانع» (1).

وإذا قرأ أسماء الله تعالى «يتأمل معاني هذه الأسماء والصفات لينكشف له أسرارها، فتحتها معان مدفونة لا تنكشف إلا للموقنين» (2). والغزالي - كالصوفية جميعاً - يعتبرون أسماء الله الحسنى المفاتيح التي تفهم بها حقائق الكون وتستكنه أسرارها، فلذلك يوليها العناية التامة لتفهم حقائق القرآن الكريم.

وهكذا إذا قرأ القارئ أحوال الأنبياء، وما حصل لهم من أنواع البلاء يستنبط منه صفة الاستغناء لله عز وجل عن الرسل والمرسل إليهم، وأنه لو أهلك جميعهم لم يؤثر ذلك في ملكه شيئاً (3).

هـ - **التخصيص:** وهو أن يقدر أنه انخصوص بكل حضارة في القرآن، فإن سمع أمراً أو فهمياً قدر أنه المنهي والمأمور، وإن سمع وعياداً أو وعيداً فمثل ذلك: «وكيف لا يقدر هذا، والقرآن ما أنزل عن نبي رسول الله ﷺ رسول الله خاصة، بل هو شفاء ورحمة ونور للعالمين» (4).

ونتيجة ذلك - كما يرى الغزالي - أن لا تتخذ دراسة القرآن عملاً، بل يقرؤد كما يقرأ العبد كتاب مولاد الذي كتبه إليه ليتأمله، ويعمل بمقتضاه، وينقل الغزالي في ذلك عن مالك بن دينار (5) قوله: «مسا زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن؟، إن القرآن ربيع المؤمن، كما أن القرآن ربيع الأرض» (6). ولا يكون ذلك إلا بالتعامل الجدي مع القرآن الكريم واعتبار كل

3، 2، 1 - الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 283.

4 - الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 284.

5 - هو أبو يحيى مالك بن دينار من كبار عباد البصرة وصالحينها، له حكم كثيرة. توفي سنة

131 هـ، انظر: ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج 2، ص 165.

6 - الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 285، وانظر أيضاً قوله آخرى في ذلك في ابن حبان، صفة

صفوة، ج 2، ص 165، 166.

ما فيه حكمة وفائدة في حق كل شخص بعينه، فليست قصصه - مثلاً - غير مقصود، وإنما هي عبر وتثبيت لمن تأملها، ولأجل هذا أمر الله تعالى الكافة بشكر نعمة القرآن الكريم باعتبار نزوله غير محتص به ﷺ، بسبل هو متعقب بكل مكلف، فقد قال تعالى: (وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ) (البقرة: 231)(1).

و - التأثر: وهو تفاعل النفس مع القرآن الكريم بحيث يتأثر بأثار محتفظة بحسب اختلاف الآيات، فيكون له بحسب كل فهم حال ووحيد يتصف به قسمة من الحزن والخوف والرجاء وغيرها.

ويذكر الغزالي أمثلة توضيحية لذلك، فعند الوعيد وتقييد المغفرة بالشروط يتضاءل من خيفته كأنه يكاد يموت، وعند التوسع ووعود المغفرة يستبشر كأنه يضير من الفرح، وعند ذكر الله تعالى وصفاته وأسمائه يتطأطأ خضوعاً جلالة واستشعاراً لعظمته، وعند ذكر الكفار وما يستحيل على الله عز وجل يعض صوته وينكسر في باطنه، وعند ذكر الجنة ينبعث بباطنه شوقاً إليها، وعند وصف النار ترتعد فرائصه خوفاً منها (2).

وبذلك يشترك في القراءة اللسان والعقل والقلب، فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل، وحظ العقل تفسير المعاني، وحظ القلب الاتعاض والتأثر بالانحاز والالتزام، فاللسان يرتل، والعقل يترجم، والقلب يتعظ.

وهذا التفاعل الوجداني مع القرآن الكريم هو ما كان عينه رسول الله ﷺ وأصحابه، فقد روي أن رسول الله ﷺ أمر ابن مسعود رضى الله عنه أن يقرأ عليه القرآن، فقرأ عليه من سورة النساء إلى قوله تعالى: (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا) (النساء: 41)، فالتفت إليه فرأى عينيه تدرقان بالدمع (3)، ويعلق الغزالي على هذا الحديث بقوله: « وهذا لأن مشاهدة تلك الحالة استغرقت قلبه بالكلية » (4).

ز - الترقى: وهو عدم التوقف عند حد معين أو مقام مخصوص لا يتجاوز، فكما أنه في تفهم القرآن يسترقى عند كل قراءة إلى فهم جديد

1- الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 285.

2- الزبيدي، مختصر صحيح البخاري، تحقيق إبراهيم عكاشة، الجزائر: الشركة الجزائرية.

3- كتاب التفسير، ج 2، ص 404، رقم: 1733.

4- الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 286.

ومعان جديد لم تكن تحظر له، فكذلك في علاقته مع القرآن انكسره يسترقى إلى أن يستشعر سماعه من الله تعالى، فيرى في الكلام المتكلم، وفي الكلمات انفسات. فلا ينظر إلى نفسه، ولا إلى قراءته، بل يكون مقصور ضم على المتكلم موقوف الفكر عليه كأنه مستغرق بمشاهدته عن غيره (1).

وهذه الدرجة كما يرى الغزالي هي درجة المقربين، وودونها درجة أصحاب اليمين، وهي أن يقدر العبد كأنه يقرؤه على الله عز وجل، فيكون حاله عند هذا التقدير السؤال والتملق والضراعة، أو أن يشهد بقلبه كأن الله عز وجل يراه ويخاطبه بألفاظه ويناجيه بانعامه، فمقامه عند ذلك الحياء والتعظيم والإصغاء والغيث. وما خرج عن هذا يعبر عنه الغزالي بدرجات الغافلين، وهم الذين ليس لهم حظ من القرآن غير ترتيب اللسان (2).

ح - التبري: وهو خاتمة مراتب التدبير المكونة حقيقته. وفيها يعود العبد إلى أصله بعدما ترقى في معارج العرفان والفهوم، فيستشعر حياء العبودية. فيتبرأ من حوله وقوته والاتفات إلى نفسه بعين التعظيم والرضا، فإذا قرأ آيات الوعد ومدح للصلحاء لا يشهد نفسه عند ذلك، بل يشهد الموقنين والصدقيين، ويتشوف إلى أن يلحقه الله عز وجل به (3).

وهذا الشعور، وهو عودة الثاني إلى عبوديته، هو السبب الذي منه تروح أنوار الكشوفات والفهوم، فهي كما يقول الغزالي: «لا تكون إلا بعد التبري عن النفس وعدم الالتفات إليها وإلى هواها» (4). فالعبد إذا رأى نفسه بشورة التقصير في القراءة كانت رؤيته سبب قربه (5).

هذه هي المراتب التي يضعها الغزالي للعبور إلى اخقائق القرآنية، وهي — كما رأينا — تتبع من منهجه الإصلاحي المعتمد على إعطاء الطرق العميقة للحقائق التي يتحدث عنها دون الغلو في المسائل النظرية، وذلك ما يتيح لعمامة والخاصة — على حد سواء — الاستفادة من اخقائق التي لا يكتفي فيها مجرد الإجمال أو الوعظ.

1 - الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 287.

2 - المصدر نفسه، ج 1، ص 288.

3 - وقد اتفق على هذا مبدأ السلوكي كالمصوفية كما يعبر عن ذلك ابن عطاء الله سيكسري في

حكمه بقوله: «أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة وبقعة وغفلة عنه نرسمت عنها». انظر: عبد المحمد الشرنوبلي، شرح الحكمة العظيمة، تحقيق عبد الفتاح تيز، ج 1، ص 100.

المصدر، 100، ص 45.

2 - مقاصد القرآن الكريم :

وأينا في المطلب السابق ضرورة استعمال آلية التدبير بمراتبها المختلفة لوصول إلى حقائق القرآن الكريم، ولكن تلك الحقائق تختلف بحسب مقاصد المتدربين واهتماماتهم، ولذلك فقد توصف بالعمق أحيانا والسطحية أحيانا أخرى، والسبيل الذي يراه الغزالي لتعميق الحقائق القرآنية هو ربطها بمقاصدها، لأن شتات الفروع تتوحد في نقطة المقصد، وربما يكون للغزالي السبق فيما يسمى - اليوم - بالتفسير الموضوعي للقرآن الكريم . وذلك أثناء تقسيمه القرآن إلى محاور أساسية تدور عليها آياته، ثم الحديث عن تسنت المحاور كما وردت فيه، وقد جمع في كتابه « جواهر القرآن » سبعمائة وثلاث وستين آية تتعلق بالمعرفة الإلهية ، وسبعمائة وإحدى وأربعين آية تتعلق بالنسوك لله تعالى . وقد سمي النوع الأول بالجواهر، وسمى النوع الثاني بالدرر، و« الأول علمي، والثاني عملي . وأصل الإيمان العلم والعمل » (1) ، ثم شرح جعل القسم الثاني في كتابه « الأربعين في أصول الدين » وضمه إلى كتابه « جواهر القرآن » ، وأجاز كتابته مفردا (2) .

وهو ينطلق في تحديده لمحاور القرآن ومقاصده من هدف القرآن الكريم الأساسي - في رأيه - وهو « دعوة العباد إلى الجبار الأعلى رب الآخرة والأولى » (3) . فالقرآن هو المعروف بالله والداعي له، ولذلك يخصر مقاصد القرآن - على أساس ذلك - في ستة أنواع، ثلاثة هي الأصول المهمة، وثلاثة هي التوابع المنتمة، وهذه المقاصد هي :

أ - المقاصد الأصلية :

وهي التي تهدف إليها آيات القرآن الكريم بالدرجة الأولى. وتشمل في رأي الغزالي المعارف الأساسية الدالة على الحقائق الكلية الكبرى، وهي :

1 - معرفة الله تعالى : فالقرآن الكريم هو الدليل الأكبر على الله . والمعرف الأعظم به. وهو كما يقول جعفر الصادق (4) : « والله لقد تحلى الله عز وجل خلقه في كلامه . ولكنهم لا يبصرون » (5) و المقاصد القرآنية المتعلقة بالله عند الغزالي هي :

أ - معرفة الذات : وهي أهم المعارف وأعزها وأضيقها مجالا وأعسرها منالا وأعصاها على الفكر ، ولا يحوي القرآن الكريم منها إلا على تلميحات

1 - الغزالي، جواهر القرآن، ص 85.

2 - الغزالي، الأربعين في أصول الدين، ص 6.

3 - الغزالي، جواهر القرآن، ص 23.

4 - هو جعفر بن محمد الباقر [80 - 148 هـ] ، من أئمة آل البيت ، كان مشهورا بلسانه وتصلاحه

و تسامحه ، نفى الاحترام من كل الطوائف سنية وشيعية، انظر: الزركلي، الأعلام، ج 2، ص 26.

5 - الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 287.

وإشارات ترجع في رأي الغزالي إلى أمرين :

1 - التقديس المطلق : وهو تزييه الله تعالى عن كل وصف يدركه حس أو يتصوره أخيال، أو يسبق إليه الوهم، أو يختلج به ضمير، أو يقضي به تفكير (1).
ولذلك عرف الله تعالى ذاته لعباده بقوله: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)، (الشورى: 11)، وقوله تعالى: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَهُوَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ)، (الإحلاص: 1-4)

2 - التعظيم المطلق : وهو امتلاء القلب منهابة لله وشعورا بالعجز والضعف أمامه، نتيجة لفرط عدم إحاطة العقل بكنهه حقيقته (2). كما قال تعالى: (سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ)، (الأنعام: 100 - 100).

والتفكير في جلال الله وعظمته بالجمع بين هذين الأمرين هو الذي يثمر معارف ولأحوال الإيمانية، دون التفكير في التشابه من الصفات، فإنه لا يثمر عند الجمهور من الناس إلا التشبيه والتمثيل، وهذا لم يرد في الأذكار الشرعية السنونة عن رسول الله ﷺ إلا ما يشير إلى ذلك.

وقد أشار الدهلوي إلى ما ذكره الغزالي، وأيده بأن ما ورد من الأذكار عن رسول الله ﷺ لا يشير إلا للتزييه والتعظيم فيما يتعلق بذات الله تعالى. يقول الدهلوي: «... ومنها [أي من الأذكار الشرعية] سبحان الله وحقيقته تزييه عن الأدناس والعيوب والنقائص، ومنها الحمد لله، وحقيقته إثبات الكمالات والأوصاف التامة له؛ فإذا اجتمعتا في كلمة واحدة كانت أفصح تعبير عن معرفة الإنسان بربه، لأنه لا يستطيع أن يعرفه إلا من صفات ذات يسبب عنها ما نشاهده فينا من النقائص، ويثبت لها ما نشاهده فينا من كمالات من جهة كونه كاملا» (3).

والغزالي ينتقد بشدة المشبهة الذين ينكرون التزييه المطلق لله عن كل صفات الخواص « حتى قال بعض الخمقي من العوام: إن هذا وصف ليضح هندي لا وصف إله، لظن المسكين أن الجلالة والعظمة في هذه الأعضاء» (4)، ويرد سبب ذلك إلى أن الإنسان لا يعرف إلا نفسه ولا يعظمه إلا نفسه. وكل ما لا يساويه في صفاته لا يفهم العظمة فيه. « بل لو كان للذات

1 - الغزالي، المقصد الأسنى، ص 55.

2 - الغزالي، المقصد الأسنى، ص 96.

3 - الدهلوي، حجة الله الشائعة، بيروت: دار المعرفة، ج 2، ص 72.

4 - الغزالي، الإحياء، ج 4، ص 431.

عقل، وقيل له: ليس خالقك جناحان ولا يد ولا رجل ولا خيران. لأنكر ذلك وقال:
كيف يكون خالقي أنقص مني؟» (1)

ب - معرفة الصفات: وهي انحال الفسيح الذي يمكن الاضلاع عليه. دون
إمكانية الإتمام به، ولذلك كثرت الآيات المشتملة على العلم والقدرة والحياة
والكلام والسمع والبصر وغيرها، وهي - أيضا - تستدعي الأمرين
السابقين: **التزييه والتعظيم**، فإن صفات الله تعالى وتقدسست أن تشابه
صفاتنا، فلذلك يغلب على هذه المعرفة الإيهام والتشبيه، وهذا «ينبغي أن تقتل
بنفي المشاهدة، ونفي أصل المناسبة» (2)

وقد أشار إليه قوله تعالى في: **(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)** (الشورى: 11). ثم عقب بيان
صفتين من صفاته قد توهمان التشبيه هما السمع والبصر، لارتباطهما بالنسبة لنا بالآذن
والعين. قال تعالى: **(وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)** (الشورى: 11).

ويرى الغزالي أنه بقدر معرفة المؤمن لصفات الله تعالى وتزييها وتعظيمها
تكون معرفته بذاته تعالى، فمعرفة الصفات هي مدد معرفة الذات. ولذلك
كثرت الأسماء الحسنى الدالة على عظمة صفات الله تعالى.

وهو يرى وجوب القول بتوقيفها بحيث لا نسمي الله إلا بما سمى به
نفسه. أو سماه به رسوله، مستدلاً على ذلك بقياس مفاده أنه .. إذا لم يكن لنا أن
نسمي إنساناً، أي نضع له اسماً، فكيف نضع لله اسماً؟» (3)، أما القول في
الصفات فمتسع لأن الوصف إخبار ويجوز الإخبار مادام صادقاً وحاوياً لصفات
المدح والجلال، «فلا نقول: يا موجود يا محرك يا مسكن. بل نقول: يا مقيس
العثرات، يا منزل البركات، ويا ميسر كل عسير، وما يجري مجراه ..» (4)

ج - معرفة الأفعال: وهي انحال الأفسح والأيسر لمعرفة الله، فمنها يرقى
المتفكر لمعرفة الصفات التي هي المعراج لمعرفة الذات، ولذلك حوى القرآن ..
الكثير من آيات الله وأفعاله كذكر السموات والكواكب

1 - الغزالي، الإحياء، ج 4، ص 434.

2 - الغزالي، المقصد الأسنى، ص 40.

3 - نقل الغزالي الخلاف في إطلاق الأسماء والصفات على الله تعالى بوقوع سير لأشعري
وإدقلاي، فالباقلاني يرى حواز ذلك إلا ما منع منه الشرع، أو أشعر عما يستحب معناه على أنه
تعالى، وذهب الأشعري إلى القول بتوقيفها، واختار الغزالي التفصيل. انظر: الغزالي، مقصد
الأسنى، ص 164.

4 - مصدر نفسه، ص 167.

والأرض والجبال والشجر والحيوان والبحار والنبات وإنزال الماء الفرات وسائر أسباب الحياة» (1)، وقد أمر الله تعالى بالتفكير في هذه المخلوقات، قال تعالى: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ» (آل عمران: 190)

وقد انطلق الغزالي من الآيات التي تتحدث عن مخلوقات الله تعالى في كتابه «الحكمة في مخلوقات الله» إلى الحديث عن حكم تلك المخلوقات، بأسلوب يمتزج فيه العلم بالتذكير، وهو أسلوب القرآن الكريم في عد نعم الله على خلقه، وهو يستخدم هذا الأسلوب في «الإحياء» وغيره كلما دعت الضرورة إلى ذلك (2).

وينبه الغزالي إلى سعة عالم الملكوت والغيب مقارنة بعالم الشهادة، يقول في مشكاة الأنوار: «اعلم أن عالم الشهادة بالإضافة إلى عالم الملكوت كالقشرة بالإضافة إلى اللب، وكالصورة والتمالب بالإضافة إلى الروح، وكالظلمة بالإضافة إلى النور، وكالسفل بالإضافة إلى العلو، ولذلك يسمى عالم الملكوت، والعالم العلوي، والعالم الروحاني، والعالم النوراني» (3).

وهو ينبه إلى دور معرفة أفعال الله تعالى، سواء ما ظهر منها في عالم الشهادة، أو ما بطن في عالم الغيب والملكوت، في التحقق بمعرفة الله تعالى بقوله: «ليس من يعلم أنه تعالى عالم قادر على الجملة كمن شاهد عجائب آياته في ملكوت السموات والأرض وخلق الأرواح والأجساد، واضع على بدائع مملكته وغرائب الصنعة، معنفاً في التفصيل، ومستقصياً دقائق الحكمة، ومستوفياً لطائف التدبير» (4).

2- السلوك إلى الله تعالى: وهو الطريق الذي يصفه القرآن الكريم لتوصيل إلى الله تعالى، ويرى الغزالي اجتماع كل سبل القرآن ومناهجه السلوكية في التبتل (5)، وهو الانقطاع التام لله تعالى والتفرغ له كما قال تعالى: «وَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا» (المزمل: 8)

1- الغزالي، جواهر القرآن، ص26.

2- انظر على سبيل المثال: الغزالي، الإحياء، ج4، ص435-448.

3- الغزالي، مشكاة الأنوار، ص191.

4- الغزالي، المقصد الأسنى، ص42، 43.

5- التبتل - لغة - يعني الانقطاع، يقال للعابد إذا ترك كل شيء، وأقبل على عبادة فـ

تبتل، أي قطع كل شيء إلا أمر الله وطاعته، انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص42، رقم: 4545.

وعمدة السلوك القرآني أمران : الملازمة والمخالفة . أما الملازمة فهي الانتغال التام بذكر الله تعالى ، وأما المخالفة فهي ترك كل ما يشع عن الله ، ونتيجة هذا السلوك هي بلوغ الفلاح كما قال تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾ (الأعلى : 14-15) (1)

قد جمع الغزالي الآيات المرشدة إلى ضريق السلوك في كتابه « حواهر القرآن ودرره » ، ثم شرح تفاصيلها في « الأربعين في أصول الدين » .

3 - معرفة اليوم الآخر : وهو المصير الذي يلقاه العارفين أو الجاحدون ، ويشتمل القرآن منه على ذكر النعيم الذي أعده الله لأوليائه والجزى والعذاب الذي يلقاه المبعدون عنه ، وفي هذا القسم - كما يرى الغزالي - مجال كبير للبحث والنظر باعتباره المصير الذي ينتظر البشرية جميعا . ولذلك أولاد القرآن الكريم العناية الكبرى ، ويخصي الغزالي ما ورد فيه من الآيات بأنه تحت القرآن (2) .

ب - المقاصد الفرعية :

وهي التي تنفر عن المقاصد السابقة وتخدمها ، وهي - عند الغزالي - ثلاثة مقاصد هي :

1 - القصص القرآني : سواء ما تعلق منها بالأنبياء والصالحين . أو ما تعلق بالكفار والمنافقين ، وفائدة هذا القسم كما يرى الغزالي هي التشويق والترعيب فيما يتعلق بالجييين لدعوة الله السالكين سبيله ، والاعتبار والترهيب فيما يتعلق بأحوال الناكلين والناكبين عن الإجابة ، وكيفية قمع الله لهم وتنكيله بهم (3) .

وكان الغزالي يدعو من خلال هذا القسم إلى استنباط سنن الله في اجتماعات كما ينص عليها القرآن ، كما رأينا - من قبل - دعوته إلى النظر في سنن الله الكونية ، فكلاهما ميدان لمعرفة الله وسنوك سبيله ، وكلاهما حدث القرآن الكريم على النظر فيه والاعتبار به .

2 - البراهين القرآنية : وهذا القسم يتعرض لحاجة الكفار ومجادلتهم وإيضاح أباصلهم وكشفها ، وقد حوى القرآن الكريم كما يرى الغزالي على تنفيذ ثلاثة أنواع من الأباصل تعتبر من أصول الضلال الكبرى ، وهي :

أ - ذكر الله تعالى بما لا يليق به من أن الملائكة بناتنه وأن له وهد وشريكاً

2،1 - الغزالي، حواهر القرآن، ص 28.

3 - نفسر نفسه، ص 31.

وأنه ثالث ثلاثة.

ب - ذكر رسول الله ﷺ بأنه ساحر أو كاذب، وإنكار نبوته، وأنه بشر كسائر الخلق فلا يستحق أن يتبع.

ج - ذكر اليوم الآخر ووجد البعث والنشور والجنة والنار، وإنكار عاقبة الطاعة والمعصية (1).

ويرى الغزالي إمكانية الاستغناء ببراهين القرآن العلمية - إذا ما تحققت آلية التدبير - عن أدلة المتكلمين وبراهينهم، بل يمكن استنباط وجود الخلق القاطعة التي يمكن الاستدلال بها فيما لم يذكره القرآن الكريم من شبهات (2).

3 - الأحكام الفقهية: ويشتمل هذا القسم على الحدود الشرعية التي تنظم أمر المعاش بأسباب الحفظ لوجوده، وأسباب الدفع لمفسداته.

وبالتدبير في هذا القسم يمكن استنباط محاسن الشريعة ومصالحها وحكمها مما لا يوجد مثله في كتب الفقهاء (3)، ويبيد الغزالي اهتماماً كبيراً - في هذا الموضوع - ببيان مقاصد الشريعة وكلياتها، والتي ترجع إلى تنظيم أمر المعاش في الدنيا حتى يتم أمر التبطل والانقطاع إلى الله تعالى الذي هو المقصد الحقيقي من الوجود الإنساني.

وذلك التنظيم يستدعي أسباب الحفظ لوجوده، وأسباب الدفع لمفسداته، وكن حدود الشريعة يمكن إرجاعها عند الغزالي إلى هذين القسمين، وهو هذا يعتبر الفقه من علوم الدنيا فـ « الفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا بحكم الشهوات، فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طرق سياسة الخلق وضبطهم لينتظم باستقامتهم أمورهم في الدنيا » (4).

هذه هي المقاصد الستة التي تدور حولها جميع آيات القرآن الكريم في رأي الغزالي، وهو يدعو من خلال عرضها إلى التفكير فيها واستنباط أصناف العلوم منها، فكل العلوم مغترفة من بحار القرآن الكريم (5).

1 - الغزالي، جواهر القرآن، ص 31 - 32.

2 - الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 33، 34.

3 - الغزالي، جواهر القرآن، ص 34.

4 - الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 17.

5 - وذلك من حيث الحملة لا التفصيل، فإن إقحام العلوم في القرآن وتحميل ألفاظه ما لا تختمس تكسر

محموت، وصرف لألفاظه وتراكيبه عن مرادها، انظر: الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، القاهرة: مطبعة مكتبة التجارية، ج 2، ص 81.

ثانياً — السنة النبوية علماً وعملاً

يعتبر الغزالي التزام السنة النبوية الشريفة من أهم أصول مناهجته في الإصلاح الاجتماعي، وذلك لأن دور المجدد أو المصلح — كما يتصوره — هو إعادة الثقة في النبوة وبما جاءت به علماً وفيما وسلوكاً، يقول الغزالي عند بيان أسباب خروجه من عزلته: « ثم رأينا فتور الاعتقادات في أصل النبوة ثم في حقيقة النبوة ثم في العمل بما شرحت النبوة » (1) .

وقد أجرى استباراً (2) لأسباب سريان ذلك الداء في المجتمع الإسلامي، فوجده يكمن في أربع طوائف: الفلاسفة ومبتدعي الصوفية والباطنية والمتعلمين من الناس .

أما المتأثرون بالفلاسفة فأجابوه مبررين انصرافهم عنها بما نقله الغزالي عنهم من قوهم: « لست أفعل هذا تقليداً، ولكنني قرأت عن الفسفة وأدركت حقيقة النبوة ، وأن حاصلها يرجع إلى الحكمة والمصلحة: وأن المقصود من تعبداتها ضبط عوام الخلق وتقييدهم عن التقاتل والتنازع والاسترسال في الشهوات » (3) ، وأما الباطنية فيزعمون الاكتفاء بالإمام المعصوم. وأما أدعياء التصوف فيزعمون أنهم قد بلغوا مبلغاً ترقى عن الحاجة إلى العبادة . وأما المتعلمون من الناس فقد كان انصرافهم عن الحق مع عنيتهم به هو الداء الأكبر الذي نشر الانحلال الاجتماعي (4)، زيادة على ذلك ظهر في عصر الغزالي وقبيل من يجيز وضع الحديث والكذب على رسول الله ﷺ زاعماً أن قصده الإصلاح أو دعوة الخلق إلى الخالق (5) .

انطلاقاً من هذا الواقع، اعتبر الغزالي إحياء السنة بكل تفاصيلها ظواهرها وحقائقها، علمها وعملياً أساساً لإعادة الثقة في النبوة. وأصلاً من أصول مناهجته الإصلاحية، يقول في « الأهل العاشر » من « الأصول الأربعين »:

1 — الغزالي، المنقذ من الضلال، ص 136.

2 — هو إحدى الأدوات الهامة التي يستخدمها الباحثون في علوم الاجتماعيات. وله تعريف كثيرة، منها: أنه تفاعل لفظي بين فردين في موقف مواجهة، ويحاول أحدهما أن يستثير بعض المعلومات لدى الآخر حول خبراته وآرائه ومعتقداته، انظر: د. محمد شفيق، البحث العملي، ص 106، 105.

3 — الغزالي، المنقذ من الضلال، ص 137.

4 — الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 1، ص 38.

الذي خصصه لاتباع السنة : « اعلم أن مفتاح السعادة الإقتراف برسول الله ﷺ في جميع مصادر وموارده وحرركاته وسكناته حتى في هيئة أكله وقيامه ونومه وكلامه ، وفي جميع أمور العادات ، فبذلك يحصل الاتباع المطلق قال الله تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ (آل عمران: 31) ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (الحشر: -) .. (1) .

وبناء على ما أشاعت تلك الطوائف من شبهات أو ما أدخلت في السنة من تحريفات في الفهم أو في التطبيق دعا الغزالي إلى التزام مجموعة من الضوابط العممية والعملية، تنفي عن السنة تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين (2) . وفي نفس الوقت تكسب الالتزام بالنسبة أبعاده التربوية الإصلاحية. وستناول في هذا البحث أهم هذه الضوابط.

1 - الثبت من صحة الأحاديث سنداً ومنتهاً:

وذلك حسب الموازين العلمية الدقيقة التي وضعها المحدثون ، والتي تتسم بسند واثبتن جميعاً :

أ - السند : يرى الغزالي قبول أخبار الآحاد ، ووجوب التعبد بها كما ذهب إلى ذلك جمهور علماء أهل السنة ، يقول الغزالي : « والصحيح الذي ذهب إليه الجماهير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين أنه لا يستحيل التعبد بخبر الواحد عقلاً ، ولا يجب التعبد به عقلاً . وأن التعبد به واقع سمعاً » (3) ، وعدم وجوب التعبد به عقلاً راجع لاحتمالات الضعف أو النقص أو النسيان الكثيرة التي تتعلق بالأخبار (4) ، أما وجوب التعبد به سمعاً فينقل الغزالي من أدلة ذلك إجماع الصحابة عليهم على قبول أخبار الآحاد ، وكذلك ما تواتر من إرسال رسول الله ﷺ السواد والرسول إلى البلاد

1 - الغزالي، الأربعين في أصول الدين، ص 68.

2 - جزء من حديث نبوي ذكره ابن القيم ، وقواه تعدد طرقه ، انظر : ابن القيم ، مفتاح دار السعادة ، بيروت : دار انكسب العلمية ، ج 1 ، ص 163 - 164 .

3 - الغزالي ، المستصفى من علم الأصول ، ج 1 ، ص 148 . وقد ذهب بعض العلماء ، منهم الإمام أحمد ، وحاتر الخاسي والكرائسي إلى أنه يفيد القطع . انظر : الأمدى ، الأحكام ، مصعقة معارف ، 1914م ، ج 1 ، ص 108 .

4 - علل النووي عدم قطعية خبر الآحاد ولو كان صحيحاً بخوار الخطأ والنسيان على الثقة . وغير همد الرأي لأكثر المحققين . انظر : جلال الدين السيوطي ، تدریس الروي شرح لغزالي النووي ، ط. مصر ، 1307هـ ، ص 41 .

وتكليفه إياهم وتصديقهم فيما نقلوه من الشرع.

وهو يرى وجوب التعبد به ولو فيما تعم به البلوى (1)، خلافا لأهل الرأي، وتحليله لأسباب ذلك ينبيء عن فهم عميق لما يجب أن يشاء من انعم. وما يمكن أن يظل متداولاً بين الفقهاء والخاصة، ولا ضرر على العوام من حينه، يقول في ذلك: «إن الله تعالى لم يكلف رسوله ﷺ إشاعة جميع الأحكام، بل كلفه إشاعة البعض وجوز له رد الخلق إلى خير الواحد في البعض» (2)، وهذا بناء على قاعدته في صرف العوام عن فروع العلم لتفريغهم لأصوله، وللصناعات التي هم بصدد ممارستها، وقد قسم - انطلاقاً من ذلك - التسميات بعد استقرارها إلى أربعة أقسام:

- القرآن الكريم، وهو الذي اهتم الشارع بحفظه وإشاعته بالدرجة الأولى حتى ورد النهي عن كتابة الحديث خشية اختلاطه بالقرآن (3).

- أصول الإسلام الكبرى، كالشهادة والصلاة والزكاة وغيرها. وقد أشاع العلم بها - أيضاً - حتى اشترك في معرفتها العام والخاص.

- أصول المعاملات غير الضرورية، كأصل البيع والزواج وغيرها من أنواع العقود، ولم يشارك العوام العلماء في ذلك، بل فرض على العوام فيه القبول من العلماء.

- تفاصيل الأصول السابقة، كمعرفة ما يفسد الصلاة والعبادات وينقض الصيام وآحاد السنن، ولو كانت فيما تعم به البلوى. فلا استحالة فيه، ولا مانع من اقتصار النقل فيه على الآحاد (4).

ولكن الغزالي مع قبوله خبر الآحاد يشدد في وجوب نقدها، وتحميص المقبول من المردود منها، وخاصة الموضوع، فهو ينتقد بشدة الموضوعين أو من يروي عنهم مع العلم بذلك، يقول في الإحياء: «وقد ظن ظانون أنه يجوز وضع الأحاديث في فضائل الأعمال، وفي التشديد في المعاصي، وزعموا أن المقصد»

1 - هو ما يحتاج الناس إلى بيانه، إذ أن ما شأنه كذلك تتوافر الدواعي على نقله بطريق نحو أو شهرة، انظر: وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ط1، دمشق: دار الفكر، 1406هـ، 1986م، ج1، ص470.

2 - الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج1، ص172.

3 - كقوله ﷺ: «لا تكتبوا عني»، ومن كتب عني غير القرآن فليمحاه، وحدثني عني ولا حرج. انظر: مسلم، الجامع الصحيح، [الزهد والرقائق]، ج4، ص2298 رقم: 5326.

4 - الغزالي، المستصفى، ج1، ص172.

صحيح. وهو خطأ محض، إذ فإن رسول الله ﷺ: « من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » (1) (2). ويرد على هذا بأن ما ورد في الآيات والأحاديث غنية، أما تلبيس الشيطان للوضاعين بأن النفوس أرغب في الجديد، وأن الملل يقع بسبب تكرار الأحاديث المشتهرة فـ « هوس إذ ليس هذا من الأغراض التي تقاوم محذور الكذب على رسول الله ﷺ وعلى الله تعالى ويؤدي فتح بابه إلى أمور تشوش الشريعة، فلا يقاوم خير هذا شره أصلاً » (3). ويعقب على ذلك بقوله: « والكذب على رسول الله ﷺ من الكبائر التي لا يقاومها شيء » (4).

ولابد من التفريق - هنا - بين الكذب على رسول الله ﷺ الذي هو من الكبائر، وبين رواية الموضوع مع الجهل بوضعه، فإن ذلك لم يخل منه حفاظ الحديث والمتفرغون له، فكيف بالعامّة وغير المتخصصين من العلماء؟ وقد أصاب الغزالي من هذا النقد الشيء الكثير (5). ويمكن تقسيم الأحاديث التي وردت في « الإحياء » بحسب قبوضها وردها إلى الأقسام الثلاثة التالية:

1 - الأحاديث المقبولة: وهي الصحيحة بنفسها أو بغيرها. والخسنة بنفسها أو بغيرها (6)، ومثل هذه الأحاديث نخده يذكرها غالباً عند بيانه

1 - مسند، الجامع الصحيح، [الزهدي والرفاعي] ج 8، ص 229، رقمه 5326.

2، 3، 4 - الغزالي، الإحياء، ج 3، ص 139.

5 - ذكر ابن كثير بعض الذين شعروا على الغزالي بإسرده لبعض الأحاديث المنكرة وتعبيره وموضوعه، كأبي الفرج بن الخوزي، وابن الصلاح، وبن المازري، وقد كان من أشدهم إنكاراً حتى أنه أراد أن يحرق الإحياء مع بعض المغاربة قائلين: هذا كتاب إحياء علوم دينه، أما ديننا وإحياء علومه كتاب الله وسنة رسوله، انظر: ابن كثير، البداية والنهاية، ج 12، ص 663.

6 - الصحيح بنفسه أو لذاته هو ما اشتمل من صفات القبول على أعلاها. أما الصحيح بعينه فهو ما صحح لأمر أحسن عنه، [انظر: جمال الدين القاسمي، قواعد التحديث من مسود مصطلح الحديث، دمشق: مطبعة ابن زيدون، 1925، ص 56]. أما الحسن لذاته فهو ما حد من مسود رحانه. وأما الحسن بعينه فهو ما في إسناده مستور لم يتحقق أهليته، ولا عسده أهليته، غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ ولا متهما بالكذب، ويكون متنه معضداً متتابع أو شاهد [انظر: محمد بن إسماعيل الضعاعي، توضيح الأفكار لعالي تنقيح الأنظار، تحقيق محمد محيي الدين عبد حميد، دار المساهرة، ج 1، ص 188].

لأحكام الشرعية وأدلتها ، فمثلا في كتاب « آداب السماع والوحد » من « الإحياء » عند بيان الدليل على إباحة الغناء يرجع إلى الصحيحين ويقتصر الخلاف في الروايات ، يقول بعد بيانه ذلك : « فهذه الأحاديث كلها في الصحيحين ، وهو نص صريح في أن الغناء واللعب ليس بحرام » (1)

2- الأحاديث الضعيفة : وتشكل نسبة كبيرة من أحاديث « الإحياء » و أغلب مواضعها أبواب الفضائل منه ، ويمكن الاعتذار له في روايتها بما يلي :

أ- أنه يذكرها استثناسا بعد التقديم لها بالنصوص القرآنية ، وإحاطتها بغيرها من الأحاديث المقبولة والآثار عن الصحابة والتابعين ، وأخيرا بيان البرهان العقلي على فضيلة ما يتحدث عنه ، وكأنه بذلك يشير إلى قبولها - عموما - بسبب عدم مصادمتها لنص صريح أو قواعد ثابتة أو حكم عقلي (2).

ب- أن مراجعة أحاديث « الإحياء » الضعيفة من حيث الأسلوب أو المعنى العام لا تشير إلى أي ركاكة لفظية أو معنوية ، على خلاف الأحاديث شديدة الضعف الموجودة في كثير من كتب التذكير والوعظ ، بل حتى كتب التفسير والحديث .

ج- أن الحديث الضعيف غير محكوم عليه بالرد مطلقا ، بل هو موضع احتمال لأنه يمكن أن يكون ذلك الراوي قد صدق في ذلك الحديث ، أو يكون ما فيه من إرسال أو انقطاع (3) موصول في ضرق أخرى ، وكثيرا ما نرى المتأخرين يصححون ما ضعفه الأولون ، ولهذا فإن كثيرا من الأحاديث التي قال عنها « الإمام العراقي » - مخرج أحاديث « الإحياء » - : « لا أصل لها » بين الإمام « الزبيدي » - شارح « الإحياء » - أصلها ، وكثيرا من الأحاديث التي حكم العراقي بضعفها بين الزبيدي قبولها من وجه آخر غير الوجه الذي رواها به العراقي .

1- الغزالي، الإحياء، ج2، ص278.

2- المشهور أن شروط العمل بالحديث الضعيف ثلاثة، وهي: ألا يكون مروى بسند ضعيف، وأن يندرج تحت أصل كلي ثبت بالكتاب أو السنة الصحيحة، وألا يعارضه دليل أقوى منه، انظر: د. حبيبي الصاخر، علوم الحديث ومصطلحاته، ط12، بيروت: دار المعرف للملايين، 1981، ص212.

3- المرسل هو ما سقط من سنده الصحابي، وسبب ضعفه هو فقد الاتصال في نسبه. [انظر: القاسمي، قواعد التحديث، ص114]. أما انقطع فهو الحديث الذي سقط من إسناده رجلي، أو ذكر فيه رجلي ميم. [انظر: الصنعاني، التوضيح، ج1، ص280.

د - أن أكثر العلماء يجيزون الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال . وقد اشتهر عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قوله : « إذا روينا عن رسول الله ﷺ في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد . وإذا روينا عن النبي ﷺ في فضائل الأعمال ، وما لا يضع حكماً ولا يرفعه ، تساهلنا في الأسانيد » (1) ، وقال الإمام « المنذري » في مقدمة كتابه « الترغيب والترهيب » : « إن العلماء أساغوا التساهل في أنواع من الترغيب والترهيب . حتى إن كثيراً منهم ذكروا الموضوع ولم يبينوا حاله . » (2) ، وقال الإمام « عبد الرحمان بن مهدي » (3) : « إذا روينا عن النبي ﷺ في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال ، وإذا روينا في فضائل الأعمال والشوق والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في الأسانيد » (4) ، وقال ابن كثير عن الأحاديث التي يرويها الغزالي بعد ذكره لورود هذا النوع من الأحاديث في الإحياء : « كما يوجد في غيره من كتب الفروع التي يستدل بها على الحلال والحرام . فالكتاب الموضوع للرفائق والترغيب والترهيب أسهل أمراً من غيره . » (5) ، فهؤلاء كلهم حفاظ للحديث ومتخصصون فيه ، ومع ذلك أجازوا الأخذ بالأحاديث الضعيف ، فكيف بالغزالي ؟

3 - الأحاديث الموضوعية : وتشكل نسبة قليلة من « الإحياء » . مع الملاحظة التي أتبناها من ضرورة مراجعة البيهقي في شرحه « الإحياء » لأنه بين الأصول التي لم يتبها لها العراقي ، أما الأحاديث الموضوعية ظاهرة الوضع أو التي أجمع العلماء على وضعها فهذه يمكن طرحها من « الإحياء » بالتهذيب - وخاصة في النسخ المتبادلة بين العامة - ، فالغزالي أجاز التصرف في كتبه وتصحيح ما فيها ، ويمكن الاعتذار للغزالي بأن التمكن من علم الحديث في ذلك

1 - نقلا عن : الخطيب البغدادي ، الكفاية في علم الرواية ، حيدرآباد : دار المعارف العثمانية ، 1357هـ - ص 133 .

2 - حافظ المنذري ، الترغيب والترهيب ، تحقيق محمد علي قصب ، ط ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 1402م ، ج 1 ، ص 13 .

3 - هو عبد الرحمان بن مهدي البصري اللؤلؤي [135 - 198هـ] ، من كبار حفاظ حنابلة - تصانيف . انظر : الزركلي ، الأعلام ، ج 3 ، ص 339 .

4 - نقلا عن : الحاكم النيسابوري ، المستدرک ، حيدرآباد : دار المعارف العثمانية ، 1334هـ - ج 1 ، ص 12 .

5 - ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج 2 ، ص 663 .

العصر يستدعي التفرغ التام، فلم تظنهر المراجع المسيرة للبحث والتحريج إلا عند المتأخرين المتفرغين، وقد كان الغزالي محيراً بين التفرغ للحديث نقلاً وتصحيحاً وبين الاهتمام بالجانب الثاني من الحديث، وهو الفهم والبحث عن الحقائق والأسرار، وذلك ما ارتضاه لنفسه وما ارتضاه له من بعده. وقد قال معتذراً عن نفسه: «أنا مزجي البضاعة في الحديث» (1).

أما أمر الأحاديث فهين لأن كل مطالع للإحياء - في هذا العصر وقبسه - يجد تخريج الأحاديث أمامه، وبكل سهولة، فالضعيف مبين ضعفه، والموضوع مصرح بوضعه، فانتفى الخطر، ولا معنى للتحذير من «الإحياء» بعد هذا بمدد الخجة.

ب - الضبط: وهو سماع الراوي بالرواية كما يجب، وفهمه كما فهما دقيقاً، وحفظه كما حفظاً كاملاً لا تردد فيه، وثباته على هذا كله من وقت السماع إلى وقت الأداء (2)، وأهم مرتبة في الضبط هي السماع لتوقف غيرها من المراتب عليها، وقد أصبح في عصر الغزالي - كما يعبر عنه - مجرد رسوم وضعها المحدثون «فترى الصبي يحضر في مجلس الشيخ، والحديث يقرأ، والشيخ ينادي بالصبي يلعب، ثم يكتب اسم الصبي في السماع؛ فإذا كبر تصدى لسمع منه، والبالغ الذي يحضر ربما يغفل ولا يسمع ولا يصغي ولا يضبط، وربما يشتغل بخديث أو نسخ، والشيخ الذي يقرأ عليه لو صحف وغير ما يقرأ عليه لم يشعر به، ولم يعرفه» (3).

