

موسوعة التّلّفُّ والحضارة الإسلامية

٣ الفِكْرُ الْإِسْلَامِيُّ مَنْابِعُهُ وَآثَارُهُ

«ماهر المسلمين في مجال الدراسات العلمية والفلسفية»

MUSLIM THOUGHT

Its Origin and Achievements

تألّيف

M. M. SHARIF

ترجمة ، وعلق عليه ، وأهداه إليه

الدكتور أحمد شلبي

دكتوراه من جامعة كمبريدج (إنجلترا)

أستاذ ورئيس قسم التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية

بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

الطبعة الخامسة (١٩٨٦) مع كثير من التّقيّحات والزيادات

مكتبة مصرية

مكتبة التّحفة المُصرّية

لأسيوط باحسن محمد وارادة

شانع مستلى ماتى بالثّامنة

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

١٩٦٢	الطبعة الأولى
١٩٦٦	الطبعة الثانية
١٩٧١	الطبعة الثالثة
١٩٧٤	الطبعة الرابعة
١٩٧٥	الطبعة الخامسة
١٩٧٨	الطبعة السادسة
١٩٨٤	الطبعة السابعة
١٩٨٦	الطبعة الثامنة

كتب للمؤلف

أولاً - موسوعة التاريخ الإسلامي

دراسة تحليلية شاملة في عشرة أجزاء ل تاريخ العالم الإسلامي كله ، من مطلع الإسلام حتى الآن ، مع دراسة الجوانب الحضارية التي أسمى بها المسلمون في ترقية العمران ، وتطور الفكر البشري .

(الطبعة الأولى عشرة)

الجزء الأول :

- ١ - مقدمة الموسوعة : نطاق التاريخ الإسلامي - تفسير التاريخ - هل التاريخ عام؟ ..
- فلسفة التاريخ - فائدة التاريخ - مراحل تدوين التاريخ -
- فضية الالتزام في كتابة التاريخ الإسلامي - علم التاريخ
- بين المسيحية والإسلام

- تاريخ العرب قبل الإسلام : الدو والحضر - حياة العرب السياسية والاقتصادية
والاجتماعية :

- السيرة النبوية العطرة : جوالب من السيرة تدّون لأول مرة ..

- الدعوة الإسلامية وفلسفتها - عصر الخلفاء الراشدين .

(الطبعة الثامنة)

٢ - الجزء الثاني :

الدولة الأموية والمركبات الفكرية والثورية في عهدها .

(الطبعة الثامنة)

٣ - الجزء الثالث :

الخلافة العباسية مع اهتمام خاص بالعصر العباسي الأول، وبداية المسلمين
خلاله في خدمة الدراسات الإسلامية والحضارة العالمية .

(الطبعة الثامنة)

٤ - الجزء الرابع :

- الأندلس الإسلامية ، والتقال الحضارة الإسلامية إلى أوروبا عن طريقها .
- المغرب - الجزائر - تونس - ليبيا (من مطلع الإسلام حتى العهد الحاضر)
- السنوسية : مبادئها وناريتها .

(الطبعة السابعة)

٥ - الجزء الخامس :

- مصر وسوريا من مطلع الإسلام حتى العهد الحاضر .

(تدوين جديد لتاريخ مصر وعرض لأهم آثارها)

- المغروبة الصليبية : دوافعها - أدوارها - نتائجها .

- الإمبراطورية العثمانية (تركيا) منذ نشأتها حتى الآن .

٦ - الجزء السادس :

(الطبعة الخامسة)
الإسلام والدول الإسلامية جنوب صحراء إفريقيا منذ دخولها الإسلام حتى الآن :

- دراسة عن وسائل انتشار الإسلام :
مراكـر الشـمال - هـجرات عـربـية وغـير عـربـية - التجـار - الـطرق الصـوفـيـن -
مراكـر داخـلـية .

- الدول الإسلامية قبل الاستعمار الأوروبي :
خـانـة - مـالـى - صـنـفـى - دـوـلـ المـوسـا - بـرـنـو - باـجـرـى - وـادـاـى - الفـونـج -
مـقـدـشـو - مـلـكـةـ الزـنـجـ .

- الدول الإسلامية الحالية :
مـورـيـتـانـيا - السـعـالـ - جـامـبـيا - عـيـنـيا - مـالـى - الـبـيـجـرـ - نـيـجـيرـيا - تـشـادـ -
الـسـوـدـانـ - الصـومـالـ - جـيـبـوـتـ .

٧ - الجزء السابع :

الإسلام والدول الإسلامية بالجزيرـةـ العـرـبـيةـ ، وـالـعـرـاقـ :

- دولـ الجـزـيرـةـ العـرـبـيةـ منـ مـطـلـعـ الإـسـلـامـ حـتـىـ الـآنـ :
المـلـكـةـ الـعـرـبـيةـ السـعـودـيـهـ - الـيـمـنـ - جـمـهـورـيـةـ الـيـمـنـ الـجـنـوـبـيـهـ - سـعـانـ - دـوـلـةـ
الـإـمـارـاتـ الـعـرـبـيـةـ الـمـتـحـدـةـ - قـطـرـ - الـبـحـرـينـ - الـكـوـيـتـ .
- العراقـ منـ مـطـلـعـ الإـسـلـامـ حـتـىـ الـآنـ .

٨ - الجزء الثامن :

الإسلام والدول الإسلامية غيرـ العـرـبـيةـ باـسـيـاـ منـ مـطـلـعـ الإـسـلـامـ حـتـىـ الـآنـ :
إـلـيـانـ - أـفـغـانـسـتـانـ - الـبـاـكـسـتـانـ - بنـجـلـادـيشـ - مـالـيـزـياـ - الدـوـنـيـسـياـ - بـرـونـايـ
- الـأـقـلـيـاتـ الـإـسـلـامـيـةـ فـيـ الـمـنـدـ وـالـصـينـ وـرـوـسـيـاـ وـفـيـلـبـينـ . . .

دراسات تفصـيلـيةـ عنـ تـارـيخـ مصرـ المـعاـصرـ

٩ - الجزء التاسع :

ثـورـةـ ٢٣ـ يـولـيوـ منـ يـوـمـ لـلـيـ يومـ : عـصـرـ مـحـمـدـ نـجـيبـ - عـصـرـ جـمـالـ عبدـ النـاصرـ

١٠ - الجزء العاشر :

ثـورـةـ ٢٣ـ يـولـيوـ منـ يـوـمـ لـلـيـ يومـ ، عـصـرـ أـنـورـ السـادـاتـ .
(ترجمـتـ أـكـثـرـ أـبـزاـءـ هـذـهـ المـوـسـوعـهـ لـعـدـةـ لـفـاتـ)

، كتب للمؤلف

ثانياً : موسوعة الحضارة الإسلامية

دراسة تحليلية شاملة في عشرة أجزاء، تبرز الاتجاهات الحضارية التي جاء بها الإسلام
لبداية البشرية في شتى الميادين ، والسياسة ، والاقتصاد، وفي مجال الحياة الاجتماعية ،
والتربيـة ، والعسكرـية ، والتشريعـية ، والقضـائية ، كما تبرز جهود المسلمين في الحضارة
العـجمـية ، وأجزـاءـهاـ هي :

١١- الجزء الأول : تاريخ المذاهب الإسلامية (الطبعة الرابعة)

مناهج التعليم في صدر الإسلام - انحرافاتها في عصور الظلام - وجوب تصحيحها :

١٢- الجزء الثاني : مآثر المسلمين في مجال الدراسات العلمية والفلسفية (الطبعة السابعة)
(الفـكرـ الإـسـلـاـمـيـ) : مـناـبعـهـ وـآـثارـهـ

١٣- الجزء الثالث : السياسة (الطبعة السادسة)

فـالـفـكـرـ الإـسـلـاـمـيـ

مع المقارنة بالنظم السياسية المعاصرة .

١٤- الجزء الرابع : الاقتصاد (الطبعة السابعة)

فـالـفـكـرـ الإـسـلـاـمـيـ

مع المقارنة بالنظم الاقتصادية المعاصرة ، ومع دراسة شاملة للنشاط التالية :

١ - الإسلام والمسلمون في مواجهة المشكلة الاقتصادية .

٢ - مبادئ الإسلام الاقتصادية .

٣ - الإسلام والقضايا الاقتصادية الحديثة (الإيداع بالبنوك ، شهادات الاستثمار ...) :

٤ - من تاريخ الاقتصاد في الإسلام (بيت المال : موارده ومصارفه . . .) .

٥ - النظم الاقتصادية في العالم عبر العصور وأثر الفكر الإسلامي فيها .

- ١٥- الجزء الخامس : التربية الإسلامية (الطبعة الخامسة)
نظمها - تارikhها - فلسفتها
دراسة عميقة و شاملة للفلسفة التربية عند المسلمين ، و المناهج التعليم وأمكنته ،
و سلالة المدرسون المالية والاجتماعية ، والإجازات العلمية ، والعلقارات ، والابنواز ،
و المكافآت ، و ملابس المدرسون ، و لقابة المعلمون ، و تكافؤ الفرص بين الطلاب ،
و توجيههم حسب مواهبهم .
- ١٦- الجزء السادس : المجتمع الإسلامي (الطبعة السابعة)
أسس تكوينه ، أسباب نجاحه ، وسائل نهضته
ابتداء من الطبعة السابعة : رؤية جديدة ، تخطيط جديد ، مادة علمية جديدة ، أداء جديد .
- ١٧- الجزء السابع : الحياة الاجتماعية (الطبعة الخامسة)
في الفكر الإسلامي
• في نطاق الأسرة : كانihan و تحديد النسل و عمل المرأة . . .
• وفي نطاق المجتمع : كالألواح والآتم والموسيقى والفناء . . .
- ١٨- الجزء الثامن : تاريخ التشريع الإسلامي (الطبعة الرابعة)
و تاريخ النظم الفضائية في الإسلام
مع بحوث واسعة عن القرآن الكريم : المصدر الأول للتشريع ،
و مع دراسة شاملة لمصادر التشريع الأخرى .
- ١٩- الجزء التاسع : الإسلام وال العلاقات الدولية (الطبعة الرابعة)
دراسات علمية توضح النهج الإسلامي في العلاقات بين الدول الإسلامية
والدول غير الإسلامية ، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية .
- ٢٠- الجزء العاشر : رحلة حياة (الطبعة الرابعة)
نبشة تعرف من مجموعة من قضايا الحضارة الإسلامية .

كتاب المؤلف

ثالثاً : مقارنة الأديان

سلسلة من الكتب في مقارنة الأديان ، تعمد على أدق المراجع ب مختلف اللغات ،
و تمتاز دراستها بالبساطة والعمق ، وتشمل :

٢١- الجزء الأول : المبودية : (العلمية الخامسة)

- دراسة لشئ المسائل اليهودية : اليهود في التاريخ من عهد إبراهيم حتى الآن -
 - المنبئونية ، أنبياء بني إسرائيل ، عقيدة بني إسرائيل ، يهوه الله بني إسرائيل ، التعلل والتوجيه في الفكر اليهودي ، التأبُّوت والميكل ، الكهنة والقربان ..
 - مصادر الفكر اليهودي : المهد القديم ، التلمود ، بروتوكولات حكماء صهيون .
 - اليهود في الظلام : المسؤولية ، والروتاري ، الاختيال ، التجسس ، البابيه والبهائية .
 - من صور التشريح في اليهودية .

٤٤- الجزء الثاني : المسيحية : (الطبعة الخامسة)

- المسيح والمسيحية في نظر المسلمين واليهود والمفكرين الغربيين والكنيسة .
بولن وافع المسجية الحالية، التلثيث، صلب المسيح للتکفير عن خطیه البشـر .
شعائر المسيحیة ، المبادرات الحقيقة للمعتقدات المسيحیة، المجتمع ، طبیعة
المسيح والأراء فيها ، الطوائف المسيحیة ، الرهبنة والأدیرة ، حرافة
ظهور العلـمانيـةـ الـکـنـیـسـةـ الـرـیـتـونـ وـ الـمـادـیـ ، حـرـکـةـ الـاصـلاحـ الـدـینـ وـ تـائـعـهـاـ وـ نـعـدـهـاـ .

٤٣- أجزاء الثالث : الإسلام :

- الله في التشكيك بالإسلام ، النسوة في التشكيك بالإسلام ، غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ، الدين العامنة ، المرأة في الإسلام ، الرق و موقف الإسلام منه ، السياسة والاقتصاد في الإسلام . آراء المفكرين الغربيين في الإسلام و رسول الإسلام .

٤٤- الجزء الرابع : أدیسان المنسد الکبری : (الطبعة التاسعة)

د. أفنديوسية - الجيزة - الودعية

- تقديم عن : جغرافية الهند ، سكان الهند ، اللغات في الهند ، الأديان في الهند .
 - دراسة الكتب المقدسة الهندوسية : الويدا : مهابهارتا : يوجاواستھا ، كيتا .
 - أهم القائد الهنديّة : الكارما والتناسخ ، الاطلاق والترفانا ، وحدة الوجود .
 - تاريخ الهندوسية والجينية والبردية وتاريخ وأصبعيها .

كتب للمؤلف

- رابعاً : كتب في الثقافة العامة وكتب بلغات أجنبية
- ٢٥ - كيف تكتب بخطاً أو رسالة (الطبعة الثامنة عشرة - مع ثلاثة ملاحق مهمة) دراسة منهجية لكتابه البحوث وإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه .
 - ٢٦ - الخروب الصليبية : بذوقها مع مطلع الإسلام ، واعدادها حتى الآن . كتابان باللغة الإنجليزية هما :

مكتبة التضامن المصرية	ISLAM : Belief Legislation - Morals	- ٢٧
	History of Muslim Education	- ٢٨
وكتب باللغة الانجليزية والماليزية :		
	Negara dan Pemerintahan Dalam Islam	- ٢٩
	Masyarakat Islam	- ٣٠
	Hukum Islam	- ٣١
Pustakam National (Singapore)	Sedjarah dan Kebudajaan Islam I	- ٣٢
	Sedjarah dan Kepudajaan Islam II	- ٣٣
	Sedjarah dan Kebudajaan Islam III	- ٣٤
	Perbandingan Agama (Jahudi)	- ٣٥
	Perbandingan Agama (Masihi)	- ٣٦
	Perbandingan Agama (Islam)	- ٣٧
	Perbandingan Agama (Agama 2 yang	- ٣٨
	Terbesar di India: Hindu-Jaina-Buddha)	
	Sedjarah Pendidikan Islam	- ٣٩
	Politik dan Ekonomi Dalam Islam	- ٤٠
Kehidupan Social Dalam Pemikiran Islam	- ٤١	
Perkembangan Keagamaan Dalam Islam dan Masihi	- ٤٢	
Perang Salib	- ٤٣	
Kurikulum Islam Dalam	- ٤٤	
Perkembangan Sedjarah		
Pengajian Al Quraan	- ٤٥	
Sedjarah Kehakiman Dalam Islam	- ٤٦	

كتاب للمؤلف

خامساً : المكتبة الإسلامية لكل الأعمار

١٠٠ جزء عن سیر علماء الإسلام، ومن التاريخ، والطبارة، وقصص القرآن.