والغزالي يحرم التصريح بهذا النوع من السماع لأنه كذب صريح، ولو جاز ذلك لجاز أن يكتب سماع المحدثين والصبي في المهد (4)، والسبب الذي يراه الغزالي في انتشار هذه الظاهرة هو ما كان للمحدثين من جاه وقبول. «فخاف المساكين أن يشترطوا ذلك، فيقل من يجتمع لذلك في حلقهم فينقص جاههم، وتقل أيضاً أحاديثهم التي سمعوها بهذا الشرط» (5).

والسماع الذي يصح ويعتمد في النقل كما يرى الغزالي هو أن يصير «سماعك عن الراوي كسماع من سمع من رسول الله ﷺ، وهو أن تصغي لتسمع فتحفظ وتروي كما حفظت، وتحفظ كما سمعت، بحيث لا تغير منه حرفاً».

1 - ابن كثير، البدايه والنهيه، ج 12، ص 663.

2 - الغزالي، المسـتصفي، ج 1، ص 165.

3 - الغزالي، الإحياء، ج 3، ص 397.

4 - مصدر نفسه، ج 3، ص 398.

ولو غير غيرك منه حرفاً، أو أخطأ علمت خطأ « (1) .

ويأتي السماع الحفظ، وله طريقتان: « أن تحفظ بالقب و تستدعيه بالذكر، وهذا هو المقصود الأصلي من الحفظ، أو أن تكتب كما تسمع .
وتصحح المكتوب، وتحفظه حتى لا تصل إليه يد من غيره » (2)، وهو يستدل لهذا التشدد في الضبط بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ (الإسراء: 36)، ولكنه مع ذلك، وللضرورة، يرى جواز رواية الأحاديث بالسماع لبعض بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ، ويستدل على جوازه بالإجماع على جواز شرح الشرع للأعاجم بلسانهم . « فإذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها فلأن يجوز عربية بعربية ترادفها وتساويها أولى، وكذلك كان سفراء رسول الله ﷺ في البلاد ينقلونهم أوامرهم بلغتهم » (3)، ولكن ذلك لا يكون إلا فيما لا يتعبد بلفظه كالتكبير والتشديد ونحوها.

2 - تفهم المعاني العميقة للأحاديث النبوية :

يرى الغزالي أن العلوم المرتبطة بالأحاديث الشريف تنقسم إلى قسمين -
مشياً مثل العلوم المرتبطة بالقرآن الكريم - : علوم الصدق، و علوم الجوهر . أما علوم الصدق أو القشر، فهي العلوم المرتبطة برواية الحديث وشرحها . فدرجة الحافظ الناقل كدرجة معلم القرآن الحافظ له، ودرجة من يعرف ظاهر معانيه كدرجة المفسر، ودرجة من يعتني بعلم أسامي الرجال كدرجة أهل النحو واللغة، لأن السند والرواية آلة النقل، و أحوالهم في العدالة شرط لصلاح الآلة لنقل « (4) .

وهو ينتقد استغراق محدثي عصره في سماع الأحاديث وجمع الروايات الكثيرة منها، وطلب الأسانيد الغريبة العالية « فهمة أحدهم أن يدور في بلاد ويرى الشيوخ يقولون: « أنا أروي عن فلان، ولقد رأيت فلاناً، ومعني من الإسناد ما ليس مع غيري » « (5) ، وكل ذلك مع الغفلة عن طلب المعاني وتفهم الحقائق، فهم كما يعبر الغزالي « كحملة الأسفار، فإنهم لا يصرفون العناية إلى فهم معاني السنة » (6) .

1 - الغزالي، الإحياء، ج 3، ص 397.

2 - الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 169.

3 - لغزالي، جوهر القرآن، ص 38.

4 - الغزالي، الإحياء، ج 3، ص 297.

وأما علوم الجواهر واللباب فأليتها التدبير — مثلما سبق بيانه عند الحديث عن القرآن الكريم — ، وثماتها العلوم والمعارف والفهوم ، والأساس النفسي لذلك هو التعظيم بشقيه :

— تعظيم رسول الله ﷺ واعتقاد منزلته وكرامته عند الله — سبحانه وتعالى — ، تلك الكرامة التي لا يمكن تصورها أو التعبير عنها إلا بما عير به القرآن الكريم أو رسول الله ﷺ فـ « يستحيل أن يعرف النبي إلا النبي . . . وأما من لا نبوة له ، فلا يعرف من النبوة إلا اسمها ، وأما خاصية موجوده لإنسان بها يفارق من ليس نبيا ، ولكن لا يعرف ماهية تلك الخاصة إلا النبي خاصة . . . » (1) ، ونلاحظ في هذا المجال — تركيز الغزالي على خاصية « النبوة » ، لأن شرف الرسل — عليهم الصلاة والسلام — وكرامتهم عند الله والعلوم الوهية الحاصلة لهم ، كلها نتيجة لتلك الموهبة العظمى موهبة النبوة . وتفهم هذه الموهبة — والتي هي الأساس الأول في التفهم العميق للسنة الشريفة — يستدعي السموك وتطهير القلب أو « التصوف » كما يفهمه الغزالي فمن « يرزق منه شيء بالدوق ، لا يدرك من حقيقة النبوة إلا الاسم (2) .

— تعظيم ما جاء به واعتقاد أنه ليس كلاما أو تصرفا عاديا قد يصدر من أي شخص ، بل إن كل كلمة من كلماته نجر من بحار العلم ، يقول الغزالي : « إذا فهمت معنى النبوة ، فأكثر النظر في القرآن والأخبار يحصل لك العلم الضروري بكونه على أعلى درجات النبوة » (3) ، وهذا هو الطريق الذي يراه الغزالي سبيلا للإيمان بالنبوة وبكل ما جاءت به ، يقول الغزالي : « فمن هذا الطريق اطلب اليقين بالنبوة ، لا من قلب العصا ثعبانا ، وشق القمر ، فإن ذلك إذا نظرت إليه وحده ولم تنضم إليه القرائن الكثيرة الخارجة عن الحصر ربما ضنت أنه سحر وتخييل » (4) .

انطلاقا من هذا الشعور النفسي بالقيمة الكبرى لرسول الله ﷺ وكلامه — في رأي الغزالي — تبدأ الفهوم والمعاني العميقة والأسرار تتلألأ على قلوب المهتمين بالسنة المعظمين لها ، لأن أكثر المعاني العميقة وهيبه لا كسبية . ومحس الكسب منها هو التطهير ورفع الحجب والتعظيم فقط — كما سبق بيانه — . ولا يشترط في هذه الفهوم إمكانية التعبير عنها أو تحديدها بالألفاظ لأن

1 — الغزالي، المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، ص 40.

2 — الغزالي، المنقذ من الضلال، ص 128.

3، 4 — المصدر نفسه، ص 133.

أكثرها ذوقى و « الذوق كالمشاهدة والأخذ باليد » (1) ، فهو علاقة وحدانية مع الرسول ﷺ وكلامه بحيث يظل طالب الفهم يستمد منه كل مرة فوائد تقصر العبارة عنها .

ويشترط الغزالي لصحة الفهم عدم « صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة [أن] الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع ، وبغير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل ، اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ » (2) ، ومن الأمثلة التي يضر بها الغزالي على ذلك تأويل قوله ﷺ: « تسحروا فإن في السحور بركة » (3) بحمل السحور على الاستغفار ، لأن مورد الحديث يدل على أن المراد بالتسحر طعام السحور فقد كان ﷺ يتناول الطعام ويقول: « تسحروا » (4) ، فمثل هذا التأويل يقول عنه الغزالي : « وكل ذلك حرام وضلالة وإفساد للدين على الخلق ، ولم ينقل شيء من ذلك عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الحسن البصري مع إكبابه على دعوة الخلق ووعظهم » (5) .

ويرى الغزالي أن أكثر الأخطاء في الفهم وأشنعها يرجع إلى تبديل معاني الألفاظ الشرعية التي تعارف عليها أهل القرن الأول بغيرها من المعاني حتى أصبحت الألفاظ الشرعية كسوة الانحرافات والبدع والضلالات . وأصبحت السنة بذلك دليلاً لتلك الانحرافات ، يقول الغزالي : « اعلم أن منشأ التباس العنود المذمومة بالعنود الشرعية تحريف الأسماء المحمودة وتبديلها ونقشها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما أرادها السلف الصالح والقرن الأول » (6) . ومن الألفاظ التي كان لتبديل معانيها أثر سيئ على المجتمع الإسلامي - في رأي الغزالي - : « التذكير » و « مجالس الذكر » التي وردت الأحاديث الكثيرة في فضلها كقوله ﷺ : « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » (7) . قيل : وما

1 - الغزالي ، انقذ من الضلال ، ص 134 .

2 - الغزالي ، الإحياء ، ج 1 ، ص 37 .

3 - مسلم ، الجامع الصحيح ، [كتاب الصيام] ، ج 2 ، ص 770 ، رقمه : 1835 .

4 - الغزالي ، الإحياء ، ج 1 ، ص 37 .

5 - انصدر نفسه ، ج 1 ، ص 31-32 .

6 - ارتع : الأكل بشره ، شبه الخوض في ذكر الله بالرتع في الخصب ، النظر : من مضور .

7 - نسك العرب ، ج 8 ، ص 112 ، رقمه : 5114 .

رياض الجنة؟ قال: « مجالس الذكر » (1)، حيث نقل معناها إلى « ما ترى أكثر الوعاظ في هذا الزمان يواظبون عليه، وهو القصص والأشعار والنشاط والظلمات » (2)، أما معناها في عهد السلف - وكنموذج على ذلك ينقله الغزالي من الآثار المنقولة عن الحسن البصري - « فكان في الكلام في عم الآخرة والتفكير بالموت والتنبيه على عيوب النفس وآفات الأعمال وحواضر الشيطان ووجه الخذر منها، والتذكير بآلاء الله ونعمه وتقصير العبد في شكره وتعريف حقارة الدنيا وعيوبها وخطر الآخرة وأهواها » (3).

والخلاصة أن تعظيم رسول الله ﷺ واستشعار أهمية وعمق وسعة كل حديث أو سنة تصدر عنه مع المحافظة على ضواهر الألفاظ الشرعية ينتج العود الكثيرة والفتنوم العميقة، فقد كان ﷺ لا ينطق عن الهوى « إن هو إلا وحي يوحى » (النجم: 4).

3 - تتبع مواضع القدوة من السنن :

يعتبر الغزالي العمل بالسنة وتبعية مواضع القدوة منها أهداف الأصيلي والثمرة الأخيرة من طلب علمها، ويحكي في ذلك عن بعض المشايخ أنه حضر مجلس سماع فكان أول حديث روي قوله ﷺ: « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » (4)، فقام وقال: يكفيني هذا حتى أفرغ منه ثم أسمع غيره (5). وهو لذلك يفسر الاتباع المقصود في قوله تعالى: « قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ » (آل عمران: 31) بالاتباع المطلق لرسول ﷺ في جميع مصادر وموارد وحر كاته وسككاته، وهذا يذكر في كل باب من أبواب العبادات أو العادات دقائق السنن الواردة فيها « فلا ينبغي أن تتساهل في ذلك فتقول: « هذا مما يتعلق بالعادات، فلا معنى للاتباع فيه، لأن ذلك يتعلق عنيك بابا عظيما من أبواب السعادة » (6)، وهو يعتبر السوارث الكامل لنبى ﷺ

1 - انترمذي، السنن، [كتاب الدعوات]، ج 5، ص 231، رقمه: 3432.

2 - الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 34.

3 - المصدر نفسه، ج 1، ص 35.

4 - ابن ماجه، السنن، القاهرة: دار انكتاب المصري، بيروت: دار انكتاب البياني، [كتاب

نفتن]، ج 2، ص 1316، رقمه: 3976.

5 - الغزالي، الإحياء، ج 3، ص 398.

6 - الغزالي، الأربعين في أصول الدين، ص 69.

من « اصنع على جميع معاني الشريعة حتى لا يكون بينه وبين النبي ﷺ إلا درجة واحدة هي درجة النبوة ، وهي الدرجة الفارقة بين السوارث والأموروث » (1) .
 ومع هذه الدعوة للالتزام بالسنن يناقش الغزالي الشبه التي يقع فيها الكثير من الخرفيين الذين لا يفرقون بين مواضع القدوة من السنن وبين ما هو فعل الرسول ﷺ خاصة ، وليس مقصودا به الاقتداء ، ومن تلك الشبه :
 — الاحتجاج بقوله تعالى : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) (الأحزاب: 21)

— أن رسول الله ﷺ نبي وتعظيم النبي واجب ، والتأسي به تعظيم .
 — أنه لو لم يتابع في أفعاله لجاز أن لا يتابع في أقواله ، وذلك تصغير لقدره وتنفير للقلوب عنه .

— الاحتجاج ببعض الأخبار عن الصحابة ﷺ في إقتدائهم بأفعال الرسول ﷺ كتقبيل ابن عمر ﷺ للحجر الأسود وقوله : « إني لأعسم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولو لأبي رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبيلتك » (2) .
 ومن الردود التي ذكرها الغزالي ، ونستطيع من خلالها تصور موقفه من هيئة الالتزام بالسنة ما يلي :

— أن الآية أمرت بالتأسي به ﷺ في الفعل الذي أوقعه على ما أوقعه .
 فإذا فعلنا على قصد النذب ما فعله ﷺ بنية الوجوب أو الإباحة لم نكن مقتدين به . كما أنه إذا قصد النذب فأوقعناه واجبا خالفنا التأسي « فلا سبيل إلى التأسي به قبل معرفة قصده ، ولا يعرف قصده إلا لقوله أو بقرينة » (3) .

— أن تعظيم النبي ﷺ بالاقتداء به لا يكون في تلك الأمور . وإنما في ضاعته فيما يأمر به ، أو ينهى عنه ، كما أن تعظيم الملك في الانقياد له ، « لا في التربع إذا تربع ، ولا في الجلوس على السرير إذا جلس عليه » (4) . فلو نذر الرسول ﷺ أشياء لم يكن تعظيمه في أن تنذرهما مثلما نذرهما ، ولو طلق أو باع أو اشترى لم يكن تعظيمه في التشبه به (5) .

1 — الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 142.

2 — الزبيدي، مختصر صحيح البخاري، الجزاء: مكتبة الشبان [كتاب

خج]، ج 1، ص 184، رقم: 808.

3 — الغزالي، المستصفى، ج 2، ص 217.

4. 5 — المصدر نفسه، ج 2، ص 218.

— أن عدم متابعتها ﷺ في بعض أفعالها لا يعني عدم التعظيم له ، ولو كان الأمر كذلك . لكان تركنا للوصال ، وتركنا نكاح تسع ، بل تركنا دعوى النبوة تصغيراً «(1).

— أن الآثار المنقولة عن الصحابة ؓ في إقتدائهم بأفعالهم ﷺ أكثرها متعلق بالشعائر التعبدية كالصلاة والصوم والوضوء والحج غيرها ، وقد كان ﷺ بين لهم أن شرعهم فيها هو شرعه .

فالاتزام بالسنة إذا — كما يتصوره الغزالي — هو الاقتداء به في أوامره ﷺ ونواهيه ، فأما غير ذلك من هيئات مما لم يدل دليل على كونه مقصوداً به الاقتداء ، فينظر إلى معناه وحقيقته وروحه . والسنة بهذا المفهوم لا تعني النقل الخرفي لما كان عليه ﷺ في بيئته وعصره مع تناسي التغيرات البيئية أو الزمنية . واعتبار كل مخالفة لذلك بدعة ؛ بل تعني البحث عن المقاصد الكنية والخصائص العامة وتطبيقها في كل مجتمع وكل عصر بحسب الحاجة إلى ذلك .

فالبدعة إذا هي مصادمة السنة ومعارضتها ، أما غير ذلك فإن الغزالي لا يعتبرها بدعة ، ولو لم تكن في عهده ﷺ أو عهد أصحابه ، يقول الغزالي عند بيانه جواز النقط والعلامات بالخمرة وغيرها على المصاحف بعد نقسه لكراهية الكثير من العلماء لذلك (2) : « ولا يمنع من ذلك كونه محدثاً . كما قيل في إقامة الجماعات في التراويح إنها من محدثات عمر ؓ ، وإنما بدعة حسنة » (3) ثم يعقب مقررًا : « إنما البدعة المذمومة ما يصادم السنة القديمة أو يكاد يفضي إلى تغييرها » (4).

ومع ذلك فإن الاقتداء به ﷺ في ذلك من باب المحبة والشغف مما يجب دون اعتقاده سنة ، أو إزام الناس به من المستحبات المشروعة ، وهو ما كان عليه الكثير من الصحابة ؓ (5).

1 — الغزالي، المستصفى، ج2، ص218.

2 — من الذين كرهوا ذلك إبراهيم النخعي والشعبي ، وذلك سداً للذريعة إحدت زيادات في القرآن ، واعتبارهم مقارين لزمان نزوله ، أما في العصور التي تلتهم فقد ارتفع الخرج . بل إن من معاصرين هُسم من أجاز ذلك للفائدة الرجسوة منه . ومنهم حسن البصري ، انظر : الغزالي ، الإحياء ، ج1 ، ص276 ، 277.

3 — الغزالي ، الإحياء ، ج1 ، ص276.

4 — انظر على سبيل المثال : الغزالي ، الإحياء ، ج2 ، ص370 ، 371.

ثالثا - التصوف السني سلوكا ومعرفة :

يعتبر التصوف من أهم أصول منهج الغزالي الإصلاحية، فهو الاتجاه الذي توجه إليه بعد جولانا في الطوائف وسيره لأغوار الفرق، وهو كذلك النتيجة التي خلص بها من فترة عزلته الطويلة، يقول في « المنقذ من الضلال » : « وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصائها واستقصائها، والقدر الذي أذكره لينتفع به : أي علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير وطريقهم أصوب الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق » (1) .

وهو يقف بالتصوف في وجه التيار العقلي الجارف الذي غلب على المباحث العقدية الكلامية، والتي أحالت الإيمان إلى قضايا عقلية مجردة جافة لا يفهمها العامة، ولا يتأثر لها الخاصة، ويقف به كذلك في وجه العقلية الفقهية التي غلب عليها التفريع والجدل والبحث في ظواهر الشريعة دون الغوص في حقائقها وأسرارها، وسستحدث في هذا المبحث عن سنية تصوف الغزالي في جانبيه السلوكي أو المعرفي :

1 - السلوك الصوفي :

وهو الطريق الذي يسلكه المرید لطلب المعرفة الإلهية ، وقد اختلفت المدارس الصوفية قديما وحديثا في تحديده ، وبالرجوع إلى كتب الغزالي نجد نوعين من السلوك :
أ - السلوك العام : ويرى الغزالي فرضيته على كل مكلف، فالتصوف عنده نوعان : عام وخاص ، فأما العام فيتعلق بمجموع المكلفين من حيث القيام بأداء الفرائض كما أمر الشارع بها أداء وتحققا ، واحتساب النواهي ظواهرها وبواطنها .

و كل ذلك لا يتم إلا بالممارسة الصوفية والتتلمذ على المشايخ ، وهذا اشتهر عن الغزالي - كما ينقل المتأخرون - القول بالفرضية العينية للتصوف (2) وهو كما يظهر من خلال كتبه ورسائله لا يقصد من ذلك إلا هذا الجانب ، أما الجوانب الأخرى كالسلوك الخاص أو المعرفة الصوفية ، فهي إما

1 - الغزالي ، المنقذ من الضلال ، ص 127 .

2 - نقل ذلك عنه ابن عجيبة الحسني في شرحه للحكم العطائية معللا ذلك بقوله : إذ لا يخلو أحد من عيب أو مرض إلا الأنبياء - عليهم السلام - ، و نقل - أيضا - عن أبي الحسن الشاذلي قوله المؤيد لرأي الغزالي ، و هو : " من لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصرا على الكبائر وهو لا يشعر . انظر : ابن عجيبة ، إقساط الهمم في شرح الحكم ، بيروت : دار الفكر ، ج 1 ، ص 7 .

ممارسات اجتهادية للخاصة، أو ثمرات و هبات ربانية لا دخل للكسب فيها إلا من جهة الاستعداد لحصولها .

ولذلك نجدد يفرق أحيانا بين التصوف والسلوك، فالسلوك « هو تهذيب الأخلاق و الأعمال و المعارف، وذلك اشتغال بعمارة الظاهر والباطن، والعبد في جميع ذلك مشغول عن ربه إلا أنه مشتغل بتصفية باطنه ليستعد للوصول» (1).

و يسمى السلوك العام بـ « علم المعاملة »، وهو العلم المكمل لعلم الفقه باعتبار الفقه — كما اصطلاح عليه المتأخرون (2) — متعلق بظواهر الأعمال دون بواطنها وحقائقها، وهو يعتب على الفقهاء قصرهم الفقه على تلك الجوانب دون مراعاة مقاصده وحقائقه، يقول في ذلك: « ولو سئل فقيه عن معنى هذه المعاني حتى عن الإخلاص مثلا، أو عن التوكل، أو عن وجه الاحتراز عن الرياء لتوقف فيه مع أنه فرض عينه الذي في إهماله هلاكه في الآخرة، ولو سألته عن اللعان والظهار والسبق والرمي لسرد عليك مجلدات من التفريعات الدقيقة التي تنقضي الدهور ولا يحتاج إلى شئ منها» (3).

وهو يضرب مثلا على حاجة الفقه إلى هذا العلم التكميلي الفرضي كفرضية الأحكام الفقهية نفسها بالأركان الشرعية التي يقوم عليها بناء الدين، فالفقيه يفتي بصحة الصلاة إذا أتى بصورة الأعمال مع ظاهر الشروط وإن كان المصلي غافلا في جميع صلواته من أولها إلى آخرها، مع أن هذه الصلاة لا تنفع صاحبها ترقية في الدنيا ولا أجرا في الآخرة « أما الخشوع وإحضار القلب الذي هو عمل الآخرة وبه ينفع العمل الظاهر فلا يتعرض له الفقيه، ولو تعرض له لكان خارجا عن فنه» (4).

وقد بلغ تحكم الظواهر بالفقهاء إلى درجة التلاعب بالأحكام الشرعية و الاحتيال عليها لتحليل الحرام أو تحريم الحلال أو التنصل من الواجبات (5)، وقد نقل الغزالي من ذلك عن بعض الحنفية أنه كان يهب ماله لزوجته آخر الحول و يستو هب ماله إسقاطا للزكاة (6).

1- الغزالي، روضة الطالبين وعمدة السالكين، بيروت: دار النهضة الحديثة، ص 23.

2 — اصطلاح المتأخرون على تعريف الفقه بأنه « العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية»، فهو مختص في الأحكام العملية فقط في الحين الذي عرفه أبو حنيفة بأنه « معرفة النفس ماله وما عليها»، وقد أخذ عليه بأنه تعريف عام، ولكن مع ذلك كان هو الفقه المعروف في عصره، انظر: د. وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج 1، ص 19.

3 — الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 21 .

4، 5، 6 — المصدر نفسه، ج 1، ص 18.

وقد حاول الغزالي في « إحياء علوم الدين » أن يستدرك حاجة الفقه إلى « علم المعاملة » (1) فجمع بين الأحكام الفقهية الظاهرة كما تنص عليها كتب الفقه، مع كلام الصوفية في دقائق الآداب الباطنة، كما نص عليها أكابر الصوفية، مثل الجنيد و الحارث المحاسبي وأبي طالب المكي و أبي القاسم القشيري وغيرهم .

وقد كان للغزالي أثر كبير في جمع الكثير من المتفرقات المتعلقة بعلم المعاملة — كما يسميه — من كلام الصوفية وترتيبها وتحقيق القول فيها بما يغني عن الرجوع لغيره ، وقد اعترف هو نفسه بأنه قد سبق في تصنيفه « لعلم المعاملة »، ولكن كتابه يتميز عن غيره بـ « حل ما عقده ، وكشف ما أجملوه ، وترتيب ما بددوه ، ونظم ما فرقوه ، وإيجاز ما طولوه ، وضبط ما قرروه ، وحذف ما كرروه ، وإثبات ما حرروه ، وتحقيق أمور غامضة لم يتعرض لها في الكتب أصلاً » (2).

ولذلك فإن توجه اللوم للغزالي لاعتماده كثيراً على المصادر السابقة عليه كـ « قوت القلوب » لأبي طالب المكي و « الرعاية » للحارث المحاسبي ، لا ينفي الآثار التجديدية التي خلفتها كتبه ، فقد كان لصورة التصنيف وبراعة التحقيق وجودة التلخيص وسهولة الأسلوب وغناه بالأمثلة التوضيحية ، وربط كل ذلك بالمصادر الأصلية ، وما كان عليه السلف الصالح الأثر الكبير في فهم التصوف العملي وسلوك سبيله من لسان عامة الناس وخاصتهم . يقول عبد القادر العيدير (3) : « أجمع العلماء والعارفون بالله على أنه لا شيء أنفع للقلب وأقرب إلى رضا الرب من متابعة حجة الإسلام الغزالي ، ومحبة كتبه ، فإن كتب الإمام الغزالي لباب الكتاب و السنة ، وليساب المعقول والمنقول » (4) ، ويمكننا انطلاقاً من « الإحياء » أن نحصر السلوك الصوفي العام في الميادين التالية :

1 — ينص الغزالي كثيراً على أن مراده من الإحياء هو جمع كل ما يتعلق بعلم المعاملة ، ولذلك يكثر من الوصية به في كل مناسبة تدعو إلى ذلك ، كقوله : « وهذا الفن من العلم النافع قد جمعناه في كتاب « إحياء علوم الدين » ، فإن كنت من أهله فحصله ، واعمل به ، ثم علمه ، وادع إليه » ، الغزالي ، بداية الهداية ، مجموعة منهاج العابدين] ، مصر : مكتبة الجندي ، ص 229 .

2 — الغزالي ، الإحياء ، ج 1 ، ص 3 .

3 — هو عبد القادر بن شيخ [978 — 1038 هـ] ، مؤرخ يمني ، من كتبه : « النور السافر عن أخبار

القرن العاشر » و « تعريف الأحياء بفضائل الإحياء » انظر : الزركلي ، الأعلام ، ج 2 ، ص 39 .

4 — عبد القادر العيدير ، تعريف الأحياء بفضائل الإحياء [ملحق الإحياء] ، ج 5 ، ص 5 .

1 — أداء الشعائر التعبدية بدقائق آدابها و سنننها ، و الاقتداء في كل ذلك برسول الله ﷺ ، مع محاولة الغوص لاستنباط حكم ظواهر تلك العبادات باعتبارها رموزا وإشارات إلى معان جليلة يتحقق الإنسان بالقرب من الله — الذي هو الغاية الكبرى — بقدر علمه بتلك المعاني .

وقد جمع الغزالي في « ربيع العبادات » من الإحياء من دقائق الآداب الباطنة لكل العبادات ما فيه الغنية ، وقد جعلها بشكل التفاريع الفقهيّة لتلقى القبول لدى المتعلمين ، و يسهل عليهم تحصيلها ، ولهذا الآداب تأثير منحوظ على قرائنها ، يقول سعيد حوى : « ليحاول أحدنا أن يمسك الجزء الأول من الإحياء ... وليقرأ كتاب « تلاوة القرآن » فيه ، ثم ليحرب أن يقرأ القرآن بعد ذلك ، إنه لاشك سيجد أن حضور قلبه مع القرآن قد اختلف عما كان قبل ذلك » (1) .

2 — التزام الآداب الإسلامية في جميع الأحوال من أكل وشرب وسفر وتجارة وعزلة وخلطة وزواج وكسب ... وغيرها حتى تصير الحياة جميعا منسجمة مع قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَنَسَيْتُ وَنَسَيْتُ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (الأنعام : 162) .

وقد وضع الغزالي لأجل هذا الغرض « الربع الثاني » من الإحياء الذي سماه « ربيع العادات » متناولا فيه « أسرار المعاملات الجارية بين الخلق وأغوارها و دقائق سننها وخفايا الورع في مجاريها ، وذلك مما لا يستغني عنه متدين » (2) .

3 — تخلية القلب من كل الآفات التي تحول بينه وبين الله سبحانه و تعالى ، وأول ذلك أمراض القلوب ، أو كما يسميها الغزالي « المهلكات » ، وهي الأخلاق المذمومة التي ورد القرآن الكريم بالدعوة إلى تطهير القلب منها (3) ، وهي أول السير الباطني إلى الله تعالى ، لأن القلب المشحون بالغل والحسد والكبر والرياء والعجب والغرور قلب محجوب عن الله بصفات نفسه ، ولن يسلك هذا القلب السلوك القويم إلا بعد تخلصه من تلك الآفات ، وقد ذكر الغزالي في « الربع الثالث » من الإحياء هذه المهلكات معرفا بما مفصلا أسبابها ، وما ينشأ عنها من مضار مبينا طريق العلاج منها .

4 — تخلية القلب بالأحوال الإيمانية والمقامات التي ورد الحث عليها في

1 — سعيد حوى ، تربيتنا الروحية ، الجزائر : مكتبة رحاب ، ص 164 .

2 — الغزالي ، الإحياء ، ج 1 ، ص 3 .

3 — المصدر نفسه ، ج 3 ، ص 79 .

النصوص الشرعية من التوبة والخوف والرجاء والصبر والشكر وغيرها، وقد خصص الغزالي الربع الأخير من « الإحياء » لذلك مسميا إياه « ربع لمنجيات » (1)، وهو يدعو من خلاله إلى إنشاء علاقة وجدانية بين العبد وربّه تملأ القلب محبة له ورضا عنه وإنابة إليه .

هذه هي الخطوات التي يرى الغزالي وجوب سلوكها للوصول إلى درجة المتقين ، وأهلها هم أهل الولاية العامة ، أما المقربون والصدّيقون فليهم - زيادة على ما سبق - سلوكهم الخاص ، فنهاية التقوى بداية القرب .

ب - السلوك الخاص : نجد في كتب الغزالي - كما نجد في كتب الصوفية عموما - التفريق بين درجات المؤمنين ، فهم بين عوام وخواص وخواص الخواص ، أو أهل اليمين والمقربين ، ولكل درجة من تلك الدرجات فهمها وتوجهها وسلوكها الخاص ، فللورع - مثلا - أربع مراتب :
- الورع العام : وهو الذي يشترط في عدالة الشهود ، وهو الاحتراز من الحرام الظاهر .

- ورع الصالحين : وهو التوقي من الشبهات التي تتقابل فيها الاحتمالات كما قال رسول الله ﷺ : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (2).

- ورع المتقين : وهو ترك الحلال المحض الذي يخاف منه أداؤه إلى الحرام كما قال ﷺ : « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس » (3).
- ورع الصديقين : وهو الإعراض عما سوى الله تعالى (4).

وللصوم - كذلك - ثلاث درجات : صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص ، أما صوم العموم فهو كف الجوارح عن الشهوات كما نصت على ذلك كتب الفقه ، وأما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر وسائر الجوارح عن الآثام ، وأما صوم خصوص الخصوص فهو كما يعبر الغزالي : « صوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية ، وكفه عما سوى الله ﷻ بالكلية » (5) ثم يعقب على ذلك بقوله : « ويحصل الفطر في هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله ﷻ » (6).

1 - الغزالي، الإحياء، ج1، ص3.

2 - الترمذي، السنن، [صفة القيامة] ج4، ص577، رقم: 4080.

3 - الترمذي، السنن، [صفة القيامة والرقائق والسورع]، ج2، رقم: 2451.

4 - الغزالي، الإحياء ج1، ص18، 19.

5، 6 - المصدر نفسه، ج1، ص238.

ونستطيع أن نستنبط من هذا التقسيم رؤية الغزالي للسلوك الخاص، فهو يرى أن خاصة الخاصة أو المقربين مستغرقون في سلوكهم بالله تعالى قاصرون همهم عليه، فلا يحبون إلا الله، ولا يخافون إلا منه، ولا يتوقعون الرزق من غيره ولا ينظرون إلى شيء إلا ويرون الله تعالى فيه، ولذلك لم يفتقروا إلى المجاهدات الكثيرة، ولا إلى تنويع الأوراد لأن ورددتهم بعد الفرائض واحدا وهو « حضور القلب مع الله تعالى في كل حال، فلا يخطر بقلوبهم أمر، ولا يقرب سمعهم قارع، ولا يلوح لأبصارهم لائح إلا كان لهم فيه عبرة وفكر ومزيد » (1).

وهذا التوجه هو الذي يفرق بين العباد والعارفين، فهمة العابد مقصورة على العبادة الظاهرة من صلاة وصيام وأذكار لا شغل له بغيرها، فهو يتردد بين فرائضها ونوافلها في جميع أوقاته (2)، أما همة العارف فهي التوجه إلى الله تعالى ومراعاة الأنفاس في ذلك ونفي الخواطر حتى لا يكون قلبه إلا مع الله. فسير الأول حسي وسير الثاني معنوي، ومطلوب الأول الحسنات والدرجات ومطلوب الثاني معرفة الله، وهذا هو الإخلاص الحقيقي الذي يراى الغزالي - كما يراى الصوفية جميعا - « أما من يعمل لرجاء الجنة وخوف النار فهو مخلص بالإضافة إلى الحظوظ العاجلة، وإلا فهو في طلب حظ البطن والفرج، وإنما المطلوب لذوي الأبواب وجه الله تعالى فقط » (3).

وقد نقل الغزالي - هنا - حكم القاضي أبي بكر الباقلاني بتكفير من يدعي البراءة من الحظوظ لأن ذلك من صفات الألوهية، وعقب على ذلك بقوله « وما ذكره حق، ولكن القوم إنما أرادوا البراءة عما يسميه الناس حظوظا، وهو الشهوات الموصوفة في الجنة فقط، فأما التلذذ بمجرد المعرفة والمناجاة والنظر إلى وجه الله تعالى فهذا حظ هؤلاء، ولا يعدد الناس حظا » (4).

بعد هذا، فإن القول الشائع بأن طريقة الغزالي في السلوك تعتمد على المجاهدات الحسية بخلاف طريقة أبي الحسن الشاذلي (5) المعتمدة على السير القلبي

1 - الغزالي، الإحياء، ج 1 ص 350.

2 - المصدر نفسه، ج 1، ص 348.

3، 4 - المصدر نفسه، ج 4، ص 381.

5 - من كبار رجال الطرق الصوفية، إليه تنسب الطريقة الشاذلية المنتشرة في جميع أنحاء

العالم الإسلامي، توفي سنة 656هـ - انظر ترجمته بالتفصيل في: ابن عطاء الله الإسكندراني، نوائف المنن، تحقيق: عبد الحليم محمود، ط 2، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1985.

وتسميتها بسبب ذلك بطريقة الشكر (1) غير مقبول - على إطلاقه - فقد ذكرنا تمييز الغزالي بين أصناف الناس ودرجاتهم، فللعوام سيرهم الحسي ومجاهداتهم الحسية . وللخواص الذين ترقى نفوسهم وعلت همهم سيرهم القلبي المعتمد على رفع الهمة عن الأكوان والتوجه بها نحو الله تعالى .

ولكن رفع الهمة - مع ذلك - يحتاج تحققه إلى المداومة على الأوراد والمحافظة عليها « فلا ينبغي أن يغتر المرید بما سمعه من ذلك ، فيدعيه لنفسه ، ويفتر عن وظائف عبادته ، فذلك علامته أن لا يهجمس في قلبه وسواس ولا يخطر في قلبه معصية » (2).

وقد فصل الغزالي المراتب الأولى للسلوك الخاص المعتمد على الشيخ المرشد والذكر، حيث يلزم الشيخ السالك زاوية ينفرد بها ، ويوكل من يقوم له بقدر يسير من القوت الحلال « فإن أصل طريق الدين القوت الحلال » ، وعند ذلك يلقنه ذكرا من الأذكار يشتغل به لسانه وقلبه ، فيجلس مرددا - مثلا - « الله، الله ، أو « سبحان الله ، سبحان الله » أو ما يراه الشيخ من الكلمات ... فلا يزال مواظبا على ذلك حتى تسقط حركة اللسان وتكون الكلمة وكأنها جارية على اللسان من غير تحريك ، ثم يسقط الأثر عن اللسان وتبقى صورة اللفظ في القلب ، ثم لا يزال كذلك حتى تمحى عن القلب حروف اللفظ وصورته وتبقى حقيقة معناه لازمة للقلب غالبية عليه ، ومنتهى ذلك أن يجد قلبه مع الله تعالى دائما ، فإذا حصل له ذلك « انكشف له جلال حضرة الربوبية ، و تجلى له الحق، وظهر له من لطائف الله تعالى ما لا يجوز أن يوصف ، بل لا يخيط به الوصف أصلا » (3).

وبعد خروج السالك من خلوته يحافظ على ورد قلبه الدائم الذي هو الاستغراق في التوجه إلى الله ، كما نقل الغزالي عن الشبلي (4) قوله لأحد مرديده: « إن كان يخطر بقلبك من الجمعة التي تأتيني فيها إلى الجمعة الأخرى شيء غير الله تعالى فحرام عليك أن تأتيني » (5)

1 - عبد العزيز الدباغ، الإبريز، جمع ابن المبارك، القاهرة: مكتبة محمد علي صبيح

وأولاده، ص211

2 - الغزالي، الإحياء، ج1 ص350.

3 - المصدر نفسه، ج3، ص77.

4 - هو أبو بكر بن جحدر، صحب الجنيد وأقرانه، وصار أوجد أهل وقته علما وحالا، توفي

سنة 334 هـ ، انظر: الشعراي، الطبقات الكبرى، القاهرة: دار الفكر العربي، 1952، ص89.

5 - الغزالي، الإحياء، ج1، ص77.

2- المعرفة الصوفية :

ويسميتها الغزالي « علم المكاشفة »، ويعرفها بأنها عبارة عن « نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيتته من صفاته المذمومة يرفع الغطاء عن القلب حتى تتضح له حليمة الخلق، فتكشف له حقيقة الأشياء التي كان من قبل يسمع أسماءها، ويتوهم لها معاني مجملة غير متضحة » (1)، فتحصل له بذلك النور المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله وحكمته في خلق الدنيا والآخرة، ومعنى النبوة والوحي ومعنى الملائكة والشياطين، وكل الحقائق الاعتقادية (2).

وهو - كما يرى الغزالي - علم ذوقي لا يمكن التعبير عنه، وحصوله في القلب يكون بغير استدلال أو تعلم، ولذلك يسميه: « إلهاما »، و« علما لدنيا » (3)، ويقسم العلوم غير الضرورية الحاصلة في القلب باعتبار حاجتها إلى التعلم والاستدلال إلى ثلاثة أقسام:

— الإلهام: ويختص بع الأولياء والأصفياء .

— الوحي: ويختص به الأنبياء .

— التعلم: ويختص بع العلماء.

والقسم الأول والثاني لا يحتاجان إلى تعلم واستدلال بخلاف القسم الثالث (4). وهو في مناسبات كثيرة ينبه إلى أن الإلهام أثر للوحي، لا شيء قائم بذاته منفصل عنه، يقول في « الرسالة اللدنية »: « الإلهام أثر للوحي؛ فإن الوحي هو تصريح الأمر الغيبي، والإلهام هو تعريضه. والعلم الحاصل عن الوحي يسمى « علما نبويا » والذي يحصل عن الإلهام يسمى « علما لدنيا »... وهو الذي لا واسطة في حصوله بين النفس، وبين الباري » (5).

وهو يرى أنه لا يجوز للعقل أن ينكر وجود المعرفة الإلهامية، باعتبارها لا تخضع لمقاييسه يقول في « مشكاة الأنوار »: «... لا يبعد، أيها المعتكف في عالم العقل أن يكون وراء العقل طور آخر يظهر فيه ما لا يظهر في العقل، كما لا يبعد كون العقل طورا وراء التمييز والإحساس ينكشف فيه غرائب وعجائب

1، 2 — الغزالي، الإحياء، ج1، ص20، وهو يفرق بين العلم والمعرفة في أن العلم إدراك، والمعرفة

تحقق، فرؤية النار مثلا علم، والاصطلاء بها معرفة [انظر: الغزالي، روضة الطالبين، ص54]

3 — الغزالي، الرسالة اللدنية، ص116، 117.

4 — الغزالي، الإحياء، ج3، ص18، 19.

5 — الغزالي، الرسالة اللدنية، ص116.

يقصر عنها الإحساس والتمييز» (1)، ويضرب مثلا على ذلك بتذوق الشعر، وكيف أنه يختص به نفر من الناس، مع أنه إدراك من الإدراكات، وينعم منه آخرون حتى لا تمييز عندهم الألحان الموزونة من المرحفة (2)، ثم كيف عظمت قوة الذوق عند آخرين حتى استخرجوا منها الموسيقى والأغاني (3).

وما دام أمر جواز وقوعه أو عدمه غير خاضع للعقل، فإن الغزالي يستشهد بالنصوص الشرعية والحكايات الكثيرة الدالة على جواز ذلك - باعتبارها أدلة سمعية معتدا بها - كقوله تعالى: «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا» (العنكبوت: 69)، يقول الغزالي - معقبا على هذه الآية - : « فكل حكمة تظهر من القلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلم، فهو بطريق الكشف والإلهام» (4)، وقال رسول الله ﷺ: « لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدِّثُونَ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عَمْرٌ » (5)، يقول الغزالي: « المحدث هو الملهم، والملمه هو الذي انكشف له في باطن قلبه من جهة الداخل، لا من جهة المحسوسات الخارجة » (6)، والأحاديث في ذلك كثيرة، وأما الحكايات الواردة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فلا تعد ولا تحصى، وقد ذكر الغزالي بعضها، وهي بمجموعها تفيد جواز الوقوع .

زيادة على هذه الأدلة العقلية والنقلية السابقة يستدل الغزالي بـ « عجائب الرؤيا الصادقة، فإنه ينكشف بها الغيب، فإذا جاز بها ذلك في النوم، فلا يستحيل أيضا في اليقظة، فلم يفارق النوم اليقظة إلا في ركود الحواس وعدم انشغالها بالمحسوسات » (7)، وهو يستدل بذلك على وجود منفذين للمعرفة: منفذ من الخارج، وهو الحواس ومنفذ إلى العالم الغيبي من داخل القلب وهو الإلهام والنفث في الروع والوحى .

1 - الغزالي، مشكاة الأنوار، ص 215.

2 - هي الأوزان المنتصفة بالزحاف، وهو التغير في الأجزاء الثمانية من البيت إذا كان في الصدر أو في الابتداء أو في الخشو. انظر: الجرحاني، التعريفات، ص 127، رقم: 856.

3 - الغزالي، مشكاة الأنوار، ص 215.

4 - الغزالي، الإحياء، ج 3، ص 24.

5 - الترمذي، السنن، [كتاب المناقب]، ج 5، ص 581، رقم: 3993.

6 - الغزالي، الإحياء، ج 3، ص 24.

7 - المصدر نفسه، ج 3، ص 25.

وهو مع قوله بالاشتراك بين الإلهام والوحي في الحصول على العلم من غير استدلال، يستدرك بأن علم الوحي خاص بالرسول — عليهم السلام — موقوف عليهم « فالولي دون النبي، فكذلك الإلهام دون الوحي، فهو ضعيف بالنسبة للوحي قوي بالإضافة للرؤيا والعلم » (1).

ولذلك فإن الإلهام يأتي تأييداً وتحقيقاً وزيادة كشف لما جاء به الوحي. وهو لذلك لا ينقطع ما دامت الرسالة ثابتة مستقرة، يقول الغزالي: « اعلم أن الوحي إذا انقطع، وباب الرسالة إذا انسدت، استغنى الناس عن الرسل وإظهار الدعوة بعد تصحيح الحجة وتكميل الدين، أما باب الإلهام فلا ينسد لدواء ضرورة النفوس وحاجتها إلى تأكيد وتجديد وتذكير » (2).

وهو يرى من خلال ذلك ضرورة وجود هؤلاء المهتمين المؤيدين لأن الناس، وإن استغنوا عن الوحي لكمال الدين وتمامه، إلا أنهم محتاجون « إلى التذكير والتنبيه لاستغراقهم في هذه الوسوس والهمم في هذه الشهوات، فالله تعالى أغلق باب الوحي، وهو آية العباد، وفتح باب الإلهام رحمة، وهياً الأمور، ورتب المراتب ليعلموا أن الله لطيف بعباده يرزق من يشاء بغير حساب » (3).

ومع انتصار الغزالي للإلهام الصوفي واعتباره أرقى درجات الإيمان يعود إلى طبيعته العقلية المنطقية فيحكم العقل في بعض الأحوال حيث « ينتهي الأمر إلى قرب يكاد أن يتخيل منه طائفة الحلول (4) وطائفة الاتحاد (5) وطائفة الوصول (6) وكل ذلك خطأ » (7)، ونقد الغزالي لهذه الدعاوى نقد علمي منطقي

1 — الغزالي، الرسالة اللدنية، ص116.

2، 3 — المصدر نفسه، ص118.

4 — هو النسبة التي بين الجسم ومكانه، كقيام الأعراض بالجواهر، وهو مستحيل عقلاً بين كبر

ما يقوم بذاته، انظر: الغزالي، المقصد الأسنى، ص150.

5 — وهو تصير الذاتين واحدة ولا يكون إلا في الأعداد، انظر: الجرجاني، التعريفات، ص26، والغزالي، المقصد

الأسنى، ص146.

6 — الوصول الذي يرده الغزالي هنا هو الوصول المكاني، أما المعنى الآخر له، وهو أن

ينكشف له حلية الحق، ويصير مستغرقاً لاهة له في سواه، فهو غاية السلوك

الصوفي، انظر: الغزالي، المقصد الأسنى، ص150، 151.

7 — الغزالي، المنقذ من الضلال، ص128.

يكشف أن للعقل عنده مترلة يمكن بها الحكم على بعض قضايا المكاشفة (1)، وهو لذلك ينفي عن الصوفية تلك الدعاوى، ويتأول ما ورد منها عنهم، يقول عن أبي يزيد البسطامي: «وقول أبي يزيد إن صح عنه: «سبحاني، ما أعظم شأنني» إما أن يكون ذلك جاريا على لسانه في معرض الحكاية عن الله تعالى... وإما أن يكون قد شاهد حظه من صفة القدس فأخبر عن قدس نفسه فقال: سبحاني، ورأى عظم شأنه بالإضافة إلى شأن عموم الخلق فقال: «ما أعظم شأنني» (2)، وهو يحمل كل ذلك منهم على التوسع والتجاوز على عادة الشعراء لأجل تحسين موقع الكلام من الأفهام دون إرادة حقيقة اللفظ، وهو يقسم العارفين على هذا الأساس إلى قسمين:

— من حصلت لهم هذه الحالة معرفة علمية، فنموا حقيقة الاتحاد، وإن حصل لهم ذوقه، وهي الحالة التي تسميها الصوفية بـ «البقاء».

— من صار لهم ذلك ذوقا وحالا، وانتفت عنهم الكثرة، واستغرقوا بالله تعالى فصاروا كالمبهوتين فيه، فلم يبق فيهم متسع لذكر غير الله، وهؤلاء نطقوا بما نطقوا به في تلك الحال «وكلام العشاق في حال السكر يطوى ولا يحكى، فلما خف عنهم سكرهم، وردوا إلى سلطان العقل الذي هو ميزان الله في أرضه عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد، بل يشبه الاتحاد» (3).

ولكن الغزالي مع هذا النفي والتأويل يعود لطبيعته الفقهية، فيسد الذرائع حاكما بالتشديد على من يطلق هذه الدعاوى، يقول في «الإحياء»: «في هذا ومثله مما قد استطار في البلاد شرره، وعظم في العوام ضرره، حتى من نطق بشيء منه، فقتله أفضل لدين الله من إحياء عشرة» (4).

من هذا البيان المختصر للتصوف الذي مارسه الغزالي ودعا إليه بشقيه السلوكي والمعرفي نستطيع أن ندرك ونجزم بسنية تصوفه المعتمد أساسا على النصوص الشرعية، والتجارب الروحية للمعتد بهم من أئمة هذا الشأن، ولذلك أخذت معظم الطرق الصوفية بمنهجه، وانتشرت بشدة، وكان لها الدور المعروف في نشر الإسلام، أو في الإصلاح الاجتماعي.

1 — د. محمود قاسم، دراسات في الفلسفة الإسلامية، ط5، مصر: دار المعارف، 1973م، ص59-60.

2 — الغزالي، المقصد الأسنى، ص49.

3 — الغزالي، مشكاة الأنوار، ص197.

4 — الغزالي، الإحياء، ج1، ص36.

رابعاً - أحكام العقل والانفتاح الثقافي :

يعتبر الغزالي من المصلحين الذين جمعوا بين خصائص قد تبدو متناقضة - بادئ الرأي -، فهو مع توجهه الروحي العالي، واستغراقه الكلي في التصوف وحكمه بعجز العقل وقصوره، نجده يثق في العقل ثقة تكاد تكون مطلقة، بل يعتبره ميزان الله في أرضه (1).

وفي نفس الوقت الذي نجده يدعو إلى الاعتماد على المصادر الأصلية والعودة إلى ما كان عليه السلف الصالح، نجده يستند إلى تراث الفلاسفة وغيرهم، ويعترف بذلك ولا يرى بأساً من النقل عنهم، في الحين الذي ينتقدهم بشدة، ويعتبر أفكارهم قهافتا يدعو لنبذها.

وهذا النظر المبذني الذي يحكم بتناقض الغزالي هو ما دعا ابن رشد إلى قوله : إنه [أي الغزالي] لم يلزم مذهبا من المذاهب في كتبه ، بل هو مع الأشعرية أشعري ، ومع الصوفية صوفي ، ومع الفلاسفة فيلسوف ، وحتى أنه كما قيل :

يوما يمان إذا لاقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناي (2).

ونرى أن هذه الأحكام ناتجة عن سوء فهم لمنهج الغزالي، وعدم تكامل صورته الفكرية في أذهان هؤلاء الناقدين.

وسنرى في هذا المبحث أهمية أحكام العقل عند الغزالي، وضرورة استعمالها في كل المعارف، ومن ثم إمكانية الاستفادة من كل تراث ثقافي أجنبي ما دام متلائما معها، وهو ما سيحاول أن يزيل بعض تلك الصورة المتناقضة التي يرسمها له نقاده .

1 - أحكام العقل :

يرى الغزالي أن الأحكام العقلية إذا تجردت من سلطة حكم الحس (3) :

1 - الغزالي، مشكاة الأنوار، ص 197.

2 - ابن رشد ، فصل المقال ، مصر : دار المعارف ، ص 25 ، 53.

3 - الحاكم الحسي : هو الحس المشترك الذي تجتمع فيه الصور الحسية بعد غياب المحسوسات « ولو لا

ذلك كان من رأى العسل الأبيض ، ولم يدرك حلاوته إلا بالذوق ، إذا رآه ثانية لا يدرك حلاوته ما لم يذقه كالمرة الأولى » [الغزالي، تهافت الفلاسفة ، تحقيق موريس بويج ، بيروت : دار المشرق ، ص 207] ، وهذا الحاكم يخطئ كثيرا، فلذلك لا يعتمد العقل مطلقا على أحكامه ، يقول الغزالي بعد ذكر أمثلة عن أخطاء الحواس :

«فهذا وأمثاله يكذبه حاكم العقل و يخونه » (الغزالي، معيار العلم، ط2، بيروت : دار الأندلس، ص 309).

و الوهم (1) لا تكاد تخطئ ، لأنها فطرة فطر الناس عليها ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي
فِطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾ ،
(الروم:30)، يقول الغزالي معقبا على هذه الآية : « فسمى العقل دينا » (2).

ولكون أحكام العقل المجرد دينا ، فإن التناقض بين أحكام العقل و أحكام
الشرع مستحيل ، بل إن أساس الشرع العقل « فهو كالأس والشرع كالبناء ،
ولن يغني أس ما لم يكن بناء ، ولن يثبت بناء ما لم يكن أس » (3) ، وهو
يسمى الشرع — بسبب مراعاته الضرورية للأحكام العقلية — عقلا ، فالشرع
عقل من الخارج ، والعقل شرع من داخل ، وهما متعاضان بل متحدان (4).

و بسبب هذا الاتحاد بين أحكام العقل و أحكام الشرع ، فإن تمجيد العقل
تمجيد للشرع ، وإعماله أعمال للشرع ، ونبذه نبذ للشرع ، لأن كليهما من
وضع الله ﷻ ، أما ذم الصوفية له فيرد الغزالي سببه إلى أن الناس نقلوا اسم العقل
إلى المجادلة والمناظرة بالمناقضات والإلزامات ، فاستخدموا العقل في غير ما خلق
له ، فكان ذم الصوفية منصبا على الاستخدام السيئ لا على المحل فإن « نور
البصيرة [العقل] التي بها يعرف الله تعالى ، ويعرف صدق رسوله ، فكيف يتصور
ذمه؟ ، وقد أثنى الله تعالى عليه ؛ وإن ذم فما الذي بعده يحمده؟ » (5).

و للتوفيق بين توجهه الصوفي الذي يقول بالكشف ، ويرى أن العنوم
الوهمية لا تحتاج إلى استدلال ، وبالتالي تستغني عن أحكام العقل ، أو تخالفه ،
فإنه يختار من جملة تعاريف العقل الكثيرة التي يرددها أنه « الوصف الذي
يفارق الإنسان به سائر البهائم ، وهو الذي استعد به لقبول العلوم النظرية و
تدبير الصناعات الخفية » (6) ، وهو يشبهه بالعين من حيث كونها ذات هيئات

1 _ هو كالحس المشترك إلا أنه يدرك المعاني ، كالعداوة التي تدركها الشاة من الذئب ،
ومخالفتها لها ، والمحبة التي تدركها من أمها وموافقتها لها [الغزالي ، محاسن الفلاسفة ، ص 207] ، وسبب
أخطائه حكمه لغير المحسوسات بأحكام المحسوسات ، كإنكاره شيئا لا يناسب أجسام العالم
بانفصال واتصال ، ولا يوصف بأنه داخل العالم ولا خارجه [الغزالي ، معيار العلم ، ص 32].

2 _ الغزالي ، معارج القدس في مدارج معرفة النفس ، باتنة : دار الشهاب ، ص 58.

3 _ المصدر نفسه ، ص 57.

4 _ المصدر نفسه ، ص 58.

5 _ الغزالي ، الإحياء ، ج 1 ، ص 89.

6 _ المصدر نفسه ، ج 1 ، ص 86.

وصفات بما استعدت للرؤية، فنسبة هذا المحل إلى العلوم كنسبة العين إلى الرؤية. وهذا التوفيق يطبقه على جميع ما يتحدث عنه الفلاسفة أو الصوفية من لطائف، كالقلب والروح والنفس، فهي عنده ألفاظ مختلفة لمعنى واحد، هو تلك الغريزة أو اللطيفة التي تعرف بها حقائق الأشياء، يقول الغزالي: «ولأجل اختلاف الأسماء ظن البعض اختلاف المسميات، وأكثر الأغاليط منشؤها الجهل بمعاني هذه الأسماء، واشترакها بين مسميات مختلفة» (1).

والغزالي يجعل لهذه اللطيفة التي تتوارد عليها الأسماء المختلفة خمس مراتب تتدرج بحسب عمر الإنسان وطبيعته التي خلقه الله عليها، فهي تبدأ بالحس، ويشارك فيه الإنسان والحيوان، ثم تنشأ قوة الخيال، وهي التي تحفظ ما أوردته الحواس لتعرضه على العقل عند الحاجة إليه، ثم ينشأ إدراك المعاني الخارجة عن الحس والخيال، وهي التي تسمى الأوليات العقلية (2)، ثم يتبع التزاوج بين تلك الأوليات بالتفكير والنظر لاستنتاج المعارف، وتتسلسل تلك الاستنتاجات بحسب قوة العقل إلى ما لا نهاية.

وكل هذه المراتب كسبية، وطبيعة الإنسان التي جبل عليها هي التي تحدد مدى استعداده لحصولها، وبعدها تأتي المرتبة الأخيرة من مراتب العقل كما يرى الغزالي، وهي المرتبة التي تتجلى فيها لوائح الغيب وأحكام الآخرة وجملة من معارف ملكوت السموات والأرض، بل من المعارف الربانية التي يقصر دون إدراكها أو تصورها العقل والفكر، كما يقصر الحس أو الخيال عن إدراك أحكام العقل والفكر (3).

وهذا العقل هو الذي يتحدث عنه الصوفية ويسميه الغزالي نور البصيرة (4)، ولهذا فإن جميع الأحكام والعلوم صادرة أو منتقشة في جوهر الإنسان وعقله، وإنما تختلف طريقة ظهورها ومدى وضوحها باختلاف طبائع الناس واستعداداتهم ومجاهداتهم، أما الخواص فإنهم يتحققون - كما يرى الغزالي - بتلك المعارف كشفاً وعياناً، وغيرهم يعرفونها بياناً وبرهاناً، مع أن الحقائق واحدة

1 - الغزالي، الإحياء، ج 3، ص 3.

2 - هي التي لا يفتقر العقل بعد معرفتها إلى دليل أصلاً، من حدس أو تجربة أو نحو ذلك، كقولنا الواحد نصف الاثنين، والكل أكبر من الجزء، فإن هذا الحكم لا يتوقف إلا على تصور الطرفين وهو أخص من الضروري [الجرحاني، التعريفات، ص 53].

3 - الغزالي، مشكاة الأنوار، ص 213، 214.

4 - الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 89.

ولهذا يحتاج غير المكاشف إلى كثرة أدلة ووصف، بخلاف من حصل له ذلك كشفا وذوقا وتحقق به، فإنه يتعجب من الحاجة إلى الدليل والوصف، بل يرى في الوصف إخلالا بحق الموصوف (1).

ولهذا فإن إقحام الأحكام العقلية المحكومة بالحس والوهم في مجال معرفة الألوهية أو عالم الغيب خطأ فادح وخطر جسيم، لأنه قياس للغائب بالشاهد، وحكم على الله بصفات عباده، يقول الغزالي: «أما ميزان الرأي والقياس، فحاشا لله أن أعتصم به، فذلك ميزان الشيطان، ومن زعم من أصحابي أن ذلك ميزان المعرفة، فأسأل الله تعالى أن يكفي شره عن الدين، فإنه للدين صديق جاهل، وهو شر من عدو عاقل» (2).

وفي غير هذا المجال، ينتصر الغزالي للمنطق، ويعتبره غير غريب عن الإسلام أو الفكر الإسلامي، وليس دخيلا مع الفلسفة كما يتصور البعض. يقول الغزالي: «ولكن المنطق ليس مخصوصا بهم [أي بالفلاسفة]، وإنما هو الأصل الذي نسميه في فن الكلام «كتاب النظر»، وقد نسميه «كتاب الجدل» وقد نسميه «مدارك العقول»؛ فإذا سمع المتكلمين المستضعف اسم «المنطق» ظن أنه فن غريب لا يعرفه المتكلمون، ولا يطلع عليه إلا الفلاسفة» (3)، ومع ذلك فإن المنطق المترجم مع الفلسفة اليونانية نفسه لا يمكن رفضه لأنه لا تعلق له بالدين نفيًا أو إثباتًا، بل هو النظر في طرق الأدلة والمقاييس، وأن العلم إما تصور أو تصديق، وليس في هذا ما ينبغي إنكاره (4).

ولهذا فإن الغزالي ألف في المنطق مجموعة كتب (5)، وأدخل المنطق كتمهيدات لبعض العلوم كعلم الأصول، فقد كان يقدم له قبل الغزالي بمقدمات كلامية كتأسيس فكري لقضايا أصول الفقه وربطها بأصول الدين، فرأى الغزالي أن الأولى ربطها بالمنطق لحاجة علم الأصول لقضايا المنطق، يقول الغزالي عن مقدمة المستصفي: «وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من

1 — الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 4، ص 320.

2 — الغزالي، القسطاس المستقيم، ص 41.

3 — الغزالي، التهافت، ص 71.

4 — الغزالي، المنقذ، ص 102، 103.

5 — هي: معيار العلم في فن المنطق، ومحك النظر، والقسطاس المستقيم، وبعض فصول من

مقدمة مقاصد الفلاسفة، ومقدمة المستصفي من علم الأصول، ومقدمة الاقتصاد في الاعتقاد.

مقدماته الخاصة به، بل هي مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها، فلا ثقة بعلومه أصلاً» (1)، وقد بدأ بهذا الاهتمام بالمنطق عند الغزالي عهد جديد للثقافة الإسلامية، امتزجت فيه بقضايا وأساليب المناطقة (2).

وقيمة منطق الغزالي ترجع إلى توجيهه الوجهة الإسلامية، وتخليصه من ضلال التصور اليوناني وتوظيفه توظيفاً يتلاءم مع العقائد الإسلامية، كما نجد ذلك في كتابه معيار العلم الذي عرض فيه مباحث المنطق عرضاً بسيطاً مستعملاً الأمثلة الفقهية، هادفاً من ذلك إلى أمرين :

— تفهيم طرق الفكر والنظر باعتبار المنطق بالنسبة إلى أدلة العقول كالعروض بالنسبة إلى الشعر، والنحو بالإضافة إلى الإعراب .
— بيان أن النظر في الفقهيات لا يخالف النظر في العقليات في ترتيبه وشروطه، وإنما يخالفه في مآخذ المقدمات فقط (3).

ولكن أهم كتاب ألفه فيه، وأشار إليه كثيراً معتبراً إياد الميزان الذي ينفي الخلاف عن الخلق هو القسطاس المستقيم الذي وضعه في الأصل رداً على الباطنية، يقول عنه في المنقذ من الضلال — مع التذكير بأنه ألفه في المرحلة الأخيرة من حياته —: « أقول: قواعد العقائد يشتمل عليها الكتاب والسنة وما وراء ذلك من التفصيل والتنازع فيه يعرف الحق فيه بالوزن بالقسطاس المستقيم، وهي الموازين (4) التي ذكرها الله تعالى في كتابه، وهي خمسة، ذكرتها في كتاب القسطاس المستقيم » (5) .

ومع أن تلك الموازين التي وضعها الغزالي مطابقة للموازين المنطقية

1 — الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 10.

2 — د. علي سامي النشار، منهج البحث عند مفكري الإسلام، القاهرة: دار الفكر العربي، 1947، ص 130.

3 — الغزالي، معيار العلم، ص 59—60. وسبب الخلاف بين المآخذ الشرعية والمآخذ العقلية أن المقدمات العقلية تؤسس على البديهيات بخلاف المقدمات الفقهية المؤسسة على مسلمة شرعية .

4 — استنبط الغزالي هذا الاصطلاح من قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ (الأنبياء: 25). وقوله تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴾ (الرحمن: 7—9)، انظر: الغزالي، القسطاس المستقيم، ص 43.

5 — الغزالي، المنقذ من الضلال، ص 118.

اليونانية إلا أن للغزالي أهدافا أخرى وراء تلك الصياغة الجديدة لعلم المنطق لعل أهمها تقريب المنطق والاحتجاج له بالأمثلة من القرآن الكريم لصنفين من الناس: — الذين استهوهم الفلسفة بما فيها من علوم عقلية، فخلطوا بين حقيقتها وباطلها، وظنوا التناقض بين العلوم النقلية والأحكام العقلية .

— العلماء النصيين الذين رفضوا المنطق باعتباره فلسفة وعلما غريبين عن الدين. وذلك زيادة على الغرض الأصلي، وهو مناقشة الباطنية، يقول الغزالي: «لا يتصور أن يفهم ذلك الميزان ثم يخالف فيه أهل التعليم لأني استخرجته من القرآن وتعلمته منه، ولا يخالف فيه أهل المنطق، لأنه موافق لما شرطوه في المنطق غير مخالف له، ولا يخالف فيه المتكلم، لأنه موافق لما يذكره في أدلة النظريات، وبه يعرف الحق في الكلاميات» (1).

وهذا العلم الذي استنبطه الغزالي من القرآن الكريم واعتبره حجة في العلوم كلها، لا يحتكره على العلوم الكسبية وحدها، بل يضم إليها الوهية — أيضا — «... فكم من صوفي بقي في خيال واحد عشر سنين إلى أن تخلص منه ولو كان قد أتقن العلوم [أي موازين العقل] أولا لتخلص منه على البديهة» (2). وهنا نلاحظ جمع الغزالي في تناسق جميل بين القرآن والعقل والتصوف مما يبرهن على وحدته الفكرية، ولا بأس أن نذكر هنا الموازين التي أولاهها الغزالي كل ذلك الاهتمام، ودعا إلى تعلمها من القرآن الكريم :

أ — ميزان التعادل : وله ثلاثة أشكال هي :

1 — الميزان الأكبر: ومثاله قوله **عَلَى لِسَانِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (3) : (فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ)** (البقرة: 258)، وصياغة هذا الميزان هي : كل من يقدر على إطلاع الشمس فهو الإله . فهذا أصل ؛ وإلهي هو القادر على الإطلاع، وهذا أصل آخر ؛ فلزم من مجموعهما بالضرورة أن إلهي هو الإله (4)، ويمكن صياغته رمزيا هكذا : أهـي ب و ب

1 — الغزالي، المنقذ من الضلال، ص 118.

2 — الغزالي، ميزان العمل، مصر: مطبعة كردستان، 1328هـ، ص 46.

3 — استدلل الغزالي بتلقين الله تعالى إبراهيم **عَلَيْهِ السَّلَامُ** الحجة كما قال تعالى: **(وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ)** (الأنعام: 83) فكانه حاز بذلك الاعتماد على حخته لإقرار الله إياها. انظر: الغزالي، القسطاس المستقيم، ص 54.

4 — الغزالي، القسطاس المستقيم، ص 49.

هي ج ، إذن : أ هي ج (1).

2 - الميزان الأوسط: ومثاله قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: «لَا أُحِبُّ الْأَفْلِينَ» (الأنعام: 76) ، وصياغة هذا الميزان هي : أن القمر آفل والإله ليس بآفل ؛ فالقمر ليس بإله . (2) ، ويمكن صياغته رمزيا هكذا : أ هي ب ، وج ليست ب ، إذن : أ ليست ج .

والفرق بين هذا الميزان والميزان الأكبر أن الصفة في الميزان الأكبر عامة تشمل جزئيات الموصوف كلها ، بخلاف ما هي عليه في الميزان الأوسط حيث تنحصر في شيئين متباينين كل التباين بحيث ينفي عن أحدهما ما يشته للآخر . (3)

3 - الميزان الأصغر : ومثاله من القرآن الكريم قوله تعالى : «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا قَلٌّ مِمَّنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ» (الأنعام : 91) ، ووجه الوزن بهذا الميزان هو أن موسى عليه السلام بشر ، وقد أنزل عليه الكتاب ، إذن بعض البشر أنزل عليهم الكتاب (4) وصياغته الرمزية هي : ب هي أ ، وب هي ج ، إذن بعض أ هي ج .

والفرق بين هذا الميزان وما قبله أنه يستخدم في التخصيص والتمييز بين الصفات الذاتية التي تشترك فيها عموم جزئيات الجنس والصفات العرضية التي لا يشترك فيها إلا قسم من هذه الجزئيات (5).

وهذه الموازين الثلاثة المشكلة لميزان التعادل تشبه ما يعبر عنه في المنطق بأشكال قياس أرسطو الاقتراني الثلاثة (6).

ب - ميزان التلازم : ويعرفه الغزالي بقوله : « هو أن كل ما هو لازم

1 - انظر : د. محمود قاسم ، دراسات في الفلسفة الإسلامية ، ط5 ، مصر : دار المعارف ، 1973 .

ص 51-52 .

2 - الغزالي ، القسطاس المستقيم ، ص 55 .

3 - انظر : فيكتور سعيد باسيل ، منهج البحث عن المعرفة عند الغزالي ، بيروت : دار الكتاب

الليثاني ، ص 73 .

4 - الغزالي ، القسطاس المستقيم ، ص 59 .

5 - فيكتور سعيد باسيل ، منهج البحث عن المعرفة عند الغزالي ، ص 74 .

6 - د. محمود قاسم ، دراسات في الفلسفة الإسلامية ، ص 51 .

للشيء تابع له في كل حال، فنفي اللازم يوجب بالضرورة نفي الملزوم، ووجود الملزوم يوجب بالضرورة وجود اللازم، أما نفي الملزوم ووجود اللازم فلا نتيجة لهمد» (1).

ويضرب له مثالا بقوله تعالى: (لَوْ كَانِ فِيهِمَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا) (الأنبياء: 22)، وصياغة هذا الميزان هي أنه لو كان في السموات والأرض إلهان لفسدتا، فهذا أصل، ومعلوم أنهما لم تفسدا، وهذا أصل آخر؛ فيلزم منهما ضرورة نفي الإلهين، وإثبات الإله الواحد (2). وهذا الميزان هو المسمى في المنطق بالقياس الشرطي المتصل.

ج — ميزان التعاند: ويعرفه الغزالي بأن « كل ما انحصر في قسمين، فيلزم من ثبوت أحدهما نفي الآخر، ومن نفي أحدهما ثبوت الآخر بشرط أن تكون القسمة منحصرة، لا منتشرة » (3)، ويمثل له من القرآن الكريم بقوله تعالى: « قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ » (سبأ: 24)، ووجه الاستدلال به هو: إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ومعلوم أننا لسنا في ضلال، والنتيجة هي: أنتم ضاللون (4).

هذه هي الموازين التي دعا الغزالي إلى استعمالها، واستنباط العلوم بواسطتها وهي — كما ذكرنا — نفس المقاييس المنطقية، والغزالي يقر بذلك، ولا يرى بأسا به، يقول في « القسطاس المستقيم » بعدما سأله رفيق التعليم عن تلك الموازين: « أما هذه الأسماء فإنا ابتدعتها، وما عندي أي سبقت إلى استخراجها من القرآن؛ وأما أصل الموازين فقد سبقت إلى استخراجها، وأنا عند مستخرجيها من المتأخرين أسام سوى ما ذكرتها، وعند بعض الأمم الخالية السابقة على بعثة محمد وعيسى — صلوات الله عليهما — أسام أحر كانوا قد تعلموها من صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام » (5).

وميزة الغزالي — هنا — تطبيقه بالنسبة لعلم المنطق ما دعا إليه دوما من ضرورة الرجوع إلى القرآن الكريم واستنباط جميع العلوم منه، ولا بأس من

1 — الغزالي، القسطاس المستقيم، ص 63.

2 — المصدر نفسه، ص 62.

3 — المصدر نفسه، ص 66.

4 — المصدر نفسه، ص 65.

5 — المصدر نفسه، ص 67.

الاستفادة خلال ذلك من تراث الأمم الأخرى وثقافتها ما دامت لا تصادم العقل الخارجي الذي هو الشرع، ولا العقل الداخلي الذي هو موازين الحق المودعة في فطرة الإنسان، وسنرى ذلك في المطلب التالي .

2 _ الانفتاح الثقافي :

بعد معرفة الموازين العقلية السابقة، والتمرن عليها، ووصول الملكة فيها. مع تجنب الأحكام الحسية والوهمية، والاعتصام بالمصادر الشرعية، فإن الغزالي لا يرى بأساً من الانفتاح على كل الثقافات والعلوم، والاحتكاك بها، والتأثير فيها، والتأثر بها، وقد كان يجمع الكثير من تلك الثقافات في عصر الغزالي اسمه الفلسفة أو علوم الأوائل (1)، وكانت مواقف حولها كما يرى الغزالي تتراوح بين ثلاث تيارات:

أ _ تيار الرفض: ويرى الرفض الكلي لتلك الثقافات، وتأليب الرأي العام عليها، وتكفير أو تبديع كل من يبحث أو يخوض فيها، فلم تكن علاقة هذا التيار بتلك الثقافات إلا علاقة الحكم المسبق في معظم الأحيان، ولم يكن نقدها إلا نقداً ظاهرياً لا يعتمد البرهان العلمي، ولا الحججة المنطقية، لأن المنطق نفسه من الفلسفة (2).

وقد اعتبر الغزالي هذا التيار سبباً لانتشار الأفكار المضللة من الفلسفة وغيرها، وهو يسميهم بالصديق الجاهل (3)، وهؤلاء مثلاً أنكروا كون خسوف القمر عبارة عن انحراق ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين الشمس، وأنكروا الهندسة والحساب والمنطق والفلك وغيرها (4)، لأن مصدر ذلك هو الثقافات الأجنبية، مع أنها لا تصادم النصوص الشرعية، يقول الغزالي: « وأعظم ما يفرح به الملحدة أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا وأمثاله على خلاف الشرع، فيسهل

1 _ الغزالي، المنقذ من الضلال، ص 111.

2 _ وقد ذكر ابن العربي المعاصر للغزالي هذا الصنف بقوله: « وقد جاء الله بطائفة عاصمة تجردت هم من أعيان الأمة إلا أنهم لم يكلموهم بلغتهم، ولا ردوا عليهم بطريقتهم، وإنما ردوا عليهم وعلى إخوانهم المبتدعة بما ذكره الله في كتابه، وعلمه لنا على لسان رسوله، فمما لم يفهم تلك الأغراض، مما استولى على قلوبهم من صد الباطل طفقوا يهزؤون من تلك العبارات، وينسبون قائلها للجهالات »، ابن العربي، العواصم من القواصم، ص 105-106.

3 _ الغزالي، المنقذ من الضلال، ص 114.

4 _ الغزالي، معراج السالكين، [الرسائل الفرائد]، ص 220-221.

عليه طريق إبطال الشرع «(1)، مع أن الشرع لم يتعرض لهذه العلوم نفيًا ولا إثباتًا، ولا في هذه العلوم تعرض للأمور الشرعية(2).

وقد انجر عن هذا المنهج نوع من الشعور بالتصادم بين العقل والدين، فإن تلك القضايا من الوضوح والدقة، وبراهينها من الوضوح والقوة بحيث لا يمكن رفضها، ورفض العلماء لها بحجة منافاتها للدين كذب عليه، وخدمة للملحدين والمشككين، وهو ما حصل في أوروبا عندما أنكرت الكنيسة الكثير من الكشوف العلمية التي تتنافى مع موروثاتها اليونانية وغيرها، مما أدى إلى انفور من الكنيسة، والتمكين للإلحاد .

ب _ تيار القبول: ويرى القبول الكلي لما ورد في تلك الفلسفات والثقافات، وطرح الدين بسببها، والانخداع بمظاهرها، يقول الغزالي معبرا عن هذا التيار في مقدمة « تحافت الفلاسفة »: « أما بعد، فإن رأيت طائفة يعتقدون في أنفسهم التميز عن الأتراب والنظراء بمزيد الفطنة والذكاء قد رفضوا وضائف الإسلام، واستحقروا شعائر الدين، بل خلعوا بالكلية ربة الدين بفنون من الظنون يتبعون فيها رهطا يصدون عن سبيل الله، وبيغونها عوجا » (3).

والغزالي ينتقد ذوبان هذا التيار في تلك الثقافات، ويرى أن مصدر ذلك الذوبان لا يرجع إلى تحكيم الموازين العقلية بقدر رجوعه إلى أوهام وخيالات وأسباب النفسية، وهو يعد منها:

_ إطناب طوائف من متبعيهم في وصف عقولهم ودقة علومهم، وأنهم مع كل ذلك الذكاء منكرون للشرع متصلون من تكاليفه.

_ مصادرهم العامة على مطالبهم المعرفية استدراجا لهم، بحيث أنه إذا ما أوردوا عليهم إشكالا تذرعوها بأن هذه العلوم غامضة، وأنما أعصى العلوم على الأفهام الذكية، ولا يمكن التوصل إلى فهمها إلا بتقدم الرياضيات والمنطق، وهذا كله استدراج نفسي للوصول بهم إلى حالة الانبهار التام المؤدي إلى الخضوع الكلي .

_ الخلط بين العلوم الطبيعية والهندسية والمنطقية مع الآراء الميتافيزيقية، حتى ظن من ينظر في منطقتهم فيراه مستحسنا أن سائر علومهم مؤيدة بتلك البراهين.

1 _ الغزالي، تحافت الفلاسفة، ص43.

2 _ الغزالي، المنقذ من الضلال، ص102.

3 _ الغزالي، تحافت الفلاسفة، ص38.

— ما مزجه « إخوان الصفا» (1) بتصانيفهم المستمدة من الفلسفة اليونانية من الحكم النبوية والكلمات الصوفية استدراجا للعامّة إلى مقاصدهم، مع العلم أن انتشار آراء تلك الجمعية في ذلك الحين كان واسعا شاملا كل فئات المجتمع، كما تشير إليه رسائلهم (2).

وكل هذه الأسباب التي ذكرها الغزالي وغيرها لذوبان هذا الفريق في تلك الثقافات لا ترجع — كما رأينا — إلى براهين عقلية، أو حجج منطقية، وإنما هو حالة من الانبهار الساذج، والتأثر العاطفي الذي لا يحكمه العقل، ولا يستند إلى الحجة.

ج — تيار الانتقاء: ولعل أحسن من يمثل هذا التيار هو الغزالي نفسه، فقد وقف من الثقافات الأجنبية فلسفية أو باطنية أو « إخوان الصفا » أو غيرهم موقف المحاور والمهاجم والمتعلم في نفس الوقت.

وقد أثار ذلك الغرابة في كثير من الباحثين، بل حتى من الفلاسفة القدماء كابن رشد الذي يقول عن الغزالي: « أفيجوز لمن استفاد من كتبهم [أي الفلاسفة] وتعاليمهم مقدار ما استفاد هو منها، حتى فاق أهل زمانه، وعظم في ملة الإسلام صيته وذكره أن يقول فيهم هذا القول، وأن يصرح بدمهم على الإطلاق وذم علومهم؟ » (3).

وبناء على هذا الأساس قسم الغزالي علوم الفلاسفة إلى ستة أقسام مبنية حكم كل قسم، وهذه الأقسام هي:

1 — العلوم الرياضية: وتتعلق بعلم الحساب والهندسة، وعلم هيئة العالم، وحكمها كما يقرر الغزالي أنه « لا يتعلق شيء منسها بالأموال الدينية، بل هي أمور برهانية لا سبيل إلى مجا حدثها بعد فهمها » (4)، بل إنه يجعلها من

1 — جمعية سرية ظهرت في القرن الرابع الهجري متخذة الفلسفة منهجا مساويا أو مناوئا للشريعة، وقد نقل التوحيدي ذريعتهم في ذلك، وهي قولهم: « إن الشريعة قد دنست بالجهالات، واحتلقت بالضلالات ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة، لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية، وممت انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال»، انظر: أبو حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، بيروت: دار مكتبة الحياة، ج2، ص5.

2 — نقلا عن: د. يوسف فرحات، الفلسفة الإسلامية وأعلامها، حنيف: ترادكسيم، 1986، ص78.

3 — ابن رشد، تكافؤ التهافت، بتحقيق سليمان دنيا، ط2، القاهرة: دار المعارف، 1971، ص43.

4 — الغزالي، المنقذ من الضلال، ص101.

الفروض الكفائية ما دام يحتاج إليها - كما بينا سابقا - ، ولكنه مع ذلك يحذر من بعض النتائج السلبية المنجزة عن النظر فيها ، ولعل أهمها هو اعتقاد أن جميع الآراء الفلسفية من الدقة والثوق مثل العلوم الرياضية ، « فيكفر بالتقليد الخوض » (1)؛ وليس في هذا التحذير من الغزالي إلا تنبيهه للسبيل الانتقائي الذي اختاره وبنى عليه موقفه (2).

2 - العلوم المنطقية: وتتعلق بالنظر في طرق الأدلة و المقاييس وشروط مقدمات البرهان وكيفية تركيبها، ولا يتعلق شيء منها بالدين - في رأي الغزالي - إلا ما حشيت به من أمثلة تتناقض وتتعارض مع الأصول الدينية ، ولأجل ذلك ألف الغزالي كتبه المنطقية، كمعيار العلم وغيره ، وحشاها بدلا من ذلك بالأمثلة الفقهية.

3 - العلوم الطبيعية: وتشمل في مدلولها القدم الطب والكيمياء والفلك وغيرها ، ويرى الغزالي عدم تعرضها للدين ، ولذلك لا ينبغي مخالفتهم في شيء منها إلا بما هدى إليه الدليل العلمي ، ولكنه مع ذلك ينبه إلى قضية مهمة ، وكأنه يدعو من خلالها إلى أسلمة هذه العلوم ، فهي إلحادية من حيث جعلها الطبيعة فاعلة بذاتها ، ولذلك يجب أثناء مطالعة هذه العلوم « أن تعلم أن الطبيعة مسخرة لله تعالى ، ولا تعمل بنفسها ، بل هي مستعملة من جهة فاطرها ، والشمس والقمر والنجوم والطبائع مسخرات بأمره ، لا فعل لشيء منها لذاته » (3) .

وكذلك ينتقدهم في حكمهم بأن الاقتران المشاهد في الوجود بين الأسباب والمسببات اقتران ضروري لازم ، وليس في الإمكان إيجاد السبب دون المسبب ، وذلك لما يلزم عنه من إنكار المعجزات أو تأويلها تأويلا يعطل معناها ، كما ينقل الغزالي تأويل بعضهم إحياء الموتى بإزالة موت الجهل بحياة

1 - الغزالي ، المنقذ من الضلال ، ص 101 .

2 - وهذا خلافا لما رآه د. محمد عابد الجابري من أن الغزالي لم يكن بريئا في موقفه من الرياضيات ، وأن الغرض من ذلك هو التأليب على الباطنية فقط باعتبارهم تبسوا الفيثاغورية وترغب الرياضيات أساسا لفلسفتهم الدينية [محمد عابد الجابري ، بنية العقل العربي ، ط 3 ، بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، 1990 ، ص 491] ، لأن الغزالي بنى موقفه على اختبار ميداني نص عليه بقوله : « فقل من يخوض فيها [الرياضيات] إلا وينخلع من الدين ، وينحل عن رأسه جام التقوى » ، انظر : الغزالي ، المنقذ من الضلال ، ص 102 .

3 - الغزالي ، المنقذ من الضلال ، ص 104 .

العلم، وتأويل تلقف العصا سحر السحرة على إبطال الحجة الإلهية شبهات المنكرين على يد موسى عليه السلام (1).

وقد رد الغزالي على الفلاسفة هذه الجوانب لاعتمادهم فيها على الظن والتخمين دون التحقيق العلمي المبني على الحجة والدليل، ولذلك تكتسب أدلته النقدية لها قوة علمية تنبئ عن مدى اعتماده المنهج التجريبي في العلوم الطبيعية.

4 - العلوم السياسية: ويبحث فيها الفلاسفة عن الحكم المصلحية المتعلقة بالأمور الدنيوية، ولا يرى الغزالي لذلك أي تعلق بالدين، بل يمكن الاستفادة من أبحاثهم فيها باعتبارها مستمدة - كما يرى - من كتب الله المتزلة على الأنبياء، ومن الحكم المأثورة عن سلف الأنبياء (2)، وهذا الموقف هو الذي أكسب الغزالي فكراً سياسياً متيناً يحتاج إلى مزيد دراسة.

5 - العلوم الأخلاقية: وكلامهم فيها - كما يلخصه الغزالي - يرجع إلى حصر صفات النفس وأخلاقها وأجناسها وأنواعها وكيفية معالجتها ومجاهدتها، وهو لا يرى ردها باعتبارها لا تناقض الشرع، بل يرى أن كلامهم فيها مأخوذ من كلام الصوفية والمتألمين (3) الذين لم يخلو من وجودهم أي عصر من العصور، ولذلك فإن الاستفادة منهم تلق لمزيد من التجارب والفوائد التي لم تمنعنا الشريعة من الأخذ بها (4).

6 - العلوم الإلهية: وهي التي انصب عليها نقد الغزالي، لأن أكثر أغاليظهم فيها، وقد كان منهج الغزالي في نقدها يعتمد على بيان مخالفتها للمنطق الذي وضعوه هم بأنفسهم، وفي ذلك تمام الحجة عليهم ببيان تناقضهم، يقول الغزالي في « التمهات »: « وناظرهم في هذا الكتاب بلغتهم، أعني بعباراتهم في المنطق، ونوضح أن ما شرطوه في صحة مادة القياس في قسم البرهان من المنطق، وما شرطوه في صورته في كتاب القياس ... لم يتمكنوا من الوفاء بشيء منه في علومهم الإلهية » (5)، وقد كان من شدة انتباه الغزالي في هذا الميدان هجره لألفاظ المتكلمين ومناظرته إياهم بأسلوبهم واصطلاحاتهم ومنطقهم .

1 - الغزالي، تمهات الفلاسفة، ص 192.

2 - الغزالي، المنقذ من الضلال، ص 108.

3 - التأله: التنسك والتعبد، انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج 13، ص 467، رقم: 8664.

4 - الغزالي، المنقذ من الضلال، ص 109.

5 - الغزالي، تمهات الفلاسفة، ص 45.