للأولاد والشباب والسيدات والرجال ، ظهر منها الأجزاء التالية :

المجموعة الأولى : السيرة النبوية المعلقة : (١٦ جزءاً) .

- ج ١ محمد قبلبعثة .

ج ٢ من خارجاء .. إلى خارج ثور (قصة الإسلام في مكة) .

ج ٣ الإسراء والمرأة : دراسة تصحيح للفضيحة على الشطحات .

ج ٤ المجرة للمدينة ووسائل الاستقرار بها .

ج ٥ الرسول الداعية ومربي الدعوة .

ج ٦ (أ) الرسول في بيته: روجات الرسول - أسباب تعدد الزوجات .

ج ٧ (ب) الرسول في بيته : مشكلات الزوجات وكيف عالجها -
السباب - أولاد الرسول - أحفاده - خدمة

ج ٨ الرسول بين أصحابه - الرسول يربى الفرد المسلم - الرسول
يرث المجتمع الإسلامي .

ج ٩ الرسول يربى القضاة، ويربى القوة العسكرية ، ويربى
الولاية والحكام .

ج ١٠ الرسول والشباب - الرسول والعمل .

ج ١١ توجيهات طيبة يقدمها الرسول - مكرمات الرسول -
الرسول والمانقون .

ج ١٢ الرسول والنصارى - الرسول واليهود .

ج ١٣ الإسلام والقتال، وهل انتشر الإسلام بالقوة أو بالدعوة -

ج ١٤ غزوة بلدر ودراسات جديدة حولها-أهم أحداث غزوة بلدر
غزوة أحد والمفزيعة للتي أخافت المتصر-غزوة الأحزاب
وكلمة عن سلمان الفارسي .

ج ١٥ صلح الحديبية-كتب الرسول للملوك والرؤساء-غزوة مؤتة
وبناء الصراع ضد الروم :

ج ١٦ فتح مكة-غزوة حنين والطائف-غزوة تبوك - الفترة الأخيرة
في حياة الرسول .

المجموعة الثالثة : العشرة المبشرون بالجنة : (٧ أجزاء)

- ج ١٧ (١) أبو بكر الصديق : حياته وعمره والمشكلات التي واجهها .
 ج ١٨ (٢) عمر بن الخطاب والتلوّح في عهده - عمر باني الدولة الإسلامية.
 ج ١٩ (٣) عثمان بن عفان : حياته وأخلاقه والمعتنة في عهده .
 ج ٢٠ (٤) علي بن أبي طالب سماته وحياته والمشكلات التي واجهها .
 ج ٢١ (٥) طلحة بن عبيدة الله (٦) الزبير بن العوام .
 ج ٢٢ (٧) سعد بن أبي وقاص . (٨) أبو عبيدة بن الجراح .
 ج ٢٣ (٩) عبد الرحمن بن عوف (١٠) سعيد بن زيد بن عمر .

المجموعة الثالثة : دراسات قرآنية : (٥ أجزاء) .

- ج ٢٤ نظرة عامة للقرآن الكريم - طريقة الوحي - نزول القرآن وتدوينه
 أسماء السور وترتيبها - قراءات القرآن - فضائل القرآن - القرآن
 والعلم - فضائل قراءة القرآن وحكم التطريب في أدائه والتكتسب به .
 ج ٢٥ خصائص القرآن والأصول التي جاء بها نبي الناس في الدنيا
 والآخرة - إعجاز القرآن ومظاهر الإعجاز - معجزات
 الرسل في ميدان المقارنة .
 ج ٢٦ عبر العرب والإعجاز البلاغي للقرآن - وجوه الإعجاز في
 القرآن - مواجهة والتعية بين العرب والقرآن - التكرار في
 القرآن : أسراره وإعجازه .
 ج ٣٤ ، ٣٥ (ترقيم مؤقت ، وفي الطبعة الثانية إن شاء الله سيخcludan رقم ٢٧ و ٢٨
 وتسلسل الأرقام بعد ذلك) .

الأخلاق الإسلامية من القرآن الكريم
جمع الآيات القرآنية عن الأخلاق، وتصنيفها، وشرحها شرحا ميسراً.

المجموعة الرابعة : من شخصيات القرآن الكريم : (٧ أجزاء)

- ج ٢٧ دراسات عن القصص في القرآن - قصة أصحاب الكهف .
 ج ٢٨ قصة الرجلين والجنتين - قصة ذي القرنين وأوحوج وأمحوج .
 ج ٢٩ قصة مومن والنحشر - قصة أصحاب الجنة .
 ج ٣٠ قصة عزير - قصة أيوب عليه السلام .
 ج ٣١ قصة قارون - قصة أصحاب الأندس دود .
 ج ٣٢ قصة إساعيل عليه السلام .
 ج ٣٣ قصة يوسف عليه السلام .

المجموعة الخامسة : الدولة الأموية : تاريخ يحتاج إلى إنصاف : (٥ أجزاء)
ح ٣٦ تاریخ الدولة الأمویة : الانحراف في ندویته ومحاولة إنصافه -
معاوية الخليفة الأموي الأول : عام الجماعة - الدماء -
الإصلاحات الداخلية - التوسيع .

- ج ٣٨ عبد الملك بن مروان :**
أحد فقهاء المدينة الأربعية .
البطوله - السياسة - الإصلاحات الداخلية - التوسيع
- ج ٣٨ نوذجان فريدان متعاصران :** الوليد بن عبد الملك
عمر بن عبد العزيز
التوسيع العظيم في العهد الأموي وأهم مباديه .
- ج ٣٩ الشيعة ومدحو التشيع - قصة استشهاد الإمام الحسين .**
- ج ٤٠ جزء عن : ١ من شهداء الإسلام :** حمزة بن عبد المطلب -
جعفر بن أبي طالب - عمار بن ياسر - عمر المختار .
- ج ٤١ جزء عن شهر رمضان وانتصارات المسلمين فيه .**
- ج ٤٢**

المجموعة السادسة : الحروب الصليبية : بلوغها مع مطلع الإسلام وامتداداتها حتى الآن :

- ج ٤٣ من غزوة مؤتة إلى الحرب في لبنان وال Herb بين العراق وإيران**
و ٤٤ (٣ أجزاء في مجلد واحد) .
- ج ٤٥**

المجموعة السابعة : الإسلام والمرأة (٦ أجزاء) .

- ج ٤٦ المرأة قبل الإسلام في الحضارات المختلفة - ماذا قدم الإسلام للمرأة ؟**
ج ٤٧ المرأة العربية من الجاهلية للإسلام : النساء .
- ج ٤٨ سيدات من بيت النبوة :** السيدة زينب بنت الإمام علي .
بنينا الحسين : نفيسة وسكتية .

- ج ٤٩ سيدات في البلاط العباسي :** الخيزران - زبيدة - بوران .
ج ٥٠ سيدات في قصور مصر : قطري الندى - سرت الملك - شجرة الدر .
ج ٥١ سيدات في قصور الأندلس وإماء برعن في الشعر والفناء .
- (الأجزاء التالية مستظرة تباعاً إن شاء الله)**
(لم تدخل أعداد المكتبة الإسلامية ضمن المعد الملاصق بكتب المؤلف)

كتب المؤلف

سادساً : تعلم اللغة العربية لغير العرب وقواعد اللغة العربية

- برنامج شامل ميسّر لتعلم اللغة العربية بكل مروّعها لغير العرب .
- أول سلسلة من نوعها في المكتبة العربيّة عملاًً هذا الفراغ .
- دراسات شاملة مهلهلة لقواعد اللغة العربيّة من نحو وصرف .
- تضم هذه السلسلة الكتبين التاليين :

٤٧ - تعلم اللغة العربية لغير العرب :
يبدأ هذا الكتاب من المرحلة الأولى . مرحلة المجاء ، ويتطور للقراءة ، فالتعبير ،
فالإملاء ، فانقطع والتصوّص ، ثم يقفز بالطالب إلى مرحلة متقدمة في القراءة والمحادثة
والكتابة ، مستعملاً في هذه المرحلة موضوعات جذابة من التفكير الإسلامي والعربي
اخبرت من أمثلة الكتب العربية تم صياغتها في أسلوب مناسب ، مع أسئلة وتمرينات مفيدة .

٤٨ - قواعد اللغة العربية والتقطيق عليها :
عرض لجميع أبواب النحو العربي بطريقة تربوية مهلهلة .
دراسة وافية لأهم أبواب الصرف .

هذا الكتاب ضروري للمثقف العربي وغير العربي

كتب للدكت ولن يعاد طبعها

- ٤٩ - في تصور الخلفاء العباسين :
- أكثـر مـادة هـذا الكـتاب تـضـمـنـها الكـتاب رـقم ٣ مـن هـذه القـائـمة .
- ٥٠ - مصر في حربين (١٩٦٧ و ١٩٧٣) دراسة مقارنة :
- وأكثـر مـادة هـذا الكـتاب تـضـمـنـها الكـتاب رـقم ٩ مـن هـذه القـائـمة .
- ٥١ - الحكومة والدولة في الإسلام :
- وأكثـر مـادة هـذا الكـتاب تـضـمـنـها الكـتاب رـقم ١٣ مـن هـذه القـائـمة .
- ٥٢ - الاشتراكية : دراسة علمية نقدية يدعمها اليقين الروسي .
- ٥٣ - النظم الاقتصادية في العالم عبر العصور وأثر الفكر الإسلامي فيها .
- وأكثـر مـادة هـذـين الكـتابـين تـضـمـنـها الكـتاب رـقم ١٤ مـن هـذه القـائـمة .
- ٥٤ - الجهاد والنظم العسكرية في التفكير الإسلامي .
- وأكثـر مـادة هـذا الكـتاب تـضـمـنـها الكـتاب رـقم ١٩ مـن هـذه القـائـمة .

محتويات الكتاب

الصفحة	الموضوع
١٧ - ١٨	مقدمة المؤلف
١٩ - ٢٠	مقدمة المترجم

باب الأول

منابع الفكر الإسلامي

٤٣ : تقديم :

تصویر سریع للحياة الإسلامية :

الإسلام وزحجه السريع ٢٥ - صور من المدنية الإسلامية ٢٥ - الأسطول
الإسلامي ٢٦ - صناءات ٢٦ - أوروبا تقبس الصناعات الإسلامية ٢٧
- النشاط التجارى ٢٨ - اختراعات حرية ٢٨ - استخراج الجواهر
والمعادن ٢٨ - رواد في عحالات متعددة ٢٨ - معارفه ٢٩ .

منابع الفكر الإسلامي :

٣١ ١ - المصادر الإسلامية الأصلية
٢ - شعوب ذات ثقافة انتشر فيها الإسلام :

النساطرة ٣٩ - العياقبة ٤٠ - الملكانية ٤٠ - الترجمة من اليونانية
وأثرها في الفكر الديني والعلمي ٤١ - مدارس التفافات الهندية
والفارسية واليونانية ٤١ - نشاط فكري يهودي للإسلام ٤٢

٤٤ ٣ - حركة الترجمة من اللغات الأجنبية (بيت الحكمة)

باب الثاني

نشر العلوم والمعارف

٥١ ١ - المدارس والمعاهد والجامعات
٥٤ ٢ - المكتبات
٥٦ ٣ - مراكز ثقافية أخرى

الصفحة	الموضوع
٦١	باب الرابع
٦٢	الأفكار العلمية وتطورها
٦٣	الفلق والقانون
٦٤	التاريخ وعلم الاجتماع
٦٥	الجغرافيا
٦٦	علم الفلك :
٦٧	العزاري ٧٠ - الخوارزمي ٧٠ - الروريالي ٧١ - الكوفي ونقطة الانقلاب الشمسي ٧٢ - أبو معشر وقوانين الجزر والمد ٧٢ - البتاني ٧٢ - عل بن يونس وعمر الخياام ٧٢ - من الفكر الإسلامي للفكر الغربي في العلاج ٧٣ .
٦٨	علوم الرياضيات :
٦٩	الأرقام الديبية والخوارزمي ٧٥ - عمر الخياام ٧٦ - ثابت بن فرة ٧٧ - من الفكر الإسلامي للفكر الغربي في الرياضيات ٧٩ .
٧٠	الموسيقى :
٧١	علم الموسيقى مرتبط بالرياضيات ٨٠ - إخوان الصفا والفارابي ٨١ - من الفكر الإسلامي للفكر الغربي في الموسيقى ٨٢ .
٧٢	علوم الكيمياء بين المصريين والإغريق وال المسلمين :
٧٣	مقارنة ٨٣ - الكيمياء لفظ عربي ٨٥ - إخوان الصفا وعلوم الكيمياء ٨٥ - جابر بن حيان ٨٥
٧٤	العلوم الطبيعية وابن الهيثم
٧٥	علم التاريخ الطبيعي :
٧٦	أبو زكريا وابن البيطار ٨٩ - الباحثون والدمبرى المصرى ٩٠ .
٧٧	الطب قبل الإسلام وبعده :
٧٨	مقدمة تاريخية ٩١ - المستشفىات الإسلامية ٩٢ - العلاج المجاني ٩٣ - أطباء فلاسفة وفلاسفة أطباء ٩٣ - أمراض اكتسبتها المساجون ٩٣ -

الصفحة	الموضوع
	التشريع والتخدير ٩٣ – الطب النفسي وعلاجه ٩٤ – تطوير الطب ٩٤
	– أحمد الطبرى ٩٥ – تطور الطب فى كنف الرشيد ٩٥ – تقدير الغرب لجهود المسلمين ٩٥ – جهود الرارى ٩٦ – عل بن العباس وابتكاراته ٩٧ – أطباء العيون ٩٨ – الصيدلة وابن البيطار ٩٨ – الزهراوى وآلات الجراحة ٩٩ – ابتكارات الزهراوى ٩٩ – ابن رشد وجهوده فى الطب ٩٩ – ابن سينا ٩٩ – ابن رهر ١٠٠ – المسلمون والعلوى ١٠٠ – الطب البيطرى ١٠١ – مرید من ابتكارات المسلمين ١٠١ – كلمات عربية في الطب تسربت لللاتينية ١٠٣ .

١٠٥ المسلمون وطرق البحث العلمي : الصيدلة :

استقلال الصيدلة عن الطب ١٠٧ – الصيدليات العامة ١٠٨ – عقاقير أضافها العرب ١٠٨ .

الباب الخامس

الأفكار الفلسفية وتطورها

١ – المتكلمون :

١١٤	المرساة العقالية (المعترفة)
١١٦	المرساة المقلية (الأشاعرة)
	مصدر المعرفة ١١٧ – حات الأفعال ١١٧ مشكلة الصفات ١١٩ – نظرية الباور للفرد ١٢٠ – الإمام الغزالى ١٢٠ – تأثير الغزالى على ديكارت ١٢١ .

٢ – الصوفية :

الصوفية المسلمون جماعات ١٢٧ – الله ١٢٩ – الروح ١٣٠ – الشيخ والمرید ١٣٢ – تأثير التصوف الإسلامي وتأثيره في الشرق والغرب ١٣٣ .

٣ – الفلاسفة :

الكتلى ١٣٨ – الفارابى ١٣٩ – ابن مسکویه ١٤١ – الأخلاق عند ابن مسکویه ١٤٢ – الصدقة بين الأنانية والإيثار ١٤٣ – هدف الأديان عند

ابن مسكونيه ١٤٣ — انلير قشرٌ من آلة ١٤٣ — نظرية النشوء والارقاء
عند المفكرين المسلمين ١٤٤ — المنشوى الروى ١٤٥ — ابن سينا ١٤٦
ابن الهميم ١٤٩ — ابن ماجه ١٥٠ — ابن طفيل ١٥٢ — ابن رشد ١٥٣ .
من الفكر الإسلامي للتفكير الغربي في الفلسفة ١٥٨ .
الثقافة الإسلامية في البلاط المسيحي لشالي أسبانيا ١٥٩ .
البيرو وآراء الملاسفة المسلمين ١٥٩ .
الرحالة وفلسفة المسلمين ١٦٠ .
وسائل متعددة للتصرّف الفلسفية الإسلامية بالغرب ١٦٠ .

١٦٣ تأثير الجامعات الإسلامية على جامعات أوروبا
التقدم في مجال الحياة العملية :
الزراعة ١٦٥ — التجارة ١٦٧ — الفنون والصناعات ١٦٩ — الصناعات
الجلدية وصناعة النسيج ١٧٠ .

خامسة :

١٧٣ (ضعف الفكر الإسلامي وأسبابه)

مقدمة المؤلف

طالما سألني بعض الأصدقاء عما إذا كان هناك ما يمكن أن يسمى «ال الفكر الإسلامي » وللإجابة عن هذا السؤال كان لابد من مراجعة عدد كبير من المراجع ل تستمد منها تفاصيل هذه الإجابة ، وفي هذا الكتاب أقدم نتيجة هذا الجهد ، لعلى به أوضح هذا المقصود النبيل ، وأوسمهم في إزالة الجهل بالفكر الإسلامي الذي كان له أروع نصيب في ترقية الفكر العالمي .

وكنت قد أقيمت بعض أبحاث هذا الكتاب في المؤتمر المئذني العشرين للدراسات الفلسفية الذي عقد في ديسمبر سنة ١٩٤٥ ، والذي كنت رئيسه العام ، وقد تشرت هذه البحوث بعد تتبّع واسع في (The Aryan Path) وإن مدين بالشكر لسكرتير المؤتمر وللناشر ، لإذنهما في ضم هذه الفصول إلى هذا الكتاب على النحو الذي انتهت إليه بعد ما أحدها فيها من تتبّع وتهليل .

وهذا الكتاب يحوي حديثاً قصيراً عن بعض مشاهير المفكرين المسلمين وعن أحسن ما كتبوا في الفلسفة والعلوم ، ثم عن خير المناهج التي رسموها لأنفسهم ، وقد حقدت العزم على أن أجعل هذا الكتاب صغير الحجم سهل التداول ، ومن أجل هذا أخذت نفسي ألا أتحدث عن جماعات أخرى كثيرة من الفلاسفة والكتاب المسلمين ، وعما كتبوا ، حتى لا أخرج عن المدف الآساسي الذي وضعته وارتسمته .

وأنا مدين في هذا العمل إلى المستشرقين والكتاب الذين سبقوني في الكتابة عن التاريخ الإسلامي الوسيط وعن الفلسفة والفلسفة المسلمين ، ومن هؤلاء :

(٢٤ الفكر الإسلامي)

جورجي زيدان

Goldziher

Philip Hitti

O,Leary

Macdonald

Renan

M, De wulf

ولَا أَدْعُى أَنِّي جئت فِي هَذَا الْكِتَابِ بِمَا لَمْ أَسْبِقْ بِهِ ، وَإِنْ كُنْتُ
أَتَحْمِلُ أَنَا تَبعَاتِ مَا قَدْ يَكُونُ فِيهِ مِنْ أَخْطَاءٍ ، وَكُلُّ مَا أَدْعُوهُ أَنِّي بَذَلتُ
الْجَهْدَ لِلْأَحْقَنِ رِغْبَةً مَلْحَةً ، وَآمَلُ أَنْ أَكُونَ قَدْ وَفَقْتَ إِلَى أَنْ أُوْضِعَ بَعْضُ
الْأَفْكَارِ الَّتِيْ كَانَتْ لَا تَرَالُ غَامِضَةً ، وَغَيْرُ نَاضِجَةٍ .

وَشَكْرًا لِزَمَلَائِي وَتَلَامِيذِي الَّذِينَ احْتَمَلُتْ عَلَيْهِمْ فِي تَصْحِيفِ تِجَارِبِ
الْمُطْبَعَةِ .

لندن فِي سَنَةِ ١٩٥١ .

المؤلف

مقدمة الترجم

هذا الكتاب صغير في حجمه ولكنه كبير في ما حمل من أفكار ، فقد حشد فيه المؤلف ألواناً من الفكر الإسلامي في ميادينه المختلفة بإيجاز غير مُعْلَم ، فلألا به فراها ملحوظاً في الدراسات الإسلامية .

وكتيرآ ما تحفل اللغات الأجنبية بأبحاث ذات قيمة عن أفانين من الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية ، ونحن معشر الكتاب العرب نحاول أن ننفي لغتنا عن طريق الاستفادة بهذه الأبحاث ، وهناك طريقان للحصول على هذه الاستفادة .

الطريق الأول هو ترجمة هذه الكتب من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية .

والطريق الثاني هو الاقتباس من تلك الكتب في مجال التأليف .

ولكل من هذين الطريقتين هواه ودارسون ، وكلاهما كبير القيمة في الدراسات العلمية ، ومع هذا فأنا أميل للطريق الثاني لأنني أحب أن أصبح بنفسي الخطة لفكرة معينة، وأقرأ لها ما استطعت، وأسكبها بقلبي، وأستفيد في خلال هذه الجولة الطويلة بما أستطيع قراءته من أبحاث ومؤلفات، ولا أذكر أنني انجهت للترجمة الكاملة ، لأنني لا أحب أن أصبّ نفسي في قالب رسمه سوائى ، ولأنني – من جهة أخرى – شغلت نفسي أو شغلتني ظروف دراساتي بسلسل من الأبحاث إحداها عن «التاريخ الإسلامي» والثانية عن «الحضارة الإسلامية» ، والثالثة عن «مقارنة الأديان» ، فلم يترك لي هذا المريح فرصة لترجمة ما يكتبه الآخرون .

ثم التقيت بهذا الكتاب « الفكر الإسلامي : منابعه وآثاره » وقرأته ، فوجدت من الضروري أن أتخلى عن اتجاهي السابق ، وأن أقوم بترجمته . لأنّه عميق الصلة بموسوعة الحضارة ، فهو جولة دقيقة في منابع الفكر الإسلامي . ووسائل نشره ، ونماذج طيبة منه ، فكانت هذه نقطة التقاء مهتمة بين أبحاثي وبين هذا الكتاب المائل بين يدي القارئ ، ووضحت لي أن من الخير أن استفيد به كلّه ، وبالجهد الكبير الذي يُبذَلُ فيه ، وإمعانًا في عمق الصلة بين هذا الكتاب وبين موسوعة الحضارة الإسلامية التي كتبها في عشرة أجزاء جعلت هذه الترجمة تمثل جزءاً من أجزاء هذه الموسوعة .

وقد كتبت للمؤلف والناشر استاذن في الترجمة وسرعان ما استجابا مشكورين فأذنا ل بذلك ، وإنه ليسني أن أقدمه للمكتبة العربية راجياً أن أكون به قد أصفت لبنة في صرح الحضارة الإسلامية ، وأسممت في إيراز معالم تاريخنا المجيد .

وقد أعيد طبع هذا الكتاب عدة مرات ، وفي خلال هذه المدة قابلت أفكاراً متعددة ترتبط بالمواضيعات التي وردت بهذا الكتاب ، وقد أضفت هذه الأفكار للترجمة حتى أصبح الكتاب مزيجاً من الترجمة والتأليف ، ولا ينبع من ذلك فالهدف هو خدمة العلم بوجه عام والحضارة الإسلامية بوجه خاص .

والله الموفق والهادي للصواب

دكتور أحمد شلبي

في الثالث من يوليو سنة ١٩٨٦

البَيْتُ الْأَوَّلُ

منابع الفكر الإسلامي

تقديم :

خطت الأفكار الفلسفية خطواتها الأولى في العالم منذ أوائل القرن السادس قبل الميلاد ، وكانت هناك مراكز أربعة ترعرعت فيها هذه الأفكار الفلسفية ، وكانت تلك المراكز تمثل العالم المتقدم آنذاك ، وهي الهند والصين وفارس واليونان .

ولم تكن هذه المراكز متآلة القوة ، بل امتاز منها منبعان هامان هما الهند واليونان (١) ، فقد تطورت فيها هذه الدراسات حتى أصبحت — بعد

(١) هناك مكان لم يذكره المؤلف وهو يعلو في الحقيقة مهد الحضارة الأولى، فقد نبت فيه مدينة الجنس البشري ، وترعرعت حتى وصلت إلى مدى عظيم ، وكان منبعاً تلمس عليه الفكر اليوناني واقتبس منه دعائمه، وذلك المكان هو مصر كما ذكرنا في الجزء الأول من موسوعة الحضارة الإسلامية ولنقبس فيما يلي كلمات عالم متخصص في هذا المجال هو الدكتور عبد المنعم أبو بكر الذي يقول في بحث نشر بصحيفة الأهرام يوم ٦-٦-١٩٧١ :

على هذا المسرح العظيم المتند على ضفاف النهر . نشا التاريخ كما نشأت الزراعة والتجارة ، وعرف استئناس الحيوان ، وكتبت خطابات الاعمام ، وارتقت الصناعات والحرف وأقيمت الحكومات والشائع ، وعرفت حروف الهجاء ، وانحرف الورق والببر ، وألفت الكتب ، وشيدت المدارس ، وظهرت علوم الرياضة والطب والهندسة ، والفلك ، وصورت دائرة البروج السماوية ، وعرفت الحقن الشرجية ، وطرق صرف المياه ، وصنع الخزف المطل والأدات الدقيق ، واستخدمت العطور ومساحيق التجميل .

... وقصارى القول إن مصر هي أم الحضارة وإنه ما من شيء نعم به الآن إلا كان للمصريين فضل أول في ابتكاره ... ولم يبتعد اليونان إذن أنسن الحضارة الإنسانية .

الناحية الجغرافية ، أقرب إلى العالم الإسلامي ، ومن هنا كان نصيب أوروبا من ثقافة المسلمين عميقاً وشاملاً .

تصوير سريع للحياة الإسلامية

الإسلام وزحفه الواسع السريع :

ويتضح من ذلك أن من الضروري أن نخصص مساحة – ولو صغيرة – للحديث عن الإسلام ودوره الفكرى في العالم ، وقد بزغت شمس الإسلام في أوائل القرن السابع الميلادى ، فكان نبعاً جديداً من منابع الفكر ، انبع من قلب الجزيرة العربية ، وسرعان ما تضخم هذا النبع حتى أصبح بحراً فياضاً بالقوة والحياة ، وأمدَّ الإسلام الإنسانية بروح جديدة لم يعرف التاريخ له مثيلاً ، وقد حاولت فارس والروم أعظم إمبراطوريات في تلك الأيام أن توقدواً زاحف ، ولكنهما لم تصمدَا في النضال طويلاً، واكتسحهما تيار الإسلام ؛ ولم يمض قرن واحد على وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حتى كان الإسلام قد امتد من الحيط الأطلسي في الغرب إلى الهند وحدود الصين في الشرق ، ومن بحر خوارزم في الشمال إلى أعلى شلالات النيل في الجنوب ، وذلك يعدل أكثر من نصف العالم المعروف حينئذ ، فأصبح الإسلام يسوس إمبراطورية أعظم من الإمبراطورية الرومانية أيام كانت في أوج عظمتها ، وقد حافظت هذه الإمبراطورية الفخمة على مكانتها على الرغم من كثرة الاضطرابات ومن عوامل الانحلال والخروب التي أصابتها من حين لآخر .

صور من المدنية الإسلامية :

وما تفخر به هذه الإمبراطورية أن كان لها لغة واحدة هي اللغة العربية

يتحدث بها هؤلاء الملايين من المسلمين ، وكان بها عدد كبير من المدن الآهلة بالسكان الذين يصل عددهم في بعض المدن إلى بضعة ملايين من الأشخاص ، وكثيرون منهم كانوا يقطنون قصوراً جميلة ذات أناث ثمين ورسوم فنية وستائر رائعة ، وقد تدللت من سقوفها ثريات بد菊花 ، وأحاطت بالبناء حدائق فاتنة بها أروع وأجمل الرياحين .

وفي المدن الإسلامية كانت تنتشر آلاف الحمامات العامة ، كما كانت تضاء شوارعها وأزقتها في المساء بالمصابيح ، وقد بدت أكثر طرقها ممهدة .

الأسطول الإسلامي :

وكان الإمبراطورية الإسلامية في العصور الوسطى تملك أكبر أسطول عرفه التاريخ حتى ذلك الحين ، فكان يسيطر على المحيط الأطلسي من ساحل إسبانيا شمالاً حتى غرب إفريقيا جنوباً ، كما كانت له السيطرة على البحر الأبيض المتوسط ، والبحر الأحمر ، والمحيط الهندي ، وبحر الصين ، والمحيط الهادئ .

وكان الأسطول الإسلامي التجارى يقوم برحلات شهرية تجارية يسبر فيها عبر المحيط الأطلسي حتى المحيط الهادئ ، ويرسو من حين لآخر على أهم الموانئ المنتدة على طول الطريق ومنها الموانئ الهندية .

صناعات :

وفي العالم الإسلامي الوسيط قامت صناعات ذات بال ، وقد حلق المسلمون إجادرة كثيرة من المنتجات ، فمنتجات الجلود والمنتجات المعدنية ،

والسجاجيد ، والأاجر ، والقخار ، والروائح العطرية ، والورق ، والزجاج
والخل ، والمنسوجات القطنية والحريرية والصوفية .