وهو لم ينقدهم كفيلسوف (1)، ولم يحكم عليهم بالكفر أو البدعة كفقهاء
إلا بعد النظر في علاقة آرائهم بما جاءت به الشريعة، لأنما عقل من الخارج.
ويستحيل تصادم العقل الخارجي مع العقل الداخلي، ولذلك جمع من أقوالهم في
الإلهيات عشرين مسألة، كفرهم في ثلاثة منها، وبدعهم في الباقي، « وأما ما
وراء ذلك من نفيهم الصفات، وقولهم: إنه عليم بالذات، وما يجري
مجراه، فمذهبهم فيها قريب من مذهب المعتزلة، ولا يجب تكفير المعتزلة بمثل
ذلك» (2).

وقد خص كتابه « تحافت الفلاسفة » بنقض تلك المسائل العشرين. ومن
استقراء منهجه في النقد يمكن استخراج الكثير من القواعد المهيئة لمنكحة
المناظرة، ولعل ذلك داخل - أيضا - في قصد الغزالي .

بعد هذا التقسيم لا يرى الغزالي حرجا أن يستفيد اللبيب من كل علومهم
ما عدا ما عارض الشرع منها، لأن معرفة الحق مطلب كل عاقل، والحكمة
ضالة المؤمن ألى وجدها فهو أحق بها.

وهو ينكر على من يرد عليهم بمجرد كونهم فلاسفة، ويشبه ذلك بالذي
يسمع من النصراني قول: « لا إله إلا الله عيسى رسول الله »
فينكره، ويقول: هذا كلام نصراني، ولا يتوقف ريثما يتأمل أن النصراني كافر
باعتبار هذا القول أو باعتبار إنكار نبوة محمد ﷺ (3).

وبسبب هذا الفكر المتفتح المنتقي استفاد الغزالي من الفلاسفة، وضمن
ذلك كتبه بعد مزجه بالنصوص الشرعية، أو بعد أسلمته، وقد لاقى بسبب
ذلك النقد اللاذع من كثير من الطاعنين، كقول ابن العربي المنانكي: « إن
شيخنا هذا [الغزالي] دخل بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج فما قدر » (4)، وقد
حصل له ذلك الاعتراض في حياته، فقال مجيبا: « ولقد اعترض على بعض

1 - لعباس محمود العقاد محاضرة في إثبات القدرات الفلسفية للغزالي بين فيها أن نقده
للفلسفة هو من النبوغ الفلسفي الذي لا يرضى بالتقليد، ولذلك فإن نقده للفلسفة كان من باب
الفلسفة، انظر: عباس محمود العقاد، فلسفة الغزالي [ضمن: المجموعة الكاملة مؤلفاته]،
ط1، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1978م، ص461-472.

2 - الغزالي، المنقذ من الضلال، ص107.

3 - المصدر نفسه، ص110.

4 - ابن العربي، العواصم من القواصم، ص7.

الكلمات في تصانيفنا في أسرار علوم الدين طائفة من الذين لم تستحكم في العلوم سرائرهم، ولم تفتح إلى أقصى غايات المذاهب بصائرهم، وزعمت أن تلك الكلمات من كلمات الأوائل، مع أن بعضها من مولدات الخواطر، ولا يبعد أن يقع الحافر على الحافر، وبعضها يوجد في الكتب الشرعية، وأكثرها موجود معتاد في كتب الصوفية « (1).

ثم يعقب على ذلك منكرًا: « وهب أنما لا توجد إلا في كتبهم، فإذا كان ذلك الكلام معقولاً في نفسه مؤيداً بالبرهان، ولم يكن على مخالفة الكتاب والسنة، فلم ينبغي أن يهجر وينكسر؟ » (2).

وقد كان لهذا السلوك العلمي الموضوعي نحو الفلسفة وكل الأفكار الدخيلة أثره الإيجابي، حيث أن حملة الغزالي على الفلسفة — كما يشهد الكثير من الباحثين — لم تكن إلا المرحلة الأخيرة من التزاع بين الدين والفلسفة، والتي انتهت بفوز الدين وتقلص جميع الحركات التي كانت تأخذ من الفكر اليوناني بطرف كالمعتزلة وغيرهم (3)، وقد نص على هذا التأثير من معاصري الغزالي ابن العربي في قوله: « ... فانتدبت للرد عليهم [الفلاسفة] بلغتهم ومكافحتهم بسلاحهم والنقض عليهم بأدلتهم أبو حامد الغزالي، فأجاد فيما أفاد، وأبدع في ذلك كما أراد الله وأراد، وبلغ في فضيحتهم المراد، فأفسد قلوبهم من قلوبهم وذبح بمداهم » (4).

أما كتاب « تهافت التهافت » الذي ألفه بن رشد بعد ذلك، فقد كان مجرد دفاع عن الفلاسفة أكثر منه دفاعاً عن الفلسفة، والغزالي نقد الفلسفة كمنهج وفكر، وليس له اهتمام بمن يخوض فيها، فهو يردد دائماً: « العاقل يعرف الحق، ثم ينظر في نفس القول، فإن كان حقاً قبله سواء كان قائله مبطلاً أو محقاً، بل ربما يحرص على انتزاع الحق من أقاويل أهل الضلال » (5).

بعد بيان موقف الغزالي العلمي المتحرر من كل قيد سوى القيود التي يفرضها المنهج العلمي نستغرب بعض الكتابات التي ترمي الغزالي بالتعصب في نفس الوقت الذي تصف فيه الفلاسفة الذائبين في أرسطو بالتحرر كقول حسين

1، 2 — الغزالي، المقدم من الضلال، ص 111.

3 — محمد أبو الفيض الفيومي، الغزالي وعلاقة اليقين بالعقل، ص 30.

4 — ابن العربي، العواصم من القواصم، ص 105—106.

5 — الغزالي، المنقذ من الضلال، ص 110.

مرودة عنه: « هو الذي سلط سيف الإرهاب الفكري الديني على الفلاسفة والفلاسفة، وهو الذي حدد - إلى مدى بعيد - أشكال النظر الوحيد الجانب إلى هذا التراث في مباحث المتكلمين الأشعريين المتأخرين وغيرهم » (1).

وهذا القول وأمثاله أحكام غير موضوعية ناتجة عن توجهات فكرية معينة تفتقر إلى الصدق والدليل.

لقد تبين لنا من خلال هذا الفصل الأصول التي يعتمد عليها منهج الغزالي الإصلاحية، وهي أصول متكاملة مترابطة متناسقة، لا تصادم بينها في تصور الغزالي، لأنها تابعة من عين واحدة، ومتوجهة نحو غاية واحدة، ولعل ما يميز الغزالي في علاقته بها هو اهتمامه بمقاصدها وحقائقها دون انشغاله عنها بما أثير حولها من جدل عقيم، أو حشو فارغ.

وبعد هذا نتساءل عن الأسس التي يقوم عليها بناء المجتمع الصالح في تصور الغزالي، وهو ما سنراه في الفصل التالي.

1 - حسين مرودة، الترععات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، إسلامية، بيروت: دار

فارابي، 1978، ص 53.

الفصل الرابع
أسس بناء المجتمع

جامعة الأمير
عبد القادر للعلوم الإسلامية

أولا - الإيمان

يرى الغزالي أن « الإيمان » هو المقصود الأول لكل إصلاح نفسي أو اجتماعي، لأن كل السلوكيات النفسية أو الاجتماعية ناشئة عن تصورات عقديّة، فلهذا كان البحث في الإيمان والسييل إلى تحقّقه بأكمل درجاته هدفا مقصودا له منذ شبابه الأول، عندما تعرض لمرحلة الشك، ثم بعد ذلك عندما حاول أن ينقل تجربته في البحث عن الإيمان لغيره.

وقد جلبت عليه طروحاته الجديدة، والتي تعرض فيها لنقد بعض الطوائف الباحثة في العقائد الكثير من النقد، الناتج في أكثر الأحيان عن سوء فهم لمواقفه وآرائه، و اعتباره بالتالي متناقضا، وقد كان أهم تلك الطوائف « المتكلمين من الأشاعرة »، وسنحاول في هذا البحث أن نكشف موقفه الحقيقي من علم الكلام، ثم نبين عرضه التجديدي للعقيدة، ونختتم ذلك ببيان موقفه من ظاهرة التكفير التي انتشرت، وبجدة، في عصره سواء بين المتكلمين أو غيرهم من الطوائف.

1 - موقف الغزالي من منهج المتكلمين في عرض العقيدة :

يحرص الغزالي عند بيانه لموقفه من علم الكلام ومن المتكلمين أن يبين الدور الحقيقي المناط بعلم الكلام، وكونه علما محمودا أو فُرَض كفاية بسببه. ثم علاقة تلك المباحث الكلامية بالإيمان، وهو يرى لذلك أن الغرض الأصلي من علم الكلام هو « حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش البدعة» (1)، ويرى المتكلمين حراسا لتلك العقيدة من شبهات المتدعة مشبها إياهم بالحراس المستأجرين لحماية الحجاج من قطاع الطرق، فلو ترك قطاع الطرق اعتداءاتهم لم يكن لاستنجارهم معنى، « فلذلك لو ترك المتدع هديانته لما افتقر إلى الزيادة على ما عود في عصر الصحابة رضي الله عنهم » (2)، ولهذا فإن المتكلمين في رأي الغزالي قد قاموا بما وجب عليهم، وانتدبوا له من نصرة العقيدة وحمائتها من الشبهات الحادثة « فأحسنوا الذب عن السنة والنضال عن العقيدة المتلقاة بالقبول من النبوة والتغيير في وجه ما حدث من البدع » (3)،

1 - الغزالي، المنقذ من الضلال، ص 87.

2 - الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 22.

3 - الغزالي، المنقذ من الضلال، ص 89.

ويرى كذلك ضرورة وجودهم الدائم في المجتمع الإسلامي كحراس للعتيدة من كل شبهة طارئة أو بدعة حادثئة.

وقد مارس الغزالي نفسه هذه الوظيفة، واكتسب بسببها صفة المتكلم الأشعري، فإنه في منهجه العقدي العام «لم يخرج قط على المخطط الإسلامي، وبخاصة الاتجاه السني الأشعري، ولم يكن هناك أي تناقض صريح فيما تتضمنه كتبه سواء كانت للعامّة أو للخاصة» (1)، ومع ذلك فالغزالي يدعو إلى تطوير علم الكلام ليتناسب مع عصره أو العصور التي تليه، وليؤدي الدور الحقيقي المعلق به، فقد انشغل الكثير من المتأخرين بخكاية أقوال السابقين، وأدخلوا في علم الكلام ما ليس من غرضه، وأوجبوه على العامة، وحكموا بالتكفير والتضليل بناء على ذلك، والغزالي ينتقد كل ذلك، ولعل أهم الملامح العامة لدعوة الغزالي التطويرية لعلم الكلام هي:

أ - التفريق بين المقاصد والغايات في علم الكلام: فالإيمان هو المقصد الأول، وما علم الكلام إلا منهج من مناهجه وظيفته حماية الإيمان من تشويشات المبتدعة وشبهاتهم، يقول الغزالي عن «علم الكلام» بعدما طلب البحث فيه عن «الحقيقة»: «فصادفه علما وافيا بمقصوده غير واف بمقصودي» (2)، ولهذا فإن له حكم الوسيلة من حيث الحاجة إليها أو عدم الحاجة، لذلك ينتقد الغزالي الطريقة التعميمية في عرض مسائل العتيدة بالمنهج الكلامية لما تثيره من شبهات وتشكيكات، ويرى أن يقتصر في البلاد التي تقل فيها البدعة ولا تختلف فيها المذاهب، على العقائد المعروفة دون التعرض للأدلة إلى أن تقع الشبهة، وحينذاك تذكر الأدلة بقدر الحاجة؛ فإن كانت البدعة شائعة، وخيف على العوام أن يخدعوا بما، فلا بأس من عرض الأدلة وتعميم العلم بما يحسب الحاجة إلى ذلك (3)، أما في غير تلك المواضع فإن الغزالي يرى حرمة نخوض العوام في علم الكلام وإلجامهم عنه إلا لأحد شخصين:

— رجل وقعت له شبهة لا يمكن إزالتها عنه بكلام وعظي، وعلم أن القول الكلامي المرتب يرفع شبهته ويداويها.

— شخص كامل العقل راسخ القدم في الدين ثابت الإيمان يريد تحصيله

1 — د. محمد جلال شرف، الله والعالم والإنسان في الفكر الإسلامي، بيروت: دار النهضة

العربية، ص 47.

2 — الغزالي، المنقذ من الضلال، ص 87.

3 — الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 98.

ليداوي به مريضا إذا وقعت له شبهة، أو يفحم به مبتدعا أو يحرس معتقده إذا أراد مبتدع إغواءه (1) .

وهو يرى لذلك حرمة التصدي لتعلمه بتفاصيله، كفرض كفائي إلا لمن توفرت فيه الأهلية لذلك، والغزالي يحصرها في ثلاث خصال :

_ التجرد للعلم والحرص عليه، لأن المحترف تمنعه أشغاله عن مواصلة التعلم وإزالة الشكوك إذا عرضت.

_ الذكاء، لأن البليد لا ينتفع بفهمه، ولا بحججه، فيخاف عليه من ضرر الكلام في نفس الوقت الذي لا يرجى نفعه.

_ أن يكون في طبعه الصلاح والتقوى، لأن الفاسق يرتد عن الدين بأدنى شبهة (2).

وهو لهذا التحديد الوظيفي لعلم الكلام يرى أن المرتبة الإيمانية للمتكلمين لا تختلف عن مراتب العوام، ولهذا ينصح المتكلم بقوله : « فليعلم المتكلم حده من الدين، و أن موقعه منه موقع الحارس في طريق الحج، فإذا تجرد الحارس للحراسة لم يكن من جملة الحاج، والمتكلم إذا تجرد للمناظرة والمدافعة، ولم يسلك طريق الآخرة لم يكن من جملة علماء الدين أصلا»، ثم يعقب على ذلك بقوله : « وليس عند المتكلم من الدين إلا العقيدة التي شاركه فيها سائر العوام، وإنما يتميز عن العامي بصناعة المجادلة والحراسة » (3).

ب _ تطوير المنهج البرهاني لعلم الكلام: يرى الغزالي أن معظم الحجج التي اعتمد عليها المتكلمون ترجع إلى مقدمات تسلموها من خصومهم تستند إلى مجرد النقل أو التقليد، دون أن تعتمد على ضروريات واضحة، وهم في مناقشاتهم كذلك لخصومهم يعتمدون على استخراج مناقضاتهم ومؤاخذتهم بلوازم مسلماتهم، وهذا المنهج قد يؤثر في إبطال أقوال الخصوم وقمع البدعة، ولكنه غير كاف في إظهار الحق والبرهنة على صحته، وخاصة في حق من لا يسلم بغير الضروريات (4) .

ومع تحديد الغزالي لوظيفة علم الكلام باعتباره وسيلة تعتمد حجج كل بيئة توجد فيها، ولو كانت حججا خطائية جدلية إلا أنه يرى ضرورة البحث

1 - الغزالي، فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، ص173، 174.

2 - الغزالي، الإحياء، ج1، ص99.

3 - المصدر نفسه، ج1، ص23.

4 - الغزالي، انتقد من الضلال، ص90.

العقلي للتوصل إلى حراسة المعتقدات بأدلة منطقية ضرورية تصلح لكل بيئة، ويسلم لها كل الناس.

ومع هذا، فإن الغزالي نفسه عند مناقضاته للخصوم، وخاصة الفلاسفة اعتمد على مسلماتهم، وحارهم بمنطقهم، وألزمهم بأقوالهم، ولعل في ذلك إشارة إلى صعوبة التوصل إلى أدلة ضرورية تتفق عليها كل العقول، وتتغني بها كل الشبهات.

وقد حاول المتأخرون من المتكلمين كما يذكر الغزالي البحث عن حقائق الأمور، وخاضوا في البحث في الجواهر والأعراض وأحكامها، ولكن لما لم يكن ذلك مقصود علمهم لم يبلغ كلامهم فيه الغاية القصوى، فلم يحصل منه ما يحو كلية ظلمات الخيرة في اختلافات الخلق (1).

ومع هذه الدعوة والقصور عن الوفاء بما في نفس الوقت، تلميح إلى ضرورة الاجتهاد الدائم في هذا العلم، ونهي عن التقليد، أو تحويل علم الكلام عن غرضه الأصلي، الذي هو البحث الدائب عن الأدلة لنصرة العقيدة إلى التعصب للآراء والتذهب بها، وكأنها مقصودة لذاتها.

ج - توسيع ميادين علم الكلام: بما أن مقصد علم الكلام هو حراسة عقيدة أهل السنة من تشويشات المبتدعة وشبهاتها، فإن الغزالي يرى وجوب تصديه لكل شبهة عارضة، وعدم حصره في الرد على المعتزلة، أو بعض الفرق الإسلامية، كما هو حاصل في عصره، لأن آراء المعتزلة - وإن كانت سببا في نشوئه كعلم شرعي - إلا أن الشبهات العقيدية لا تتوقف عند هم، فهناك الفلسفات المضللة، والأديان المحرفة، والشبهات التي تنتشر بين العامة داعية إلى التكاسل عن الطاعات وغيرها، وكل ذلك يحتاج إلى نصرة.

ولهذا فإن الغزالي يوسع علم الكلام ليشمل نصرة العقيدة والشريعة معا ضد كل الفرق المنحرفة والأديان المضللة والشبهات العامة، ونجد هذه النصرة صريحة في كل كتبه، ولهذا لا غرابة في وصف جميع كتبه بـ «الكلامية» مادام هدفها هو هذه النصرة، فردده على الفلاسفة كان ردا كلاميا عقليا دعاء إليه ما رآه من إهمال الكثير من الواجبات الشرعية، والتذرع بطلب الحكمة والفلسفة، وكذلك في رده على الباطنية، أو مبتدعي الصوفية، أو بتفنيده لألوهية المسيح وبيانه لتحريف الإنجيل، أو رده على الشبهات التي يعتمد عليها المنغثرون

1 - الغزالي، المنقذ من الضلال، ص 91.

وفي هذا التوسيع دعوة ثانية من الغزالي للمتكلمين للخروج من القوالب التي وضعها أسلافهم، والنهوض بهذا العلم لأداء غرضه الأصلي الشرعي .

2 - تجديد الغزالي في عرض العقيدة:

لا يعني التجديد في الفكر الإسلامي شيئا غير العودة إلى الأصول وتطبيقها في الواقع تطبيقا يلائم العصر ويراعي الحاجات، وقد كان تجديد الغزالي في الميدان العقدي يتمثل هذا المعنى، فهو يدعو إلى العودة إلى « الإيمان » بمفهومه الحقيقي الواسع، بعد أن تحور معناه إلى « صناعة الكلام، ومعرفة طريق المحادلة، والإحاطة بطرق مناقضات الخصوم، والقدرة على التشدق فيها بتكثير الأسئلة وإثارة الشبهات وتأليف الإلزامات » (1)، وحقيقة الإيمان التي يدعو الغزالي إلى عرضها والتحقق بها تركز على دعواتين:

أ - العلم: وهو العلم بالعقائد والتسليم لها، وبما أن كل علم يتطلب موضوعا ومسائل يتعلق بها، والتسليم يقتضي براهين وحججا تؤيده، فإن العلم الإيماني عند الغزالي يستلزم كلا الجانبين :

1 - البراهين العقديّة : يحاول الغزالي عند حديثه عن البراهين الإيمانية أن ينقل آثار تجربته الشكية حيث أنجاه الله منها « ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر » (2)، فالإيمان إذن هبة ربانية، لا يعلم على وجه التحديد سببها « ومن ظن أن مدرك الإيمان الكلام والأدلة المجردة والتقسيمات المرتبة فقد أبدع جد الإبداع، بل الإيمان نور يقذفه الله في قلوب عبيده عطية وهدية من عنده » (3)، ثم يرد ساخرا على منهج المغالين من المتكلمين قائلا: « فليت شعري متى نقل عن رسول الله ﷺ أو عن الصحابة رضوان الله عليهم إحصار أعرابي أسلم، وقوله له: « الدليل على أن العالم حادث أنه لا يخلو من الحوادث والأعراض، وما لا يخلو عن الحوادث حادث، وأن الله تعالى عالم بعلم، وقادر بقدرة زائدة عن الذات، لا هي هو، ولا هي غيره » (4).

ولذلك فإنه يضع منهاخا آخر للتصديق بدل ذلك، وقد أشار إلى هذا المنهج البارون كارادوفو في قوله: « لم يقم الغزالي مذهبا في علم الكلام بخصر المعنى، وإنما أتى بما هو أعظم من هذا، وهو أنه أحدث روحا، وجدد مذهبا، فهو قد ضرد

1 - الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 33.

2 - الغزالي، المنقذ من الضلال، ص 85.

3، 4 - الغزالي، فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة [ضمن القصور العوالي]، ص 172.

المناقشات غير الجدية وأبعد الفضول الدقيق والزهو العقلي، وأوجب تغلب روح الإيمان « (1)، وروح الإيمان تستدعي التسليم والإذعان ببساطة دون غلو في إعمال العقل.

ولعل ما دعا الغزالي إلى هذا الحكم هو ما شهده من عقيدة أهل الصلاح من العوام مقارنة بعقيدة المتكلمين والمجادلين، « فترى اعتقاد العامي في الثبات كالطود الشامخ، وعقيدة المتكلم الحارس اعتقاده بتقسيمات الجدل كخيوط مرسل في الهواء تفيئه الريح مرة هكذا، ومرة هكذا » (2).

ولذلك، فإن الطريق الذي يرسمه الغزالي للتصديق هو أن يثبت الاعتقاد في نفس العامي، بل في نفوس الصبية حتى ترسخ، وطريق ذلك أن يشتغل بوظائف العبادات، « فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخاً بما يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه، وبما يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدها، وبما يسطع عليه من أنوار العبادات ووظائفها، فيكون أول التلقين كإلقاء البذر في الصدر، وتكون هذه الأسباب كالسقي والتربة له » (3)، وبعد هذا ينبغي حراسته عن الجدل والكلام، لأن ما يشوشه الجدل أكثر مما يمهدده، وما يفسده أكثر مما يصلحه.

2 - المسائل العقدية : يرى الغزالي أن هذه المسائل محدودة بما جاءت به النصوص الشرعية، ويرى أن أقل ما ينبغي اعتقاده هو ما يترجمه قول « لا إله إلا الله محمد رسول الله » فإذا صدق الرسول ﷺ فعليه أن يصدق في صفات الله تعالى « وليس عليه بحث عن حقيقة هذه الصفات وأن الكلام والعلم وغيرهما قدم أو حديث، بل لو لم تحظر هذه المسألة عليه حتى مات، مات مؤمناً... ولم يكلف رسول الله ﷺ أكثر من ذلك » (4).

وقد وضع الغزالي رسالة في العقيدة موجهة للصبيان والعامية بغرض حفظها، وهي تجمع بأسلوب متين جميع ما يطلب اعتقاده مستنداً إلى النصوص الشرعية في ذلك، وقد سماها « الرسالة القدسية » (5)، ثم وضع رسالة أخرى مكتملة لها كاشفة عن براهينها سماها « لوامع الأدلية » وكتبا الرسالتين تجمعان

1 - البارون كارادوفو، الغزالي، ترجمة عادل زعيتر، ط2، بيروت : المؤسسة العربية

للدراستات والنشر، 1984، ص103.

2، 3، 4 - الغزالي، الإحياء، ج1، ص94.

5 - وهي رسالة صغيرة، ومع ذلك تجمع الكثير من تفاصيل العقائد، وقد لقيت العناية من

كثير من العلماء بالشرح والتفصيل لمسائلها، وسميت كذلك لأنها وضعت بالقدس في فترة العزلة الأولى، انظر: الغزالي، الإحياء، ج1، ص104 - 115.

ما اتفقت عليه الأمة من العقائد، وتغني عن الكتب المطولة في ذلك .
وكما أن منهج البراهين العقديّة تعرض لغلو بعض المتكلمين، فكذلك بعض مسائل
العقيدة تعرضت لشبهات «الجهمية» (1) و«الكرامية» (2) و«المشبهة» (3) وغيرهم، فاحتاجت
إلى من يقى المجتمع الإسلامي أخطار شبهها.

وبما أن كل تلك الطوائف كان تعرضها للإيمان بالله بالدرجة الأولى، نتيجة
سوء فهم لـ «الألوهية» ساعد عليه ما تشابه من النصوص، فإن الغزالي قد
ناصر، وبخاصة بالنسبة للعامة، المنهج الأسلم لذلك، وهو منهج السلف الصالح
من الصحابة والتابعين، ولهذا لم يقف منها موقف التأويل أو التعطيل بل دعا إلى
معاملتها بسبع وظائف هي:

ـ التقديس: وهو تزيه الله تعالى عن الجسمية وتوابعها من صفات
الحوادث.

ـ التصديق: وهو الإيمان بأن ما ورد من النصوص حق، وأنه أريد بها معنى
يليق بجلال الله وعظمته.

ـ الاعتراف بالعجز عن معرفة حقيقتها.

ـ السكوت عن السؤال عن معناها، لأن ذلك بدعة كما نص عنه الإمام
ملك رحمته.

ـ الإمساك عن التصرف في ألفاظها بالتصريف والتبديل بلغة أخرى
والزيادة فيها والنقصان منها والجمع والتفريق... بل لا ينطق إلا بذلك اللفظ
وعلى ذلك الوجه من الإيراد والإعراب والصيغة.

ـ كف الباطن عن البحث عنها والتفكير فيها.

ـ التسليم لأهلها ممن يعلمون ما تشابه منه من الأنبياء والراسخين في
العلم (4).

1 - أتباع جهنم بن صفوان [ت 128هـ] ، وهي فرقة تقول بالجبر، وتنفي الصفات، وترعى
أن الجنة والنار تبدان وغيرها من المقولات، انظر: عبد القاهر البغدادي ، الفرق بين الفرق، ص 199.

2 - أتباع محمد بن كرام [ت 869م] ، وهي من الفرق المجسمة القائلة بأن الله تعالى محس
للحوادث، انظر: المصدر السابق، ص 202 - 214.

3 - هم طوائف شتى اجتمعت على القول بتثنيه ذات الله تعالى وصفاته وغيرها، انظر:
المصدر السابق، ص 214.

4 - انظر تفصيل ذلك في: الغزالي، إلحاح العوام عن علم الكلام، ص 54 - 85.

ب - التحقق الذوقي: يعبر الغزالي عن هذا الركن من الإيمان باليقين، معتبرا إياه رأس مال الدين، وهو لا يقصد منه ما يقصده المتكلمون من التصديق الجازم بالشيء، والذي ينفي عنه الظن أو الشك أو الوهم، فإن ذلك لا يختل إلا حيزا بسيطا من الإنسان هو حيز الذهن المصدق، أما اليقين الحقيقي، فهو غلبة التصديق على القلب، حتى يصير هو المتحكم والمتصرف في النفس بالإجازة والمنع (1).

وهذا الإيمان هو النبيوع الذي تفيض منه كل الخيرات؛ ويضرب الغزالي لذلك مثلا بتوحيد الأفعال، فالعقل بعد أن يطمئن إلى حقيقة توحيد الأفعال مصدقا بذلك مدعما له يكون قد دخل حيز الإيمان، ونال المرتبة الأولى منه، ولكنه إذا نقل ذلك اليقين العقلي إلى نفسه وقلبه وحواسه جميعا فصار « يرى الأشياء كلها من مسبب الأسباب؛ فلا يلتفت إلى الوسائط بل يرى الوسائط مسخرة لا حكم لها، فإنه ينتقل إلى مرتبة اليقين » (2).

والإيمان بالمعنى الأول الذي هو مجرد التصديق بالتوحيد معتبر، وينفع صاحبه، ولكنه لا يؤثر في سلوكه، ولا في حياته، ولا في نيله للدرجات العليا في الآخرة، وأما بالمعنى الثاني، فإنه كما يقول الغزالي: « مهما تحقق أن الشمس والنجوم والجمادات والنباتات مسخرة بأمره، وأن القدرة الأزلية هي المصدر لكل استولى على قلبه غلبة التوكل والرضا والتسليم، و صار موقنا برئيسا من الغضب والحقد والحسد وسوء الخلق » (3).

وهذا أثر من آثار نوع واحد من أنواع التوحيد وهو توحيد الأفعال، ولكل صفة من صفات الله تعالى أو اسم من أسمائه أثره الخاص به، والذي لا يمكن للإنسان أن يناله إذا لم يستول على قلبه معنى ذلك الاسم أو تلك الصفة، وهو معنى الإحصاء الذي ورد في قوله ﷺ: « إن لله تسعة وتسعين اسما مائة غير واحد، من أحصاها دخل الجنة » (4).

وليس الإحصاء أن يسمع لفظها، أو يفهم في اللغة تفسيرها، أو يعتقد وجودها، فإن سماع اللفظ لا يستدعي إلا سلامة السمع، وأما فهم وضعها اللغوي، فلا يستدعي إلا المعرفة بالعربية، وأما اعتقاد ثبوت معناها لله تعالى، فلا يستدعي إلا فهم معاني هذه الألفاظ والتصديق بها، بل إن الإحصاء كما يشرحه

1 - الغزالي، الإحياء، ج1، ص73.

2، 3 - المصدر نفسه، ج1، ص74.

4 - الترمذي، السنن، [أبواب الدعوات]، ج5، ص192، رقم 3574.

الغزالي هو أن ينال المؤمن ثلاثة حظوظ من معاني أسماء الله الحسنى هي:
_ معرفة معاني تلك الأسماء معرفة كشفية شهودية، ولفظاً « المكاشفة
والمشاهدة » اللذان يكثر الغزالي من استعمالهما في كتبه لا يريد كما الرؤية
البصرية و الحسية، وإنما هما استعارة لغلبة اليقين على البصيرة الباطنة التي هي
أقوى من البصر الحسي (1).

_ استعظام ما ينكشف له من صفات الجلال على وجه يشوقه إلى
الاتصاف بما يمكن من تلك الصفات، ليؤدله ذلك إلى التقرب من الله
تعالى، فالمعرفة _ كما يرى الغزالي _ بذور الشوق (2).

_ السعي إلى اكتساب الممكن من تلك الصفات والتخلق بها والتحلي
بمحاسنها، وبذلك يصير العبد « ربانياً » متحققاً بالقرب من ربه ^{عز وجل}.

وهذا وصف جيد لطريق التحقق بالاعتقاد الذي ينطلق من المكاشفة
وينتهي بالتخلق، وهو النتيجة الطبيعية للمعرفة. وبذلك فإن التخلق الناتج عن
المعرفة أكمل وأدوم بخلاف التخلق الناتج عن الرياضات والمجاهدات. والغزالي
يجبذ هذا الطريق ويدعو له، وفي نفس الوقت يدعو إلى رياضة النفس في حالة
جموحها، لأن صفاءها الممكن شرط أولي للتحقق بالمعرفة.

ولأجل بيان كيفية إحصاء كل اسم من الأسماء ألف الغزالي كتابه:
« المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى »، وهو كتاب فريد في بابه، تكلم
فيه كلام الدائق المشاهد الذي عاش الإيمان، واستولى على قلبه، لا كلام من
غلبت عليه صناعة المتكلمين و تدقيقاً لهم.

3 _ موقف الغزالي من ظاهرة التكفير:

بما أن مفهوم الإيمان يرتبط بتحديد نقيضه الذي هو الكفر، ونتيجة
للأخطار التي تسببها ظاهرة التكفير، فإن الغزالي يهتم بتحديد ضوابط
الكفر، ولعل ما دعاه إلى ذلك هو الطعن الشديد الذي تعرض له بسبب مخالفته
الأشعري في بعض المسائل الفرعية، وخاصة من طرف « المازري » وقد ألف
بسبب ذلك الطعن رسالة تعتبر من أهم الرسائل في هذا المجال، وهي « فيصل
التفرقة بين الإسلام والزندقة »، والتي يقول في مقدمتها: « إني رأيتك أيها
الأخ المشفق منقسم الفكر لما قرع سمعك من طعن طائفة من الحسنة على بعض

1 _ الغزالي، الإحياء، ج4، ص312.

2، 3 _ الغزالي، المقصد الأسنى، ص32.

كنتنا المصنفة في أسرار معاملات الدين وزعمهم أن فيها ما يخالف مذاهب الأصحاب المتقدمين والمشايخ المتكلمين، وأن العدول عن مذهب الأشعري ولو في قيد شير كفر، ومباينته ولو في شيء نزر ضلال وخسر» (1).

ثم يسأل هؤلاء المتعصبين عن الميزان الذي رأوا به أن الحق قاصر على الأشعري أو غيره مع أن الباقلاقي نفسه، وهو من أتباع الأشعري يخالفه في صفة البقاء لله تعالى، وأنه ليس وصفا زائدا على الذات، فـ «لم صار الباقلاقي أولى بالكفر بمخالفته الأشعري بمخالفته الباقلاقي؟ ولم صار الحق وقفا على أحدهما دون الثاني؟ أكان ذلك لأجل السبق في الزمان؟ فقد سبق الأشعري غيره من المعتزلة، فليكن الحق للسابق عليه؛ أم لأجل التفاوت في الفطن والعلم؟ فبأي ميزان ومكيال قدر درجات الفضل؟» (2)، ثم يعقب على ذلك بقوله: «فإن رخص الباقلاقي في مخالفته، فلم حجر على غيره؟» (3).

وهو يبين أن سبب هذه الظاهرة — والتي لم يخلو منها عصر من العصور الإسلامية — غلبة الجهل، أو ما يسمى بالجهل المركب، وخاصة ممن بضاعتهم الفقه المخرد، يقول في ذلك: «فإذا رأيت الفقيه الذي بضاعته مجرد الفقه يخوض في التكفير والتضليل فأعرض عنه، ولا تشغل به قلبك ولسانك. فإن التجدي بانعوانه غريزة في الطبع لا يصير عنه الجهال، ولأجله كثير الخلاف بين الناس» (4). ويمثل هؤلاء ببعض المتكلمين في العقائد الذين كفروا عوام المسلمين «وضيقوا رحمة الله الواسعة على عباده، وجعلوا الجنة وقفا على شردمة يسيرة من المتكلمين» (5).

ولذلك يتشدد الغزالي في شروط من له حق التكفير والتضييق حتى لا يبقى مشاعا بين العامة، أو من هو في حكمهم، يقول الغزالي: «ولا ينكشف هذا إلا لقلوب طهّرت عن وسخ أوضاع الدنيا أولا، ثم صقلست بالرياضة الكاملة ثانيا، ثم نورت بالذكر الصافي ثالثا، ثم غذيت بالفكر الصائب رابعا. ثم زينت بمدارمة حدود الشرع خامسا، حتى فاض عليها النور من مشكاة النبوة» (6). واشتراط الغزالي تركية النفس لمن يتصدى لمثل هذه القضايا يشير إلى أن الكثير من مسائل التكفير المنتشرة يتدخل فيها إلى حد كبير التعصب والخسد

2،1 — الغزالي، فيصنيف التفرقة بين الإسلام والزندقة، [ضمن القصور الغوالي]، ص 147.

4،3 — انصدر نفسه، ص 171.

5 — انصدر نفسه، ص 145.

6 — انصدر نفسه، ص 176.

وغيرهما من الأمراض النفسية التي تحجب المنصوب بحسب رحمة الله الواسعة. ولذلك يقول الغزالي، وبتفتح عجب قد يستغرب من متكلمهم: « وأنا أقول: إن الرحمة تشمل كثيرا من الأمم السالفة، وأن أكثرهم يعرضون على النار. إما عرضة خفيفة حتى في لحظة أو ساعة، وإما في مدة حتى يطلق عليهم « بعث النار »، بل أقول: إن أكثر نصارى الروم والترك في هذا الزمان تشتمهم الرحمة — إن شاء الله تعالى — أعني الذين هم في أقاصي الروم والترك. ولم تبلغهم الدعوة » (1)، ويقسم هؤلاء باعتبار بلوغهم الدعوة، وعدم بلوغهم إلى ثلاثة أصناف:

- صنف لم تبلغهم الدعوة، فهم معذورون .
- صنف بلغتهم الدعوة، ولكنهم جحدوا، فهم الكفار المدحدون.
- صنف بين الدرجتين، بلغتهم الدعوة، ولكنها شوهت في أذهانهم، والغزالي يضم هذا الصنف إلى الصنف الأول باعتبار ذلك التشويه لا يحرك في نفوسهم داعية الطلب (2).

هذا رأي الغزالي في التكفير خارج دائرة المسلمين، أما داخل دائرة المسلمين فإن الغزالي يضع قانونا يساهم إلى حد كبير في تضيق دائرة الكفر إلى أدنى حد مشروع، ولأهمية هذا القانون ودوره في الحد من الغلو في التكفير، وكون العم بسببه هو العلاج الأمثل لهذه الظاهرة، فسنختصر شرحه في هذا المقام .

ينطق الغزالي من قاعدة تطرد وتعكس في التكفير، وهي: « أن الكفر تكذيب الرسول ﷺ في شيء مما جاء به، والإيمان تصديقه في جميع ما جاء به » (3)، ومع أن هذا الحد يتفق عليه الجميع إلا أن الخلاف واقع في تطبيقه. فإخيلني يكفر الأشعري زاعما أنه كذب الرسول في إثبات الفوق لله تعالى. وفي الاستواء على العرش، والأشعري يكفره زاعما أنه مشبه. وكذب الرسول في أنه ليس كمثل شيء، والأشعري يكفر المعتزلي زاعما أنه كذب الرسول في حور رؤية الله تعالى، والمعتزلي يكفر الأشعري زاعما أن في إثبات الصفات تكفير للقدماء (4)

هذه هي الشبهة الكبرى في التكفير حتى أن البعض يكفر أحاد إن أنكروا سنة آحاد أو أول نصا، ولهذا يضع الغزالي خمسة ضوابط يمكن الحكم الطلاقا منها بالتكفير أو عدمه، وهي:

1 — الغزالي، فيصل التفرقة، ص 177.

2، 3، 4 — مصدر نفسه، ص 140.

أ - موضوع التكذيب : وهو النظر في قصد انكذب لما جاء به الشارع. هل هو للمخبر أم للمخبر ؟ فإن كان للمخبر فقد كفر. لا خلاف في ذلك ، وأما إن كان للمخبر فينظر فيه ، فإن لكل موجد خمس مراتب « لأحد الغفلة عنها نسبت كل فرقة مخالفتها إلى التكذيب » (1). وهذه المراتب هي :

1 - الوجود الذاتي : وهو الوجود الحقيقي الثابت خارج الحس . وذلك كإخبار الرسول ﷺ عن العرش والكرسي والجنة والنار ونحوها .

2 - الوجود الحسي : وهو ما يتمثل في الحواس مما لا وجود له خارجها ، وعليه يفسر الغزالي قوله ﷺ : « من رأى في المنام فسيرا في اليقظة . ولا يتمثل الشيطان بي » (2) ، فذلك لا يعني انتقال شخصه ﷺ من روضة المدينة إلى موضع النائم ، بل هي على سبيل وجود صورته في حس النائم فقط (3) .

3 - الوجود الخيالي : وهو اختراع صور من المحسوسات في الخيال . فيكون وجودها قاصداً عليه ، دون أن يكون له أي أثر خارجي .

4 - الوجود العقلي : لأن لكل شيء روحاً وحقيقة ومعنى ، يتنقى العقل معناه دون صورته ، فاليد مثلاً لها وجود ذاتي في نفسها ، وحسي برؤيتها . وخيالي باختراع صورتها في المخيلة ، وعقلي بحقيقتها ، وهي الدور الذي تؤديه من بعض أو كتابة أو إحسان أو غير ذلك .

5 - الوجود الشبهي : وهو أن لا يكون نفس الشيء موجوداً . ولكن يوجد شيء آخر يشبهه ، « فمن قام عنده البرهان على استحالة ثبوت نفس الغضب لله تعالى نزله على ثبوت صفة أخرى يصدر منها ما يصدر من الغضب . كإرادة العقاب » (4) .

هذه هي المراتب الخمسة للوجود كما يفصلها الغزالي ، وهو يرى أن كل من نزل قولاً من أقوال صاحب الشرع على درجة منها ، فهو من المصدقين ، وإنما انتكذيب أن ينفي جميعها (5) ، ولكن ذلك ليس مطلقاً ، فالتساوي الذي يخرج النص عن ظاهره وحقيقته لا بد أن يستند إلى قانون وإلا أمكن تأويل

1 - الغزالي ، فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ، ص 150 .

2 - البخاري ، الجامع الصحيح ، [كتاب التعمير] ، ج 4 ، ص 71 ، رقمه : 6478 .

3 - الغزالي ، فيصل التفرقة ، ص 149 .

4 - المصدر نفسه ، ص 151 .

5 - المصدر نفسه ، ص 156 .

الدين كله، كما فعل الغلاة من الباطنية والفرق المنحرفة. وضابط التأويل عند الغزالي هو قيام البرهان على استحالة الظاهر، والظاهر الأول هو الوجود الذاتي، فإنه إذا ثبت تضمن الجميع، وإن تعذر فالوجود الحسي؛ فإن تعذر فالوجود الخيالي أو العقلي، وإن تعذر فالوجود المجازي (1).

ويجب التكفير عند الغزالي إن تعلق التأويل بأصول العقائد المهمة من غير برهان قاطع، كإنكار حشر الأجساد، أو إنكار العقوبات الحسية في الآخرة وغير ذلك، إذ لا برهان على استحالة ذلك، زيادة على الضرر العظيم الذي تحدثه مثل هذه التأويلات على الدين (2).

هذا هو الضابط الأول، ولا يستقل بمعرفة إلا الجهابذة من العلماء. أما اعتبار التأويل تعطيلاً للنص، واعتقاد أن ذلك هو مذهب السلف الصالحين فهو ضن فيهم، وكذب عليهم، فقد روي من تأويلهم الشيء الكثير. فقد أول ابن عباس رضي الله عنه الساق في قوله تعالى: (يوم يكشف عن ساق) (الشم: 42) بالشدّة (3)، يقول الغزالي: «ما من فريق من أهل الإسلام إلا وهو مضطر إليه، فأبعد الناس عن التأويل أحمد بن حنبل، وأبعد التأويلات عن حقيقة أمر جعل الكلام مجازاً أو استعارة، وهو الوجود العقلي والوجود الشبهي. وخسبي مضطر إليه وقائل به» (4).

ب - سند النص: وهو النظر في الطريق الذي ورد به الخبر، هل هو بالتواتر، أو بالأحاد، أو بالإجماع؟ فإن كان تواتراً، ننظر هل تحققت فيه شروط التواتر أم لا؟ ومعرفة ذلك غامضة جداً إلا على الباحثين في كتب التاريخ والحديث وأحوال الرجال وغيرها من علوم التوثيق. ولذلك كثير الخلاف في تواتر أكثر ما زعم تواتره، أما الإجماع فهو أصعبها من حيث الوقوف عليه. إذ لا بد من اجتماع العلماء جميعاً في صعيد واحد، مع الاتفاق على أمر واحد. يفض صريح، ثم الاستمرار عليه إلى انقراض العصر (5).

1. 2 - الغزالي، فيصل التفرقة، ص 159.

3 - ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ص 2، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1402 هـ، ج 13، ص 428، وانظر: ابن الجوزي، دفع شبه التشبيه بأكثر التزيين، تحقيق حسن السقا، 2، عمان: دار الإمام النووي، 1412 هـ - 1992 م. فقد نقل المحقق النصوص لكثيره مما ورد عن السلف الصالحين من تأويل.

4 - الغزالي، فيصل التفرقة، ص 157.

5 - مصدر نفسه، ص 140، وانظر: الغزالي، المستقصى، ج 1، ص 196.

ج - بلوغ الخبر: وهو النظر في الطريق الذي وصل به الخبر للمكذب، فقد يبلغه الخبر المتواتر بطريق الآحاد، فيكذب به على ذلك الأساس، فيكون محظواً وجاهلاً، لا مكذبا، والاستقلال بمعرفة التحقيق في ذلك ليس يسيراً، لاعتمادها على الاطلاع على حال المكذب ومعارفه (1).

د - الدليل الباعث على مخالفة الظاهر: فينظر فيه، أهو موافق لشروط البرهان الصحيح أم لا؟ لأن البرهان إن كان قاطعاً رخص في التأويل، ولا يستقل بهذه المعرفة إلا من عرف البرهان وشروطه، وأتقن ذلك، وهذا ما يفتح مجالاً أكبر لحرية الرأي والمناقشة العلمية الحادفة، والبعد عن الأحكام المسبقة.

هـ - الخطورة الشرعية، لا العقلية أو العرفية: وهو النظر في الخضر الذي تسببه تلك المقالة على الدين، فما لا يعظم ضرره بأن كان خرافة أو قولاً شنيعاً ظاهر البطلان لا يكفر به، ويضرب الغزالي مثلاً لذلك بمقولة «الإمام المنتظر» عند الشيعة، وكونه محتفياً في سرداب، وأنه ينتظر خروجه؛ فهو مع كونه قولاً كاذباً ظاهر البطلان، إلا أنه لا ضرر فيه على الدين، وإنما الضرر على الأحمق المعتقد لذلك، فلذلك لا يكفر به (2).

ومن هذا الباب كفر الغزالي الفلاسفة القائلين بعدم علم الله بالجزئيات، وعدم حشر الأجساد (3)، لأن مضره هذا القول - زيادة على عدم استنادها إلى حجج واضحة قوية - تفتح المجال لأخطار كبيرة على جمهور الأمة، وترفع الثقة عن الألفاظ.

هذه هي الضوابط الخمسة للتكفير عند الغزالي، وهي كما رأينا شديدة الصعوبة لا يستقل بمعرفتها إلا من مارس العلوم الكثيرة، مع الاطلاع الواسع الدقيق على حال المكفر، ويختتم الغزالي ذلك، ويسبقه بوصية يقول فيها: «أما الوصية فإن تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ماداموا قائلين «لا إله إلا الله محمد رسول الله ﷺ» غير مناقضين لها... فإن التكفير فيه خطر، والسكوت لا خطر فيه» (4).

1 - الغزالي، فيصل التفرقة، ص 170.

2 - المصدر نفسه، ص 171.

3 - المصدر نفسه، ص 149.

4 - المصدر نفسه، ص 171.

ثانيا - العلم

إن أول ما فعله الغزالي بعد خروجه من عزلته وعزمه على التفرغ للإصلاح هو تأسيسه لمدرسة للعلماء وخانقاه للصوفية، ولعل في ذلك إشارة إلى البداية الصحيحة للإصلاح، فبالعلماء الذين يمزجون بين العلم الشرعي السليم من كل دهن، والتربية الروحية العالية التي تسير على منهاج النبوة ينطلق الإصلاح، وهذين الوصفين « تصير الحسبة من القربات، وبها تندفع المنكرات، وإن فقدت لم يندفع منكر، بل ربما كانت الحسبة - أيضا - منكرة لمجاوزة حد الشرع فيها » (1).

وقد كان كلا هذين الجانبين بحاجة إلى الإصلاح لإخراج العلماء الربانيين والمصلحين، ولذلك أخذنا قسطا كبيرا من اهتمام الغزالي، وتمحورت حولهما كل كتبه. وهذان الجانبان لا يتحققان كما يرى الغزالي إلا بإعادة النظر في توجيه التعليم إلى أبعاده الإصلاحية، وهو لا يتم إلا بإصلاح نظام التعليم نفسه، وستناول كلا الأمرين في هذا المبحث.

1 - البعد الإصلاحي للعلم :

لقد لاحظ الغزالي أن خلو التعليم في عصره من التوجيه الإصلاحي جعل العلماء إلى معاول للإفساد، بدل أن يكونوا سببا لتشديد صرح الإصلاح، وهذا الحكم لم يرسله الغزالي عبثا، وإنما هو نتيجة خبرة وتجربة واستتار ومعاينة لأفراد الناس وسؤالهم عن سبب تقصيرهم في الشريعة، فالكثير منهم أجابه بأن « هذا أمر لو وجبت المحافظة عليه لكان العلماء أحدر بذلك » (2).

يقول الغزالي : « إن الأطباء هم العلماء وقد مرضوا في هذه الأعصار مرضا شديدا عجزوا عن علاجه، فاضطروا إلى إغواء الخلق، والإشارة عليهم بما يزيدهم مرضا، فبهذا السبب عم الخلق الداء، وعظم الوباء، وانقطع الدواء، وهلك الخلق لفقد الأطباء » (3)، ولهذا يدعو إلى عنصرين أساسيين لتحقيق أبعاد العلم الإصلاحية، وهما :

أ - ربانية التعليم : وهو توجيهه الوجهة الربانية لا الدنيوية، والقصد به الله لا الجاه أو المال، وتحريره من كل المطالب النفسية أو المادية، وهذا - كما

1 - الغزالي، الإحياء، ج2، ص333.

2 - الغزالي، استنقذ من الضلال، ص137.

3 - الغزالي، الإحياء، ج4، ص51.

يصور الغزالي — هو الحال الذي دفعه إلى الاعتزال لأنه بعد البحث في مقصده ووجد متوجها لطلب الجاه، ووجد نفسه يعلم العلوم التي بها يكسب الجاه، ويعبر عن ذلك أثناء تبريره لرجوعه إلى التعليم بالمدرسة النظامية بقوله: « وأنا أعلم أني إن رجعت إلى نشر العلم فما رجعت، فإن الرجوع عود إلى ما كان وكنيت في الزمان [الماضي] أنشر العلم الذي به يكسب الجاه، وأدعو إليه بقوي وعملي، وكان ذلك قصدي ونيتي، أما الآن فأدعو إلى العلم الذي به يترك الجاه، ويعرف به سقوط رتبة الجاه » (1).

ولذا يعتبر الغزالي السلوك الروحي شرطا ضروريا لربانية التعليم، وتحقيق أبعاده الإصلاحية في النفس أولا، ثم المجتمع ثانيا، وهذه هي حقيقة العلم — في تصوره — كما كانت في عهد السلف الصالح، فقد قال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه: « أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه »، فأجابته: « كفى بترك العلم إضاعة له » (2)، وسأل فرقد السبخي (3) الحسن البصري (4) عن شيء فأجابته، فقال: « إن الفقهاء يخالفونك »، فقال الحسن: « ثكلتك أمك فريقد، وهل رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الكاف نفسه عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم » (5)، وعقب الغزالي على ذلك بقوله: « ولم يقل في جميع ذلك: الحافظ لفروع الفتاوى » (6).

وقد عقد الغزالي فصلا طويلا في « كتاب العلم » من « الإحياء » بين فيه علامات علماء السوء وآفاتهم التي يجرونها على المجتمع الإسلامي، وأهم تلك العلامات وأخطرها، هي الاستغراق في حب الدنيا، واتخاذ العلم وسيلة لها، فذلك يجر إلى خطرين:

1 — الغزالي، المنقذ من الضلال، ص 141.

2 — الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 59.

3 — هو أبو يعقوب فرقد بن يعقوب السبخي، من عباد البصرة، أسند عن مالك بن أنس وجماعة من كبار التابعين، توفي سنة 131 هـ، انظر: ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج 2، ص 164.

4 — هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري، من كبار علماء التابعين وصالحينهم، توفي سنة 110 هـ، انظر: ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج 2، ص 139.

5، 6 — الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 59.

— خوف العالم على دنياه، فلذلك يضطر إلى المداينة وعدم الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوفاً من تغير قلوب الناس أو السلطان عليه، ولذلك — كما يعبر الغزالي — « لا يخلو عن تكلف في طلب مرضاتهم واستمالة قلوبهم مع أنهم ظلمة » (1).

وقد ذكر الغزالي من آداب المحتسب « تقليل العلائق حتى لا يكثر خوفه، وقطع الطمع عن الخلائق حتى تزول عنه المداينة » (2)، ويذكر قصة في ذلك عن بعض المشايخ أنه كان له سنور، وكان يأخذ من قصاب كان في جواره كل يوم شيئاً من الغدد لسنوره، فرأى على القصاب منكراً، فدخل داره أولاً، وأخرج السنور، ثم جاء واحتسب عليه، فقال له القصاب: « لا أعطينك بعد هذا شيئاً لسنورك »، فقال الشيخ: « ما احتسبت عليك إلا بعد إحراج السنور وقطع الطمع منك » (3).

ولذلك كان السلف الصالح يتخوفون من ثناء الناس عليهم خوفاً من أن يكون مصدر ذلك مدهانتهم لهم، وينقل الغزالي في ذلك عن كعب الأحبار (4) أنه قال لأبي مسلم الخولاني (5): « كيف مترلتك بين قومك؟ » قال: « حسنة »، فقال كعب: « إن التوراة تقول: إن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ساءت مترلته عند قومه »، فقال أبو مسلم: « صدقت التوراة وكذب أبو مسلم » (6).

— تقصيرهم أو تفریطهم في العمل الصالح، وارتكابهم المعاصي والفواحش بسبب الغلو في طلب الدنيا، فمطالبها يجر بعضها إلى بعض، وقد بين الغزالي العامل النفسي لذلك التناقض بين علمهم وعملهم فقال: « وفرقة [أي من أهل العلم] أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وتعمقوا فيها، واشتغلوا بها، وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي، واغترروا بعلمهم وظنوا أنهم عند

1 — الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 80.

2، 3 — المصدر نفسه، ج 2، ص 334.

4 — هو أبو إسحاق كعب الأحبار بن مانع الحميري، كان يهودياً فأسلم. وفدته المدينة، ثم هجر إلى الشام، فسكن حمص، توفي سنة 32 هـ، انظر: المصدر السابق، ج 2، ص 380.

5 — هو عبد الله بن ثوب، من كبار التابعين، أدرك أبا بكر وعمر، وأسد عن معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت، توفي في خلافة معاوية، انظر: ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج 2، ص 383.

6 — الغزالي، الإحياء، ج 2، ص 334.

الله بمكان ، وألمه قد بلغوا من العلم مبلغا لا يعذب الله مثلهم . نسل يقبل في الحق شفاعتهم . (1).

ويضرب هؤلاء مثلا بالمريض الذي به عسلة لا يزيلها إلا دواء مركب من أخلاط كثيرة لا يعرفها إلا حذاق الأطباء ، فسعى في طلب الطبيب . فلما عثر عليه ، وفصل الأخلاط وأنواعها ومقاديرها ومعادها ؛ فتعلم كل ذلك وكتب منه نسخا ، فلما رجع إلى بيته أخذ يكررها ، ولا يشتغل بشركها واستعمالها ، يقول الغزالي : « أفترى ذلك يغني عنه من مرضه شيئا ؟ هيئات هيئات لو كتب منه ألف نسخة ، وعلمه ألف مريض حتى شفى جميعهم ، وكرره كل ليلة ألف مرة لم يغنه ذلك من مرضه شيئا » (2).

وفي رسالة « أيها الولد » ، وكلها نصائح قيمة في هذا المجال . يضرب الغزالي مثلا آخر لعدم إمكانية النجاة بالعلم المحرد عن العمل . وهو أنه « لو كان على رجل في بركة عشرة أسياف هندية مع أسلحة أخرى ، وكان الرجل شجاعا وأهل حرب ؛ فحمل عليه أسد عظيم مهيب . فما ظنك ؟ هل تدفع الأسلحة شره عنه بلا استعمالها ؟ » (3) .

وفي تلك الرسالة ينطق الغزالي بهذه الحكمة : « لو كان العلم المحرد كافيًا لت ، ولا تحتاج إلى عمل سواه لكان نداء هل من سائل ؟ هل من مستغفر ؟ هل من تائب ؟ ضائعا بلا فائدة » (4).

ب - تعميم التعليم : يرى الغزالي أن الوظيفة الحقيقية لعلماء هي التوجه لإصلاح العامة وتعليمهم دون قضاء العمر في التفرجات النادرة . والتعمق في دقائق العلوم التي هي من فروع الكفاية (5) .

ولكن هذه الوظيفة عرض لها ما جعلها وظيفة تطوعية نادر من يتفرغ لها من العلماء ، والسبب الذي يراه الغزالي لذلك هو إقبال العلماء على السوالة والسلاطين ، والتقرب منهم ، ونسيان أمر العامة ، يقول الغزالي عند بيانه لعلاجات علماء الآخرة : « ومنها أن يكون مستقصيا عن السلاطين فلا يدخل عندهم البتة ما دام يجد إلى الفرار سبيلا [لأن] المخالط لا يخلص عن تكسب في

2-1 - الغزالي ، الإحياء ، ج 3 ، ص 388 .

3 - الغزالي ، رسالة « أيها الولد » ، ص 125 .

4 - المصدر نفسه ، ص 128 - 129 .

5 - الغزالي ، الإحياء ، ج 4 ، ص 50 - 51 .

ضرب مرضاتهم واستمالة قلوبهم مع أنهم ظلمة « (1).
 ويقدر تلك المفاصلة عن السلاطين يدعو الغزالي إلى الاقتراب من العامة
 وتعليمهم وتربيتهم، لأن إصلاح القاعدة أجدى وأقرب وأسهل منالاً. وقد
 وصف علماء السلف من تبعهم بأنهم «رجال عامة»، فهذا بشر بن الحارث
 الخافي (2) يعدد ثلاث خصال حصل بفضلها الإمام أحمد عليه، منها أنه «نصب إماماً
 للعامة» (3)، ووصف الأوزاعي (4) بأنه «كان رجلاً عامية» (5).
 وإن جانب دعوة الغزالي العلماء لتعليم الناس وإصلاحهم، يدعو الحكام أن
 يرتبوا في كل قرية أو محلة فقيها متديناً يعلم الناس دينهم، وهكذا يتكامل
 الإصلاح بتعاون الحكام مع العلماء «فالعلماء أطباء، والسلاطين قواد دار
 المرضى، فكل مريض لم يقبل العلاج بمداواة العام يسلم إلى السنطان ليكف
 شره، كما يسلم الطبيب المريض الذي لا يحتمي، أو الذي غلب عليه الجنون إلى
 النقيم ليكف شره عن نفسه، وعن سائر الناس» (6).

2 - إصلاح النظام التعليمي:

لقد بلغت العلوم في عصر الغزالي أوجها، ولكنه مع ذلك دخل في انضواء
 لتعليمي باسم العلوم الشرعية أمور لم يكن لها أهمية في الشرع، فحصل نتيجة

- 1 - الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 68.
- 2 - هو أبو نصر بشر بن الحارث، من أوتان الصوفية أهل النور، عاش وتوفي بعدد سنة
 227 هـ، انظر: ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج 1، ص 529.
- 3 - الغزالي، الإحياء، ج 2، ص 23.
- 4 - هو عبد الرحمان الأوزاعي [88 - 157 هـ]، من أئمة الفقهاء، صاحب مذهب فقهي، ولد
 في بلنك. كان شديد الحرأة في الخسبة، انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق علي أسير
 زيد، ط 1، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1401 هـ - 1981 م، ج 7، ص 112.
- 5 - تصدر نفسه، ج 7، ص 113.
- 6 - الغزالي، الإحياء، ج 4، ص 51. وقد كان ذلك سيرة الخلفاء الراشدين ومن تبعهم. فيها عمر
 بن عبد العزيز يبعث يزيد بن أبي مالك والحارث الأشعري يفتيان الناس في البدو، وأحرى عليهما
 رزقاً، فأما يزيد فقبيل وأما الحارث فأبى أن يقبل، فكتب إلى عمر بذلك، فكتب عمر: «لا يعبه
 بما صنع يزيد بأساً، وأكثر الله فينا مثل الحارث»، انظر: ابن الجوزي سيرة ومناقب عمر بن عبد
 العزيز، ط 1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1404 هـ، ص 99.

لذلك أخطاء وضلالات في تصورات الناس وسوء كتابتهم (1).

ويتأسف الغزالي على مصير المدارس في عصره حيث سست أبوابها من الله خوفهم، وضعفت في الدين بصيرتهم، ووقوت في نسي رغبتهم، ولم يتمكنوا من الاستتباع وإقامة الجاه إلا بالتعصب (2)، فصارت المدارس كمن لا تكون رمزا للوحدة الأمة الثقافية، ومركزا لإخراج الكفاءات في كل مبادئ الحياة مصدرا للخلاف والجدل، وخاصة الجدل الفقهي الذي انتشر حينذاك انتشارا فظيما، وهو ما جر إلى اعتبار «الفقهاء» أفضل العلوم وأشرها مع حصره في معرفة الفسوق الغريبة في الفتاوى والوقوف على دقائق علمها (3)، وكل ذلك مفصولا عن الشريعة التي لا يشكل الفقهاء، أو تلك الفتاوى الغريبة إلا جزءا يسرا منها.

وكمثال وقع في عهد الغزالي على غلبة الجزئية على علماء ذلك العصر ما ذكره ابن العربي عند الحديث عن سبب سفارته ليوسف بن تاشفين إلى الأندلس حيث التقى الغزالي، قال: «وبقيت طائفة من رؤساء الثغر الشرقي من حرمة الأندلس حالفوا النصارى، أو صاروا معهم إليها، ودعاهم أمير المسلمين إلى الجهاد والدخول في بيعة الجمهور، فقالوا: «لا جهاد إلا مع إمام قريب، ولهذا به، أو مع نائب عن إمام وما أنت ذلك» (4).

1 - أبو الأعلى المودودي، موجز تاريخ تحديد الدين وإحسانه، الخزانة الإسلامية، ص 80.

2 - الغزالي، الإحياء، ج 3، ص 35.

3 - المصدر نفسه، ج 1، ص 32.

4 - وقد كتب الغزالي فتوى بصحة ما فعله يوسف بن تاشفين من أن لا يحل لهم العنصرية، وذلك بطلب من أبي بكر بن العربي ووالده أبي محمد عندما لجأه بغداد، وشك حاكم الأندلس، وما قام به يوسف بن تاشفين من نصرة الدين، وما أن إليه حال ما كتب لهم من الأندلس، وتخاذل وموالاته للنصارى، ومن خلال تلك الفتوى يمكن معرفة تصور الغزالي لقيمة العلم، والسياسة لبلاد المسلمين في عصره، حيث يرى حاز استقلال كل قطر - خاصة ما بين مصر وعاصمة الخلافة - بالحكم الذاتي مع الولاء للخلافة التي هي رمز لوحدة المسلمين، كما يدعو الخلفاء لمنع ذلك لكن مسلمة عادل استوى على قطر من الأقطار، يقول الغزالي: «حتى متى يمان النصر أن يآذن لكن مسلمة عادل استوى على قطر من أقطار الأرض أن يظلمه، ويظلم شعاره، ويحمل الخلق على العدل والصفحة، ولا ينبغي أن يظلم بالإمامة، أو يظلم ببلاد فيه، على عهد الله عز وجل، على من يظلمه، ولا يظلمه، ولا يظلمه» (5).

5 - المصدر نفسه، ج 1، ص 42.

فهذا الفصل جعلهم يعتقدون أن مخالفة النصارى أولى من الجهاد مع أمير مسلم ، لكونه غير قرشي ، والفقهاء يشترطون قرشية الإمام ، ومثل هذا حصل في سائر العلوم الشرعية، كما عرفنا سابقا عند الحديث عن القرآن أو السنة أو التصوف أو العقيدة أو غيرها .

ولذلك فإن دعوة الغزالي إلى إصلاح النظام التعليمي لا تعني ابتداء جديدا أو منهجا مستحدثا، وإنما تعني العودة بالعلم إلى أصله الأول حيث كان حيا مثمرا مرييا، ولذلك أطلق على أكبر جهد علمي له « إحياء علوم الدين » قاصدا بذلك الدعوة إلى العلوم التي قتلها الجدل ، وأرهقتها الحرفية (1).

ويمكن تلخيص أثر الغزالي في الإصلاح التعليمي في :

أ - منهج التعليم :

لقد لاحظ الغزالي أن منهج التعليم دورا كبيرا في التربية والإصلاح وتعميق المعلومات والتحقق كما ، ولذلك أولاد العناية الكبرى ، بل إن له الريادة في تحقيق الكثير من القواعد المتعلقة به، والتي بنى أغلب المتأخرين آراءهم التربوية عليها (2) ، وسنشير - هنا - لبعض تلك القواعد مع بيان أثرها الإصلاحي :

1 - التدرج : وهو مراعاة الترتيب بين أجزاء العلم الواحد . أو بين العلوم المختلفة ، بحيث لا يخوض الطالب في علم حتى يستوفي العلم الذي قبله . لأن العلوم مرتبة ترتيبا ضروريا ، وبعضها يؤدي إلى بعض ، وبهذا المعنى ينسب الغزالي قوله تعالى : « الَّذِينَ عَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلْوَاتِهِ . (البقرة: 120) ، أي لا يجاوزون فنا حتى يحكموه علما وعملا (3) .

والأثر الإصلاحي لهذه القاعدة كما يرى الغزالي هو أن لا يحكم على فساد أي علم من العلوم ، أو خطأ فيه إلا بعد نظر وتحقيق وتدقيق . دون أن يكون النقد مبنيا على مجرد النظر السطحي الظاهري .

1 - وليس كما زعم الشيخ محمد الشاذلي الثيفر من أن سبب ذلك هو تعدي بعض وعاضمه، وذلك عند مقارنته بين المازري المتواضع لأنه سمى كتابه « المعلم » بينما يطلق بعض على كتبه الألقاب المغالية كـ « كيمياء السعادة » و « إحياء علوم الدين » النظر : المازري . معلم عود مسلم ، تحقيق محمد الشاذلي الثيفر، تونس : الدار التونسية للنشر، 1978، ج 1، ص 142.

2 - د. عبد الأمير شمس الدين المذهب التربوي عند ابن جماعة . ص 1 . بيروت : دار الفكر، 1404 هـ ، 1984 م ، ص 13 ، 14 .

3 - غزالي، الإحياء . ج 1، ص 52 .

والغزالي يذكر أمثلة من واقعه الاجتماعي ناقداً لها، منها أن طائفة يعتقدون بطلان الطب خطأً شاهدود من ضييب، وطائفة اعتقدوا صحة تشييم نصاب اتفق لواحد، وطائفة اعتقدوا بطلانه خطأً اتفق لآخر (1).

وبناء على هذه القاعدة انتقد الغزالي المتكلمين أو المحدثين الذين أنكروا على الفلاسفة وغيرهم من الطوائف، دون التمكن من النظر في علومهم، وفيهم أغراضهم، ولهذا كان إفسادهم أكثر من إصلاحهم (2).

وهو يشرح كيفية التدرج في العلوم بأن يتدئ الطالب بكتاب الله تعالى، ثم بسنة رسوله ﷺ، ثم بعلم التفسير وسائر علوم القرآن من علم النسخ والنسوخ والمنفصول والموصول والحكم والمتشابه، وكذلك في السنة، ثم يشتغل بالفروع من الفقه، دون البحث في الخلاف الوارد فيها، ثم بأصول الفقه. وهكذا إلى بقية العلوم، دون استغراق العمر في فن واحد منها طلباً للاستقصاء فيه. لأن هذه العلوم آلات ومقدمات، وليست مطلوبة بعينها، بل لغيرها (3).

2 - الأصول قبل الفروع: لأن أصول الشريعة ومبادئها الكبرى مقدمة على الفروع، يقول الغزالي - عند ذكره لأداب المتعلم - : « أن لا يتخوض في فن من فنون العلم دفعة، بل يراعي الترتيب، ويبتدئ بالأهم، فإذا كان لا يتسع لجميع العلوم غالباً فاحزم أن يأخذ من كل شيء أحسنه » (4).

وأصل العلوم وأشرفها وأعلىها وأولاها معرفة الله تعالى والسلوك إليه، أو ما يسميه الغزالي بـ « علم الآخرة »، باعتباره الأصل الذي يرتبط بمدى فهم به كل التصرفات السلوكية في الدنيا، ويرتبط به المصير الأبدي في الآخرة. ولكن أهميته مع ذلك في تصور الغزالي لا تعني النظر بعين الاحتقار إلى سائر العلوم الشرعية أو غيرها، يقول الغزالي : « لا تفهم من غلونا في الشاء على علم الآخرة كبحين هذه العلوم، فالمتكفلون بالعلوم كالتكفلين بالشعور والمراضين بها وانغزاة والمجاهدين في سبيل الله، منهم المقاتل، ومنهم الذي يسقيهم الماء، ومنهم الذي يحفظ دوابهم، ولا ينفك أحد منهم من آخر » (5)، ولذلك فإن

1 - الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 52.

2 - الغزالي، انتقد من ضلال، ص 110.

3 - الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 40.

4 - مصدر نفسه، ج 1، ص 52.

5 - مصدر نفسه، ج 1، ص 53.

التفاضل بين هذه العلوم نسبي، ومعرفة الله تعالى التي هي الأصل الأول لكل المعارف لا تحجب عن غيرها من العلوم، بل إنهما - كما رأينا من قبل - لا تكمل إلا بما، فكل ما في الكون من أفعال الله وتقديراته، يقول الغزالي: « من قصد الله تعالى بالعلم، أي علم كان، نفعه ورفعته لا محالة » (1).

3 - المتفق عليه قبل المختلف فيه: لاحظ الغزالي أن هدف الكثير من المدارس في عصره كان متوجها نحو نصرة المذاهب والآراء، ولذلك احتلت المسائل المختلف فيها الحيز الأكبر من نصيب برامج الدراسة فيها بمختلف المستويات والعلوم، والتوجه لمثل هذا النوع من العلوم - كما يرى الغزالي - تضييع لمقاصد العلم، وإرباك لتفكير المتعلم، خاصة إذا كان الأستاذ المدرس غير قادر على الاجتهاد للتوفيق بين الآراء المختلفة، أو الترجيح بينها، يقول الغزالي عند ذكره لأدب المتعلم: « أن يحتز الخائض في العلم في مبدأ الأمر عن الإصغاء إلى اختلاف الناس، سواء كان ما خاض فيه من علوم الدنيا، أو من علوم الآخرة، فإن ذلك يدهش عقله، ويحير ذهنه، ويفتر رأيه، ويؤسس عنه الإدراك والاطلاع » (2).

هذا مع المتوجهين إلى العلم والمتخصصين فيه، أما العوام وأهل الحرف والصناعات، فلا ينبغي أن تصرف همهم - في رأي الغزالي - إلا حرفهم وصناعاتهم، ولهذا لا ينبغي أن يلقنوا إلا خلاصة العلم، وما يتعلق منه بالعمل فقط (3).

4 - الموسوعية العلمية مع التخصص: وهو أن يكون لطالب العلم نصيب عام من كل علم، بحيث يطلع على مقاصده وغاياته ومسائله أصلا مجملا من غير تخصص فيه، وبعد ذلك، وانطلاقا منه يمكنه التخصص فيما يراه مناسبا له، وهذا لأن العلوم - كما يرى الغزالي - متعاونة. وبعضها مرتبط ببعض، وزيادة على أن النظر في كل العلوم يكسب صاحبه سعة صدر تجعله يتخلص من العداوة غير الموضوعية لها، لأن الناس أعداء في جهلوا، أو كما قال تعالى حاكيا عن حال الكفار: « وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَمَسِيْقُولُونَ هَذَا إِنْكَ قَدِيمٌ » (الأحقاف: 10) (4).

1 - الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 52.

2 - المصدر نفسه، ج 1، ص 51.

3 - الغزالي، إلهام العوام عن علم الكلام، ص 63.

4 - الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 51، 52.

وهذا الرأي يرجع إلى دعوة الغزالي الدائمة إلى احترام كل العلوم، ومحاولة الاستفادة منها، ولو حوى ظاهرها بعض البطلان، ولكنه مع ذلك يضع بعض الضوابط لهذا الطلب الموسوعي، وهي أن يتجنب طالب العلم كل العلوم التي تضر به أو يغيره، كتعلم السحر والطلسمات، وهو تعلم ليس مذمومًا في حد ذاته، وإنما لما يرتبط به من إضرار بالخلق، يقول الغزالي: «ومعرفة هذه الأسباب من حيث أنها معرفة ليست مذمومة، ولكنها ليست تصلح إلا للإضرار بالخلق، والوسيلة إلى الشر شر» (1).

ومنها علم التنجيم، وقد كان يشمل في عصر الغزالي جانبيين، جانب علمي، وهو ما يدرسه علم الفلك، وهو — كما يرى الغزالي — علم شريف نطق القرآن به، كما قال تعالى: «الشمس والقمر بحسبان» (الرحمن: 3)، وجانب تخميني لا فائدة فيه، وهو استنباط العلاقة بين مواقع النجوم وحياة الناس، وضرره كبير على اعتقادات الناس، حيث ينسبون تلك الأحكام إلى النجوم لا إلى التدبيرات الإلهية، يقول الغزالي: «إنه إذا ألقى إليهم أن هذه الآثار تحدث عقب سير الكواكب وقع في نفوسهم أن الكواكب هي المؤثرة، وأنها الآلهة المدبرة، لأنها جواهر شريفة سماوية، ويعظم وقعها في القلوب، فيبقى القلب ملتفتًا إليها» (2).

ومنها طلب دقيق العلوم قبل جليلها، وخفيها قبل جليها، أو البحث في الأسرار الإلهية، ويضرب الغزالي مثلًا على إضرار هذه العلوم بأصحابها بالضرر الذي تحدثه اللحوم أو الحلوى للصبي الرضيع، وهو يوجه هذه النصيحة لمن يشتغل بهذه العلوم المذمومة، التي هي ظنون وتخمينات لا دليل عليها يلحقها بالعلم، ولا أثر لها في السلوك بقوله: «لا تكن بحائثًا عن علوم ذمها الشرع وزجر عنها، ولازم الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم، واقتصر على اتباع السنة فالسلامة في الاتباع، والخطر في البحث عن الأشياء والاستقلال، ولا تكثر اللجاج برأيك ومعقولك ودليلك وبرهانك وزعمك أي أبحث عن الأشياء لأعرفها على ما هي عليه» (3).

هذه بعض القواعد التربوية التي ذكرها الغزالي، وآثارها الإصلاحية كبيرة، فالعلم النافع يقتضي السبيل الصالح والوسيلة الصحيحة.

1 — الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 59.

2 — المصدر نفسه، ج 1، ص 29.

3 — المصدر نفسه، ج 1، ص 30.

ب - برامج التعليم:

يقسم الغزالي العلوم بحسب وجوبها الفقهي إلى قسمين: ففروض عينية، وفروض كفائية .

أما الفروض العينية، فهي العلوم المتعلقة بمعرفة الضروري من العقائد، ومعرفة كيفية العمل الواجب دون الخوض في تفاصيل ذلك، وهو يختلف باختلاف حال الشخص ووقته، فمن كان له مال لزمه تعلم ما يجب عليه من زكاة، وإن لم يملك إلا الإبل لم يلزمه إلا تعلم زكاة الإبل، وهكذا في كل الأفعال والأحوال، فلا يجب على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام، ولا على الأعمى تعلم ما يحرم من النظر، ولا على البدوي تعلم ما يحرم الجلوس فيه من المساكن (1).

والغزالي يرى وجوب بذل هذا النوع من العلم على نطاق واسع بين العامة لارتباطه بالعمل، أما تفاصيل ذلك فهي من الفروض الكفائية التي تتعلق وجوبها بمن تعرض لها من طلبه العلم، ويقسمها بحسب أهميتها وأولويتها إلى أربعة أنواع:

1 - الأصول: وهي مصادر التشريع الكبرى من كتاب وسنة وإجماع وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم.

2 - الفروع: وهو ما استنبط من المصادر السابقة بطريق التلميح والإشارة وغيرها، وهو إما متعلق بمصالح دينوية، ويتكفل به علم الفقه، أو بمصالح الآخرة، وهو علم السلوك.

3 - المقدمات: وهي العلوم الآلية التي تستعمل في فهم المصادر الأصلية من لغة ونحو وغيرها.

4 - المتدمات: وهي العلوم المتممة والخادمة للمصادر الأصلية، والتي دعت إليها الضرورة، كتعلم مخارج الحروف والقراءات والعلم بالرجال وأسمائهم وأنسابهم، والعلم بالجرح والتعديل، وغيرها من العلوم التي يختلف حكمها باختلاف الحاجة إليها (2).

والغزالي يدعو إلى الاقتصار على ما تمس إليه الحاجة من هذه العلوم، دون الغلو في التفريع والتفصيل، بل إنه يرى أن بعض العلوم استنفذت أغراضها، فلذلك لا ضرورة تدعو إلى بذل الجهد فيها، كحفظ أسامي الرجال

1 - الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 15.

2 - المصدر نفسه، ج 1، ص 16، 17.

« فقد كفيت عنه بما تحمله عنك من قبلك » (1).

ونحب أن ننبه هنا إلى دعوة الغزالي الدائمة إلى العلوم الكونية والعملية، فقد كان من أكبر الأخطاء التي أصابت النظام التعليمي في المجتمعات الإسلامية هو ذلك التفريق بين علوم الدين وعلوم الدنيا، وانشغالهم بعلوم الدين، وخاصة الفقه أو الكلام مع ترك الكثير من العلوم الضرورية كالطب ونحوه، ويعبر الغزالي على ذلك متأسفاً على هذا التفريق بقوله: « فكم من بلدة ليس فيها طبيب إلا من أهل الذمة، ولا يجوز قبول شهادتهم فيما يتعلق بالأطباء من أحكام الفقه، ثم لا نرى أحداً يشتغل به، ويتهاترون على علم الفقه، ولا سيما الخلافات والجدليات، والبلد مشحون من الفقهاء » (2).

ولذلك دعا الغزالي إلى هذه العلوم العملية باعتبارها من الفروض الكفائية المضیعة، ولأن هذا الكلام غريب في عصر حرف فيه معنى العلم قال الغزالي: « فلا يتعجب من قولنا: إن الطب والحساب من فروض الكفايات، فإن أصول الصناعات أيضاً من فروض الكفايات، كالفلاحة والحياسة والسياسة، بل الحمامة والخيطة، فإنه لو خلا البلد من الحمام تسارع الهلاك إليهم، وخرجوا بتعريض أنفسهم للهلاك » (3).

ولأجل هذا نرى كتب الغزالي مشحونة بالإشارات العلمية، بحيث لا يخلو كتاب من كتبه منها، ولعل ما يبرز عقليته العلمية هو تجنبه لكثير من الأخطاء العلمية المنتشرة في عصره والمعتبرة من البديهييات في ذلك العصر، وخاصة في المراجع العلمية التي استفاد منها الغزالي تلك الإشارات.

هذه إشارة مختصرة لأهم ما اقترحه الغزالي من برامج لإصلاح نظام التعليم، باعتباره خطوة أساسية في الطريق إلى الإصلاح العام، فإنه كما يقول عبد الحميد بن باديس - رحمه الله -: « إذا أردنا إصلاح المسلمين فلنصلح علماءهم، ولن يصلح العلماء إلا إذا صلح تعليمهم، فالتعليم هو الذي يطبع شخصية المتعلم بالطابع الذي يكون عليه في مستقبل حياته، وما يستقبل من عمل لنفسه وغيره؛ فإذا أردنا أن نصلح العلماء فلنصلح التعليم » (4).

1 - الغزالي، الإحياء، ج1، ص40

2 - المصدر نفسه، ج1، ص21.

3 - المصدر نفسه، ج1، ص16.

4 - ابن باديس، الشهاب، ج11، م10، عدد أكتوبر، سنة1934، ص381.

ثالثا - التزكية

يعتبر الغزالي تزكية النفس وتطهيرها من الأمراض التي تصيبها أساسا من أسس البناء الاجتماعي، لأن المجتمع الصالح لا يقوم إلا على الأفراد الصالحين، والصالح لا يتحقق إلا بالتزكية، فلذلك جعل الغزالي تعلم التزكية فرضا من الفروض العينية متعلقا بكل المكلفين، يقول الغزالي: « وهذا النوع من الطب واجب تعلمه على كل ذي لب، إذ لا يخلو قلب من القلوب عن أسقام لو أهملت تراكت، وترادفت العليل وتظاهرت » (1).

وقد كانت كتابة الغزالي في هذا الشأن من أروع الكتابات وأدقها وأجمعها، بحيث صارت مرجعا نسج على منواله المتأخرون، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى استفادته من كتب الصوفية، وبخاصة كتب الحارث المحاسبي الذي أولى هذا الجانب اهتماما كبيرا، وزيادة على تجربته الروحية التي مر بها أثناء عزله، إضافة إلى اقتباسه من الفلسفة وغيرها ما رآه مناسباً لذلك. وسنحاول في هذا المبحث استخلاص تصور الغزالي لحقيقة التزكية، ثم لمنهجها وثمراتها.

1 - مفهوم التزكية:

— لغة: تتوارد على مادة « زكا » في اللغة العربية المعاني التالية:
- النمو والبركة، ومنه قول الشاعر:

والمال يزكو بك مستكبرا

- الصلاح والتقوى، يقال: رجل زكي، أي تقي صالح.

- الطهارة، ومنه زكاة المال أي طهارته (2).

- اصطلاحا: يعرف الغزالي التزكية (3) بأنها تطهير القلب عما لا يعبه الله

ﷻ (4)، وهي بذلك تشكل شرط الإيمان كما نص الرسول ﷺ على ذلك

بقوله: « الطهور شرط الإيمان » (5)، وهو ينفي أن يكون المراد بالحدِيث مجرد

1 - الغزالي، الإحياء، ج 3، ص 49.

2 - ابن منظور، لسان العرب، [مادة زكا]، ج 14، ص 358، رقم 9023.

3 - يطلق عليها الغزالي كمادته في التكسير من المصطلحات «رياضة النفس» و «تهذيب

الأخلاق» و «معالجة أمراض القلب»، انظر: الغزالي، الإحياء، ج 3، ص 48.

4 - الغزالي، الأربعين في أصول الدين، ص 78.

5 - مسلم، الجامع الصحيح، [كتاب الطهارة]، ج 1، ص 203، رقم 223.

تطهير الظواهر وتنظيفها بإفاضة الماء وإلقائه، مع تخريب الباطن وبقائه مشحونا بالخبائث والأقذار، بل إن المراد بالتطهير في الحديث - كما يفهمه الغزالي - يشمل أربع مراتب تشكل مجموعها حقيقة التزكية الشاملة، وتلك المراتب هي:

— تطهير الظاهر عن الأحداث والأخبار والفضلات، كما نصت على ذلك الأحكام الفقهية والسنن الشرعية .

— تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام والمعاصي الظاهرة.

— تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة والصفات المهلكة.

— تطهير السر عما سوى الله ﷻ (1).

وكل هذه المراتب تشكل شطر العمل أو الصفة التي تتعلق بها، فهي البذور للثمار الناتجة عنها، فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة الحسية، ولا تعمر الظواهر بالأخلاق والآداب إلا بعد تطهيرها من المعاصي والآثام، ولا يتحلى القلب بحلة التقوى إلا بعد تهذيبه وصقله من أخلاقه المذمومة، ولا ينكشف جلال الله وعظمته إلا بعد تطهير السر عما سواه ﷻ وهذه المراتب كلها تكون مقامات الإيمان التي يتدرج في سلوكها المؤمن، ولكل مقام طبقة، ولن ينال العبد الطبقة العالية إلا بمجاوزة الطبقة السافلة، « فلا يصل إلى طهارة السر عن الصفات المذمومة، وعمارته بالمحمودة ما لم يفرغ من طهارة القلب عن الخلق المذموم. وعمارته بالخلق المحمود » (2)، فالتزكية إذا، وبهذا الاعتبار، هي تدرج في مراتب الكمال الإنساني، بتطهيره من كل ما يسيء إلى حقيقته وفطرته التي جبل عليها .

وفطرة القلب الإنساني وخاصيته تكمن - كما يرى الغزالي - في استعداده من حيث جوهره لمعرفة الله تعالى، وهذه المعرفة تتعلق بالقلب لا بالجوارح « فالقلب هو العالم بالله، وهو المتقرب إلى الله، وهو العامل لله، وهو الساعي إلى الله، وهو المكاشف بما عند الله ولديه... هو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله، وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرقاً بغير الله » (3).

ولكن، لماذا احتاج القلب الإنساني إلى هذا التطهير؟ ولم كان هذا التطهير

1، 2 - الغزالي، الإحياء، ج1، ص126.

3 - المصدر نفسه، ج3، ص2.

مقدمة للتعرف على الله ؟.

يجيب الغزالي عن هذا السؤال بأن ازدواج التركيب الإنساني من جسم مظلّم كثيف مركّب، ومن نفس جوهرية مفردة لا تشابه هذا العام (1) استدعى وجود قوى حيوانية تتعلق بلطيفته الروحانية الربانية، وتلك القوى نوعان :

— القوى المحركة : وهي القوى الباعثة أو العاملة لأي فعل ، والباعثة إما أن تبعث إلى جذب نفع أو دفع ضرر ، فالباعثة إلى جلب النفع تسمى « شهوة » ، والباعثة إلى دفع الضرر تسمى « الغضب » ، والعاملة هي المحركة والمطبقة لما تمليه الإرادة؛ فإن كانت الإرادة جازمة انبعثت وإن كانت مترددة ترددت ، والإرادة تتبع القوة الثانية من القوى الإنسانية، وهي قوته الإدراكية العلمية، يقول الغزالي : « الإرادة لا تنهض من مكانها ، ولا تخرج من مكانها ما لم يأت إليها رسول العلم، فإذا أتى وحزم الحكم انبعثت الإرادة، وإذا حزمّت الإرادة الحكم انبعثت القدرة بتحريك الأعضاء، فلا تجرد محيصا وخلصا من الامتثال والارتسام بموجب رسمها، وإذا حزمّت القدرة الحكم تحركت الأعضاء، بحيث لا تجرد محيصا من الحركة » (2) .