أوربا تقتبس الصناعات الإسلامية :

وقد نالت هذه الصناعات وبخاصة المنسوجات إعجاب الشرق والغرب
على السواء ، وكانت المصانع الإسلامية منتشرة في العالم الإسلامي من بلاد
الفرس إلى شواطئ الدانوب ، وجنوباً حتى مرفעת مصر العليا ، وقد
استعارت أوربا بعض الأسماء العربية الخاصة بالجلود والمنسوجات القطنية
والحريرية وأطلقتها مع قليل من التحريف على مصنوعات مشابهة، ومن تلك
الأسماء : .

Cordovan : جلد وقد جاء في Oxford Dictionary في تفسير
هذه الكلمة ما يلي : جلد منسوب إلى Cordova (قرطبة) لشهرتها في
صناعة الجلود في العصود الوسطى .

Morocco : جلد لين مأنخودة من Morocco أي مراكش .
Muslin : نسبة إلى الموصل وتطلق في اللاتينية على نوع رقيق من
القماش .

Cotton : وأنحدرت لفظ Cotton بذاتها لتؤدي نفس المعنى .

Domask : قماش مشجر نسبة إلى دمشق .

Fustat : قماش منسوب إلى الفسطاط .

Taffeta : نوع رقيق ناعم من القماش منسوب إلى تفتا (مدينة
فارسية)

والنيل إلى أمكنة مختلفة بعيدة عن المجرى الأصلي لهذه الأنهار . وعرفت أوربا عن المسلمين أنواع التوابيل والبهار والطيب والروائح والزنجيل والسكر والبن ، كما أخذت منهم نظمهم الإدارية ، وطرق حياتهم المنزالية ، ووسائل الزراعة ، وطرق الرى ، وفن البناء ، وعلم الخلط ، والموسيقى ، وكثيراً من الملابس والطعام والألعاب الرياضية .

وقد تم هذا للMuslimين قبل أن تقع عين كولومبس على شواطئ أمريكا بعدة قرون ، وقبل أن يستطيع فاسكودي جاما أن يصل إلى الأرض التي حلم بها كولومبس بقرون عديدة ، وقد كان لهذا الأخير مرشد عربي اسمه «أحمد» كانت له خبرة بالبحار ، فاستطاع بمهارته أن يقود الرحالة الأوروبي إلى الدنيا الجديدة .

مقارنة :

وقد كانت حياة المسلمين في المستوى الذي سبق إيجماه «في حين لم تحظ شوارع لندن بمصباح واحد فيها ، ولم تهد شوارع باريس إلا بعد ذلك بعدهة قرون» «وبينما كانت حياة المسلمين على هذا الوصف كان أمراء الألماان والفرنسيين والإنجليز يعيشون في مساكن يندر أن تُفصل فيها حظائر الماشية عن مساكن الناس ولم يكن بها مداخن ولا نوافذ ، بل كانوا يعملون ثقباً لينفذ منه الدخان إلى الخارج (١)» وكان القسس في أوربا يعدون من الفضائل إلا يستحم الإنسان ولا يغير ملابسه عدة شهور .

(١) ما بين قوسين اقتبسه المؤلف من مصدر لم يعينه .

١ - المصادر الإسلامية الأصلية

وهناك حقيقة هامة تغافل عنها أو لم يفطن لها الكتاب المسيحيون الذين كتبوا عن تاريخ الحضارة الإسلامية ، وهذه الحقيقة هي أن القوة الدافعة التي جعلت المسلمين يهتمون بالعلم مصدرها القرآن الكريم وأحاديث الرسول .

ولنطف طوفة سريعة بين آيات القرآن الكريم لنرى صوراً مما احتواه متصلة بهذا الموضوع ، ونبذأ بأن نسوق الآيات التي بدأ بها نزول الوحي ، والتي هي أول آيات نزلت من القرآن ، ثم نستمر في ذكر آيات أخرى تحمل نفس المعنى من الذكر الحكيم ، قال تعالى :

— اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علq ، اقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ، عالم الإنسان ما لم يعلم (١) .
— وقل رب زدني علماً (٢) .

— هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون (٣) :

— ولقد ذر أنا جهنم كثيراً من الجن والإنس ، لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولم أعين لا يبصرون بها ، ولم آدان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون (٤) .

(١) سورة العلق الآيات ١ - ١٥ .

(٢) سورة طه الآية ١١٤ .

(٣) سورة الرمر الآية التاسعة .

(٤) سورة الأعراف الآية ١٧٩ .

- وكذلك نصرف الآيات ول يقولوا درست ولنبيّن له القوم يعلمون (١)

- يؤتى الحكمة من يشاء ، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ،
وما يذكر إلا أولاً الألباب (٢) .

- وقال لهم نبيهم : إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً ؛ قالوا : أنّي
يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه . ولم يؤت سعة من المال ، قال :
إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم (٣) .

وفي القرآن الكريم ما يدل على أن بالعلم يفضل الإنسان الملائكة ويكون
خليفة الله في الأرض (٤) .

وقد قرر Deutsch أن القرآن كان عاملا هاماً في رفع مستوى
ال المسلمين وتوجيههم إلى دراسة العلم وخدمة الفكر ، وهكذا ما قاله :
« لقد كان القرآن هو الحافز الذي دفع المسلمين إلى أوروبا ليكونوا بها سادة
وملوكاً ، وليروا منار الإنسانية في وقت كان الظلام مسيطرًا في كل اتجاه ،
وبدافعوا عن المسلمين لواء الحكمة ، وخدموا العلم والمعرفة ، وأحيوا
علوم السابقين ، وعلّموا الفلسفة والطب والفلكلور ، وفن البناء في أسمى صورة ،

(١) سورة الأنعام الآية ٩٨ .

(٢) سورة البقرة الآية ٢٦٩ .

(٣) سورة البقرة الآية ٢٤٧ .

(٤) أقرأ قوله تعالى . وإن قال ربكم الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ،
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، ومحن سبع حمدك ونقدس لك ، قال
إني أعلم مالا تعلمون ، وعلم آدم الأسماء كلها تم عرضهم على الملائكة فقال أنت أعلم أسماء
هؤلاء إن كنتم صادقين ، قالوا سحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إينك أنت أعلم الحكيم ،
قال يا آدم أنت أعلم بأسمائهم ، فلما أتتهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات
والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإن قلنا للملائكة اسحدوا لآدم فسحدوا
إلا إبليس (سورة القراءة الآية ٣٠ وما بعدها)

بالغرب والشرق على السواء ، مما أتاح لنا أن نصل إلى النهضة العلمية الحديثة .
ولهذا يحدُّر بنا ألا نكف عن البكاء كلما تذكّرنا اليوم الذي سقطت فيه
ـ غرناطة » .

فإذا وصلنا إلى أحاديث الرسول في هذا الشأن وجدنا ذخيرة واسعة
نسوق منها الأمثلة الآتية :

ـ أول ما خلق الله العقل ، ولم يخلق أفضل منه .

ـ من غادر أهله في طلب العلم فهو سائر في سبيل الله .

ـ طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة .

ـ العلم يمكّن صاحبه أن يفرق بين الحق والباطل ، ويقوده إلى الطريق
ال المستقيم ، وهو صديق الضارب في اليماء ، وأمان في الوحدة ، ورفيق من
لا رفيق له ، ورائد إلى الخير ، وسنداً في الضراء .

ـ العلم زينة أمّام الأصدقاء ، وسلاح أمّام الأعداء .

ـ اطلب العلم من المهد إلى اللحد .

ـ اطلب العلم ؛ فطلب العلم جهاد في سبيل الله ، والحديث به ثناء
على الله . والسعى لتحصيله عبادة ، وتعليمه زَكَاة .

ـ ترفرف الملائكة بأجنحتها فوق طالب العلم .

ـ من عظُّم العالم فقد عظمي .

وهناك بعض أحاديث يقارن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم العلم من
جانب بالعبادة والشهادة من جانب آخر ، ومنها نسوق ما يلي :
(م ٣ - الفكر الإسلامي)

٢ - شعوب ذات ثقافة

انتشر بينها الإسلام

تكلمنا فيما سبق عن التغيير العظيم الذي أحدثه المصادر الإسلامية الأصلية في الإنسان المسلم أو بالتالي في الدراسات ، وننجز هنا للحديث عن أثر آخر فإن هناك مصادر أخرى للفكر اغترف منها المسلمون ، وكانت مراكزها في سوريا ومصر وفارس ، ذلك أن الفلسفة اليونانية التي اتخذت جذورها من الشرق عادت قبل ظهور الإسلام إلى الإسكندرية (١) ومنها خطت إلى سوريا ، وجاءت الأفلاطونية الحديثة التي ألفها

(١) انقض الإسكندر المقدوني على بلاد اليونان فأخضعها لسيادته ، ثم زحف على الشرق ففتح مصر والشام والعراق وفارس وأسس مدينة الإسكندرية ، ثم ظهرت مدرسة الإسكندرية التي التقت فيها علوم هذه البلاد جميعاً وبخاصة علوم اليونان ، ولعل السبب الذي حدا بالإسكندر أن بناء الإسكندرية هو موقعها بين الشرق والغرب ، وقد صحت هذه النظرية ، فإن الإسكندرية أصبحت حلقة اتصال بين الطرفين ، وامتزجت في مدرستها الآراء والمذاهب . ويقول Guige : تقابل الشرق والغرب في شوارع الإسكندرية . وفي قاعات الدرس بها ، وفي معابدها ، وفيها اصطبغت اليهودية أولاً ثم المسيحية ثانياً بالصيغة اليونانية (قصة الفلسفة اليونانية ص ٢٣٨) ويمكن أن نضيف إلى ما قاله Guige ، أنه عن طريق مدرسة الإسكندرية ظهرت آثار الفلسفة اليونانية في فلسفة المسلمين ، كما ظهرت في آقوال كثير من زعماء الفرق الإسلامية وبخاصة المعزلة . المترجم

أفلاطين (١) (٢٦٩ م) plotinos وامتزجت بعناصر فلسفة أرسطو عن طريق فورفوريوس propyry وكان هنا يعلم في روما حوالي نهاية القرن الثالث الميلادي فانتقلت أفكاره إلى الإسكندرية بواسطة كليمنت وأوريجين (Clement and Origen) اللذين كانا يحاولان مزج الفلسفة المعاصرة بالنظريات المسيحية ، ولكن سرعان ما قامت المكائد والمؤمرات التي اضطررت Origen إلى مغادرة الإسكندرية فاصلهاً فلسطين حيث أنشأ في «قيسارية» مدرسة على غرار مدرسة الإسكندرية ، وبعد ذلك بفترة وجيزة أسس Malchion في أنطاكيه مدرسة على نفس الطراز ، وبعد حوالي خمسين عاماً أسست مدرسة مشابهة في صبيين بين الجماعات التي تتكلّم بالسريانية ، ولكن هذه المدرسة تحولت بعد مدة إلى الرها ، ثم في منتصف القرن الخامس الميلادي عادت مرة أخرى إلى نصبيين .

وبهذا كثُرت في الشرق المدارس التي تعلم فيها مختلف الثقافات الفلسفية

(١) الأفلاطونية الحديثة the New – Platonism تنسن إلى أفلاطين الذي ولد سنة ٢٠٥ م في ليكوبوليس (أسيوط) والذى لا تعرف جنسيته بالضبط ، أما واضح هذا المذهب فهو في الحقيقة أمنيونس سكاس Ammonius saccas اندى مات سنة ٢٤٢ م ، وكان أفاوطين من أكبر تلامذته فنسب له هذا المذهب وهذه الفلسفة اسكندرانية فيها طابع الشرق وأحلامه ، ويطلق عليها العرب (مذهب الاسكندرانيين) ، وفي سنة ٢٤٥ قصد أفاوطين إلى روما واستقر بها . وأسس مدرسته التي قام عليها حتى مات سنة ٢٦٩ أو ٢٧٠، ومن أشهر تلامذته فورفوريوس وكانت له معرفة عذبة أفالاطون بالإضافة إلى الأفلاطونية الحديثة ، وقد صحّب فورفوريوس أستاذه في روما ، ثم انتقل إلى الإسكندرية ليساعد بعض المسيحيين الذين أرادوا أن يوفقا بين فلسفة الأفلاطونية الحديثة وبين الدين المسيحي ، ولكن هذه المحاولة اضطهدت من أغلب المسيحيين الذين كانوا يرون في الأفلاطونية الحديثة روحانية ، لا يمكن التوفيق بينها وبين الأديان السماوية .
«المترجم»

المذاهب التي تتحدث عن طبيعة المسيح (*)

وفي هذا العصر المسيحي ظهرت المذاهب التي تتحدث عن طبيعة المسيح ، وشغلت هذه المذاهب فلاسفة العصر ومدارس العصر التي ذكرناها ، وأهم هذه المدارس في الشرق هي :

(١) النساطرة .

٢ - اليعاقبة .

٣ - الملكانية .

وستتحدث فيما يلي عن كل من هذه المذاهب .

النساطرة :

والنساطرة تتبع مذهب نسطوريوس بطريرك القسطنطينية (٤٢٨ - ٤٣٠) الذي حرمَ المجمع المسكوني سنة ٤٣١) وقد اعرض هذا على تسمية مريم العذراء «والدة الإله» وقرر أن للمسيح خصائص الإنسان في الوجود والإرادة والفعل وأن اتحاده مع الذات الإلهية لم يبدأ إلا بعد ولادته ، وعلى هذا لم تلد العذراء إلهًا وإنما ولدت إنساناً لأن المخلوق لا يولد الخالق ثم أتخد بعد ذلك مع الذات الإلهية ، فأصبحت له طبيعة واحدة ومشيئة واحدة .

وقد تبنت كنيسة انطاكيه مذهب نسطوريوس . ثم تحولت عنه وارتبطة به حتى الآن كنيسة فارس فأصبحت تدعى الكنيسة النسطورية ، ويكثر أتباعها في العراق وليران والهند .

والنساطرة كانوا في الأصل ضمن أتباع الكنيسة الأرثوذكية ولكنهم

(*) هذا الموضوع من إضافات المترجم .

باتجاهاتهم تلك انحرفو عنها فقررت الكنيسة الأرثوذكية اعتبارهم ضالين وألف هؤلاء كنيسة خاصة بهم سميت كنيسة النساطرة .

اليعاقبة :

عاش اليعاقبة في مصر والنوبة والحبشة ، ويدور مذهبهم على القول بأن المسيح هو الله والإنسان اتحدا في طبيعة واحدة هي المسيح ، وأن الكلمة (أى الله) انقلبت لحما ودما فصار الإله هو المسيح ، فاللاهوت ظهر في الناسوت ، وصار هو هو ، فاليسوع جوهر من جوهرين ، أو طبيعة واحدة من طبيعتين إحداها إلهية والأخرى إنسانية، ولكنهما ترکبنا كما تركب النفس والبدن ، فالعتراء هي والدة الإله ، وقد أعلن هذا المذهب في مجمع إفسس بالأناضول سنة ٤٣١ .