— القوى المدركة : وهي القوى المتعرفة على العالم الخارجي، ويقسمها الغزالي إلى مدركات ظاهرة هي الحواس الخمس ، وباطنة هي قوة الخيال والحفظ والחס المشترك والتفكر والتذكر (3) .

وبما أن أعيان هذه القوى مستعدة لكل ما نحل بها سواء كان في مصلحتها أو مضرها احتاجت إلى حسن عناية وتأديب، كما احتاجت الحركات النباتية إلى تشذيب، والحركات الحيوانية إلى تمذيب، وذلك التأديب لا يتحقق إلا بالتأييد والتسديد والتعريف ، أما التأييد فهو اختيار الخير من الحركات الفعلية دون الشر ، وأما التسديد فاختيار الصدق من الحركات القولية دون الكذب؛ وأما التعريف فاختيار الحق من الحركات الفكرية دون الباطل (4) .

ولكن هذه الأعمال الثلاثة لا تتحقق إلا بوجود قوى تفوق القوى

1 — الغزالي، الرسالة اللدنية، ص 101 .

2 — الغزالي، معارج القدس، ص 38 .

3 — الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 3، ص 6 .

4 — الغزالي، معارج القدس، ص 39 .

الحيوانية، ولذلك أيد القلب الإنساني جنود الرباني يعينه على تأديب تلك القوى. وتلك الجنود هي : « العلم والحكمة والتفكير » (1)، فإذا استعان الإنسان بذلك الجنود حصلت التركيبة، ونال ثمارها، وكان من أهل قوله تعالى : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّيْهَا » (الشمس : 9)، وإذا أهملها كان من أهل قوله تعالى : « قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّيْهَا » (الشمس : 10) « (2).

و لتوضيح ضرورة التركيبة و أثرها في المحافظة على حقيقة الإنسان وتوازنها يضرب الغزالي أمثلة كثيرة عن علاقة قلب الإنسان بالقوى المودعة فيه. ومن تلك الأمثلة تشبيه العقل، وهو الجنود الرباني، بالصيد، وتشبيه الشهوة بالفرس، والغضب بكلب الصيد، فإن كان الصيد حاذقاً، وفرسه مروضاً، وكنبه مؤدباً معلماً كان جديراً بالنجاح « أما إن كان هو في نفسه أحرق، وكان الفرس جموحاً والكلب عقوراً، فلا فرسه ينبعث تحته منقاداً، ولا كنبه يسترسل بإشارته مطيعاً، فهو خليق بأن يعطب فضلاً عن أن ينال ما ضب » (3). ثم يشرح هذا المثال بأن حرق الفارس هو جهله وقلة حكمته وضعف بصيرته، وجموح الفرس هو غلبة الشهوة، وعقر الكلب هو غلبة الغضب واستيلائه.

ولعل الغزالي يقصد بالصيد في هذا المثال هو تلك المعارف الإلهية، لأن المقصد الأصلي من السلوك التطهيري، وللغزالي في ذلك مثال يكثُر من استعماله. هو تشبيه القلب الإنساني بالمرآة، وبما أن من أسباب عدم انكشاف الصور في المرآة الكدورة والخبث والصدأ العالق بها، فكذلك قلب الإنسان لا تتحلى فيه صور الحق ما دام ملطخاً بأرجاس المعاصي والذنوب، يقول الغزالي : « فالتقرب في حكم المرآة، قد اكتنفته هذه الأمور المؤثرة فيه، أما الآثار المحمودة فإنها تريب مرآة القلب جلاء وإشراقاً حتى يتلأأ فيه حلية الحق، وينكشف فيه حقيقة آدم النظوب في الدين، وأما الآثار المدمومة فإنها مثل دخان مظلم يتصاعد إلى مرآة التقرب، ولا يزال يتراكم عليه إلى أن يسود ويظلم، ويصير بالكنيسة محجوباً عن ما تعلل » (4).

ويمكن تلخيص تصور الغزالي للتركيبة - انطلاقاً مما سبق - بأكثر الطريقتين

1 - الغزالي، الإحياء، ج 3، ص 6.

2 - المصدر نفسه، ج 3، ص 49.

3 - المصدر نفسه، ج 3، ص 7.

4 - المصدر نفسه، ج 3، ص 12.

الذي يسلكه المؤمن لتحقيق الكمال المطاق، وذلك الطريق كما يراد الغزالي صعب ومجهد ، فكلما عز المطلوب وشرف صعب مسلكه، وبعدت غايته. وكثرت عقباته(1).

2 _ منهج التزكية:

ينحصر منهج التزكية عند الغزالي في سبيلين ، لا تتحقق التزكية إلا باجتماعهما معا، هما كما يعبر الغزالي: « معجون العلم والعمل » (2) ، لا يغني أحدهما عن الآخر .

أ - المنهج العلمي : بناء على إدراكنا لتصور الغزالي للنفس الإنسانية ، فإن الصراع فيها على الصعيد الفكري دائم بين الحق والباطل ، فقلب الإنسان كما يصوره الغزالي مثل قبة مضروبة تنصب إليها الأحوال من كل باب، أو هو كهدف ترمى عليه السهام من كل جانب، وبالنسبة لمثال المرأة ، هو كمرآة منصوبة تجتاز عليها أصناف الصور المختلفة، فتراءى فيها صورة بعد صورة، ولا تخلو عنها الصور أبداً(3)، وبما أن القوة المحركة - كما عرفنا من قبل - تخضع لتأثير القوى المدركة، فإن لتلك الصور والآثار دورها السلوكي ، فإختلالات الحاصلة في النفس - مثلاً - تبقى ، وينتقل الخيال من شيء إلى شيء، وبحسب انتقال الخيال ينتقل القلب من حال إلى حال آخر .

ولكن أهم تلك الآثار وأخطرها في نفس الوقت هي « الخواطر » ، ويعني بها الغزالي ما تدركه النفس، إما على سبيل التجدد ، أو على سبيل التذكر، فالخاطر هو الذي يحرك الرغبة ، والرغبة تحرك العزم ، والعزم يحرك النية(4).

وتلك الخواطر تنقسم إلى ما يدعو للخير والصدق والحق ، وتسمى إلهاماً، ويسمى الداعي إليها ملكاً، ويسمى اللطف الرباني الذي يتيأ به القلب لذلك توفيقاً ، أو إلى ما يدعو إلى الشر والكذب والباطل ، ويسمى وسواساً، ويسمى الداعي إليه شيطاناً ، ويسمى الاستعداد له إغواءً وخذلاناً، والغزالي يستند في تصويره للتنازع الدائم بين الإلهام والوسواس لقوله

1 - الغزالي، الإحياء، ج1، ص126.

2 - الغزالي، الأربعين في أصول الدين، ص94.

3 - الغزالي، الإحياء، ج3، ص26.

4 - المصدر نفسه، ج3، ص27.

تعالى : ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة: 267) ، وقوله ﷺ : « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله يقبلها كيف يشاء » (1).

وهذا التجاذب دائم في النفس الإنسانية، وباعتبار ميلها إلى جانب من الجوانب يكون ترقبها أو تدنيها، وتكون زكاتها أو تدنسها، والنفس الفطرية مستعدة لقبول كل ذلك قبولاً متساوياً لا يترجح أحدهما على الآخر (2)، وترجيح الإلهام ترجيحاً كلياً ينفي الخواطر السيئة والوساوس الرديئة هو ما عبر عنه الشارع بـ « النفس المطمئنة » (3)، وهي بداية تحقق الكمال الإنساني .

وأهم المرجحات المعرفية لجانب الإلهام هي معرفة الإنسان لنفسه، باعتبار التزكية متعلقة بها، وتلك المعرفة هي اجتماع العلم بالكمالات الممكنة، مع الاطلاع على النقص الموجود، وبالازدواج بين هاتين المعرفتين تتحقق التزكية . أما المعرفة الأولى، فهي علم الإنسان بنفسه وخصائصها اجليسية، وما فطرت عليه من طباع، وما مكنت منه من قوى؛ فإن ذلك كله حاث على النهوض به من كبوته، والترفع من أن يسقط في « أسفل سافلين » بعد أن رفعه الله إلى « أحسن تقويم » . يقول الغزالي مبيناً قيمة هذه المعرفة : « من عرف نفسه فقد عرف ربه، وعرف صفاته وأفعاله، وعرف مراتب العام ومبدعاته ومكوناته، وعرف الملائكة ومراتبهم، وعرف لمة الملك ولمة الشيطان والتوفيق والخذلان، وعرف الرسالة والنبوة » (4)، وقد ألف الغزالي في هذا النوع من المعرفة مجموعة كتب منها : « معارج القدس في مدارج معرفة النفس » و « معارج السالكين » و « كيمياء السعادة » ، بالإضافة إلى كتباين في الإحياء صدرت في ربيع المهلكات هما : « شرح عجائب القلب » و « رياضة النفس » . أما المعرفة الثانية فهي المنطلق السلوكي الأول، فعجب الإنسان بنفسه

1 - الترمذي، السنن، [كتاب القدر]، ج 4، ص 498، رقم: 2066.

2 - الغزالي، الإحياء، ج 3، ص 27.

3 - وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبْدِي وَإِدْخُلِي جَنَّتِي ﴾ (الفجر: 30 - 32). انظر: الغزالي، الرسالة اللدنية، ص 103.

4 - الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص 7.

وشعوره بكماله هو الحجاب الأكبر الحائل بين الإنسان والتحقق بالكمالات المتسهيئ لها، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: «الهلاك في اثنتين: القنوط والعجب» (1)، وقد علق الغزالي على هذا الجمع بينهما بقوله: «السعادة لا تنال إلا بالسعي والطلب والجد والتشمير، والقانط لا يسعى ولا يطلب، والمعجب يعتقد أنه قد سعد، وقد ظفر بمراذه» (2)، فالموجود لا يطلب لوجوده، والمحال لا يطلب لاستحاله.

ولهذا، فإن أول درجات العلاج هي تلك اليقظة الروحية التي تحصل لصاحبها فترى حقيقة نفسه، «وإذا أراد الله بعبده خيرا بصره بعيوب نفسه» (3)، ولكن البصيرة إن لم تكن نافذة، وكان النظر إلى العيوب ضعيفا احتاج ذلك إلى أطراف خارجية تبصره بتلك العيوب، ويرى الغزالي لذلك أربعة أطراف هي:

— الشيخ المرابي: وهو ضروري سواء للدلالة على عيوب النفس أو الإرشاد إلى طرق علاجها، وهو في رأي الغزالي أشد ضرورة من التلميذ إلى الأستاذ، لأن العلوم قد يظفر بها بالذكاء والمذاكرة، ولكن عيوب النفس ودقائق آفاقها لا ينتبه لها إلا من خبر ذلك ومارسه، والغزالي يرى ندرته كما يرى ضرورته فهو «نور من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم نادر أعز من الكيريت الأحمر» (4).

وقد اتفق على اشتراط الشيخ المرابي كل من تحدث في التزكية، سواء كان من الصوفية أو غيرهم، ولا بأس أن ننقل هنا نصا جميلا لـ «عبد الوهاب الشعراني» يتحدثنا فيه عن نفسه كشاهد لضرورة الشيخ، يقول في «لطائف المنن»: «وكانت صور مجاهداتي لنفسي من غير شيخ أني كنت أطلع كتب القوم، كرسالة القشيري و عوارف المعارف والقوت والإحياء، ونحو ذلك، وأعمل بما ينقدح لي من طريق الفهم، ثم بعد مدة يبدو لي خلاف ذلك، فأترك الأمر الأول، وأعمل بالثاني... وهكذا، فكنت كالذي يدخل دربا، لا يدري هل ينفذ أم لا؟ فهذا مثال من لا شيخ له، فإن فائدة الشيخ إنما هي اختصار الطريق للمريد» (5).

1، 2 — الغزالي، الإحياء، ج3، ص369.

3 — المصدر نفسه، ج3، ص64.

4 — الغزالي، رسالة «أبيها الولد»، ص134.

5 — عبد الوهاب الشعراني، لطائف المنن والأخلاق، مصر: انطبعة

الميمية، 1321هـ، ج1، ص48-49.

وإذا كان الطب الحديث يحذر من علاج الإنسان لنفسه بنفسه، ولو قرأ كتب الطب، و يلح على ضرورة الطبيب الذي يكشف خفايا العليل ويطلع على ما دق من الأمراض، « فإن الأمراض القلبية والعلل النفسية أشد احتياجاً للطبيب المزكي، لأنها أعظم خطراً، وأشد خفاءً، وأكثر دقة » (1).

وقد وضع الغزالي الآداب التي بها يستطيع مريد التزكية الاستفادة من الشيخ المري، ومن تلك الآداب أن لا يجادله أو يشتغل بالاحتجاج معه في كل مسألة، لأن ذلك قد يدعو إلى إساءة الأدب معه، وهو حائل بينه وبين إمكانية الاستفادة منه، وأن يعمل ما يأمره به من العمل قدر وسعه وطاقته، ولو لم يفهم مراد الشيخ من ذلك، لأن وظيفة الشيخ هي وظيفة الطبيب، والمريض لا يسأل طبيبه — ما دام يثق في كفاءته — عن أسرار وظيفته (2).

وينبه الغزالي هذا الشيخ الذي يعالج قلوب المريدين بأن لا يهجم عليهم بالرياضة والتكاليف في فن مخصوص، وفي طريق مخصوص ما لم يعرف أخلاقهم وأمراضهم، ولذلك ينبغي « أن ينظر في مرض المريد وفي حاله وسنه ومزاجه وما تحتمله بنيته من الرياضة، ويبيّن على ذلك رياضته » (3).

ويضرب الغزالي الأمثلة الكثيرة على نماذج علاج المشايخ، ومن ذلك أن المريد إذا كان مبتدئاً جاهلاً بحدود الشرع، فعليه أن يعلمه أولاً الطهارة والصلاة وظواهر العبادات، وإن كان مشغولاً بمال حرام أو مقارفاً لمعصية يأمره أولاً بتركها، « فإذا تزين ظاهره بالعبادات، وطهر عن المعاصي الظاهرة جوارحه نظر بقرائن الأحوال إلى باطنه ليفطن لأخلاقه وأمراض قلبه » (4)، ثم يعالجه — انطلاقاً من ذلك — بما يراه مناسباً لحاله.

— **الصحة الصالحة:** ولها دور كبير في التنبيه للعيوب، أو في المذاكرة للتطهر منها، وقد عبر الغزالي عن ذلك بقوله: « ... أن يطلب صديقاً متديناً بصيراً، فينصبه رقيباً على نفسه ليلاحظ أحواله وأفعاله، فما كرد من أخلاقه وأفعاله وعيوبه الباطنة والظاهرة ينبهه عليه » (5).

1 — عبد القادر عيسى، حقائق عن التصوف، ط4، عمان: انطبعة الوطنية، 1401هـ

— 1981م، ص48.

2 — الغزالي، رسالة « أيها الولد »، ص135.

3، 4 — الغزالي، الإحياء، ج3، ص61.

5 — المصدر نفسه، ج3، ص64.

فليست هذه الصحبة التربوية صحبة مداينة أو تغاض عن العيوب، وإنما هي صحبة تنظيف وتطهير وإصلاح، والغزالي يحدد للصاحب الصالح خمس خصال، وهي: « أن يكون عاقلاً حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريصاً على الدنيا » (1)، فمثل هذا الصاحب هو الذي يمكن الاستفادة منه في هذا المجال.

ـ الأعداء : لأن العدو يبحث عن عيوب عدوه وينبهه إليها، ومع أن ذلك من العدو شتمة أو حسد، وفيها من المبالغة والتضخيم ما فيها إلا أن الساعي لإصلاح نفسه لا يلتفت إلى ذلك، وإنما ينظر إلى صدق ما قيل في حقه، لأن مساوئ الأخلاق « حيات وعقارب، فلو نبهنا منه على أن تحت ثوبنا عقرباً لتقلدنا منه منة وفرحنا به، واشتغلنا بإزالة العقرب وإبعادها وقتلها دون الالتفات إلى كونه صديقاً أو عدواً » (2).

ـ المخالطة : وهي طريق للعلم بالعيوب من جهتين :

ـ أن كثيراً من العيوب لا تظهر إلا بالمخالطة، « فكل غضوب أو حقود أو حسود إذا خلا بنفسه لم يترشح منه خبثه »، ويشبه الغزالي ذلك بالدمامل المملئ بالصديد، قد لا يحس صاحبه بألم ما لم يتحرك، أو يمسه غيره، فبإن لم يكن له يد تمسه، أو عين تبصر صورته، ولم يكن من يحركه ربما ظن بنفسه السلامة (3).

ـ أن يرى من عيوب غيره عيوب نفسه، فيكون قصده من رؤية عيوب غيره الاستفادة، لا الشتمة أو التكبر، فلو ترك الناس ما يكرهونه من غيرهم لاستغنوا عن المؤدب، ويروي الغزالي في ذلك عن عيسى عليه السلام قوله - عندما سئل من أديك ؟ - : « ما أديني أحد، رأيت جهل الجاهل شين فاجتنبته » (4).

2 ـ المنهج العملي :

العمل هو الركن الثاني في العلاج النفسي، وهو نتيجة طبيعية لاستقرار معاني العلم في النفس والتأثر بها والانفعال لمطالباتها .
ولا نستطيع - هنا - أن نخصي كل الأعمال التي يقوم بها طالب

1 - الغزالي، الإحياء، ج2، ص171.

2 - المصدر نفسه، ج3، ص64.

3 - المصدر نفسه، ج2، ص241.

4 - المصدر نفسه، ج2، ص242.

التزكية، فإن لكل مرض علاجه الخاص به، والرابع الثالث من الإحياء قد حوى كل ذلك، وبالتفصيل شديد، ولكن جملة ذلك تعود إلى ما يمكن التعبير عنه بـ « مضادة الصفات »، وهي معالجة كل صفة نفسية بضدها، فيعالج مرض الجهل بالتعلم، ومرض البخل بالتسخي، ومرض الكبر بالتواضع، وهكذا (1).

وهو يقدم لذلك بتشبيه العلل الباطنة بالعلل الظاهرة، فعالم الشهادة عنده إسقاط ونموذج من عالم الغيب، يقول الغزالي: « كما أن العلة المغيرة لا اعتدال البدن الموجبة للمرض لا تعالج إلا بضدها، فإن كانت من حرارة فبالبرودة، وإن كانت من برودة فبالحرارة، فكذلك الرذيلة التي هي مرض القلب علاجها بضدها » (2).

وهو يطبق هذه القاعدة على كل الأمراض، فالعلاج العملي للحسد أن يعرف طالب التزكية حكم الحسد، وما يتقاضاه من قول وفعال، فيخالفه ويعمل بنقيضه؛ فيثني على المحسود، ويظهر الفرح بنعمته، ويتواضع له، وبذلك يعود المحسود صديقاً له، فيزول عنه الحسد، ويتخلص من الإثم والألم (3)، والعلاج العملي للرياء أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونها، كما يغلقتها على الفواحش حتى يقنع بعلم الله وإطلاعه، ولا تتشوف نفسه لغير الله (4). وهذه الأعمال التي يقترحها الغزالي لمعالجة العلل الباطنة صعبة، والصبر عليها شاق، ولكن دون الشفاء مرارة الدواء (5).

وهو يذكر الأمثلة الواقعية الكثيرة على ذلك تنشيطاً للهمم، وحثاً للإرادة، فقد حكى عن بعضهم أنه كان لأجل تعويد نفسه على الحلم يستأجر من يشتمه على ملاء من الناس، ويكلف نفسه الصبر، ويكظم غيظه، حتى صار مضرب المثل في الحلم، وبعضهم كان يستشعر في نفسه الجن، فأراد أن يحصل خلق الشجاعة، فكان يركب البحر في الشتاء عند اضطراب الأمواج (6)، وهذا يذكرنا بـ « ديموستين » (7) خطيب أثينا الكبير الذي شيدت له التماثيل

1، 2 - الغزالي، الإحياء، ج 3، ص 61.

3 - الغزالي، الأربعين في أصول الدين، ص 95.

4 - الغزالي، الإحياء، ج 3، ص 312.

5 - المصدر نفسه، ج 3، ص 61.

6 - المصدر نفسه، ج 3، ص 62.

7 - هو ديموستين [384 - 322 ق. م.]، سياسي وخطيب يوناني، حرض أثينا على مقاومة

فليس المقدوني، انظر: منير البعلبكي، معجم أعلام انورد، ص 197.

تعظيماً له مع أنه ولد عيباً ضعيف الجسد لا يقوى على الكلام، ولكنه كان يعمل للتغلب على ما فيه من نقص طبيعي؛ فكان يخاطب البحر، وفمه مملوء بالحصباء، أو يخطب، وهو يصعد الجبل، وكان يعيد خطبه مراراً على نفسه أمام المراءة (1).

وهنا يفند الغزالي شبهة قد تعري النفس فتمنعها من المجاهدة التي ترهقها وتحول بينها وبين ملذاتها قائلاً: « إذا كانت النفس بالعادة تستلذ الباطل وتميل إليه، فكيف لا تستلذ الحق لو ردت إليه مدة، والتزمت المواظبة عليه » (2)، وذلك لأن ميل النفس إلى المعاصي خارج عن الطبع، أما ميلها إلى الحكمة، فهو مقتضى الفطرة، وهو كالميل إلى الطعام والشراب .

وهو لذلك ينقل من غرائب طباع النفس وشذوذاتها الأمثلة الكثيرة، مبيناً كيف أصبحت نتيجة الممارسة مستلذة لدى أصحابها حتى أنه « يجري بين الحجاجين والكناسين التفاخر والمباهاة كما يجري بين الملوك والعلماء » (3). ويساعد على العناء الحاصل من هذه المجاهدة مشاهدة أصحاب الفعال الجميلة، فهم قرناء الخير، وإخوان الصلاح، « إذ الطبع يسرق من الطبع الخير والشر جميعاً » (4).

وبالإضافة إلى الأعمال السابقة المتعلقة بالجوارح، يرى الغزالي ضرورة تأييدها وتأسيسها على عمل العقل، وهو التفكير، فليست ثمرة التفكير العلوم وحدها، بل إن جميع الأعمال والأحوال من ثمراته، وذلك لأن العلم إذا استقر في القلب تغير بالضرورة حاله، ولذلك يستخدم الغزالي هذا العلاج العملي في كل أمراض النفس :

فعلاج الغيبة أن يتفكر في الوعيد الوارد فيها « فينظر في قلة حسناته وكثرة غيبته، وأنه ينتهي إلى إفلاسه على القرب، فإن كان فيه عيب، فيشتغل بنفسه عن غيره » (5)، وعلاج العجب أن يتفكر، ويقول في نفسه: « إنما أعمل بيدي

1 — انظر: أحمد حسين، الطاقة الإنسانية، ط3، بيروت: المكتبة العصرية، 1970، ص249. وفي هذا الكتاب النماذج الكثيرة عما تفعله الإرادة الإنسانية إذا ما وجهت توجيهها قوياً نحو غاية معينة، بحيث تكاد تأتي بالمعجزات.

2 — الغزالي، الإحياء، ج3، ص59.

4 — المصدر نفسه، ج3، ص60.

5 — الغزالي، الأربعين في أصول الدين، ص89.

وجارحتي، وبقدرتي وإرادتي، وكل ذلك ليس مني ولا إلي، وإنما هو من خلق الله وفضله علي، فكيف أعجب بعلمي ونفسي؟! « (1)، وهكذا في علاج كل الأمراض النفسية .

وقد كتب الغزالي خطاباً طويلاً في توبيخ النفس حوى الكثير من مجاري التفكير ضمنه كتاب « المراقبة والمحاسبة » من الإحياء (2)، وهو في منتهى البلاغة والجمال الأدبي يجعلنا نؤيد ما عبر عنه د. زكي مبارك بقوله: « والذي يعبر بنظره كتاب الإحياء والأربعين وكتاب المنهاج يرى البدائع الفنية وألسوان البيان في طرق الترغيب والترهيب، وهو يجيد في التخيل حتى يغلب القارئ على أمره، ويشككه في نفسه، ويحمله قهراً على أن يدرس نفسه من جديد» (3)، ولكنه يعقب على ذلك بقوله: « وهذا وجه الخطر في مؤلفات الغزالي » (4)، وهو تعقيب غير موضوعي لأن دراسة الإنسان لنفسه ومراجعة أفكاره وأعماله هي السبيل الوحيد للوصول إلى الكمال الإنساني المنشود، ولذا فإننا نردد بدل ذلك ما قاله سعيد حوى: « إن الذين كتبوا في هذه الشؤون من أمثال حجة الإسلام الغزالي كتبوا في الحقيقة في أرقى الأمور وأعلاها على الإطلاق، وإنه لخسارة للبشرية كلها ألا تقرأ ما كتب أمثال هؤلاء » (5).

3 - ثمار التزكية:

لعل أهم ثمار التزكية التي يشير إليها الغزالي، ويتفق عليها كل الصوفية، بل كل من تحدث في التزكية هي « معرفة الله » والأحوال الناتجة عنها، وبما أن الحديث عن ذلك سبق في مبحث التصوف (6)، فإننا سنقتصر هنا - على الثمار العملية للتزكية، وخصوصاً ما يتعلق منها بالجانب الاجتماعي.

أ - الأخلاق: يعرف الغزالي الخلق بأنه « هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر ورؤية، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلاً وشرعاً سميت تلك الهيئة خلقاً حسناً، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة خلقاً سيئاً » (7).

1 - الغزالي، الإحياء، ج4، ص430.

2 - المصدر نفسه، ج4، ص416 - 422.

3، 4 - د. زكي مبارك، الأخلاق عند الغزالي، صيدا، بيروت: انكبة العصرية، ص102.

5 - سعيد حوى، تربيتنا الروحية، ص120.

6 - راجع هذه الرسالة، ص116 - 119.

7 - الغزالي، الإحياء، ج3، ص53.

ويرد الغزالي على من قصر الخلق على الأفعال بأن الجوارح المؤدية لتلك الأفعال تستوي عندها كل التصرفات سواء كانت حسنة أو قبيحة، ومن ثم فقد تبرز عنها بعض التصرفات الحسنة على سبيل الندرة، أو يباعث الرياء والسمعة، وذلك مناقض للخلق الحسن، ويضرب مثالا على ذلك بالسخاء، فرب شخص خلقه السخاء، ولا يبذل بسبب فقد المال أو لمناع، وآخر خلقه البخل، وهو يبذل يباعث من رياء أو غيره (1).

ومن هنا، فإن الظروف المحيطة مهما تعقدت لا تؤثر في صاحب الخلق الحسن، لأن خلقه هيئة راسخة في نفسه، وقد وصف الله تعالى المؤمنين بذلك في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾ (الأحزاب: 39)، وقوله تعالى: ﴿يَجْهَدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ (المائدة: 56).

وعدم القدرة على تصور الأساس الإيماني للخلق الذي جر الغزالي إلى التعامل النفسي معه هو الذي دفع البارون كارادوفو إلى قوله: «إن علم الأخلاق عند الغزالي هو علم نفسي خلقي على الخصوص، ومن الجلي أنه مدين لعلم الأخلاق لدى اليونان قليلا، ولا يكاد يكون أقل من هذا على الراجح اقتباسه شكلا بالتعليم الخلقي المتداول لدى النصارى في ذلك الحين» (2)، ومع أنه يقر بعدم وجود الدليل الذي يكشف له هذه المنابع إلا أنه يمضي كسائر المستشرقين ينسب كل منقبة في الإسلام إلى أصل يوناني أو نصراني.

انطلاقا من تصور الغزالي للخلق يحلل الصورة الباطنة التي هي مصدر السلوكيات الظاهرة إلى مكوناتها الأساسية مسقطا كعاداته الباطن على الظاهر، يقول الغزالي: «وكما أن حسن الصورة الظاهرة مطلقا لا يتم بحسن العينين دون الأنف والفم والحد، بل لابد من حسن الجميع ليتم حسن الظاهر، فكذلك للباطن أربعة أركان لابد من الحسن في جميعها حتى يتم حسن الخلق» (3)، وهذه الأركان الأربعة هي: قوة العلم وقوة الغضب، وقوة الشهوة، وقوة العدل بين هذه القوى الثلاثة.

وأمهات الأخلاق وأصولها الصادرة عن تهذيب تلك القوى الأربعة هي

1 — الغزالي، الإحياء، ج3، ص53.

2 — البارون كارادوفو، الغزالي، ص130.

3 — الغزالي، الإحياء، ج3، ص53.

الحكمة والشجاعة والعفة والعدل، « ولم يبلغ كمال الاعتدال في هذه الأربع إلا رسول الله ﷺ، والناس بعده متفاوتون في القرب والبعد منه، فكل من قرب منه في هذه الأخلاق، فهو قريب من الله تعالى بقدر قربته من رسول الله ﷺ » (1).

ب - الآداب : والغزالي يقسمها إلى نوعين :

ـ الآداب الظاهرة: ويعرفها بأنها « ضبط الحركات بموازين المعاني »

(2)، والربط بين الحركات والمعاني عند الغزالي ـ هنا ـ هو نفسه الربط بين الظاهر والباطن في كل القضايا التي يبحث فيها سواء كانت عقديّة أو نفسية أو صوفية، فإن الظاهر هو عنوان الباطن، والباطن ـ هنا ـ هو تلك المعاني التي تعبر عن أرواحها أجسام الحركات، وهنا تختلف الآداب عن الأخلاق، فالأخلاق تظهر عن طريق الأفعال المبينة للهيئة الراسخة، وهي تختلف من حالة إلى حالة، أما الآداب فأفعالها مضبوطة ومقيدة بموازين خاصة، هي موازين المعاني .

وبما أن الناس يختلفون في إدراك تلك المعاني، وعامتهم لا يدركونها أصلاً . والعلماء أيضاً يختلفون في ذلك، فالعقول مختلفة، واعتبارات النظر مختلفة، فلذلك لا بد من ضابط واحد يوحد الحركات، وذلك الضابط هو « النبي المعصوم » لعلمه الكامل بموازين المعاني، ولذلك فإن الآداب الظاهرة عند الغزالي لا تتحقق إلا بالافتداء التام بالرسول ﷺ في جميع الحركات، يقول الغزالي: « اعلم أن العالم لا يكون وارثاً للنبي ﷺ إلا إذا اطّلع على جميع معاني الشريعة حتى لا يكون بينه وبين النبي ﷺ إلا درجة واحدة هي درجة النبوة، وهي الدرجة الفارقة بين الوارث والموروث » (3).

وقد جمع الغزالي الكثير من الآداب الظاهرة في بعض رسائله وكتبه. ولعل أهمها وأصلحها للامة بحكم صغر حجمها وسهولة أسلوبها : « بداية الهداية » و « الأدب في الدين »، أما إحياء علوم الدين فمليء بتفاصيل الآداب : آداب الأكل والشرب والسفر والزواج والعزلة والخلطة وطلب العلم والتجارة والتكسب ... حتى آداب من سرق متاعه، أو ضاعت ضالته، وكل أدب منها مرفوق بالنصوص الحاشية والآثار الباعثة ممتزجة بتوجيهات الغزالي وعظاته، مما يجعل حركات الإنسان جميعاً مقيدة بالموازين الشرعية، فبذلك التقييد يتحقق الكمال الإنساني، فـ « الاسترسال مهملاً كما يتفق سجية البهائم » (4).

1 - الغزالي، الإحياء، ج3، ص55.

2،3،4 - المصدر نفسه، ج1، ص142.

ولكن هذا التحديد الذي لم يكن دور الغزالي فيه إلا استنباطه من الشريعة وإخراجه للناس لم يعجب زكي نجيب محمود الذي يقول : « قل ما شئت عن الإمام الغزالي في قوة حجته، وفي قدرته القادرة على التحليل، وفي سعة أفقه وغزارة علمه وحضور بديهته، وفي عقلانية نظراته فلن تجاوز الحق، ولكن ذلك كله لا ينفي عنه أنه استخدم تلك القوة والقدرة والرسوم في أن رسم صورة تفصيلية للمسلم، كيف ينبغي له أن يعيش ليساير ما يقتضيه الشرع ... فكان كأنما وضع حياة المسلم قلباً من حديد لم يعد بعدها قادراً على أن يتحرك بتلقائية الإنسان المفكر الحر » (1)، مع أن الالتزام بتلك الآداب والتقييد بما هو الذي أخرج العباقرة الذين يشهد لهم زكي نجيب محمود نفسه، وأما الاسترسال مهملاً - كما نعيش الآن - فمن أخرج لنا؟!!

- الآداب الباطنة: ويقصد بها الغزالي ما تستشعره النفس عند أدائها لأي عمل سواء كان عبادة أو غيرها، لأن القصد من تلك الظواهر المؤداة انسجام النفس معها والتحقق بها، وكما عبرنا في الآداب الظاهرة من الحركات إلى معانيها، فالعبور هنا من الباطن أو الروح أو المعنى إلى الظاهر أو الجوارح أو الحس، وفي كل ذلك يتوحد الإنسان بتوحد سلوكه وتوجهه واهتمامه، وفي ذلك التوحد يتحقق معنى الإسلام.

والغزالي يفصل الآداب الباطنة، وما ينبغي أن تستشعره النفس المؤمنة في كل تصرفاتها، ويأتي في ذلك أحياناً بالغرائب، فمن آداب المتصدق مثلاً أن يعتبر الفقير محسناً إليه لقبوله صدقته، وعلامة ذلك « أن يقدر أن الفقير لو جنى عليه جنابة، أو مالأ عدوا له عليه مثلاً، هل كان يزيد استنكاره واستبعاده له على استنكاره قبل التصديق؟ » (2)، وقد ألفت زيادة على ما في الإحياء من دقائق الآداب الباطنة رسالة خصصها بما سماها « منهاج العارفين » بين فيها ما ينبغي استشعاره عند كل سلوك عادي، فعند اللبس مثلاً « اذكر محبة الله الستر على عباده، فلا تفضح أحداً من خلقه بعيب تعلمه منه، واشتغل بعيب نفسك، فاستره بدوام الاضطرار إلى الله تعالى في تطهيره » (3)، وهكذا في كل حركة من الحركات العادية.

1 - د. زكي نجيب محمود، المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري، ط3، بيروت، القاهرة: دار

الشروق، 1401هـ - 1981م، ص345.

2 - الغزالي، الإحياء، ج1، ص217.

3 - الغزالي، منهاج العارفين، [ضمن القصص العوالي]، ص85.

رابعاً - الروابط الاجتماعية

تعرضنا في الأسس السابقة إلى كيفية بناء الفرد بناءاً سليماً ليكون لبنة صالحة في صرح البناء الاجتماعي ، ولكن بناء المجتمع مع ذلك يظل محتاجاً إلى روابط توثق صلات أفرادهِ وتقويها ، فالمسلمون « كالبنيان يشد بعضه بعضاً » (1).

وتنطلق هذه الروابط في تصور الغزالي من أسس نفسية ، وتتفرع إلى ظواهر سلوكية ، وكلاهما ركن في تنمية الروابط وشدها وتوثيقها ، وسنرى ذلك في هذا المبحث .

1 - الأسس النفسية للروابط الاجتماعية :

الظاهر عند الغزالي - كما عرفنا سابقاً - عنوان الباطن ، فكل سلوك ظاهري ينبع من حالة نفسية ، ويستمد قيمته منها . وهذا الأمر ينطبق على الروابط الاجتماعية ، فإنها تقوم على أسس نفسية ، عليها يتوقف صدق العلاقات الاجتماعية ومثاليات الظواهر السلوكية ، والغزالي يقسم الأسس النفسية الرابطة بين أفراد المجتمع إلى قسمين :

- الروابط المادية : وهي الروابط المتعلقة بأغراض دنيوية محضة ، فيكون التوجه في هذه العلاقات مرتبطاً بالأغراض المادية يدوم بدوامها وينفصم بانقطاعها ، والغزالي يشبه المحبة الناشئة عن أمثال هذه العلاقات بحب الناس للذهب والفضة ، فهي علاقات تجارية تحكمها المصلحة ، وتحدد سلوكياتها المنافع ، ولكن حكمها مع ذلك يتراوح بين الذم والإباحة ، فما كان المقصد منه مذموماً كمحبة الأستاذ الذي ينال به الطالب رتبة العلم ، وكان مقصده من العلم تولي الولايات التي لا يطلبها إلا لأغراض دنيئة محرمة ، كطلب الجاد أو حيازة أموال اليتامى أو ظلم الناس ... فإن ذلك المقصد محرم مذموم ، وأما إن كان المقصد مباحاً ، فإن تلك الرابطة تأخذ حكمه ، فـ « إنما تكتسب الوسيلة والصفة من المقصد المتوصل إليه ، فإنها تابعة له غير قائمة بنفسها » (2).

ومع ذم الغزالي الشديد للدنيا واعتبارها الحجاب الأعظم الحائل بين العباد ورحمهم (3) إلا أنه يجيز اجتماع محبتين في قلب العبد : محبة الله ومحبة الدنيا ،

1 - البخاري، الجامع الصحيح، [كتاب الأدب]، ج 1، ص 150، رقم: 459.

2 - الغزالي، الإحياء، ج 2، ص 161.

3 - المصدر نفسه، ص 201.

فإذا أحب مثل هذا الشخص آخر لأنه يتوصل به إلى رضوان الله وإلى الكفاف في أمور الدنيا « فهو من المحبين في الله » (1).

ويستدل الغزالي لذلك بأن حب الدنيا مطبوع في القلوب لا يمكن الانفكاك عنه، والشرع لم يأمرنا بذلك كما قال تعالى مخبراً عن دعاء المؤمنين: **« رَبَّنَا عَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً »** (البقرة: 100)، وينقل دعاء المسيح **« اللهم لا تشمت بي عدوي، ولا تسؤ بي صديقي، ولا تجعل مصيبي لديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي »**، ويعقب عليه بقوله: « فدفع شتاة الأعداء من حظوظ الدنيا، ولم يقل: ولا تجعل الدنيا أصلاً من همي، بل قال: ولا تجعلها أكبر همي » (2).

ويستدل كذلك بطلب كل مؤمن السعادة في الآخرة، ورغبته في تحقيق مقاصده فيها، وما الدنيا والآخرة إلا حالتان إحداهما أقرب من الأخرى، فكيف يتصور أن يحب الإنسان حظوظ نفسه غداً، ولا ينجبها اليوم؟ .

أما ما ورد في ذم الدنيا فإن المقصود به كما يرى الغزالي الحظوظ التي تنافي حظوظ الآخرة وتمنع منها، أما الحظوظ غير المنافية كالزواج الصحيح وأكل الحلال وغير ذلك، فليس فيها أي منافاة أو تضاد مع حظوظ الآخرة، فلذلك لو أحب الرجل زوجته لحظوظه الدنيوية والأخروية كان حبه في الله (3).

ولا بأس من الإشارة هنا إلى قضية جوهرية في المنهج التصنيفي للغزالي أسيء بسبب الغفلة عنها تفهم مواقفه، وهي ما عبر عنه بقوله: « من أسرار حكمة الشريعة أن كل ما يطلب الطبع فيه الطرف الأقصى، وكان فيه فساد جاء الشرع بالمبالغة في المنع منه على وجه يومي، عند الجاهل أن المطلوب مضادة ما يقتضيه الطبع بغاية الإمكان. والعالم يدرك أن المقصود وسط » (4)، ولذلك فإن الغزالي بعد ذكره للطوائف المغالية في حب الدنيا و نقيضتها المغالية في بغضها ذكر الموقف الحقيقي نحوها، وهو « ما كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه، وهو أن لا يترك الدنيا بالكلية، ولا يقمع الشهوات بالكلية. أما الدنيا فيأخذ منها قدر الزاد، وأما الشهوات فيقمع منها ما خرج عن طاعة الشرع والعقل، ولا يتبع كل شهوة، ولا يترك كل شهوة » (5).

1، 2، 3 - الغزالي، الإحياء، ج2، ص202.

4 - المصدر نفسه، ج3، ص96.

5 - المصدر نفسه، ج3، ص230.

— الروابط الروحية : وهي العلاقة التي سماها الشارع بـ « الحب في الله » وهو كما يعرفه الغزالي « كل حب لا يتصور دون الإيمان بالله واليوم الآخر » (1). وهو ينقسم بحسب ذلك إلى محبة عامة، وهي المحبة المطلوب بها نصيبا من المحبوب يوصل إلى الآخرة، وهي عند الغزالي درجة عموم المؤمنين، وأما الخاصة من المؤمنين، فمحببتهم في الله والله، دون أي حظ أو غرض .

وفي كلتا الدرجتين تكون علاقة الفرد بالمجتمع محكومة بضابط هذا الحظ الإيماني، وهو لا يتصور إلا لمن امتلأ قلبه بحب الله وذكر الآخرة، وصارت جوارحه تابعة لقلبه في همته، فتكون كل تصرفاته وسلوكياته وعلاقاته ومواقفه ناتجة عن همته، فإذا أحب التلميذ أستاذه - مثلا - لأنه يتوصل به إلى تحصيل العلم وتحسين العمل، وكان مقصوده من العلم والعمل الفوز في الآخرة فهو من المحبين في الله، وكذلك إذا أحب الأستاذ تلميذه لأنه بسببه ينال شرف التعليم وجزاءه المعد له في الآخرة، وهكذا الذي يتصدق بأمواله لله، ويجمع الضيوف ويهيء لهم أصناف الأطعمة تقربا إلى الله « فأحب طباحا لحسن صنعته في الطبخ، فهو من جملة المحبين في الله » (2).

وهذا الحب هو أقوى الروابط، وهو الذي وردت الآثار الكثيرة في فضله والثناء على أهله، وتتفاوت درجات هذا الحب بتفاوت العلاقة الوجدانية بين العبد وربّه، ولذلك لا يحيل الغزالي وجود مثل هذا الحب، ولو في عوام المؤمنين، فإنه « ما من محب للآخرة ومحب لله إلا إذا أحرى عن حال رجلين، أحدهما عالم عابد، والآخر جاهل فاسق إلا وجد في نفسه ميلا إلى العام العابد، ثم يضعف ذلك الميل ويقوى بحسب ضعف إيمانه وقوته، وبحسب ضعف حبه لله وقوته » (3).

وذلك الميل النفسي هو المحبة نفسها، فالحب عند الغزالي هو « ميل الطبع إلى الشيء الملائم » (4)، وهو تابع لادراك مرتبط به، وثمرته من ثمار المعرفة، فلذلك كانت الروابط بين المؤمنين عند الغزالي مرتبطة بالمعرفة والسلوك، فبقدر تركية الإنسان لنفسه بقدر تحققه بالمحبة للمؤمنين، فتهي علامة

1 — الغزالي، الأربعين في أصول الدين، ص 64.