وينسب اليعاقبة إلى يعقوب البردعى أسقف الرها أحد تلاميذ ديسفوروس .

الملكانية أو الملكيون :

طائفة مسيحية منتشرة في سوريا ومصر وفلسطين بتحديثون العربية غالباً ، سموا الملكيين لأنهم أيدوا القرار الذى ارتضاه الملك مرقيانوس الذى عضد مجمع خلقدنية سنة ٤٥١ وكان هذا المجمع قد ناهض القول بأن للمسيح طبيعة واحدة ، وقال إن للمسيح طبيعتين ومشيتين أى له ذاتان وكيانان هما الإله والإنسان ، وأن مريم ولدت الاثنين جمياً .

وبعض الملكانية كاثوليك ولذلك يسمون الروم الكاثوليك ، وبعضهم أرثوذكس ويسمون الروم الأرثوذكس .

الترجمة من اليونانية وأثرها في الفكر الديني والعلمي :

واليآن نستطيع أن نقرر أن الحقبة بين ظهور الفرق المسيحية وبين فتح المسلمين لسوريا ، كانت غنية بالترجمة من اليونانية إلى السريانية ، وغنية كذلك بالتعليقات والشروح ، ومرجع ذلك أن الفرق المسيحية كانت تتلمس في الفلسفة اليونانية عوناً لها في شرح وتأييد معتقداتها ، ولكن يمجد بنا أن نقرر كذلك أن معظم النشاط في الترجمة كان منصبأً على علم اللاهوت والدراسات الدينية ، ولم تزل العلوم الأخرى ما تستحقه من عناية إذ كان الاهتمام بهذه العلوم محدوداً ، فلم تتطور ، ولم يسجل الباحثون فيها أى كشف يذكر .

وعلى كل حال فقد اهتمت مدرسة الإسكندرية – بجانب علم اللاهوت – بالطب وكانت تلقى فيه محاضرات وشرح لستة عشر كتاباً من كتب جالينوس ، وبجانب الطب اهتمت مدرسة الإسكندرية أكثر من غيرها بأبحاث في الكيمياء والفلك ، حتى أنه لما جاء الفتح الإسلامي كانت الإسكندرية مشهورة باتجاهها العلمي في دراستها .

مدارس الثقافات الهندية والفارسية واليونانية :

وفي منتصف القرن السادس الميلادي اعتنق المسيحية رجل مجوسى الأصل اسمه (Mar anpa) وأسس مدرسة في المداشر على غرار مدرسة نصبيين ، وبعد ذلك بقليل أسس أنوشروان ملك الفرس مدرسة مجوسية في جنديشابور ، وملك الفرس هذا هو الذى كان قبل ذلك وافق أن يستوطن بلاده فلاسفة اليونانيون المبعدين عندما تفاصم جستنيان الامبراطور

البيزنطي وأغلق مدارسهم في أثينا . وتعتاز هذه المؤسسة الجديدة التي رعاها ملك الفرس بأنها لم تقتصر عابتها على الدراسات اليونانية والسريانية بل اتجهت أيضاً إلى فلسفة الهند وعلومها . فترجم منها قدر كبير إلى اللغة البهلوية ، وكان الطب اليوناني والطب الهندي يعلّمان في هذه المدرسة وينتظران .

ولإِلَيْ جانِبِ هذَا كَانَ هُنَاكَ مَدْرَسَةً فِي حَرَانَ أَنْشَطَتْ مِنْ عَهْدِ الإِسْكَنْدَرِ وَاسْتَمْرَتْ مَدَةً طَوِيلَةً مِنْ كَزَاراً لِلدرَاسَاتِ الْيُونَانِيَّةِ الْوَثِيَّةِ وَالسَّرِّيَّةِ الْأَفَلاطُونِيَّةِ الْجَدِيدَةِ كَمَا كَانَ يَدْرِسُهَا فُورْفُوريُوسُ ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْمَدْرَسَةُ إِحْدَى الْواحَدَاتِ الَّتِي احْتَمَتْ بِهَا عِلُومُ الْيُونَانَ .

نشاط فكري يهيء لاستقبال الإسلام :

وأصبحت بذلك الإسكندرية ونصيبين وقنسرين والمداين وحران أرضًا خصبة كأنما كانت تعد لاستقبال الفكر الإسلامي الذي كان على وشك الظهور والانبعاث ، ولم تستطع هذه المدارس المتعددة طيلة مدة وجودها أن تنتج عدداً ذا بال من الفلاسفة أو العلماء ذوى الموهاب الممتازة ، أو أن تنتج كتبًا وأبحاثاً ذات قيمة خالدة ، وكل ما قدمته هذه المدارس للإنسانية هو أنها احتفظت بيئتها يدب فيها النشاط العقلي والفكري ، فكانت هذه البيئة تربة خصبة تستطيع – إذا بذررت فيها البذور الصالحة – أن تنتج صفوة من الرجال والباحثين ، ثم جاء الإسلام فأمد هذه التربة الخصبة ببذور صالحة ، وغذتها روح الإسلام ينبع لا ينضب من الفكر والمعرفة ، فظهر في ذلك الجتو المزدهر مجموعات من العلماء وال فلاسفة الممتازين الذين لا يعلوون بالعشرات ولكن بالمئات ويقول Terry إن هذه المدارس قدّمت التربة التي استطاع المسلمون عليها أن يثبتوا فلسفة وحاوّلوا دينية وطباً ورياضية وغيرها ، وأن يحملوا منها علوماً مزدهرة عبقرية الجلور .

٣ - حركة الترجمة من اللغات الأجنبية

كانت النهضة الفكرية عند المسلمين - بجانب المتبين السابقين - تعتمد لاعتماداً ملحوظاً على نشاط واسع في الترجمة من السنسكريتية والقهلوية والسريانية والميونانية ، في سنة ٧٦٢ م وضع المنصور - الخليفة العباسى الثانى - حجر الأساس لعاصمته الجديدة (بغداد) ، وجمع له صفوة من مختلف النواحي ، وشجع على ترجمة كتب العلوم والأداب من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية ، فاستجاب كثير من العلماء والباحثين لهذه الرغبة ، ودفعهم التشجيع الأدبى والمادى للإجادة والإكثار ، وكان أغلب هؤلاء من اليهود أو المسيحيين أو من حديثى الدخول فى الإسلام ، ومن أبرز هؤلاء عبد الله بن المقفع (٧٥٧ م) الذى كان موسياً ودخل الإسلام ، وأشهر ما ترجم له (كتاب كليلة ودمنة) ، وقد وضع الأصل بالسنسكريتية ، ثم ترجم إلى القهلوية ، ومنها ترجمة ابن المقفع إلى العربية ، وكان المقصود من هذا الكتاب تعلم الآداب بواسطة أقاصيص على ألسنة الحيوانات ، وقد فقد الأصل السنسكريتى لهذا الكتاب ، كما فقدت ترجمته الفارسية ولم يبق من هذه الترجمة إلا أجزاء لا تزال موجودة في البانشاتانtra (The banshatntra) والمهابهارتا (Maha Bharta) وقد حفظته اللغة العربية للفكر الإنساني ومنها ترجم هذا الكتاب إلى جميع اللغات الأوروبية تقريرياً وإلى كثير من اللغات الأخرى .

وهنالك عالم آخر هو رحالة هندي ، وقد أدخل هذا إلى بغداد كتاباً هاماً في علم الفلك يسمى سندھانتا (Sindhanta) وساعد في ترجمته إلى اللغة العربية ، وكذلك فعل هذا الرحالة بالنسبة لكتاب آخر في الرياضيات .

ومن مشاهير المترجمين : الطبيب النسطوري جورجيس بن يختيشوع (٧٧١ م) ، وكان المنصور قد استدعاه من جند يشابور ليكون طبيبه الخاص ثم اشتغل بالترجمة ، ومن المترجمين أيضاً يختيشوع بن جورجيس (٨٠١ م) وجبريل تلميذ يختيشوع (٨٠٩ م) وعيسى بن شاكر وقسطا بن لوقا (٩٢٣ م) ، والحجاج بن يوسف بن مطر (الذي عاش بين سنى ٧٨٦ - ٨٣٣ م) وهو أول من ترجم كتاب العناصر لأقليدس كما أنه من أوائل من ترجموا كتاب بطليموس (وكان يحيى بن خالد البرمكي أول من ترجم هذا الكتاب للرشيد) ومن المترجمين أيضاً ثاويفيل ابن توما الذي ترجم بعضها من الإغريق هو ميروس ، وأبو يحيى بن البطريق (المتوفى بين ٧٩٦ ، ٨٠٦) الذي ترجم أكثر كتب جالينوس (٢٠٠ م) وكتب أبهرات (٤٣٦ ق م) ، كما قام بترجمة أخرى لكتاب بطليموس والعناصر لأقليدس ، وعلى كل حال فلم يكن بين هذه الترجم العربية التي ظهرت في هذا الوقت المبكر ترجمة شاملة شافية .

بيت الحكمة :

وفي سنة ٨٣٢ م شيد الخليفة المأمون (١) ببغداد أول مجمع علمي (Academy) ومعه مرصد ومكتبة جامعة وهيئة للترجمة ، ويقول Hitti (٢) إن هذا المعهد يبرهن على أنه أهم مجمع علمي شيد منذ إنشاء جامعة الإسكندرية في النصف الأول من القرن الثالث ق. م ، وفي هذا المعهد ترجمت أمهات

(١) من المرجح أن بيت الحكمة أسسه هارون الرشيد وإن كان قد ازدهر في عهد المأمون . انظر تاريخ التربية الإسلامية ص ١٦٩ وما بعدها للدكتور أحمد شابي .

(٢) History of the Arabs p. 310

الكتب من اللغات المختلفة إلى اللغات العربية ، وعِنْ يَحِيَّ بْنِ مَاسُوِّيَّهِ (عاش بين سنتي ٧٧٧ ، ٨٥٧ م) لرئاسة هذا المجمع ، وهو طبيب نسطوري وتلميذ لبختيشوع ، ويعرف عنه أنه ترجم للرشيد عدداً من المخطوطات الطبية ، وقد ظل هذا المعهد يواصل نشاطه في خدمة الترجمة حتى بعد انتهاء العصر العباسي الأول ، ويرى أكثر الباحثين أن صفوة ما قام به هذا المجمع من جهود علمية تم إثباتها كأول رئاسة مسندة إلى حنين ابن إسحاق (٨٧٣ م) تلميذ يحيى بن ماسويه وحواريه ، وقد كان حنين ابن إسحاق في بادئ الأمر تابعاً لابن ماسويه الطبيب ، فكان يساعدته في إعداد بعض الأدوية ، ثم كلفه أولاد موسى بن شاكر بأن يطوف بالبلاد التي تتكلم اليونانية ليجمع منها المخطوطات ذات القيمة العلمية الكبيرة لترجمتها ، ثم أُسند له الإشراف على دار الحكمة وعلى هيئة الترجمة فيها ، وأخيراً عين طبيباً خاصاً للخليفة المتوكل .

وقد استطاع حنين - بمساعدة المترجمين في بيت الحكمة - أن ينقل إلى اللغة العربية كتب إقليدس (حوالي ٣٠٠ ق م) وبعضاً من كتب جالينوس وأبقراط وأرشميدس وأبولونوس ، وترجم لأفلاطون كتاب الجمهورية وكتاب السياسة وكتاب القوانين ، وترجم المقولات والطبيعتيات والخلقيات وهي بعض مؤلفات أرسطو ، وشرح تامسيطيوس *Themistius* على الكتاب الثلاثين فيها وراء الطبيعة ، والعهد القديم وكتاباً في الطب ينسب إلى بولس الأجبي ، ونقل إسحاق بن حنين إلى اللغة العربية كتاباً كثيرة منسوبة إلى أفلاطون ، وأرسطو ، وفورفوريوس ، والإسكندر الأفروديسي وغيرهم

وكتب أبو بشر بن يونس (٩٣٩ م) شروحًا وتعليقات على المقولات لأرسطو وإساغوجي لفورفوريوس ، وبجانب هذا فقد أخرج ترجمة عربية

لكتاب الشعر لأرسطو كما ترجم شروح الأسكندر الأفروديسي على كتاب الكون والفساد وشروح ناسطيوس على الكتاب الثلاثين فيما بعد الطبيعة.

ومن بين صفوة المترجمين الذين كانوا يعملون في بيت الحكمة حبيش ابن أخت حنين وعيسى بن يحيى وموسى بن خالد .

وكما كان حنين على رأس المترجمين النساطرة فقد كان ثابت بن قرة (٩٠١ م) زعيا لجماعة الصابئة الذين كان مركزهم حران تلك المدينة ذات التاريخ الحافل في خدمة العلم والتي أخذت شهرة خاصة في الرق بالدراسات الفلسفية والطبية ، وقد ترجم ثابت وتلاميذه أهم الكتب اليونانية في الرياضة والفلك ، كما قام بإصلاح وتهذيب كثير من الترجمات التي تمت قبله ، وأصبح ثابت فيما بعد أعز صديق للخليفة العباسى المعتصم ، وواصل أولاد ثابت وأحفاده القيام بالأعمال العلمية التي كان ثابت يقوم بها . فقد حدا حذوه أبناءه إبراهيم وسنان وحفيداه ثابت وإبراهيم ، وابنان لأحفاده هما إسماعيل وأبو الفرج .

وفي النصف الثاني من القرن العاشر الميلادى برز المترجمون اليعاقبة وكان أشهرهم يحيى بن عدى (٩٧٤ م) وأبو علي عيسى بن زرعة (١٠٠٨ م) وقد أعاد يحيى النظر في الترجمات التي تمت قبله ، فأصلاح فيها وحققها كما قام بعده ترجمات جديدة لبعض الكتب الهامة مثل المقولات والشعر وما بعد الطبيعة لأرسطو ، والقوانين لأفلاطون ، وشرح المقولات للإسكندر الأفروديسي وترجم ابن زرعة كتاب المقولات وكتاب تاريخ الطبيعى مع تعليق جون فيلو بون John philoponus (الذى يسميه العرب يحيى النحوى)

ومن هذا يظهر أن حركة الترجمة إلى اللغة العربية كانت واسعة النطاق وشملت ما أنتجه الأقدمون من فلسفة وعلم ، ولم تغفل ثوابون عاماً على

تأسيس بغداد حتى كان العرب يقرعون بلغتهم معظم ما كتبه أرسطو وما نسب إليه ، ككتاب علم المعادن واستخراجها ، واليكلانيكا والإلهيات ، كما كان العرب يقرعون بلغتهم أكثر مؤلفات أفلاطون والأفلاطونية الحديثة ، وأهم ما كتبه أبقراط وجالينوس وأقليوس وبطليموس وغيرهم من الكتاب وأسلحة ولم يقفوا عند علوم اليونان بل تجاوزوها إلى الترجمة من الفارسية والهنديّة ، وبذلها كان المسلمون يعيشون في هذه النهضة العلمية كانت عاصمة اليونان غير معروفة تقريباً للأوربيين ويقول Hitti (١) : إنه « بينما كان الرشيد والأموي يخرجان كنوز الفاسعة اليونانية والفارسية كان معاصر وهم في الغرب من أمثال شارلمان وسادة مملكته يتغثرون في كتابة أسمائهم » .

الباب الثاني
نشر العلوم والمعارف

مقدمة :

في الباب السابق رأينا أن منابع الفكر الإسلامي كانت إما داخلية إسلامية ، أو خارجية مستمدة من ثقافة الآخرين ، ونقرر هنا أن ما إن حصل المسلمون على هذه الثقافات من هذا المنبع أو ذاك ، حتى أخذوا في نشرها ، وقد بذلوا لذلك جهوداً جباراً ، وسلكوا سبلًا متعددة ، فلم تمض مدة طويلة حتى كانت الثقافات قد غزرت العالم الإسلامي ، أو كادت ، وكانت السرعة التي انتشر بها العام أشبه بسرعة انتشار الكهرباء من مصدره في شبكة واسعة من الأسلامك .

وأهم وسائل نشر العلم عند المسلمين كانت ثلاثة هي :

١ - المدارس والمعاهد والجامعات .

٢ - المكتبات .

٣ - مراكز ثقافية أخرى .

وستتكلّم عن كل من هذه بقىء من التفصيل :

١ - المدارس والمعاهد والجامعات(*) :

اهتم المسلمون اهتماماً كبيراً بإنشاء المدارس والمعاهد والجامعات ، ويمكن القول إنه بعد فترة من الزمن ليست طويلة كانت شبكة من المدارس قد تم إنشاؤها ، فأصبح بكل قرية أو مدينة مدرسة ابتدائية أو ثانوية ، ينبع منهاج الدراسة فيها على تعليم القرآن وسيرة الرسول ، القراءة والكتابة

(*) في كتاب « تاريخ التربية الإسلامية » المترجم دراسة واسعة معصلة لما أوجزه المؤلف هنا عن المدارس والمعاهد والجامعات. راجع الطبعة الثامنة من الباب الأول وبعض مواضع من الأبواب الأخرى .

وتحفيظ بعض الأشعار ومبادئ العلوم والرياضية وقواعد اللغة ، ويقول بروفسور Ballasteros وبروفسور Riberra إن مدارس الأطفال كانت كافية تقريرياً لجميع الأطفال ، وأما التعليم العالي فقد أعدت له كليات ومعاهد وجامعات ، كما كان يقوم به بعض أعلام العلماء في منازلهم الخاصة ، وكان الحكام والأمراء والوزراء والآثرياء يرون أن عليهم أن يكونوا رعاة العلم ، فكانوا يعقدون في قصورهم ندوات علمية وأدبية ويفتحون المدارس والكليات ويشيدون المعامل وينشئون المستشفيات .

وأول مجمع علمي في الإسلام هو ذلك الذي رعاه المأمون في بغداد وأسماه بيت الحكمة (١) وقد سبقت الإشارة إليه ، وأما المعهد العلمي الثاني فيجموعة من الكليات تسمى المدارس النظامية ، وقد أنشئت أولها ببغداد سنة ١٠٧٦ م وأنشأها الوزير الفارسي نظام الملك الذي كان وزيراً للسلطان السلاجوقى ملك شاه ، وكانت المدارس النظامية مدارس داخلية وقد توجهت العناية فيها إلى إحياء الدراسات اللاهوتية ، وهو اتجاه أخذت به الجامعات الأوروبية عندما أنشئت بعد هذا التاريخ ، ويرى Levy Reuben (٢) أن ملامح ذات بال يبدو أنها استعيرت من المدارس النظامية إلى الجامعات الأوروبية التي ظهرت مبكرة .

وكان الغزالى مدرساً بنظامية بغداد مدة أربع سنوات ، ومن أحداث الصبا التي وقعت بالنظامية آنذاك أن بعض تلاميذها شربوا نبيع نبات خاص

(١) انظر ما كتبته عن بيت الحكمة في « تاريخ التربية الإسلامية » الطبعة الثامنة ص ١٤٨ وما بعدها .
(المترجم)

ظناً منهم أنه يقوى القطنة ويجعل الدكاء حاداً ، ولكنهم ما إن شربوا حتى فقدوا وعيهم ، وإذا بأحد هم يحضر إلى الدرس وهو شبه عار ، فضحك منه زملاؤه في المدرسة ، وسأله الأستاذ عن سبب هذا الفعل الشائن الذي ارتكبه بحضوره إلى الدرس على هذا الوضع ، فأجاب أنه هو وبعض زملائه شربوا هذا التقطيع ليقوّي ذاكرتهم ولكن زملاءه فقدوا وعيهم ولم يبق إلا هو متهالكاً قواه العقلية !

وبعد حوالي ثلاثة قرون على إنشاء نظامية بغداد أنشئت بالعاصمة جامعة جديدة هي المدرسة المستنصرية (التي أنشأها الخليفة المستنصر العباسى ٦٤٠ھ) وقد اندمجت المدرسة النظامية في المستنصرية في السنين الأولى لإنشاء المستنصرية (١) ، وما امتازت به المدرسة المستنصرية أن شيد لها مستشفى على اتصال بها لتعليم الطب .

ومن المدارس العليا الشهيرة ، المدرسة الرشيدية والأمينية والطرخانية والخانونية والشريفية في سوريا ، والناصرية والصلاحية في مصر ، وقد كان طابع المدرسة النظامية هو طابع المدارس التي انتشرت فيما بعد في الإمبراطورية الإسلامية . وصار في بغداد وحدها ثلاثون مدرسة ، وفي دمشق عشرون ، وفي القاهرة ثلاثون ، وفي الموصل ست . ولم تخل مدينة هامة من مدرسة أو أكثر من ذلك الطراز كإسكندرية ونيسابور وسمرقند وأصفهان ومرزو وبلغ وحلب وغزنة ولاهور وغيرها ، وأما في إسبانيا فقد انتشرت معاهد العلم

(١) تدل الدراسات الدقيقة التي قت بها في العراق بمساعدة بعض الأستاذة هناك على ما يخالف ما ذكره المؤلف هنا عن نهاية المدرسة النظامية (انظر هذا الموضوع في تاريخ التربية الإسلامية ص ٢١٢ وما بعدها) .

انتشاراً كبيراً حتى يقال إن قرطبة وحدها كان بها عدة مئات من هذه المعاهد ، وفي أكثر دور العلم هذه كانت تدرس الفلسفة والآداب والتاريخ والعلوم بفروعها المختلفة بجانب الدراسات الدينية .

وقد ظهرت في إسبانيا معاهد للدراسات العالية ، كتلك التي يطلق عليها الآن جامعات ، ومن أشهر الجامعات الإسبانية جامعة قرطبة وأشبيلية ومالقة وغرناطة ، وعلى المدخل العام لجامعة غرناطة نقشت العبارة الآتية : « يقوم استقرار العالم ونظامه على أربعة أسس : علم الحكمة ، وعدل الملوك ، وصلة العابدين ، وبأس الشجعان » .

وإلى جامعات إسبانيا هذه كان يفد الطلاب الأوروبيون للتعلم والدراسة .

٢ - المكتبات (*) :

خلال العصر العباسي انتشرت صناعة الورق بالبلاد الإسلامية وأصبحت من الصناعات المحلية ، وعلى هذا انتشرت الكتب وأصبح تداولها سهلاً يسيراً ، وكان الوارقون يقومون بنسخ الكتب وبيعها ، واهتم كثيرون بجمع الكتب فنشأ عن ذلك مكتبات عديدة هنا وهناك .

ومن الحق أن نقرر أن صناعة الورق هي من أهم ما منحه الشرق الإسلامي إلى أوروبا عن طريق صقلية وإسبانيا .

ومن المكتبات التي حظيت بشهرة واسعة في العالم الإسلامي في القرن

(*) كتبت عن المكتبات بابا طويلاً بكتابي تاريخ التربية الإسلامية ص ١١٣ -

المترجم . ١٧٩

العاشر الميلادي مكتبة الموصل ، وكان العلماء يلجمون إليها للقراءة والنقل ، وكانتوا يحصلون بالمجان على ما يحتاجونه من أوراق وأقلام .

وفي القرن نفسه كان صاحب مكتبة مماثلة بالبصرة لا يكفي بعدًّا الباحثين بالأوراق والأقلام ، بل كان يقدم منحًا منتظمة للطلاب الذين يدرسون بمكتبته .

وكثير من المكتبات كانت تبيع إعارة الكتب للاطلاع الخارجي مقابل شروط معينة ، وقد مدح ياقوت (١) الروى المشرفين على المكتبات ببابلة مرو إذ سمحوا له أن يستعين مائتي مجلد دون أن يدفع ضماناً .

وكان في الأندلس حوالي عشرين مكتبة عامة ، منها مكتبة قرطبة التي حوت وحدتها (في القرن العاشر الميلادي) ٤٠٠،٠٠٠ مجلد ، أو ٦٠٠،٠٠٠ مجلد كما ورد في رواية أخرى ، ويظهر الفرق واضحًا إذا قورن هذا العدد بما تحويه المكتبات المعاصرة في أوروبا إذ كان أقصى ما وجد بأية مكتبة آنذاك هو بضعة آلاف لا تتجاوز العشرة أو لا تصلها ، وقد ذكرت دائرة المعارف الكاثوليكية (Catholic Ency) - ولعل الرقم الذي تورده دقيق - أن مكتبة كنيسية كانتربرى (Canterbury) ، وهي أغنى المكتبات المسيحية المعاصرة كانت تحوى ١٨٠٠ مجلد في القرن الرابع عشر ، أى بعد بوادر النهضة في أوروبا .

ويروى أن مكتبة دار الحكمة بالقاهرة كانت تحوى مليونين من المجلدات ، وأن مكتبة طرابلس السورية - التي أحرقها الصليبيون إبان

(١) معجم البلدان ج ٦ : ص ٢٦ .

الحروب الصليبية الأولى - كان بها حوالي ثلاثة ملايين من المجلدات ، منها ٥٠,٠٠٠ نسخة من القرآن الكريم وتفسيره ، ومعنى هذا أن هذه المكتبة كان بها ثلاثة أرباع ما تحویه مكتبة بودليان (Bodleian Libraay) أو تحوی أكثر من نصف ما تحویه جميع مكتبات الهند وباكستان في العهد الحاضر .

وكانت الكتب في مكتبة الحاكم بالأندلس مرتبة في أربعين حجرة ، كل حجرة كان بها ١٨,٠٠٠ كتاب ، وكانت خزانة الكتب التي أنشأها عضو الدولة في شيراز تشغّل ٣٦٠ حجرة وفسطاطاً ، تحيط بها الحدائق والمتزهات

وكانت هناك مكتبات أخرى مماثلة في البلاد الإسلامية الكثيرة ، مثل بغداد ، ورام هرمز ، والبصرة ، والرى ، ومرزو ، وبليخ ، وبخارى ، وغزنة ، كما كانت هناك مكتبات كبيرة بالمساجد الشهيرة .

ومما يزيد في قيمة هذه المكتبات ويضاعف من مقدار ما كان بها من مجلدات ، أن كتبها كانت كلها مخطوطات . إذ لم تكن الطباعة قد ظهرت بعد .

وكان خزانته المكتبات دائماً من العلماء الأفذاذ ، ويکفى أن نذكر أن ابن سينا ، وابن مسکویه ، والشابشی ، قد شغلو هذه الوظيفة .

٣ - مراكز ثقافية أخرى :

إلى جانب المدارس والمعاهد والجامعات والمكتبات التي أنشئت للدراسات والأبحاث العميقـة ، نجـد أن كثـيرـين من العلمـاء كانوا أشـيه بمدارس متنقلة ، فقد كانوا يجلسون في بيـوتـهم أو في المساجـد أو في الأضرـحة حيث يتحـلـلـون حولـهم الطـلـاب ، وينـالـون من مـعـارـفـهم ، وكان بالـمسـاجـد والأـضـرـحة

الشهيرة مساكن خاصة يلتجأ إليها الغرباء من الطلاب للإقامة ، وكانت بها أمكنته أخرى خصصت لتلقى فيها الدروس والمحاضرات .

وكان كثير من المدرسين بالمساجد والأضرحة يتناضرون إعانته مالية تصرف لهم من أوقاف خصصها أغنياء المسلمين لهذا الغرض (١) . وكان المدرسوون موضع احترام الناس وإجلالهم (٢) ولم تكن المحاضرات في المسجد مقصورة على الدراسات الدينية بل تعدّها إلى الموضوعات الأخرى ، ولم تكن هذه المحاضرات كذلك مقصورة على الطلاب الذين يحضرون بانتظام ، بل كانت مباحة لجميع من يودون الاستماع إليها من الشبان والشيوخ (٣) ، وقد زار ناصر خسرو مسجد الأزهر في القرن الحادى عشر الميلادى ، وقرر أن حوالى ٤٠٠٠ من الأشخاص كانوا يفدون إلى هذا المسجد يومياً للاستماع للمحاضرات التي كانت تلقى في موضوعات مختلفة .

وكان هناك عدد كبير من المراسيد ، انتشرت في أمكنته كثيرة من الإمبراطورية الإسلامية ، وكانت هذه المراسيد بمثابة معاهد لتعليم الفنون ، كما كانت المستشفيات الكثيرة معاهد لتعليم الطب ، وبجانب ذلك انتشرت الأندية الأدبية ، كما أقام الخلفاء والسلطانين والعلماء نسوات أدبية في قصورهم كانت مما سبب رق العلوم وانتشارها (٤) !

(١) انظر ما كتبته عن « الأوقاف على التعليم » بكتابي تاريخ التربية الإسلامية ص ٣١٢ وما بعدها .

(٢) انظر ما كتبته عن « المستوى الاجتماعي للمدرسين » بكتابي تاريخ التربية الإسلامية ص ١٧٠ وما بعدها .

(٣) انظر ما كتبته عن « حلقة التعليم » بكتابي تاريخ التربية الإسلامية ص ٣٢٠ وما بعدها .

(٤) انظر ما كتبته عن « الصالونات الأدبية » بكتابي تاريخ التربية الإسلامية ص ٥٨ وما بعدها .