2 — الغزالي، الإحياء، ج 2، ص 202.

3 — المصدر نفسه، ج 2، ص 165.

4 — المصدر نفسه، ج 4، ص 296.

الصفاء النفسي والقرب من الله تعالى.

ومثل هذه العلاقات لا تنطوي على أي أمراض تخرب المجتمعات أو تشيع فيها المظاهر الفاسدة، فليس فيها الحسد ولا الكبر ولا الحقد ولا ما ينشأ عنها من سلوكيات مدمرة لنفس الإنسان ومجتمعه، بل إن الفرد في علاقة « المحبة في الله » كما يصوره الغزالي يذوب في وسط إخوانه ذوبانا لا يحوده، وإنما يرفعه، ولا يذله، وإنما يعزه، والغزالي يستشهد لذلك بأفعال السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم الذين ضربوا أروع الأمثلة في المحبة، والتعامل المثالي على أساسها .

وكما تساهم « المحبة في الله » كأساس نفسي في الربط بين المؤمنين وتوثيق الصلات الصادقة بين أفراد المجتمع وحمايته من كل الآثار السلبية الناتجة عن الاجتماع، فإن « البغض في الله »، وهو ثمرة أخرى من ثمار المعرفة الإيمانية يؤدي نفس الغرض، وإن اختلف مظهر كليهما، فـ « البغض في الله » ضرورة ناتجة عن « المحبة في الله »، لأن « من أحب بسبب فبالضرورة يبغض لضده، وهذان متلازمان لا ينفصل أحدهما عن الآخر » (1).

ويفرق الغزالي بين البغض الذي هو مظهر لمرض نفسي من حسد أو حقد أو غيرها، وبين « البغض في الله » الناتج عن ولاء المرء التام لله، فيحب من أحب الله، ويبغض من أبغضه، ولو كان أقرب الناس إليه، ولهذا يمكن أن يجتمع في القلب الواحد نحو شخص واحد محبة وبغض، فالمسلم العاصي يحب لإسلامه ويبغض لمعصيته، فالبغض أو المحبة لا تتعلقان بالذات، وإنما بالعمل، فإن حسن ازدادت علاقة المحبة وثوقا، وإن ساء ازداد البغض رسوخا، وهذا - كما يرى الغزالي - ممكن في العادات، بل هكذا يتعامل الناس فيما بينهم فإن « من وافقك على غرض وخالفك في آخر [تكون معه] في حالة متوسطة بين الانقباض والاسترسال، وبيت الاقبال والاعراض، وبين التودد إليه والتوحش عنه » (2).

وبتأمل آراء الغزالي في « البغض في الله » نجد أنها تساهم مساهمة كبيرة في تحويل الصلات بين المؤمنين إلى صلات إيمانية تربوية، لا مجرد علاقات وجدانية عاطفية ليس لها آثار إصلاحية، فإن جميع مظاهر البغض في الله التي ذكرها الغزالي ترتبط بمدى إمكانية التأثير في العاصي الذي أبغض بسبب معصيته.

1 - الغزالي، الإحياء، ج 2، ص 166.

2 - المصدر نفسه، ج 2، ص 167.

فمن تلك المظاهر مثلاً قطع المعونة عن العاصي وترك نصرته، وهذا قد يبدو مظهرًا سلبيًا ربما يساهم في قطع الصلات بين المؤمنين والتفريق بينهم، ولكن الغزالي يعقب على ذلك بقوله: « وليس يجب تركها [أي المعونة]، إذ ربما يكون لك نية في أن تتلطف بإعانتته وإظهار الشفقة عليه ليعتقد مودتك ويقبل نصحك، فهذا حسن، وإن لم يظهر لك، ولكن رأيت أن تعينه على غرضه قضاء لحق إسلامه، فذلك ليس بممنوع، بل هو الأحسن » (1)، ويستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَ لَا يَأْتِلْ أَوْلُوا الْفَضْلَ مِنْكُمْ وَالسَّعَةَ أَنْ يُؤْتُوا أَوْلِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (النور: 22)، فقد نزلت هذه الآية في أبي بكر رضي الله عنه حين حلف أن يقطع معونته عن « مصطح بن أثانة » (2) حين وقع منه ما وقع في حادثة الإفك (3).

ويعقب الغزالي على هذه الحادثة، وموقف أبي بكر رضي الله عنه فيها، بأنه كان كالمجنني عليه في نفسه بتلك الواقعة، فلذلك عفا وأحسن، « وإنما يحسن الإحسان إلى من ظلمك، فأما من ظلم غيرك، وعصى الله به، فلا يحسن إحسانك لأن في الإحسان إلى الظالم إساءة إلى المظلوم، وحق المظلوم أولى بالمراعاة » (4).

وهذا الموقف المتعلق بالمعاصي المتعدية متفق عليه عند السلف — كما ينقل الغزالي — وإنما الخلاف في المعاصي غير المتعدية، فقد اختلف موقف السلف الصالح من أصحابها، فمنهم من نظر إليهم بعين الرحمة، ومنهم من شدد في الإنكار عليهم، واختار المهاجرة، ومن هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل الذي هجر كثيرا من الأكابر في مسائل بسيطة، فقد هجر الحارث المحاسبي لردده على المعتزلة وإيراد شبههم في تصانيفه، وهجر « يحيى بن معين » (5) في قوله: « إني لا

1 — الغزالي، الإحياء، ج2، ص167

2 — هو مسطح بن أثانة بن عباد القرشي المصلي، شهد بدرًا، وكان ممن حاض في الإفك، فجلده النسي

صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 34 هـ، انظر: ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج4، ص354.

3، 4 — الغزالي، الإحياء، ج2، ص167 — 168.

5 — هو أبو زكريا يحيى بن معين [158 — 233 هـ]، من كبار حفاظ الحديث، روى عنه البخاري ومسلم

وأحمد وغيرهم، انظر: الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج2، ص431.

أسأل أحدا شيئا، ولو حمل السلطان إلي شيئا أخذته « (1).

و يرى الغزالي أن ذلك يختلف باختلاف النية، وهي تختلف باختلاف الحال، فإن كان الغالب على القلب النظر إلى مقادير الله الجارية على الخلق نظر إليهم بعين الرحمة، وإن كان الغالب عليه رؤية جرمهم وجرأتهم على الله كان حاله هو الإنكار والتشدد عليهم، ولكن هذا النظر بنوعيه قد يختلط بأغراض شخصية تدعوه إلى المداينة ومراعاة القلوب أو الإنكار والتشدد، ولذلك يضع الغزالي معيارا لمعرفة صدق القصد، وهو أن يقدر أن تلك المعصية تتعلق بحقوقه فـ « إن كان يغتاض عند الجناية على حقه، ويترحم عند الجناية على حق الله، فهذا مDAHن مغرور بمكيدة من مكاييد الشيطان » (2).

وبما أن طريقة التعامل مع العصاة تختلف بحسب درجة معاصيهم، والمعاصي إما أن تتعلق بالاعتقاد أو العمل فإن الغزالي يقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام :

— الكافر : وهو إما أن يكون محاربا أو ذميا، فإن كان محاربا فإن الشارع أمر بقتاله وأسرده، وفي ذلك أبلغ الإهانة لكفره، وأما إن كان ذميا، فإن إيذاه محرم بحرمة معاهدته وصلحه، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يوالى ويتودد معه كما يوالى المؤمنون ويتودد إليهم، قال تعالى: ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ (المجادلة: 22)، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ ﴾ (المتحنة: 1).

وربما يظهر مبدئيا بعض التطرف في موقف الغزالي من الذميين حيث يرى أن « يكف عن مخالطتهم ومعاملتهم ومواكبتهم والانبساط معهم والاسترسال إليهم كما يسترسل إلى الأصدقاء » (3) ولكن دراسة التاريخ الإسلامي وما حصل للمسلمين بسبب تسرب الجواسيس أو انتشار الأفكار المضللة على أيدي من يستغل حرمة الذمية والمعاهدة ترينا قيمة آراء الغزالي في ذلك، خاصة إذا علمنا أن الغزالي لا يرى التعامل معهم بتلك الصورة في حالة رجاء إسلامهم أو تأليف قلوبهم، بل إن ذلك مما تستحب فيه المخالطة لأنه من الدعوة الواجب تبليغها .

1، 2 — الغزالي، الإحياء، ج2، ص168.

3 — انصدر نفسه، ج2، ص169.

— المبتدع : ويختلف التعامل معه بحسب خطر بدعته أو تحمسه لها ودعوته إليها، فإن كانت البدعة مما يكفر به، ومع ذلك يدعو لها، فإن أمره أشد من الذمي، فهو لا يقر بجزية، ولا يسامح بعقد ذمة، وإن كانت مما لا يكفر به، فإنه، وإن كان أمره أخف من الكافر بينه وبين الله ﷻ إلا أن الإنكار يكون عليه أشد، لأن شر الكافر غير متعد، فالمسلمون معتقدون لكفره بخلاف المبتدع الداعي إلى بدعته، ولذلك يرى الغزالي « استحياب إظهار بغضه ومعاداته والإنقطاع عنه وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه » (1).

والغرض من هذا الموقف تقيح البدعة في أعين الناس وتنفيرهم عنها، وزيادة على كونها إنكارا على المبتدع، وتوجيها لنظره إلى قبح بدعته، وقد علمنا من قبل أن هذا المبتدع يناظر في بدعته، ويبيِّن له قبحها، فيضاف إلى ذلك الموقف العلمي الذي قد لا ينجح بصدده عن بدعته إلى هذا الموقف العملي الذي، وإن لم يفلح في ذلك، يمكنه حماية باقي أفراد المجتمع من سرعان البدع . ولعل هذا السلوك، وإن بدا مضادا للحرية العقديّة في المجتمع إلا أن له دورا كبيرا في حماية العامة وأشباههم من تسرب الأفكار الدخيلة، وانخفاض مع ذلك على صفاء الإسلام ونقائه في وجه كل التيارات التي تحاول التأثير فيه .

أما إن كان المبتدع عاميا، وهو الذي لا يقدر على الدعوة إلى بدعته، ولا يخاف الإقتداء به، فالأولى في معاملة هذا الصنف التلطف في النصح فإن قلوب العوام سريعة التقلب، فإن لم ينفع، وكان في الإعراض عنه تقيح لبدعته في عينه استحباب الإعراض، وإن لم يؤثر فيه ذلك، وخيف من تسرب البدع إلى المجتمع أعرض عنه « لأن البدعة إذا لم يبالغ في تقيحها شاعت بين الخلق، وعم فسادها » (2).

— العاصي : ويختلف التعامل معه بحسب نوع معصيته، فإن كانت مما يتضرر به الناس كالظلم والغصب وشهادة الزور والغيبة والنميمة وغيرها، فالمستحب في حق هؤلاء الإعراض عنهم بعد نهيهم والإنكار عليهم خاصة إذا علم تأثير ذلك الإعراض في زجرهم أو زجر غيرهم .

أما الذي لا يتعدى فسقه لغيره، فإن الغزالي يرى مراعاة الأفضل في ذلك، فإن « تحقق أن نصحه يمنع عن العودة وجب نصحه، وإن لم يتحقق ولكنه كان يرجو، فالأفضل النصح والرجز بالتلطف، أو بالتغليظ إن كان هو

1، 2 — الغزالي، الإحياء، ج2، ص169.

الأنتفع « (1)، ولكن لا ينبغي أن يتعدى ذلك إلى الإعراض غير المشروع، كما ينقل الغزالي أن شارب خمر ضرب بين يدي رسول الله ﷺ وهو يعود إلى شربه، فقال أحد الصحابة: «لعنه الله ما أكثر ما يشرب» فقال ﷺ: «لا تكن عوناً للشيطان على أخيك» (2)، ويعقب الغزالي على هذا الحديث بقوله: «وكان هذا إشارة إلى أن الرفق أولى من العنف والتغليظ» (3)

2 — الظواهر السلوكية :

إن المظاهر السلوكية نتيجة حتمية للأسس النفسية ترقى برقيها، وتترل بتروها، وسنكتفي بالحديث هنا على خمسة سلوكيات اجتماعية يدعو الغزالي بأساليب مختلفة إلى رعايتها، وهي :

أ — التناصح :

بما أن العلاقة بين المؤمنين هي علاقة الأخوة في الله فإن التناصح هو المظهر الأول لهذه العلاقة، فالمؤمنون يجتمعون بالله، ويتفرقون عليه، وينقل الغزالي في هذا المعنى عن ذي النون المصري (4) قوله: «لا تصحب مع الله إلا بالموافقة، ولا مع الخلق إلا بالمناصحة، ولا مع النفس إلا بالمخالفة، ولا مع الشيطان إلا بالعداوة» (5)، وليس في هذا السلوك أي وحشة أو نفرة قلب، بل هو عين الشفقة والرحمة، لأن «من ينبهك إلى صفة مذمومة اتصفت بها لتركي نفسك عنها كان كمن ينبهك على حية أو عقرب تحت ذيلك، وقد هممت بإهلاكك، فإن كنت تكره ذلك فما أشد حمقك» (6)، ولكن الغزالي يفرق بين المناصحة التي تتعلق بالمصالح الدينية أو الدنيوية، وبين المناصحة التي هي عتاب على التقصير في الحقوق الأخوية، فإن الأفضل في الحالة الثانية هو الاحتمال والعفو والصفح والتعامي إلا إذا أدى استمرار ذلك إلى القطيعة، فحينذاك

1 — الغزالي، الإحياء، ج2، ص170.

2 — أبو داود، السنن، ط1، بيروت: دار الجنان، 1400هـ — 1988م، [كتاب الحدود

]، ج2، ص568، رقم: 4477.

3 — الغزالي، الإحياء، ج2، ص170.

4 — هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم، من كبار الصوفية المتقدمين، مشهور بحكاياته في الحب

الإلهي، توفي سنة 140هـ، انظر: ابن الجوزي، صفة الصفاة، ج2، ص460.

5 — الغزالي، الإحياء، ج2، ص182.

6 — المصدر نفسه، ج2، ص183.

يكون « العتاب في السر خير من القطيعة، والتعريض خير من التصريح، والمكاتبة خير من المشافهة، والاحتمال خير من الكل » (1).
 وذلك لأن الغزالي يرى في دوام اتصال العلاقة بين المؤمنين المصلحة الكبرى التي ينبغي المحافظة عليها، ولو بتحمل بعض المفاسد الفرعية الناجمة عن هذه العلاقة إذا أدى إصلاحها إلى ضرر على وجود العلاقة أو دوامها.
 وبناء على هذا الأصل، يدعو الغزالي إلى الأخذ بآداب النصيحة؛ فلا يكون الباعث عليها إلا الشفقة والرحمة بالمنصوح، ثم انتهاج الأساليب المناسبة لذلك، بأن « تذكر آفات ذلك الفعل وفوائده تركه، وتخوفه بما يكرهه في الدنيا والآخرة ليتراجع عنه، وتنبهه إلى عيوبه، وتبجح القبيح في عينه، وتحسن الحسن » (2)، وذلك كله في السر، فالنصيحة في العلن فضيحة، وينقل الغزالي عن الشافعي في ذلك قوله: « من وعظ أخاه في السر فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه » (3).

ولا يلزم الناصح أسلوباً واحداً لا يتعداه، بل يتلطف في النصيح باختلاف أساليبه، فينصح بالتعريض مرة، وبالتصريح أخرى، لكنه إن علم أن النصيح لا يؤثر فيه، « وأنه مضطر من طبعه إلى الإصرار عليه؛ فالسكوت عنه أولى » (4).
 وهنا يفرق الغزالي بين المداراة المشروعة باعتبارها مصدراً للعلاقة بين المؤمنين، وبين المداهنة المذمومة، ويعبر عن هذا التفريق بقوله: « إن أرضيته لسلامة دينك، ولما ترى من إصلاح أخيك بالإغضاء، فأنت مدار، وإن أغضيت لحظ نفسك، واحتلاب شهواتك وسلامة جاهك، فأنت مدهسن » (5).
 وكما تتعلق المناصحة بالقول تتعدى إلى الفعل، فالتاجر النصوح هو الذي يعامل زبائنه بالمناصحة وعدم الغش، يقول الغزالي ذاكراً بعض آداب التاجر: « أن يظهر جميع عيوب المبيع خفيها وجليها، ولا يكتتم منها شيئاً، فذلك واجب، وإن أخفاه كان ظالماً غاشاً، وكان تاركاً للنصح في المعاملة، والنصح واجب » (6).

1 — الغزالي، الإحياء، ج2، ص183.

2، 3 — المصدر نفسه، ج2، ص182.

4 — المصدر نفسه، ج2، ص183.

5 — المصدر نفسه، ج2، ص182.

6 — المصدر نفسه، ج2، ص75.

و هو يطيل في تفصيل كيفية النصح في التجارة والمعاملات المالية، لما لها من آثار في العلاقات الاجتماعية، وفي تيسير حياة الناس، وله فيها كتاب خاص في الإحياء سماه « آداب الكسب والمعاش »، ومن تلك الآداب: ترك الثناء على السلعة بما ليس فيها، وأن لا يجلس في طريق المسلمين، فيضيق عليهم، وأن لا يخس في كيله، ولا ينقص في وزنه، وإذا وقف عليه شريف أكرمه، أو جار فضله، أو ضعيف رحمه، أو غير هؤلاء أنصفه (1).

والحاكم النصح هو الذي يرفق برعيته ويترك التعنيف والتكبر عليهم، ويتودد إليهم، مع مزج الرهبة لهم رحمة بهم (2)، ولا يكتفي برفع يده عن الظلم، بل يأمر نوابه وعماله بذلك، ويتشدد عليهم فيه، فإنه يسأل عن ظلمهم، كما يسأل عن ظلم نفسه (3).

والمعلم النصح هو الذي يبدأ بصلاح نفسه، باعتباره قدوة لتلاميذه، ويلزم الصمت في جلسته، ويكون معظم تأديبه بالرهبة، ولا يحدثهم فيحترثون عليه، ولا يدعهم يتحدثون وينبسطون بين يديه، ولا يمازح بين أيديهم أحدا، ويتترد عما يعطونه (4).

والقاضي النصح هو الذي يمنع الحاشية من الفساد والطغيان، ويرفق بالأرامل، ويحتاط للأيتام، ويتوقف في الجواب، ويرفق بالخصوم، ولا يميل إلى أحد المتخاصمين (5).

وهكذا يختلف مظهر الناصح باختلاف الوظيفة، وكل فرد في المجتمع قائم على مصلحة من مصالح المسلمين، وتلك المصلحة هي التي تفرض عليه السلوك الخاص بها، والضابط الكلي لذلك — كما ينص عليه الغزالي — هو « أن لا يجب لأخيه إلا ما يحبه لنفسه، فكل ما لو عومل به شق عليه، وثقل على قلبه، فينبغي أن لا يعامل غيره به » (6).

ب — التآلف : ويشمل كل الآداب الشرعية المؤلفة بين قلوب

1 — الغزالي، الإحياء، ج2، ص74 — 79.

2 — الغزالي، الأدب في الدين، [مجموعة المنقذ من الضلال]، بيروت: المكتبة الثقافية، ص133.

3 — الغزالي، التبر المسبوك في نصيحة الملوك، [على هامش: سراج الملوك للطرطوشى

[ط، مصر: المطبعة الخيرية، 1306هـ —، ص22.

4 — الغزالي، الأدب في الدين، ص111.

5 — المصدر نفسه، ص133.

6 — الغزالي، الإحياء، ج2، ص75.

المؤمنين، و الموثقة لعري المودة بينهم ، كما قال تعالى : ﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ يَبْنَ قُلُوبَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ﴾ (الأنفال: 63) ، والغزالي يجمع الكثير من تلك الآداب من النصوص الشرعية ويقيس عليها غيرها ، وسنلخص هنا ما أمكن من تلك الآداب :

فمنها ما يسميه بـ « السكوت » ، وهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في غيبته وحضرته ، بل يتجاهل عنه ، ويسكت عن الرد عليه فيما يتكلم به ، ولا يحاربه ، ولا يناقشه ، وأن يسكت عن التحسس والسؤال عن أحواله إذا ما علم أن ذلك لا يرضيه ، وإذا رآه في طريق أو حاجة لم يفتحه بذكر غرضه من مصدره ومورده ، ولا يسأله عنه ، لأنه ربما يثقل عليه ذكره ، أو يحتاج إلى أن يكذب فيه ، وليسكت عن أسراره التي بثها إليه ، ولا يثبها إلى غيره البتة ، ولو إلى أخص أصدقائه ، ولا يكشف شيئاً منها ، ولو بعد القطيعة ، وأن يسكت عن القدح في أحبابه وأهله وولده ، وأن يسكت عن حكاية قدح غيره فيه (1) .

ومنها التماس ما يزيد أواصر المحبة الأخوية ، وأولها إخبار الأخ بالخبية لقوله ﷺ : « إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره » (2) ، ويعقب الغزالي على هذا الحديث بقوله : « إنما أمرنا بالإخبار لأن ذلك يوجب زيادة حب ، فإن عرف أنك تحبه أحبك بالطبع لا محالة ، فإذا عرفت أنه أيضا يحبك زاد حبك لا محالة ، فلا يزال الحب يتزايد من الجانبين ويتضاعف » (3) .

ومنها أن يدعو بأحب أسمائه إليه في غيبته وحضوره ، ويثني عليه بما يعرف من محاسن أحواله ، بل يثني على أولاده وأهله وصنعتيه وفعله حتى على عقله وخلقه وهيئته وخلقه وشعره وجميع ما يفرح به ، وذلك من غير كذب وإفراط ، وأن يبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح ، فإن إخفاء ذلك جسد ، وأن يشكره على صنيعه في حقه ، ويذم عنه في غيبته مهما قصد بسوء ، أو تعرض لعرضه بتصريح أو تلميح .

ويجعل الغزالي الحد الجامع لهذه المظاهر وغيرها هو « الإخلاص في الصحبة » ، ويفسره باستواء الغيب والشهادة ، واللسان والقلب ، والسر والعلانية ، والجماعة والخلوة ، ويعتبر ضده نفاقاً ، وينصح من كان كذلك

1 — الغزالي، الإحياء، ج2، ص176 — 180 .

2 — الترمذي، السنن، [كتاب الزهد]، ج4، ص599، رقم: 2395 .

3 — الغزالي، الإحياء، ج2، ص181 .

بالانقطاع والعزلة لأن « حق الصحبة ثقيل لا يطيقه إلا محقق ، فلا جرم أجره حزيل لا يناله إلا موفق » (1).

ومن علامات هذا الإخلاص الدعاء للأخ في حياته وبعد موته بكل ما يخبه لنفسه ولأهله، وكل ما يتعلق به، وينقل الغزالي عن محمد بن يوسف الأصبهاني (2) هذه الصورة الجميلة للأخ المؤمن : « أين مثل الأخ الصالح ؟ أهلك يقتسمون ميراثك ، ويتنعمون بما خلفت ، وهو منفرد لحزنك ، مهتم بما قدمت وما صرت إليه ، يدعوك في ظلمة الليل ، وأنت تحت أطباق الثرى (3) .

ج - التسامح : كما أن الجانب الإيماني من الأخوة يحفظ بالتناصح، وجانب الترابط وتوثيق العلاقة يوطد بالتآلف ، فإن دوام الأخوة يقتضي التسامح والعمو وسعة الصدر فيما يعرض للأخوة من أزمات تريد فك أواصرها، ويذكر الغزالي لذلك موقفين كلاهما يساهم في تحقيق معنى التسامح بين المؤمنين ، هما :

— الاحتمال وسعة الصدر والتماس الأعذار القريبة أو البعيدة ، وينقل الغزالي في هذا المعنى قول بعضهم : « ينبغي أن تستنبط لزلّة أخيك سبعين عذرا، فإن لم يقبله قلبك فرد اللوم على نفسك ، فتقول لقلبك ما أقساك ! يعتذر إليك أخوك سبعين عذرا ، فلا تقبله، فأنت المعيب لا أخوك » (4).

— قبول الاعتذار من الأخ مع عدم تعنيفه ؛ فإن لم يتحقق بذلك فقد ورد الوعيد الشديد في بيان إثم ذلك، زيادة على دلالاته على قساوة القلب ، فإن القلوب المؤمنة رقيقة سمحة لا تحمل الأحقاد.

ولا يتعلق التسامح عند الغزالي بجانب العلاقة الأخوية فقط ، بل يتعدا إلى الجانب الديني نفسه الذي قامت على أساسه الأخوة ، فالغزالي يرى أن عقد الأخوة بين المؤمنين يترل مترلة القرابة ، فإذا انعقدت تأكد الحق ، ووجب الوفاء بموجب العقد ، ومن الوفاء أن لا يهمل أخا أيام حاجته وفقره، وفقر الدين أخطر من فقر المال (5) .

1 — الغزالي، الإحياء، ج2، ص182.

2 — هو أبو عبد الله محمد بن يوسف البناء، كان من المتدينين الأتقياء، كتب الحديث، توفي سنة

286هـ، انظر: ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج2، ص294.

3 — الغزالي، الإحياء، ج2، ص186.

4 — المصدر نفسه، ج2، ص185.

5 — المصدر نفسه، ج2، ص184.

زيادة على ذلك يؤكد الغزالي معنى صلاحية نسيان ما هو في الماضي من
 صاحب تقيا، وهو ينظر إلى خوفه ومدومته، فإن ذلك يؤثر فيه، ويستحسب من
 الإصرار (1)، فلذا لا ينبغي أن يحجر على مخالطة نفسه في رأى عمر،
 والتفريق بين المؤمنين بسبب ذلك، بل يخالط تقيهم فأجرهم، ويتلطف لإصلاحه
 بما أطاق (2)، والغزالي ينقل - هنا - الخلاف الواقع بين السلف ناصح في
 ذلك، فقد ذهب أبو ذر رضي الله عنه (3) إلى أن الانقطاع عنه أولى، وقال في ذلك: «
 إذا انقلب أخوك عما كان عليه فأبغضه من حيث أحبته» (4)، وذهب أبو
 الدرداء رضي الله عنه (5) وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم إلى خلافه، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: «
 إذا تغير أخوك، وحال عما كان عليه، فلا تدعه لأجل ذلك، فإن أخاك يعرج
 مرة، ويستقيم أخرى» (6).

والغزالي ينتصر للرأي الثاني و يقويه بالآثار الكثيرة الدالة على ذلك، أما البعض
 الذي أمرنا الشرع به فيتعلق بأعمال العاصي لا بذاته، ولذلك قال تعالى: «**فَإِنْ
 عَصَوْكَ فَقُلْ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ**» (الشعراء: 216)، قال الغزالي: «**ولم يقل: إن
 بريء منكم، مراعاة لحق القرابة ولحمة النسب**» (7).

د - التكافل: وهو من أهم المظاهر السلوكية الدالة على صدق التآخي بين
 المؤمنين، ولا يقصد الغزالي بالتكافل - هنا - ما شرعه الله تعالى من زكاة أو
 صدقات أو تطوعات، فإن ذلك قد يسد بعض الحاجات، ولكنه يقصر عن الكثير
 منها وإنما يقصد قيام علاقات أخوية خاصة بين المؤمنين تجعل كل واحد منهم يشعر

1 - الغزالي، الإحياء، ج 1، ص 286.

2 - يفرق الغزالي في المخالطة بين تقي تغير حاله، فينصح بالدوام على مخالطته والتلطف بنصحه، وبين
 الفاسق ابتداء المنصر على ذلك المخاهر به، فيرى أن الانقطاع عنه أولى «**لأن مشاهدة الفسق و العساق همون
 أمر المنصية على القلب، وتبطل نفرة القلب عنها**»، انظر: الغزالي، الإحياء، ج 2، ص 172.

3 - هو حنبل بن حنادة الغفاري، من كبار الصحابة، اشتهر بزهد، وكان له مذهب حامي في المال
 أوذي بسببه، توفي بالريزة 32هـ، انظر: ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج 1، ص 252.

4 - الغزالي، الإحياء، ج 2، ص 183.

5 - هو عويمر بن زيد، حكيم الصحابة، كان زاهدا عابدا له حكمم كثيرة، تسوي نامسك سنة

32هـ، انظر: ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج 1، ص 264.

6 - الغزالي، الإحياء، ج 2، ص 183.

7 - المصدر نفسه، ج 2، ص 184.

بالمسؤولية نحو أخيه في كل شؤونه المالية وغيرها، بحيث يقضي حاجياته بشعور أدائه واجبا لا نافلة أو تطوع، فعقد الأخوة كما يراه الغزالي مثل عقد القرابة وعقد النكاح وسائر العقود الشرعية يقتضي حقوقا يجب الوفاء بها .

ويضع الغزالي للتكافل المالي بين الإخوة ثلاث مراتب تتدرج بحسب الدرجة الإيمانية للمسلم، وأدنى تلك المراتب أن يتزل الأخ أخاه منزلة خادمه، فيقوم بحاجته من فضل ماله دون انتظار سؤاله، وأعلى منها أن يتزله منزلة نفسه، فيرضى بمشاركته إياه في ماله، يأخذ منه ما يشاء، ويدع ما يشاء، وأعلاها أن يؤثره على نفسه، ويقدم حاجته على حاجته، وهذه الرتبة كما يرى الغزالي هي مرتبة الصديقين ومنتهى درجات المتحابين (1).

وهي الدرجة التي كان عليها الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم، والتي ضربت أروع الأمثلة في الإيثار، والغزالي ينقل عنهم النماذج الكثيرة في ذلك، ومنها أنه أهدي لرجل من الصحابة رأس شاة فقال: أخي فلان أحوج مني إليه، فبعث به إليه، فبعثه ذلك الصحابي إلى آخر، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة (2)، وقال أبو سليمان الداراني (3): « لو أن الدنيا كلها لي، فجعلتها في فم أخ من إخواني لاستقلتها له، وقال أيضا: « إني لألقم اللقمة أحبا من إخواني، فأجد طعمها في حلقي » (4) .

وهذه المعاملة المثالية لا تتعلق بالمال فقط، بل تتعداه إلى قضاء حاجاته والاهتمام بها، سواء كانت جليلة أو دقيقة، ويروي الغزالي في ذلك عن بعض السلف أنه كان يتفقد عيال أخيه وأولاده بعد موته أربعين سنة، يقوم بحاجتهم، ويتردد كل يوم إليهم، ويمولهم من ماله، فكانوا لا يفقدون من أيهم إلا عينه، وكان الواحد منهم يتردد إلى باب دار أخيه، ويسألهم: هل لكم زيت؟ هل لكم ملح؟ هل لكم حاجة؟ (5) .

وينصح الغزالي أن لا تتخذ هذه الخصلة الشرعية سلما للمطامع الشخصية، فلا

1 — الغزالي، الإحياء، ج2، ص173.

2 — المصدر نفسه، ج2، ص174.

3 — هو عبد الرحمان بن أحمد بن عطية العنسي، من كبار التابعين من أهل الكوفة، توفي سنة

205هـ، انظر: ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج2، ص394.

4 — الغزالي، الإحياء، ج2، ص174.

5 — المصدر نفسه، ج2، ص175.

ينبغي أن يكلف الأخ أخاه ما يشق عليه؛ فلا يحمله من أعبائه إلا ما لم يطق منها، ولا يستمد منه جاهها ولا مالا، بل» لا يقصد بمحبته إلى الله تعالى تبركا بدعائه، واستئناسا بلقائه، واستعانة به على دينه، وتقربا إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه وتحمل مؤونته» (1).

وهكذا، بتوفر التكافل والعفة ترتقي الأخوة بين المؤمنين إلى أعلى درجات الصدق والإخلاص والوفاء .

هـ - التواصل: يعتبر الغزالي التواصل بين المسلمين وحسن الصحبة معهم ركنا من أركان الدين، وأصلا من أصوله التي لا يستغنى عنها، لأن الدين سفر إلى الله تعالى، ومن أركان السفر حسن الصحبة مع المسافرين (2).

وهذا المبدأ السلوكي العام يختلف باختلاف المصاحبين لأن الشارع فرق بين درجات الناس في المودة والمعاملة، يقول الغزالي: « وكل مخالط، ففي مخالطته أدب، والأدب على قدر حقه، وحقه على قدر رابطته التي كما وقعت المخالطة (3)، وبناء على ما اعتبره الشارع من روابط يقسم الغزالي درجات التواصل ويرتبها كما يلي:

— القرابة: وقد أوجب الشرع وصلها واحترامها، وعلق الكثير من الأحكام بها باعتبارها المجتمع الأصغر الذي يتوقف على مدى تماسكه تماسك المجتمع الأكبر.

وأخص من حق القرابة « حق الوالدين »، ومن الآداب التي ذكرها الغزالي نحوهما: « أن يسمع كلامهما، ويقوم لقيامهما، ويمثل أمرهما، ويلبي دعوتهما ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ولا يبرهما بالإلحاح، ولا يمن عليهما بالبر لهما، ولا بالقيام بأمرهما، ولا ينظر إليهما شزرا، ولا يعصي لهما أمرا » (4).

ومن آداب الوالد على أولاده أن يعينهم على برد، ولا يكلفهم من البر فوق طاقتهم، ولا يلح عليهم في وقت ضجرهم، ولا يمن عليهم بتريته (5).

والغزالي يعتبر تربية الأولاد من أعظم الواجبات على الآباء باعتبارها أساسا لكل السلوكيات التي تظهر على ذلك الابن في صغره أو كبره، « فالصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل

1 - الغزالي، الإحياء، ج2، ص188.

2 - الغزالي، الأربعين في أصول الدين، ص56.

3 - الغزالي، الإحياء، ج2، ص193.

4، 5 - الغزالي، الأدب في الدين، ص132.

تقن وصوره، وهو قادر لكن ما نقس، ومثل في كل ما عمال به ليه،
(1). وهذا وضع فصلا مهما في كتاب «رياضة النفس، كهيئة تربية الأولاد،
وهو فصل في غاية الأهمية ولا تنكار كان لعزى لسبق فيه إلى الأمام،
الكثير من الجوانب النفسية للطفل، وكيفية التعامل معه على أساسها (2).

— الزوجية: وهي من العلاقات التي اعتبرها الشارع وسماها «ميثاقاً
غليظاً» (النساء: 21)، وسمى الزوجة على أساسها «الصَّحِيبَ بِالْحَنْبِ»
(النساء: 36)، وقد ذكر الغزالي الآداب الكثيرة الواصلة لحبل المودة بين
الزوجين، ومن آداب الرجل مع زوجته لطافة الكلمة، وإظهار المودة، واليسر
في الخنوة والتغافل عن الزلة، وإقالة العثرة، وصيانة العرض، وقلعة المحادثة. وبذل
المؤونة، وإكرام أهلها، وشدة الغيرة عليها (3).

ولما لغيرة الزوج من تأثيرات سلبية على كيان الأسرة، فإن الغزالي ينصح للاعتدال
فيها، وهو أن لا يتغافل الزوج عن مبادئ الأمور التي يخشى عوائلها، دون مبالغة في إساءة
الظن وتجسس البواطن، يقول الغزالي: «أما الغيرة التي يحبها الله، فالغيرة في الريبة، والغيرة
التي يبغضها الله، فالغيرة في غير ريبة» (4).

ومن آداب المرأة نحو زوجها دوام الحياء منه، وقلعة المحادثة له، وإنزوم
الطاعة لأمره، والسكوت عند كلامه، والحفظ له في غيبته، وترك الخيانة في
ماله، وطيب الرائحة، ونظافة الثياب، وإظهار القناعة، واستعمال الشفقة، ودوام
الزينة، وإكرام أهله وقرابته، ورؤية حاله بالفضل، وقبول فعله بالشكر، وإظهار
الحب له عند القرب منه، وإظهار السرور عند رؤيته (5).

وهذه الآداب وغيرها تحول بيت الزوجية الذي هو المختم الأصغر إلى
مستقر مودة وسكينة ورحمة.

— الجوار: وهو من العلاقات التي أوجبت الشريعة وصلها، فلذلك
يقتضي حقوقاً زائدة على حقوق المسلمين العامة، كما قال ﷺ: «من كان

1 — الغزالي، الإحياء، ج3، ص72.

2 — د. محمود قاسم، دراسات فلسفية، ص103.

3 — الغزالي، الأدب في الدين، ص128.

4 — الغزالي، الإحياء، ج2، ص46.

5 — الغزالي، الأدب في الدين، ص129.

يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» (1)، ومن الآداب التي ذكرها الغزالي لحقوق الجوار أن يبدأه بالسلام ولا يطيل معه الكلام، ولا يكثر عن حاله السؤال، ويعوده في المرض، ويعزيه في المصيبة ... (2)

— عامة المسلمين: ووصلهم يكون بمقتضى حق الإيمان، وحقوقه كثيرة منها: إفشاء السلام، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس، وشهود الجنائز، وبر القسم، والنصيحة، والدعاء له بظهر الغيب، والإخلاص في محبته (3)، وأهمها وأولها عدم إيذاء أي أحد من المسلمين، فقد قال ﷺ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» (4)، وهذا الإيذاء يعم كل التصرفات الجارحة، ولو كانت مباحة في حد ذاتها.

وبهذا التواصل بين المؤمنين يترسخ عقد الأخوة الرابطة بينهم، ويجعل من المجتمع الإسلامي بناء واحدا متكاملا متينا .

هذه هي الأسس التي يضعها الغزالي لبناء المجتمع الصالح، وهي أسس متسلسلة مترابطة تبدأ بالفرد كلبنة أساسية في المجتمع، ثم تكون من الأفراد الأقوياء الصالحين المجتمع القوي الصالح.

-
- 1 — مسلم، الجامع الصحيح، [كتاب الإيمان]، ج1، ص68، رقم: 67.
 - 2 — الغزالي، الإحياء، ج2، ص213، وانظر: الغزالي، الأدب في الدين، ص132
 - 3 — البخاري، الجامع الصحيح، [كتاب الإيمان]، ج1، ص9، رقم: 9.
 - 4 — الغزالي، الإحياء، ج2، ص195.

الغائقة

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

لقد حاولنا في هذا البحث أن نبرز جانباً هاماً من فكر الغزالي، هو جانب الإصلاح الاجتماعي، والذي رأينا أنه كان هدفاً أساسياً ملحوظاً في جميع أعماله وتأليفه ومواقفه، ولأجل العقلة عنه أسىء فهم الكثير من آرائه، ولعل أهم ما يبرز هذه الناحية من تروحه الغزالي الفكري ما يلي:

1 - أن الغزالي قام بضبط فقهي تأصيلي لمنهج الإصلاح الاجتماعي يقوم على مقاصد الشريعة الكلية، وتغليبها على الآراء الفقهيّة المجرّدة عن الأدلة القطعية، مع إعطاء قواعد عامة لذلك، حتى يحفظ أسلوب الإصلاح ووسائله وأهدافه - بوصفها عملاً شرعياً - من تحكّم الأهواء والعقول.

وبناء على ذلك قال بوجوب إيجاد علماء يجمعون بين العلم والتربية تكون مهمتهم الخروج للعامة ودعوتهم وإصلاحهم، لا المكوث في المدارس والانشغال بالفروع الفقهيّة والكلامية أو المناظرات الجدلية، مع وجوب التكريس المتكامل لهؤلاء العلماء تربية وعلمياً.

وإيجاد مثل هؤلاء العلماء يستدعي إصلاح نظام التعليم باعتباره ركناً أساسياً في الإصلاح الاجتماعي، والذي غلبت عليه في عصر الغزالي الحرفية والحزبية والتقليد، وذلك بنظام متكامل يشمل الجوانب التشريعية والواقعية، ويعيد لفروض الكفاية العائبة قيمتها.

وهذه الشروط تبين العلاقة التي ينبغي قيامها بين العلم والإصلاح، فالإصلاح الشرعي الكامل ثمرة للعلم الصحيح، وهو كالشعائر التعبدية لا ينتقل المؤمن فيها من ركن إلى ركن إلا بناء على حكم شرعي، فالمصلح مقنن وتابع، لا مشرعاً.

واعتبار العلم ركناً أساسياً في منظومة الغزالي الإصلاحية يمكن إدراكه بسهولة، فقد قضى معظم حياته مدرّساً، وبنى في آخر حياته مدرسة، وسمى كتابه الذي ضمنه آراءه الإصلاحية « إحياء علوم الدين »، وابتدأ أول جزء منه بكتاب العلم، معتبراً العلم الصحيح الخطوة الأولى للمجتمع الصالح.

2 - أنه دعا إلى تعميق التعامل مع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، والتدبر الراعي، والتأثر الحي لما فيهما من الحقائق الكبرى، لا مجرد الانشغال بظاهر التفسير والاكتفاء بعلم الرواية. فالكتاب والسنة - وإن لم يحل من الرجوع إليهما حيل من أجيال المسلمين - إلا أن طريقة التعامل معهما هي المختلفة، وهو ما يتفق فيه مع الكثير من المصلحين المحدثين.

3 - أن الغزالي يرى أن العقيدة الإسلامية هي منطلق الإصلاح الاجتماعي، فبدون إصلاح لا يكون صلاح ولا إصلاح، وقد انتقد الطريقة الخاطئة في تبليغ العقيدة للناس، والتي غلب عليها في عصره الطابع الكلامي والمنطقي، ودعا بدل ذلك إلى الإيمان المؤثر الذي ينطلق من العقل والقلب ليغطي جميع مناحي الحياة، ورأى لحفظ العقيدة من الشبه والأهواء ضرورة تطور علم الكلام في كل عصر بحسب ما يجد فيه من الفساد.

4 - اختار الغزالي التصوف منهجاً للتربية الإصلاحية، باعتبار الصوفية ورثة للسلف الصالح في علم السلوك، وقد حاول إنقاذ التصوف من البدع والخرافات والفلسفات التي حاولت الالتصاق به، بحيث أصبح «التصوف السني» علماً على تصوف الغزالي ومدرسته، وفي نفس الوقت بسط الغزالي المفاهيم المعقدة لكثير من قضايا التصوف، والتي كانت محل إنكار من الفقهاء، وقد كان لذلك دور كبير في جعله أكثر شعبية، وهو ما يفسر لنا انتشار التصوف في المجتمع الإسلامي بعده بقوة.

5 - أنه اعتبر تزكية النفس وتخليصها من باطن الإثم أساساً من أساس الإصلاح، لما لأعراض النفوس من أثر سلبي خطير في تدهور المجتمعات وتفككها، وقد كان للغزالي دور كبير في إعطاء العلاج المناسب لتلك الأمراض، والذي لا تزال الحاجة ماسة إلى الاطلاع عليه، والاستفادة منه.