الباب الرابع

الآفكار العلمية وتطورها

تقديم :

رأينا فيها سبق ما ازدان به العصر الإسلامي الزاهر من علوم و معارف ، نتجت عن الفكر الإسلامي نفسه ، أو ورثها المسلمون عن الآخرين ، ونريد الآن أن نبين التراث العلمي الذي خلفته النهضة الإسلامية للعصور التالية ، وبادئ ذى بدء نقرر أن المسلمين تلقوا من الإسكندرية وسوريا وفارس علوماً ذات طابع عتيق لم تتطور منذ كتبها مؤلفوها ، فدرسها المسلمون وهضموها ، وأعادوا كتابتها مع زيادات وشرح . ونقلوها إلى أوربا في ثوب قشيب ، وفي ضوء منهاج حديث ، كما نقلوا إلى أوربا علوماً أخرى كانت من مبتكرات المسلمين ووضعهم ، فقد كانت الفترة من القرن السابع الميلادي إلى القرن الثاني عشر فترة النهضة الإسلامية ، وكان المسلمون خلالها قادة الفكر في العالم أجمع ، ومع أن نجاحهم في الدراسات الفلسفية كان كبيراً إلا أنهم في الميدان العلمي كانوا أبعد نجاحاً وأعمق انتصاراً ، وفي هذا الباب سنورد لمحات سريعة نبين فيها الغاية الرفيعة التي وصلها المسلمون في ميدان الأفكار العلمية ، مُرجحين التطور في الأفكار الفلسفية إلى الباب الرابع .

الفقه والقانون

لقد برع المسلمون ببراعة واصحة في الدراسات الفقهية والقانون حتى أصبح الفقه الإسلامي يعالج أدق المشكلات في الحياة الإنسانية ومن أهم اتجاهاته التي امتاز بها على القانون الروماني أنه يقرر حرية الفرد وحقوق النساء والأطفال ، وأنه قانون عالمي شامل ..

ويقول Edmund Burke « إن القانون الإسلامي يطبق على جميع المسلمين لا فرق بين الملك المنوج أو الخادم الفقير ، وقد حيل القانون الإسلامي أربع حياكة وأحكامها ، حتى أصبح بحق أعمق وأسطع قانون عرفته البشرية » .

ومن العلوم التي استحدثها المسلمون لاتصالها بالتشريع علم مصطلح الحديث . وبواسطة هذا العلم كانوا يستطيعون أن يثبتوا من صحة نسبة الأحاديث إلى الرسول ، تلك الأحاديث التي شملت أقوال الرسول وأفعاله التشريعية ، فكانت إيضاحاً لكثير من دقائق الحياة ومشكلاتها ، ومن أعظم من برعوا في جمع الأحاديث وفي علم مصطلح الحديث الإمام البخاري الذي أمضى ستة عشر عاماً يطوف الأقطار الإسلامية ليقابل العلماء ويدون عنهم ما حفظوه من الأحاديث ، وقد قابل في هذا التطواف حوالي ألف فقيه ودون عنهم حوالي ٦٠٠,٠٠٠ حديث ، ثم أعمل البخاري مقابيس النقد « علم مصطلح الحديث » فلم يثبت له من هذا العدد إلا ٧٢٧٥ حديثاً .

ومن أسس التشريع في القانون الإسلامي « الإجماع » ، ومعنى ذلك أنه إن لم يرد نص في القرآن أو الحديث الصحيح ليجيب عن سؤال ما يعرض المسلمين ، فإن الإجابة تُترك لما يراه ذو الرأي من العلماء ، وهذا المبدأ هام جداً لأنّه ضمن التطور في القانون الإسلامي ليلاً ثم كل زمان ومكان .

التاريخ وعلم الاجتماع

أفاد المسلمين في دراستهم للتاريخ ، من علم مصطلح الحديث ، ذلك لأن علم مصطلح الحديث دربهم على أساليب النقد ومعرفة الصحيح من الزائف ، وكان لهذه التربية أثر كبير في نقد الروايات التاريخية ومعرفة ما يوثق به منها حتى ليقال إنه لم يجيء بعد هيرودوت من يضارع المؤرخين المسلمين في دققهم وعظمتهم ، وكثير من المؤرخين المسلمين احتملوا عناء الرحلات الطويلة لجمع المادة التاريخية أو لتحقيقها ، ومن الرحالة المسلمين ابن بطوطة (١٣٧٧ م) الذي طاف أغلب بقاع الأرض وبخاصة بلاد الهند ، وأiben بطوطة نفسه ليس مؤرخاً ، ولكنه كتب سجلاً كاملاً حافلاً بما رأه وما سمعه وما واجهه ، فكان ذلك السجل خيراً معيناً يلتجأ إليه الباحثون في تاريخ الهند في العصور الوسطى .

ومن المؤرخين المسلمين في العصور المبكرة الطبرى (٩٢٣ م) ، وقد رحل هذا المؤرخ من فارس إلى العراق والشام ومصر ، واضطر في بعض الأحوال أن يبيع من ملابسه ما يشتري بشمنه قوتاً يقتات به ، وقد وصل لنا تاريخ الطبرى ولكنها غير كامل ، وقد حوى تاريخ الشرق قبل الإسلام وبعدة حتى سنة ٩١٥ م ويقع هذا التاريخ في ٢٥٠١ من الصفحات ، ويقال إن هذا القدر الذي وصل لنا عشر ما كتبه الطبرى ، وما يروى عن هذا العالم أن متوسط ما كان يكتبه في اليوم أربعون صفحة ، وأنه ظلل على هذه الحالة مدة أربعين عاماً (١) .

(١) ياقوت : معجم الأدباء ج ٦ ص ٦٤٦ .

ومن المؤرخين المسلمين أيضاً المسعودي (٩٥٦ م) ويلقب «هيرودوت العرب» وقد زار المسعودي جميع أقطار آسيا تقريراً، بما في ذلك الصين ومدغشقر، وقد خلف لنا عملاً علمياً ضخماً يقع في ثلاثين مجلداً كتبه عن تاريخ العالم من قبل الإسلام حتى سنة ٩٤٧ م وينظر المحدثون من المؤرخين في الشرق والغرب إلى ما دونه هؤلاء المؤرخون الأول نظرة الواثق. ويرون أن عملهم كان محكماً ودقيقاً.

ومن المؤرخين المسلمين أيضاً ابن حيان (١٠٧٦ م) الذي كتب خمسين كتاباً أحدها عن تاريخ آسيا وعنوانه «المتن» ويقع في ستين مجلداً.

وقد دون أبو الفرج الأصفهاني (٩٦٧ م) الأغانى العربية، وترجم مؤلفيها وللمغنيين لها، في كتاب ضخم يقع في واحد وعشرين مجلداً.

ووضع «البيروفي» لأول مرة قواعد دقيقة لاختيار المادة التاريخية ونقدتها، وشرح الطريقة التي يستطيع الإنسان بها أن يقرر أن مادة تاريخية معينة صالحة، أو موضوعة، أو مبالغ فيها.

ومؤرخ الأندلسى ابن الخطيب (١٣٧٦ م) ألف ستين مؤلفاً في موضوعات مختلفة، وأشهر هذه المؤلفات «الإحاطة في أخبار غرناطة».

وقد دون المسلمون أيضاً تاريخ الفلسفة، ومن كتبوا في ذلك حاجى خليفة في كتابه كشف الظنون.

وكتب التراجم التي دونها المسلمون، تعتبر بحق أربع وأعظم ما خلفوه من التراث العلمي، ومن أهم مؤلفي كتب التراجم ابن عساكر (١١٧٧ م) الذي كتب كتاباً ضخماً يقع في ثمانين مجلداً لمشاهير الإعلام بدمشق، ومن

برعوا في هذا الميدان أيضاً ابن خلkan الذى كتب تراجم أعلام المسلمين حتى متتصف القرن السابع الهجرى ، ويعتبره نيكلسون أحسن ما دون في موضوع التراجم على الإطلاق .

ومن بين الذين لمعوا في حقل الدراسات التاريخية ابن خلدون (١٤٠٦ م) وقد نال بعمله الفضخم في ميدان التاريخ شهرة رفيعة بين المؤرخين ، ولم يكتب ابن خلدون التاريخ فحسب ، بل فتح في نفس الوقت آفاقاً جديدة لموضوعات هامة ، وكتب فيها كتابة العارف الواثق ، ومن هذه الموضوعات النظريات السياسية ، وتاريخ الفلسفة ، وعلم الاجتماع ، ويقارن Colosio (١) بين ابن خلدون وبين Machiavelli في نظرهما ، تجاه تدوين التاريخ السياسي والعلوم السياسية ، فيقول :

«إذا استطاع ابن فلورانس العظيم أن يشرح لنا فن الحكم والسلطان فإنه يكتب من وجهة نظر السياسي بعيد النظر ، ولكن العالم التونسي ابن خلدون استطاع أن ينفذ إلى الطواهر الاجتماعية ويكتب عن الموضوع كاقتصادي ضليع ، وفيلسوف عميق ، وهذهحقيقة تدعونا أن نرى فيها كتبه ابن خلدون معارف واتجاهات كانت مجهلة تماماً حتى ذلك التاريخ» ومقدمة ابن خلدون هي التي خلّمت له هذه الشهرة الذائعة والمكان الرفيع ، وقد سبق سواه فيها بأن أبرز لأول مرة نظرية التطور التاريخي التي تأخذ بعين الاعتبار أثر العوامل الطبيعية كالمناخ والبيئة الجغرافية ، والعوامل غير الطبيعية كالدروافع الخلقية والروحية .

(١) انظر Introduction a l'étude d'ibn Khaldoun

ومن ناحية كشف قوانين التطور الطبيعي والتدهور الطبيعي يعتبر ابن خلدون أول رائد ناجح في هذا المضمار ، وقد كشف عن طبيعة التاريخ والغرض الحقيقى من دراسته ، وهو بهذا يعتبر المؤسس الحقيقى لعلم الاجتماع ، والحق يقال إنه ليس بين الكتاب العرب أو الأوربيين من يضارع ابن خلدون في نظرته إلى التاريخ نظرة شاملة فلسفية ، وقد أجمع النقاد على أن ابن خلدون أعظم مؤرخ فيلسوف ظهر في الإسلام (١) ، وهو من أعظم المؤرخين الفلاسفة في كل زمان ومكان ، وليس هذا فحسب بل إن ابن خلدون يعتبر المؤسس الحقيقى لعلم الاجتماع . وابن خلدون أيضاً باعث علم الاقتصاد السياسي يقول Colosio إن « ابن خلدون كان رجل اقتصاد ذا عقلية مبدعة مبتكراً ، وقد كشف أساس الاقتصاد السياسي وطبقها بذكاء ومهارة قبل أن يعرفها العلماء الأوربيون بزمن طويل ، وإذا كانت نظريات ابن خلدون الاجتماعية قد وضعته في المقدمة بين فلاسفة المؤرخين وعلماء الاجتماع فإن فهمه للدور العمال والأجور ورأس المال وما دونه عن ذلك جدير أن يضعه في المقدمة بين أساتذة الاقتصاد الحديث .

(١) انظر Hitti : History of the Arabs

الجغرافيا

وفي ميدان الدراسات الجغرافية بُرِزَ المسلمون بِرُورًا وأضْحَى ، فِي النصف الأول من القرن التاسع الميلادي إِبَان حُكْمِ الْمُأْمُونِ رسم الخوارزمي وأخوهه — وَكَانُوا تَسْعَةً وَتَسْعِينَ — خَرِيطَةً لِلسماءِ وَالْأَرْضِ ، كَمَا قَامَ هُؤُلَاءُ بِمحاوَلةٍ ناجحةٍ لِقِيَاسِ محيطِ الْأَرْضِ عَلَى أَنْهَا كُرَّةً ، وَقَدْ أُجْرِيتَ هَذِهِ الْمَحاوَلةَ عَلَى سَهْلِ سَنْجَارِ (سَهْلٌ إِلَى الشَّمَالِ مِنَ الْفَرَاتِ) وَكَذَلِكَ عَلَى مَقْرَبَةِ مِدِيَّةِ تَدْمِيرِ ، وَكَانَتْ نَتْيَاجَةُ هَذِهِ الْمَحاوَلةِ أَنْ تَوَصِّلَ هُؤُلَاءِ إِلَى أَنْ طَوْلَ الْدَّرْجَةِ الزَّوَالِيَّةِ ٥٦٥ مِيلًا وَتَلَكَّ نَتْيَاجَةً رَائِعَةً ، إِذَا مَا تَرَدَّ عَنِ الطَّوْلِ الْمُحْقِيقِ هَذِهِ الْدَّرْجَةِ الَّذِي حَدَّدَ فِيهَا بَعْدَ إِلَى بِمَقْدَارِ ٩٥٩ يَارَدَةً ، وَتَوَصِّلَ هُؤُلَاءِ — بَعْدَ مَعْرَفَةِ طَوْلِ الْدَّرْجَةِ الزَّوَالِيَّةِ — إِلَى أَنْ مَحِيطَ الْأَرْضِ يَلْغِي ٢٠٠٠٠ مِيلًا ، وَأَنْ نَصْفَ قَطْرِهِ ٦٥٠٠ مِيلًا وَقَدْ ظَهَرَتْ هَذِهِ النَّتْائِجُ فِي الشَّرْقِ حِينَما كَانُ الْأُورَبِيُّونَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْأَرْضَ مَسْطَحَةً .

وَفِي مِنْتَهِيَّ الْقَرْنِ التَّاسِعِ قَامَ الْمُقْدَسِيُّ بِرِحْلَاتٍ طَوِيلَةٍ اسْتَغْرَقَتْ عَشْرَيْنَ عَامًاً زَارَ خَلَالَهَا أَمَّاكنَ مُخْتَلِفةً مِنَ الْعَالَمِ ، ثُمَّ دُونَ مَا يَمْكُنُ أَنْ يُسَمِّيَ دَائِرَةَ مَعَارِفِ فِي الْجُغْرَافِيَّةِ ، وَصَفَ فِيهَا بِدَقَّةٍ هَذِهِ الْأَمَّاكنَ الَّتِي زَارَهَا ، وَفِي أَوَّلِيَّ الْقَرْنِ التَّاسِعِ ثُمَّ فِي أَوَّلِيَّ الْعَاشِرِ دَخَلَ إِلَى اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ تَرْجِمَتَانِ كَامِلَتَانِ مُسْتَقْلَتَانِ لِجُجْرَافِيَّةِ بَطْلِيمِيُّوسَ ، وَقَدْ قَامَ بِهَذِهِ التَّرْجِمَةِ عَالَمًا كَبِيرًا إِنْ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخِرِ ، وَتَلَاقَ ذَلِكَ أَنْ ظَهَرَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ عَدْدٌ مِنَ الْدَّرَاسَاتِ الْجُجْرَافِيَّةِ الْمُتَازَّةِ الْجَهَتَيْنِ مَعَ — دراسة الجغرافيا — عَدْدٌ مِنَ الْجَاهَاتِ ، فَمِنْهَا مَا اهْتَمَ مَعَ الْجُجْرَافِيَّا بِالتَّارِيخِ أَوْ بِعِلْمِ تَحْصِيَّطِ الْبَلَادَانِ ، وَمِنْهَا مَا اتَّجهَ إِلَى مَا نَسَمِيهِ الْآنَ الْجُجْرَافِيَّا الْإِقْتَصَادِيَّةِ ، أَوْ إِلَى مَا نَسَمِيهِ الْجُجْرَافِيَّا السِّيَاسِيَّةِ ، وَمِنْهَا مَا فَصَّلَ

القول عن نظام البريد في عهد الخليفة ، ونظام الضرائب في كل مقاطعة ، كما أن من هذه الدراسات ما اهتم بالمناخ والمناجم والمعادن .