6 - جعل الغزالي قدوته فيما دعا له من إصلاح اجتماعي السلف الصالح، لما كانوا عليه من كمال أخلاقي إيماني، ونضج عقلي، وتدين حقيقي، ولذلك اعتبرهم مرجعاً للسلوكيات التي دعا لها، وامتثلت تصانيفه بأخبارهم والثناء عليهم.

7 - أنه يرى أن على الحكام القيام بالإصلاح وإعانة المصلحين، باعتبارهم ركناً أساسياً في الإصلاح الكامل الشامل، أما العلماء فإن الأولى لهم في رأي الغزالي هو الابتعاد عن أبحاثهم، والاستغناء قدر الإمكان عن مهام حفظ لغزهم وكرامتهم، وهذا ما يبرر لنا قيام الأوقاف في العصور المتأخرة بمصاريف العلماء مما ساهم في استقلالية التعليم والدعوة عن السلطة.

8 - انتقد الغزالي الكثير من الظواهر التي تسببت في تفكك وحدة المجتمع الإسلامي كالتعصب المذهبي أو العنصرية في التكفير، وقد وضع البديل لذلك بالقول بصحة المذاهب الفقهية جميعاً ما دامت تستمد من أصل واحد، وتضيق دائرة الكفر وضبط حدودها، وإشاعة مظاهر الترابط الاجتماعي من تكافل وتواصل وتآلف وغيرها، فالأخوة هي المظهر الكامل للعلاقة بين المؤمنين مهما

اختلفت مذاهبهم وأعرافهم .

وقد لاحظنا أن الدراسات المهنية بفكر الغزالي اختلفت نظراتها له بسبب عدم مراعاتها لعدد الإصلاح الاجتماعي في تفكيره ومواقفه ، وهذا باستثناء بعضها كدراسة الدكتور سليمان دينا عن « الحقيقة في نظر الغزالي » ، فإن الصفة التي اهتمت فيها شخصية الغزالي الفقيه والصوفي والمنكلم والفيلسوف هي الإصلاح ، فلذا اختلفت آراؤه ، أو بدت متعارضة تؤلب عليه الخصوم ، ونحيرهم في حقيقة مواقفه .

وهذا يفسر لنا - أيضا - الأسلوب الذي اختاره للتعبير عن أفكاره من كثرة التكرار في كنهه ، و غوصه أحيانا إلى أعماق غامضة يصعب إدراكها ، ونزوله أحيانا في تبسيطه إلى حد السطحية والسذاجة ، واستعماله الكثير للأمثلة والشواهد ، أو الأحاديث الضعيفة والقصص... فهو يحاول أن يتخاطب عامة الناس وخاصتهم ، كل واحد بما يليق به من الأساليب .

ونرى هذا التنوع في أسلوب الطرح وموضوعه يكشف عن شخصية إصلاحية عميقة ، لاعتن شخصية قلقة محتارة - كما يزعم بعض الباحثين - لأن المصلح الاجتماعي يعالج أمراض مجتمعه ، وهي مختلفة معقدة متشعبة ، ولذا يظهر مظهرها مختلفا ومعقدا ومتشعبا .

ولهذا نرى الغزالي الفيلسوف هو الذي ينقد الفلسفة ، وينجح في الحد من غلواتها ، ولو نقدها متكلماً أو فقيهاً ما أثر فيها ذلك التأثير ، فهو يدرك أن لكل مرض دواؤه الخاص به ، وقد يصح الدواء بما إذا لم يعط بالجرعات المناسبة .

وقد ظهر لنا الغزالي في هذه الرسالة بهذا المظهر : إنسان مؤمن حزين لما أصاب الدين في عصره ، وما أصاب ممثليه من العلماء ، فهو لذلك يمارس دوره في جميع الميادين : في العقيدة بتنقيتها من الأهواء والبدع والانحرافات ، وفي التصوف بتبيين محاسنه ومساوئه ، وفي سلوكيات الناس بالبحث عن جذورها العميقة ، وفي الملل والنحل بالرد عليها ، والكشف عن أباطيلها... وهو أثناء ذلك قد يتقل عن صوفي أو فقيه أو فيلسوف من المعاني ما يراه مناسباً ، فلذلك أهتم بالنقل ، ورمي بالفلسفة ، وشنع عليه بالتكرار والمبالغة .

وقد حاولنا أن نبين إمكانية الاستفادة من آراء الغزالي في إصلاح واقعنا الاجتماعي الذي يكاد يمر بنفس الظروف التي مر بها عصر الغزالي من ضعف إيماني وأخبار خلقي وتشتت في الوحدة الاجتماعية وغفلة عن القضايا الأساسية . ولعل أهم نتيجة لذلك نظرنا - هنا - هي الدعوة إلى الاهتمام بتراث العلماء

والاستفادة من تجاربهم في إثراء فقه الدعوة، ونبذ التعصب الذي يعث على تشعب
عثرات العلماء وزلاتهم دون الاهتمام بما قدموا من خدمات للإسلام والمسلمين.
وكذلك دعوة المهتمين بالعمل الإسلامي إلى تركيز الجهود في العمل
الاجتماعي بدل الفرق في المناهات السياسية، فالإصلاح المجتمع هو القاعدة التي
ينطلق منها الإصلاح في كافة مجالاته، وما مر هذه الأمة من تجارب، وما حاق
بها من هزائم يثبت ذلك.

وفي الأخير، نأمل أن تؤدي هذه الرسالة بعض ما سعت له من
أهداف، وأن تكون مساهمة طيبة في البحوث المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي الذي
يهتم بدراسة آراء العلماء والمصلحين وتجاربهم، والاستفادة منها، وبدل التفكير
العقيم الذي يعزل موارد الأمة ويحرقها، فالأمة التي لا تستفيد من رجالها أمة
لا حذور لها، ولا قيام لأمرها.

نسأل الله تعالى في نهاية هذا البحث أن يتجاوز لنا عن كل تقصير، وأن
يفغر لنا كل زلة، وأن يهبنا من الفهم ويلقنا من الحكمة ما نعتصم به من كل
تقول أو دعوى.
والحمد لله رب العالمين.

الفهارس العامة

جامعة الأمير

عبد القادر للعلوم الإسلامية

فهرس الآيات القرآنية

1 - سورة البقرة

الآية	رقم الآية	الصفحة
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم	43	53
وأتوا البيوت من أبوابها	86	70
وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم	93	85
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته	121	160
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة	195	57
ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة	201	182
واذكروا نعمة الله عليكم	231	91
ربي الذي يحيي ويميت	257	66
فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب	257	128،66
الشیطان يعدكم الفقر	267	171
ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا	269	83
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها	286	57

2 - سورة آل عمران

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني	31	1019،100
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا	103	72
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا	105	72
إن في خلق السماوات والأرض	190	96

3 - سورة النساء

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم	5	65
ميثاقا غليظا	21	196
الصاحب بالجنب	36	196
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد	41	91
لعلمه الذين يستنبطونه منهم	83	85

4 - سورة المائدة

يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم	54	178
---	----	-----

5 - سورة الأنعام

128	83	وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم
129	91	وما قدروا الله حق قدره
84	95	يخرج الحي من الميت
94	99	سبحانه وتعالى عما يصفون
94	100	بديع السموات والأرض
75	120	وذروا ظاهر الإثم وباطنه
115	162	قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العلمين

6 - سورة الأعراف

88	146	سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق
77	176	فاقص القصص لعلهم يتفكرون
86	187	يسألونك كأنك حفي عنها

7 - سورة الأنفال

191	63	لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم
-----	----	---

8 - سورة يوسف

84	1	الر
----	---	-----

9 - سورة النحل

62	125	أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
----	-----	---

10 - سورة الإسراء

103	36	ولا تقف ما ليس لك به علم
85	59	وآتينا ثمود الناقة مبصرة
85	75	إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات

11 - سورة مريم

89	12	يا يحيى خذ الكتاب بقوة
----	----	------------------------

12 - سورة طه

86	127	ولو لا كلمة سبقت من ربك
----	-----	-------------------------

13 - سورة الأنبياء

130	22	لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا
78	66	أف لكم ولما تعبدون من دون الله

14 - سورة النور

ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة 22 185
ولا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا 27 70

15 - سورة الشعراء

فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون 216 193

16 - سورة العنكبوت

ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون 1 40
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 69 120

17 - سورة الروم

فطرة الله التي فطر الناس عليها 30 124

18 - سورة لقمان

وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه 12 77

19 - سورة الأحزاب

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 21 110
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه 39 178

20 - سورة سبأ

قل من يرزقكم من السموات والأرض 24 130

21 - سورة فاطر

ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا 43، 44 24

22 - سورة الصافات

سلام على آل ياسين 130 85

23 - سورة الزمر

إنما يتذكر أولو الألباب 9 88

24 - سورة غافر

وما يتذكر إلا من ينيب 13 88

25 - سورة الشورى

ليس كمثله شيء 11 95، 94

26 - سورة الأحقاف

وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم 11 162

27 - سورة محمد

ويدخلهم الجنة عرفها لهم 6 47

28 - سورة الحجرات

ولا تجسسوا 12 70

29 - سورة ق

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب 8 88

وقال قرينه هذا ما لدي عتيد 23 86

ألقيا في جهنم كل كفار عنيد 24 86

قال قرينه ربنا ما أطغيته 27 86

30 - سورة النجم

لا ينطق عن الهوى 4 109

31 - سورة الرحمن

والسما رفعها ووضع الميزان 7 - 9 127

32 - سورة الواقعة

أفر أيتم ما تمنون 61 90

33 - سورة الحديد

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 25 127

34 - سورة المجادلة

لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر 22 186

35 - سورة الحشر

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 7 100

36 - سورة المتحنة

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 1 186

37 - سورة الصف

كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 3 53

38 - سورة القلم

يوم يكشف عن ساق 42 152

39 - سورة الأعلى

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى 14، 15 97

40 - سورة الفجر

يا أيها النفس المطمئنة 27 — 30 171

41 - سورة الشمس

قد أفلح من زكاهما 9 169

42 - سورة الإخلاص

قل هو الله أحد 1 — 4 94

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

فهرس الأحادس النبوة الشرفة

رقم الصفحة	الحديث
46.....	اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات
191.....	إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره
108.....	إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا
91.....	أمر ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن
55.....	إن الله ليؤيد هذا الدين
147.....	إن لله تسعة وتسعين اسما
59.....	إن من أعظم الجهاد كلمة عدل
108.....	تسحروا ففي السحور بركة
116.....	دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
166.....	الطهور شطر الإيمان
171.....	قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله
101.....	لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن
188.....	لا تكن عوناً للشيطان على أخيك
120.....	لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون
84.....	اللهم فقهه في الدين
181.....	المؤمن للمؤمن كالبنيان
197.....	المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
109.....	من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
53.....	مررت ليلة أسري بي
60.....	من أهان سلطان الله في أرضه
51.....	من رأى منكم منكراً فليغيره
151.....	من رآني في المنام فسيراني في اليقظة
83.....	من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار
83.....	من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ
196.....	من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره
65.....	من كتم علماً نافعاً
102،86.....	من كذب علي متعمداً فليتبوأ

العلم	الصفحة
الأمدي	100
إبراهيم أيوب	17
إبراهيم بسموني	26
إبراهيم عكاشة	91
إبراهيم النخعي	111
ابن الأثير	185،20،19،13،12،9
ابن باديس، عبد الحميد	165
ابن جماعة	200
ابن جزى	70،53
ابن حجر	152
ابن الجوزي	158،156،155،152،102،90،54،30،29،21،18،11
ابن خلدون	15،14،10
ابن خلكان	193،192،188،39، 29، 15،14،11،9
ابن رشد	137،133،123
ابن سينا	9
ابن الصلاح	102
ابن طفيل	68
ابن عباس	83
ابن عجيبة الحسني	112
ابن عطاء الله السكندري	117،92
ابن عقيل، أبو الوفاء علي	30
ابن العماد	36
ابن عماد الحنبلي	26
ابن العميد	9
ابن قيم الجوزية	100،77
ابن كثير	22، 20،15، 14، 12، 11، 10، 9،8
ابن ماجه	104، 102 ،39،38،30،25
ابن المبارك	109،65
ابن منظور	118
ابن هشام	163،132،105،93،81،64،48،47 ،41
ابن يعين الدولة	61
ابن يعين الدولة	10

- أبو إسحاق الشيرازي 22.
- أبو الأعلى المودودي 159
- أبو بكر بن العربي الإشبيلي 159،137،136،131،36
- أبو بكر الصديق 185،156
- أبو الحسن الشاذلي 117،112.
- أبو حنيفة 117
- أبو حيان التوحيدي 133
- أبو الخطاب، محفوظ بن أحمد 30
- أبو داود السجستاني 188
- أبو الدرداء، عمير بن زيد 193
- أبو ذر الغفاري 193
- أبو سليمان الداراني، عبد الرحمان بن أحمد 194
- أبو سعيد النيسابوري 21
- أبو طالب المكي 114
- أبو علي الدقاق، الحسن بن محمد 26
- أبو مسلم الخولاني 156
- أبو المظفر الأبيوردي 19،13
- أبو محمد، والد أبي بكر بن العربي 159
- أبو نصر الإسماعيلي، إسماعيل بن مسعدة 28
- أبو نعيم 32
- أبو هريرة 155
- أحمد أمين 21،18،18
- أحمد بن حنبل 100،84،53
- أحمد حسين 176
- أحمد مختار العبادي 8
- أحمد الغزالي، أخو أبي حامد 39،33،28
- أحمد بن محمد الراذكاني 28
- إحسان عباس 9
- أرسطو 25،24
- إسماعيل بن جعفر الصادق 23
- الأشعري، أبو الحسن علي 149،95،26
- الأعمش، سليمان بن مهران 42
- أفلاطون 25
- ألب أرسلان، سلطان عالم بن داود 19،12،11
- إلياس، النبي 85
- أنور الجندي 24،8

— ب —

- بابك الحرمي 23
البارون كارادوفو 178، 145، 144
الباقلاني، محمد بن الطيب 152، 117، 95، 25
البخاري 197، 125، 181، 151، 110، 91، 86، 56
بركياروق بن ملكشاه 16، 13
البناسيري، أرسلان بن عبد الله 11
البسطامي، طيفور بن عيسى 122، 32
بشر بن الحارث الحافي 158
بكري شيخ أمين 83
بيرس، الظاهر 18، 8

— ت —

- تاج الدين السبكي 39، 7، 35، 34، 30 — 26، 16
الترمذي 191، 171، 147، 120، 116، 109، 83، 59

— ج —

- الجرحاني، عبد القاهر 125، 120، 81، 43
جعفر الصادق 93
جلال الدين السيوطي 100
جمال الدين القاسمي 103، 102
جميل صليبا 68
الجتيد بن محمد 118، 32
جهم بن صفوان 146
جولد تسيهر 2
الجويني، عبد الملك بن عبد الله 29، 26، 25، 22

— ح —

- الحارث الأشعري 158
الحارث بن أسد المحاسبي 114، 100، 32
الحاكم النيسابوري 104
حسن إبراهيم حسن 18، 16
الحسن البصري 155، 111، 109، 108
الحسن بن الصباح 19، 18
حسن السقاف 151
حسين مروة 138

— خ —

- الخطيب البغدادي 104
الخوارزمي 9

— د —

175 ديموستين

— ذ —

185،158،30 الذهبي

188..... ذو النون المصري

— ر —

20 الراغب الأصفهاني

27 الرضا، الإمام

— ز —

151،110،91، 35 — 33..... الزبيدي

111،101،101،26..... الزركلي

177 زكي مبارك

180،33 زكي نجيب محمود

— س —

54 سعيد بن جبير

177،115..... سعيد حوى

88،21 السهروردي، عمر بن محمد

9،8 سلجوق بن نفاق

133 سليمان دنيا

— ش —

98 الشاطبي

118،32 الشبلي

10،8 الشعبي

28..... شمس الدين المقدسي

24،23 الشهرستاني

— ص —

103..... صبحي الصالح

15 صلاح الدين الأيوبي

33 صلاح الدين عبد اللطيف

— ط —

190 الطرطوشي

9 طغرل بك بن ميكائيل بن سلجوق

— ع —

145 عادل زعيتر

156 عبادة بن الصامت

136..... عباس محمود العقاد

— 213 —

30.....	عبد الأمير الأعسم
160.....	عبد الأمير شمس الدين
16	عبد الجليل الدهستاني
117	عبد الحلیم محمود
158	عبد الرحمان الأوزاعي
26،23،22،19،11	عبد الرحمان بدوي
104	عبد الرحمان بن مهدي
118	عبد العزيز الدباغ
39،35،34،30	عبد الغافر الفارسي
92	عبد الفتاح البزم
114	عبد القادر بن شيخ العيدروس
173	عبد القادر عيسى
146،25،23	عبد القاهر البغدادي
56،47	عبد الكرم زيدان
110	عبد الله بن عمر
159.....	عبد الله عنان
91،89	عبد الله بن مسعود
92	عبد المجيد الشرنوبي
172،118،73.....	عبد الوهاب الشعرائي
83.....	علي بن أبي طالب
26	علي بن إسماعيل
158.....	علي بن زيد
127	علي سامي النشار
23،22،19،17،16،12،10	العماد الأصفهاني
156،70،43،15	عمر بن الخطاب
33،20،13	عمر فروخ
158.....	عمر بن عبد العزيز
99	عمر شفيق
182،174	عيسى، النبي

_ و _

69.....	فائز الحاج
9	الفارابي
34	الفارمذي، أبو علي الطوسي
155	فرقد السبخي
129	فيكتور سعيد باسيل
45.....	فيكتور شلحت

137..... الفيومي

175 فيليس المقدوني

— ق —

21،9 القائم بأمر الله

25..... القادر بالله، الخليفة العباسي

84 القرطبي

172،34،26 القشيري، أبو القاسم عبد الكرم

— ك —

19 — 17..... كارل بروكلمان

68 كامل عياد

100 الكرايسي

156 كعب الأحبار

— ل —

12 لافشين، القائد

— م —

160، 101،26..... المازري، محمد بن علي

90 مالك بن دينار

24 ماني

51 محمد أبو زهرة

103،102 محمد بن إسماعيل الصنعائي

45 محمد بن عبد الحكيم القاضي

146 محمد بن كرام

70..... محمد بن علي الشوكاني

61،14 محمد بن ملكشاه

192 محمد بن يوسف الأصبهاني

15 محمد جمال الدين سرور

141..... محمد جلال شرف

29،27 محمد الحميري

52 محمد فركوس

23 محمد سيد كيلاني

32 محمد عابد الجابري

61 محمد عبد المعز نصر

13 محمد العمروسي

104 محمد علي قطب

14 محمد ماهر حمادة

102 محمد محي الدين عبد الحميد

محمد يوسف موسى	22
محمود قاسم	196، 129، 122
مراد وهبة	24، 31
مزدك	24
المستظهر بالله، الخليفة العباسي	14، 11
المستعلي بالله، الخليفة العباسي	13
مسطح بن أثانة	185
مسلم	197، 185، 166، 108، 102، 101، 51، 46
مصطفى غلاب	19
معاذ بن جبل	156
معاوية بن أبي سفيان	156
المعتصم، الخليفة العباسي	12
المعز لدين الله الفاطمي	15، 14
ملكشاه بن ألب أرسلان	101، 11
المهدي الفاطمي	14
المنذري، الحافظ	104
منير البعلبكي	25، 17

— ن —

نبيه أمين فارس	17
نظام الملك، الحسن بن علي	29، 26، 18—16، 12
نور الدين الشهيد	15
النووي	149، 105، 97

— ه —

هارون الرشيد	27
هولاكو	8

— و —

ولي الله الدهلوي	97
وهبة الزحيلي	113، 101
وول ديورنت	33

— ي —

ياقوت الحموي	8، 27، 23، 15
يحيى بن معين	185
يوسف بن تاشفين	159، 35
يوسف النساج	35
يوسف فرحات	133
يزيد بن أبي مالك	158

فهرس المصادر والمراجع

أولا : مؤلفات أبي حامد الفزالي

- 1 — إحياء علوم الدين، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، 1403هـ — 1983م.
- 2 — الأجابة الغزالية في المسائل الأخروية [المضمون الصغير]، [ضمن مجموعة القصور العوالي]، مصر: مكتبة الجندي.
- 3 — الأدب في الدين، [ضمن مجموعة المنقذ من الضلال]، تعليق وتصحيح محمد جابر، بيروت: المكتبة الثقافية.
- 4 — الأربعين في أصول الدين، الجزائر: شركة الشهاب، 1989م.
- 5 — الاقتصاد في الاعتقاد، تقدم: د. عادل العوا، ط1، بيروت: دار الأمانة، 1388هـ — 1969م.
- 6 — إلهام العوام عن علم الكلام، [ضمن مجموعة الرسائل الفرائد]، مصر: مكتبة الجندي.
- 7 — الإملاء في إشكالات الإحياء، [ملحق الإحياء]، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، 1403هـ — 1983م.
- 8 — رسالة [أيها الولد]، [ضمن مجموعة القصور العوالي]، مصر: مكتبة الجندي.
- 9 — التبر المسبوك في نصيحة الملوك، [على هامش سراج الملوك للطرطوشي]، ط1، مصر: المطبعة الخيرية، 1306هـ.
- 10 — هفت العلامه، تحقيق موريس بويج، تصدير ماجد فخري، بيروت: دار المشرق.
- 11 — جواهر القرآن، تحقيق د. محمد رشيد رضا القباي، ط3، البلدة: قصر الكتاب، 1989م.
- 12 — الحكمة في مخلوقات الله، تحقيق د. محمد رشيد رضا القباي، ط3، بيروت: دار إحياء العلوم، 1406هـ — 1986م.
- 13 — الرسالة اللدنية، [ضمن مجموعة القصور العوالي]، مصر: مكتبة الجندي.
- 14 — الرسالة الوعظية، [ضمن مجموعة القصور العوالي]، مصر: مكتبة الجندي.
- 15 — روضة الطالبين وعمدة السالكين، بيروت: دار النهضة الحديثة.
- 16 — فضائح الباطنية، تحقيق عبد الرحمان بدوي، القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر، 1383هـ — 1964م.
- 17 — فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، [ضمن مجموعة القصور العوالي]، مصر: مكتبة الجندي.
- 18 — القسطاس المستقيم، تحقيق فيكتور شلحت، ط2، بيروت: دار المشرق.
- 19 — القواعد العشرة، تعليق وتصحيح محمد جابر، بيروت: المكتبة الثقافية.
- 20 — الكشف والتبيين عن غرور الخلق أجمعين، [مجموعة منهاج العابدین]، مصر: مكتبة الجندي، 1384هـ — 1964م.
- 21 — كيمياء السعادة، تعليق وتصحيح محمد جابر، بيروت: المكتبة الثقافية.
- 22 — مقاصد الفلاسفة، تحقيق سليمان دنيا، مصر: دار المعارف.
- 23 — المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، تحقيق محمد مصطفى أبو العلا، مصر: مكتبة الجندي.
- 24 — المستصفى من علم الأصول، ط2، بيروت: دار الكتب العلمية، 1324هـ.
- 25 — مشكاة الأنوار، [ضمن مجموعة القصور العوالي]، مصر: مكتبة الجندي.
- 26 — معيار العلم في فن المنطق، ط2، بيروت: دار الأندلس للطباعة والنشر، 1978م.

- 27 — معارج القدس في مدارج معرفة النفس، الجزائر: شركة الشهاب.
 28 — معراج السالكين، [ضمن مجموعة الرسائل الفرائض]، مصر: مكتبة الجندى.
 29 — محك النظر، ط1، مصر: المطبعة الأدبية.
 30 — المنقذ من الضلال، تحقيق د. عبد الحليم محمود، ط2، القاهرة: دار الكتب المصري، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1985.

- 31 — منهاج العابدين، مصر: مكتبة الجندى، 1384هـ—1964م.
 32 — منهاج العارفين، [ضمن مجموعة القصور العوالي]، مصر: مكتبة الجندى.

ثانيا : المراجع العربية:

- الآمدي (أبو الحسن علي سيف الدين التغلي، ت 631هـ)
 33 — الأحكام في أصول الأحكام، حيدر آباد: مطبعة المعارف، 1322هـ، 1914م.
 ابن الأثير (أبو الحسن علي عز الدين، ت 1234م)
 34 — الكامل في التاريخ، ط4، بيروت: دار الكتاب العربي، 1403هـ، 1983م
 35 — أسد الغابة في معرفة الصحابة، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
 ابن جزى (أبو القاسم محمد بن أحمد الغرناطي، ت 741هـ)
 36 — تقريب الوصول إلى علم الأصول، تحقيق محمد فركوس، ط1، الجزائر: دار التراث الإسلامي، 1410هـ .
 ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمان، ت 1257م)
 37 — المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ط1، حيدر آباد: دار المعارف العثمانية، 1359هـ.
 38 — صفة الصفوة، بيروت: دار الجيل.
 39 — سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1404هـ.
 ابن حجر (أحمد بن علي، ت 852هـ)
 40 — فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط2، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1402هـ.
 ابن حنبل (أحمد بن محمد أبو عبد الله الشيباني، ت 463هـ)
 41 — المسند، بيروت: دار الفكر العربي.
 ابن خلكان (أبو العباس أحمد بن محمد شمس الدين، ت 681هـ)
 42 — وفيات الأعيان، تحقيق إحسان عباس، بيروت: دار الثقافة.
 ابن خلدون (أبو زيد عبد الرحمان، بن محمد، ت 808هـ)
 43 — العبر وديوان المبتدأ والخير، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1983م.
 ابن رشد (أبو الوليد محمد بن أحمد، ت 1198م)
 44 — فصل المقال، تحقيق محمد عمارة، القاهرة: دار المعارف، 1965م.
 45 — ثقافة التهافت، تحقيق سليمان دنيا، ط2، القاهرة: دار المعارف، 1971م.
 ابن طفيل (أبو بكر محمد، ت 1185م)
 46 — حى بن يقظان، تحقيق جميل صليبا وكامل عياد، دمشق: مطبعة جامعة دمشق، 1962م.
 ابن عجيبة (أحمد الحسيني، ت 1224هـ)
 47 — إيقاظ الهمم، في شرح الحكم، ط1، بيروت: المكتبة الثقافية.

- ابن العربي (أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري، ت 543هـ)
 48 — العواصم من القواصم، تحقيق د. عمار طالي، الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.
 ابن عطاء الله (أبو الفضل تاج الدين أحمد لإسكندري، ت 709هـ)
 49 — لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس وشيخه الشاذلي أبي الحسن، القاهرة: مكتبة
 القاهرة، 1979م.

- ابن القيم (شمس الدين محمد، ت 751هـ)
 50 — مدارج السالكين، تحقيق محمد حامد الفقي، بيروت: دار الكتاب العربي
 51 — مفتاح دار السعادة، بيروت: دار الكتب العلمية
 ابن كثير (أبو الفدا إسماعيل الحافظ، ت 747هـ)
 52 — البداية والنهاية، ط1، بيروت: دار المعرفة، 1996م
 ابن ماجه (أبو عبد الله محمد بن يزيد الربيعي، ت 273هـ)
 53 — السنن، القاهرة: دار الكتاب المصري، بيروت: دار الكتاب اللبناني.
 ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد، ت 711هـ)
 54 — لسان العرب، بيروت: دار صادر.
 أبو داود (سليمان بن الأشعث بن سليمان الأسدي، ت 275هـ)
 55 — السنن، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: دار الفكر العربي.
 أبو طالب (عمر بن عثمان المكي، ت 291هـ)
 56 — قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المرید إلى مقام التوحيد، بيروت: دار صادر.
 الأصفهاني (الإمام السعد عماد الدين)
 57 — تاريخ دولة آل سلجوق، بيروت: دار الآفاق الجديدة، 1978م
 الأعمش (د. عبد الأمير)
 58 — الفيلسوف الغزالي إعادة تقويم لمنحنى تطوره الروحي، ط2، بيروت: دار الأندلس، 1981م.
 إمام (د. زكريا بشر)
 59 — الفلسفة النورانية القرآنية عند الغزالي، ط1، الكويت: مكتبة الفلاح، 1409هـ، 1989م.
 أمين (بكري الشيخ)
 60 — التعبير الفني في القرآن، بيروت: دار الشروق
 أمين (أحمد)
 61 — ظهر الإسلام، ط5، بيروت: دار الكتاب العربي
 باسيل (فيكتور سعيد)
 62 — منهج البحث عن المعرفة عند الغزالي، بيروت: دار الكتاب اللبناني
 البخاري (الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي الحسن إسماعيل، ت 256هـ)
 63 — الجامع الصحيح، القاهرة: دار الفكر العربي.
 البعلبكي (منير)
 64 — موسوعة المورد العربي، ط1، بيروت: دار العلم للملايين، 1990.
 65 — معجم أعلام المورد، ط1، بيروت: دار العلم للملايين، 1992.
 البغدادي (عبد القاهر بن طاهر، ت 429هـ)
 66 — الفرق بين الفرق، ط1، بيروت: دار الآفاق الجديدة، 1973م.

- البغدادي (الخطيب أبو بكر أحمد بن علي، ت 463هـ)
- 67 — الكفاية في علم الرواية، حيدر آباد : دائرة المعارف العثمانية، 1375هـ.
بدوي (عبد الرحمان)
- 68 — مذاهب الإسلاميين، ط3، بيروت: دار العلم للملايين، 1983م.
بسيوني (د. إبراهيم)
- 69 — الإمام القشيري: سيرته — آثاره ومذهبه في التصوف، ط1، بيروت: منشورات المكتبة العصرية.
دي بور (ت. ج)
- 70 — تاريخ الفلسفة الإسلامية، ترجمة أبي ريدة، القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1938م.
ديورنت (ويل)
- 71 — قصة الفلسفة، ترجمة فتح الله المشعشع، ط4، بيروت: مكتبة المعارف، 1979م.
الترمذي (أبو عيسى محمد بن سورة، ت 279هـ)
- 72 — الجامع الصحيح (السنن)، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1987م.
الجابري (محمد عابد)
- 73 — بنية العقل العربي، ط3، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1990م.
الجرجاني (علي بن محمد الشريف، ت 1413م)
- 74 — التعريفات، بيروت: مكتبة لبنان، 1978م.
الجندي (أنور)
- 75 — الإسلام وحركة التاريخ، ط8، بيروت: دار الكتاب العربي.
جولد تسيهر (أجناس)
- 76 — العقيدة والشريعة في الإسلام، ترجمة محمد يوسف موسى وآخرون، ط2، مصر: دار الكتب الحديثة.
الحاكم (الحافظ النيسابوري)
- 77 — المستدرک، حيدر آباد : دار المعارف العثمانية، 1334هـ.
حمادة (محمد ماهر)
- 78 — الوثائق السياسية والإدارية للعهود الفاطمية والأتابكية والأيوبية، بيروت: مؤسسة الرسالة.
حسن (إبراهيم حسن)
- 79 — تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ط1، بيروت: دار الأندلس، 1967م.
حسين (أحمد)
- 80 — الطاقة الإنسانية، ط3، بيروت: المكتبة العصرية، 1970م.
الحميري (محمد بن عبد المنعم)
- 81 — الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، بيروت: دار القلم، 1975م.
حوي (سعيد)
- 82 — تربيتنا الروحية، الجزائر: مكتبة رحاب.
- الديباغ (عبد العزيز بن مسعود، ت 1130هـ)
- 83 — الإبريز، جمع ابن المبارك القاهرة: مكتبة محمد علي صبيح وأولاده.
دنيا (سليمان)
- 84 — الحقيقة في نظر الغزالي، القاهرة: دار المعارف، 1965م.
الدهلوي (أحمد بن عبد الرحيم العمري، ت 1776م)

- 85 — حجة الله عليه، بيروت: دار الثقافة.
- الذهبي (محمد بن أحمد بن عثمان، شمس الدين، ت 748هـ)
- 86 — تذكرة الحفاظ، بيروت: دار الكتب العلمية.
- 87 — سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، ط1، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1981م.
- الذهبي (محمد حسين، ت 1396هـ)
- 88 — التفسير والمفسرون، ط2، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1976م.
- زعبوب (عادل)
- 89 — مناهج البحث عند الغزالي، ط1، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1980م
- الزبيدي (أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، ت 1205هـ)
- 90 — إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين، [بدون بيانات]
- 91 — مختصر صحيح البخاري، تحقيق إبراهيم عكاشة، الجزائر: الشركة الجزائرية.
- الزحيلي (د. وهبة)
- 92 — أصول الفقه الإسلامي، ط1، دمشق: دار الفكر، 1406هـ، 1986م.
- الزركلي (خير الدين)
- 93 — الأعلام قاموس التراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين، ط7، بيروت: دار العلم للملايين 1990
- زيدان (د. عبد الكريم)
- 94 — أصول الدعوة، الجزائر: دار الفكر.
- السبكي (تاج الدين عبد الوهاب، ت 756هـ)
- 95 — طبقات الشافعية الكبرى، ط1، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي، 1965—1967م.
- سرور (د. محمد جمال الدين)
- 96 — سياسة الفاطميين الخارجية، بيروت: دار الفكر العربي، 1386هـ، 1967م.
- السهروردي (شهاب الدين يحيى بن حبش، ت 587هـ)
- 97 — عوارف المعارف، ملحق الإحياء، ج5، بيروت: دار المعرفة.
- السيوطي (جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر، ت 911هـ)
- 98 — تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، طبعة مصر، 1307هـ.
- الشاطبي (أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، ت 790هـ)
- 99 — الموافقات في أصول الشريعة، القاهرة: مطبعة المكتبة التجارية.
- شرف (د. محمد جلال)
- 100 — الله والعالم والإنسان في الفكر الإسلامي، بيروت: دار النهضة العربية.
- الشعراني (أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي، ت 973هـ)
- 101 — الطبقات الكبرى، القاهرة: دار الفكر العربي، 1952م.
- 102 — كشف الغمة عن جميع الأمة، ط1، مصر: مكتبة المشهد الحسيني.
- 103 — لطائف المنن والأخلاق، مصر: المطبعة الميمنية، 1321هـ.
- 104 — ميزان مذاهب الأئمة الأربعة، مخطوط بمكتبة الأستاذ عمر محمد عبد الكريم بأولاد جلال شفيق (د. محمد)
- 105 — البحث العلمي، ط1، الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، 1985م.

- 106 — المذهب التربوي عند ابن جماعة، ط1، بيروت: دار اقرأ، 1404هـ، 1984م.
الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم، ت 548هـ)
- 107 — الملل والنحل، تحقيق محمد سيد كيلاني، بيروت: دار المعرفة.
الشوكاني (محمد بن علي، ت 1250هـ)
- 108 — إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول، بيروت: دار المعرفة، 1399هـ، 1979م.
الصالح (د. صبحي)
- 109 — علوم الحديث و مصطلحه، ط12، بيروت: دار العلم للملايين، 1981.
الصنعاني (محمد بن إسماعيل)
- 110 — توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط1، طبعة القاهرة.
القاسمي (جمال الدين)
- 111 — قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، دمشق: مطبعة ابن زيدون، 1925م.
العبادي (أحمد مختار)
- 112 — في التاريخ العباسي والأندلسي، بيروت: دار النهضة العربية، 1972.
عبد الباقي (محمد فواد، ت 1968م)
- 113 — المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، بيروت: دار إحياء التراث
العشيري (جلال)
- 114 — حقيقة الفلسفات الإسلامية، ط1، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 1402هـ، 1991م.
العقاد (عباس محمود)
- 115 — فلسفة الغزالي، [ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته، ط1، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1978م، مج9
العمروسي (محمد)]
- 116 — الحروب الصليبية في المشرق والمغرب، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1982م.
عنان (عبد الله)
- 117 — عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس، ط1، القاهرة: لجنة التأليف والنشر، 1964م.
العيدروس (عبد القادر بن شيخ، ت 1038هـ)
- 118 — تعريف الإحياء في فضاء الإحياء، [مجموعة منهاج العابدين]، مصر: مكتبة الجندي.
فروخ (عمر)
- 119 — تاريخ الأدب العربي، ط1، بيروت: دار العلم للملايين 1983م.
قاسم (د. محمود)
- 120 — دراسات في الفلسفة الإسلامية، ط5، القاهرة: دار المعارف.
القرطي (أبو عبد الله محمد)
- 121 — الجامع لأحكام القرآن، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1988م.
القشيري (أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن، ت 465هـ)
- 122 — الرسالة القشيرية في علم التصوف، بيروت: دار الكتاب العربي.
قمبر (د. محمد)
- 123 — دراسات تراثية في التربية الإسلامية، ط1، الدوحة: دار الثقافة، 1413هـ، 1993م.
كارادوفو (البارون)

- 124 — الغزالي، ترجمة عادل زعيتر، ط2، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر 1984م.
الكلابادي (أبو بكر محمد، ت380هـ)
- 125 — التعرف لمذهب أهل التصوف، تحقيق محمد أمين النسوري ط2، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1400هـ، 1980م
المازري (أبو عبد الله محمد بن علي ت 536هـ)
- 126 — المعلم بفوائد مسلم، تحقيق محمد الشاذلي النيفر، تونس: الدار التونسية للنشر، 1978م.
مبارك (زكي)
- 127 — التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق: بيروت، منشورات المكتبة العصرية
128 — الأخلاق عند الغزالي، صيدا، بيروت: المكتبة العصرية
المجلس الأعلى لرعاية الفنون و الآداب والعلوم الاجتماعية .
- 129 — مهرجان الغزالي، القاهرة: مطابع كونستا توماس وشركاه.
محمود (زكي نجيب محمود)
- 130 — المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري، ط3، بيروت، القاهرة: دار الشروق، 1401هـ، 1981م.
مروة (حسين)
- 131 — النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، بيروت: دار الفارابي، 1978م.
مسلم (الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ت261هـ)
- 132 — الجامع الصحيح، تحقيق محمد فواد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي
المتنقسي (شمس الدين)
- 133 — أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، نشر م. ج. كواج، مطبعة بريل، 1906.
المنذري (الحافظ)
- 134 — الترغيب والترهيب، تحقيق محمد علي قطب، ط1، بيروت: دار القلم، 1992م.
الناهي (د. صلاح الدين عبد اللطيف)
- 135 — الخوالد من آراء حجة الإسلام الغزالي، ط1، بيروت: دار الجيل، عمان: دار
عمار، 1704هـ، 1987م.
الندوي (أبو الحسن علي الحسيني)
- 136 — ربانية لا رهبانية، ط4، بيروت: مؤسسة الرسالة 1986م.
النشار (د. علي سامي)
- 137 — مناهج البحث عند مفكري الإسلام، ط4، القاهرة: دار المعارف، 1978.
النوي (يحيى بن شرف، ت676هـ)
- 138 — شرح صحيح مسلم، بيروت: دار الكتاب العربي، 1987م.
وهبة (مراد)
- 139 — المعجم الفلسفي، ط2، القاهرة: دار الثقافة الجديدة، 1971م.
ونسك (د. أ. ي)
- 140 — المعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي، ليدن: مكتبة بريل، 1963م.
ياقوت (شهاب الدين الحموي ت1229م)
- 141 — معجم البلدان، بيروت: دار صادر 1957م.

عبد القادر للعظم الإسلامي

- ب — تعريف الحسبة 48
- ج — العلاقة بين المصطلحات الثلاثة 50
- ثانياً — ضوابط الإصلاح الاجتماعي 51
- 1 — القائم بالإصلاح 51
- أ — العدالة 53
- ب — إذن السلطة 55
- ج — القدرة 57
- 2 — المخاطبون بالإصلاح 59
- أ — وجوب التنقل للمخاطبين 58
- ب — انتهاج الأساليب المناسبة مع أصناف الناس 58
- 3 — موضوع الإصلاح 65
- أ — ضوابط المنكر 65
- ب — نماذج عن نقد الغزالي لواقعه الاجتماعي 71
- 4 — مراتب الإصلاح 72
- 138 — 78 — الفصل الثالث: أصول المنهج الإصلاحية
- أولاً — القرآن الكريم ظاهراً وباطناً 82
- 1 — العلاقة بين ظاهر القرآن وباطنه 82
- 2 — مراتب العبور إلى الباطن القرآني 88
- 3 — مقاصد القرآن الكريم 93
- أ — المقاصد الأصلية 93
- ب — المقاصد الفرعية 97
- ثانياً — السنة النبوية علماً وعملاً 99
- 1 — التثبت من صحة الأحاديث سندا ومتناً 100
- أ — السند 100
- ب — الضبط 105
- 2 — تفهم المعاني العميقة للأحاديث النبوية 106
- 3 — تتبع مواضع القدوة من السنن 109
- ثالثاً — التصوف السني سلوكاً ومعرفة 109
- 1 — السلوك الصوفي 112
- أ — السلوك العام 112
- ب — السلوك الخاص 116

119	2 — المعرفة الصوفية
123	رابعا — أحكام العقل والانفتاح الثقافي
123	1 — أحكام العقل
131	2 — الانفتاح الثقافي
131	أ — تيار الرفض
132	ب — تيار القبول
133	ج — تيار الانتقاء
199 — 139	الفصل الرابع: أسس بناء المجتمع
140	أولا — الإيمان
143	1 — موقف الغزالي من منهج المتكلمين في عرض العقيدة
141	أ — التفريق بين المقاصد والغايات في علم الكلام
142	ب — تطوير المنهج البرهاني لعلم الكلام
143	ج — توسيع ميادين علم الكلام
144	2 — تجديد الغزالي في عرض العقيدة
144	أ — العلم
147	ب — التحقق الذوقي
148	3 — موقف الغزالي من ظاهرة التكفير
154	ثانيا — العلم
154	1 — البعد الإصلاحي للعلم
154	أ — ربانية التعليم
157	ب — تعميم التعليم
158	2 — إصلاح النظام التعليمي
160	أ — منهج التعليم
164	ب — برامج التعليم
166	ثالثا — التزكية
166	1 — مفهوم التزكية
170	2 — منهج التزكية
173	أ — المنهج العلمي
74	ب — المنهج العملي
77	3 — ممار التزكية
177	أ — الأخلاق

179.....	ب - الآداب
181.....	رابعاً - الروابط الاجتماعية
181.....	1 - الأسس النفسية للروابط الاجتماعية
188.....	2 - الظواهر السلوكية
188.....	أ - التنصيح
190.....	ب - التآلف
192.....	ج - التسامح
193.....	د - التكافل
195.....	هـ - التواصل
198.....	الخاتمة
227 — 203	الفهارس العامة
204.....	فهرس الآيات القرآنية
204.....	فهرس الأحاديث النبوية
210.....	فهرس الأعلام
217	فهرس المصادر والمراجع
224.....	فهرس الموضوعات