وفي منتصف القرن العاشر نشر الأسطغرى مؤلفه عن جغرافية البلاد الإسلامية ، وألحق بهذا المؤلف خرائط ملونة لكل قطر من الأقطار الإسلامية .

وفي مطلع القرن الحادى عشر نشر البيرونى كتابه عن جغرافية روسيا وشمال أوروبا ، وفي هذا القرن نفسه استطاع الزرقانى « أبو إسحاق إبراهيم ابن بحبي » أن يقرر أن طول البحر الأبيض المتوسط هو ٤٢ درجة وهو تقدير قريب جداً من الحقيقة .

وفي منتصف القرن الثانى عشر صنع الإدريسى — أعظم الجغرافيين ورسامى الخرائط في العصور الوسطى — كرة سماوية وخريطة العالم على شكل قرص وكلاهما من الفضة وقدمهما إلى روجر الثانى « Roger II »

ملك صقلية ، ومن أبع ما وصل إليه الإدريسى أنه رسم خريطة لنهر النيل أبرز عليها منابع النيل الأصلية التي اكتشفها الأوربيون في القرن التاسع عشر .

وفي سنة ١٢٩٠ صنع قطب الدين الجغرافي خريطة للبحر الأبيض المتوسط وقدمهها إلى ملك إيران . ولكن أعظم الجغرافيين العرب على الإطلاق هو ياقوت (١١٧٩— ١٢٢٩) الذى استطاع في مطلع القرن الثالث عشر أن يخرج دائرة معارف جغرافية ضخمة في ستة مجلدات كبيرة بعنوان : « معجم البلدان » . ويقولون عنه إنه منجم غنى بالمعرفة وليس له نظير في

سائر اللغات ، ووضع أبو الفدا أمير حماد كتاب تقويم البلدان الذي
ترجم إلى اللاتينية في القرن الثامن عشر ، وكان مرجع كبير من علماء
الغرب .

وبالإضافة إلى ما أضافه العرب من معلومات جغرافية لا تزال معيناً
للباحثين والدارسين ، فقد كان المسلمون عبراً انتقلت بواسطته إلى أوروبا
أفكار اليونان الجغرافية والفلسفة الهندية عن صورة الأرض . وعقيدة استدارة
الكرة الأرضية ، والنظرية الصائبة عن أسباب المد والجزر .

وما يدل على براعة العرب في الجغرافيا ما نشرته مجلة (نيوزويك)
الصادرة في العاشر من شهر إبريل سنة ١٩٦١ أن الدكتور (هوى - لن - لي)
الأستاذ بجامعة بنسلفانيا أورد بعض الدلائل على أن العرب اكتشفوا القارة
الأمريكية قبل (كريستوف كولومبس) بأربعة قرون .

علم الفلك

وصلنا الآن إلى العلوم التي يمكن بحق أن نقول عنها إن المسلمين قد وضعوا أسسها فمكّن ذلك للأوربيين من أن يشيدوا على هذه الأسس الدراسات الأوربية الحديثة ، تلك العلوم هي الرياضة والطب والعلوم الطبيعية .

الفارزى :

وقد ذكرنا فيها سبق (عند الكلام عن الجغرافية) أن الفلكيين الذين كانوا يعملون في كنف المأمون ويشجعوه قاموا بمحاولة ناجحة لقياس محيط الأرض على أنها كرة وفي سنة ٧٧٣ م قدم رحالة هندي إلى العالم الإسلامي كتاباً اسمه « Sidhanta » وهو عبارة عن الجداول الفلكية الهندية ، وقد أمر الخليفة المنصور أن يترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية ، فقام بترجمته العلامة الفزارى (المتوفى بين ٧٩٦ - ٨٠٦) وقد أصبح الفزارى بذلك أول فلكي في الإسلام .

الخوارزمى :

وبعد الفزارى جاء الخوارزمى (م ٨٥٠) الذي أصبح رئيساً لعلماء الفلك في بلاط المأمون ، وقد رسم الخوارزمى جداول فلكية خاصة به ، وانتفع فيها بما قدمه الفزارى من جهد في هذه المادة ، وقد قام الخوارزمى أيضاً بدراسة النظام الفلكي الهندي واليونانى وأضاف إلى هذه الدراسة النتائج الراهنة التي وصل إليها بنفسه .

وبجانب المرصد الذى أقامه المأمون ورعاه ، كان هناك ثلاثة مراصد ببغداد ، ومراصد أخرى بمصر والرى وشيراز ونيسابور وسرقند وجندىشabor ودلهى وإشبيلية وواسط وغيرها، وقد وصل أبو جعفر الخازن فى أبحاثه إلى تحقيق انحراف دائرة البروج، وحل مسألة عویصة حول هذا البحث كان قد تعرض لها أرشمیدس دون نتيجة حاسمة . ويقول Draber عن مرصد إشبيلية إن هذا المرصد قد آل أمره بعد نهاية عهد المسلمين إلى أن أصبح مكاناً لناقوس إحدى الكنائس ، إذ لم يستطع المسيحيون الأسبان أن يعرفوا له وظيفة أخرى .

وقد استطاع الخوارزمي (المتوفى سنة ٨٣٥ أو ٨٤٥) أن يضع جدولًا فلكيًّا دقيقًّا ، وسار على نهجه في هذا المضمار العلماء الفلكيون حبس بن حاسب ويحيى بن أبي منصور الذى عاش في الفترة بين ٨٧٠ و ٩٧٠ والتبريزى (٩٢٢) والجريطي (٩٥٠ - ١٠٠٧) والزرقانى المعروف في الغرب باسم Arzachel (١٠٨٧) وناصر الدين الطوسي المتوفى سنة ١٢٧٤ م.

الزرقانى :

ومن مبتكرات الزرقانى أنه قدر فترة خسوف الشمس وحدد مدتها ، وابتكر إسطرلاباً حديثاً حدد به بعد بين المجموعة الشمسية والنجوم وكذلك بعد بين الأرض والقمر ، وما يذكر أن الأبحاث الحديثة بيّنت أن الفرق ضئيل جداً بين ما وصل إليه الزرقانى وبين ما وصل له العلم الحديث .

وما وصل إليه أبناء موسى بن شاكر أن أكملوا ميل المحور الذى "تدور حوله الأرض" ، وبالتالي مقدار بعدها وقربها من الشمس ولم تكن كل هذه معروفة لدى اليونان .

الكوهى ونقطة الانقلاب الشمسي :

وسار الكوهى على هذا الأساس فوصل إلى تحديد نقطة الانقلاب الشمسي عند قمة الصيف وقمة الشتاء ، حيث الاتجاه نحو الخريف بعد الصيف ، أو نحو الربيع بعد الشتاء .

أبو معشر وقوانين الجزر والمد :

وقدم أبو معشر لأوربا لأول مرة قوانين الجزر والمد، وصلتها بحركة القمر .

ابن جابر البتاني :

ومن عباقرة الفلكيين ابن جابر البتاني (٩٢٩ م) ويعرف بالباحثة الغربيون بأنه أصلح كثيراً من إنجاز بطليموس الفلكية (١)، وأنه حقن حساب الأفلاك التي يدور فيها القمر وبعض النجوم ، والتي أثبتت إمكان كسوف الشمس كسوفاً تاماً ، وحقق بدقة واضحة مقدار الانحراف في دائرة البروج ، وحدد طول السنة في الأقاليم الاستوائية وطول الفصول الأربعه وغير ذلك من ألوان التفوق الفلكي .

على بن يونس وعمر الخيا :

ومن الفلكيين الذين نسقوا بيلات الفاطميين على بن يونس (١٠٠٩) وقد ألبنت للحاكم كتاباً مشهوراً عنوانه « الزريج الأكبر الحاكمي » وبحث فيه مسائل أظهر فيها تفوقاً عن بطليموس ، وقد كان النفع

(١) كان بطليموس يرى أن الأرض ثابتة ، وأنها مركز النظام الشمسي ، ولم يقبل العرب هذا الوهم وشاروا خطوات واسعة نحو إثبات أن الشمس ثابتة ، وأن الأرض تدور حولها وتدور حول نفسها في نفس الوقت .

بهذا الكتاب عظيماً وشاملاً فنقاها إلى الفارسية عمر الخيم ونقاه إلى الصينية ، واشتند النفع به في بلاط المغول عن طريق عبد الملك ناصر الدين الطوسي ، وأثبت سند بن على ويحيى بن أبي منصور ملاحظات عظيمة الأهمية حول الاعتدال الشمسي ، والنجوم ذات الأذناب ، وقياس الضوء ، وغيرها من الظواهر الفلكية وقد استعرض البيروني (١٠٤٨) الذي مر ذكره نظرية باللغة الأهلية آنذاك هي نظرية دوران الأرض حول محورها ، كما وضع حدوداً واضحة لخطوط الطول والعرض ، ووضع عمر الخيم تقوياً أدق من التقويم الجورجياني (the Georgian Calender) المشهور ، فقد اتضح أن تقويم عمر الخيم يفترق عن الأبحاث الحديثة بيوم كل ٥٠٠٠ سنة في حين كان الفرق في التقويم الجورجياني يوماً كل ٣٣٣٠ ، ومع أن عمر الخيم اشتهر بدراسة الهندسة والحساب ، فقد كتب بحثاً مستفيضاً في الفلك .

من الفكر الإسلامي للتفكير الغربي في الفلك :

هناك مؤلفات أربعة لأبي معشر ، وكذلك الجدول الفلكي الذي صنعه الخوارزمي ، وقد ترجمها كلها للغة اللاتينية يوحنا الأشبيلي John of seville وأدلارد البائلي (Adlard of Bath) ، أما الجدول الفلكي الذي صنعه البتاني فقد ترجمه إلى اللاتينية (Plato of Trivoli) ثم أعاد ترجمته بعد ذلك الفنسو العاشر (Alfonso X) وترجم جرالد الكروموني كتاب الهيئة لابن جابر وقد نشرت هذه الترجمة سنة ١٥٣٢ وقد سجل هذا الكتاب تقدماً واضحاً وأدخل تحسينات كبيرة على أبحاث بطليموس ، وقد ترجمت إلى اللاتينية أبحاث أخرى كثيرة في الفلك كتها البحاثة المسلمين أمثال أبي بكر والقاضي والبتاني والفرغاني وغيرهم . وقد كان لهذه الأبحاث أثر واضح في

تقديم هذا العلم بأوروبا ، فمن المسلم بأن الجداول الفلكية آتى وضّعها (Alphonsine) وأكملها Alphonso العاشر لم تكن إلا تجديدًا للفكر الإسلامي في علم الفلك . ومثل ذلك يقال عن جداول Toeledan التي اتّخذت أساساً لها ما كتبه المسلمون وخاصة ما كتبه الزرقاني ، وكل ذلك مؤلفات Ramond of Morselles التي كانت في الحقيقة اقتباساً من جداول الزرقاني ، وقد حلّت الجداول الفلكية التي صنعواها المسلمون محل جداول اليونان والهنود واغتنت عنها ، وقد شاع استعمالها حتى وصلت الصين ، وانتفع Copernicus بثقافته الفلكيين المسلمين بدليل أنه أورد في كتابه De Revolution orbium Coelestium اقتباسات من الزرقاني وبالتالي ، وبجانب هذا نجد اللغات الأوروبية تستعمل بعض الألفاظ الفلكية العربية مثل Al-sumut المأذوذة من السموات Nadir المأذوذة من كلمة ناظر مما يؤكّد أن تراثاً إسلامياً من علم الفلك ضخماً تسرّب إلى أوروبا المسيحية .

علوم الرياضة

الأرقام العربية والخوارزمي :

وفد على الخليفة المنصور العباسي عالم هندي يحمل رسالة في الرياضيات كانت - فيها يقال - حجر الأساس في الأبحاث الرياضية التي قام بها العرب . وفad ترجم ابن الفزارى هذه الرسالة إلى اللغة العربية ، وعرف العرب عن طريقها اسنعال، الصفر كما عرفوا الأرقام الهندية . ومن أجل هذا أطلق على هذه الأرقام « الأرقام الهندية » وقد نقلت هذه الأرقام فيها بعد من اللغة العربية إلى أوروبا ، ولهذا أطلق عليها الغربيون « الأرقام العربية » لعدم صلتهم بالأصل الذي أخذت عنه ، وقد ينسب الغربيون هذه الأرقام للخوارزمي العالم المسلم الرياضي لأنه أول من ألف رسالة عربية في علمي الحساب والجبر واستعمل فيها هذه الأرقام ، وعن طريق هذه الرسالة وصلت الثقافة الرياضية إلى الغرب فرأى الأوربيون الأرقام لأول مرة ، وأطلقوا عليها اسم الخوارزمي Al gorisms نسبة إلى مؤلف الرسالة ، وتعد رسالة الخوارزمي سالفة الذكر أساساً لعلم الحساب كما نعرفه الآن .

وجاء بعد الخوارزمي أحمد النساوى (١٠٤٠ م) وينسب إليه توضيح قسمة الكسور ، واستخراج الجذر المربع والمكعب على طريقة قريبة جداً من الطريقة الحديثة .

وطور مسلماً أسبابياً الأرقام المعروفة بالأرقام الغبارية Chubar numerals واشتقت اسمها Chubar من الكلمة (الغبار) العربية وهي تختلف اختلافاً طفيفاً عن الأرقams الهندية ، والأرقام الأوربية المستعملة الآن أقرب

شبهاً بأرقام الغبار منها بالأرقام الهندية (١) .

واستعار الغرب من العرب كلامة Cipher أو Zero عندما استعاروا الصفر نفسه من العرب مع باق الأرقام الهندية ، ومن الواضح أن استعمال الصفر كانت له أهمية عظمى في المسائل الحسابية .

ونعود للخوارزمي لنقرر أنه مؤسس علم الجبر ، وأن كتابه المسمى « حساب الجبر والمقابلة » أقدم كتاب في موضوعه ، وقد ترجمه إلى اللاتينية جرالد الكرموني Gerald of Cremona فقدم به إلى أوروبا علم الجبر مرتبطاً بكلمة « الجبر » وهي الاسم العربي لهذا العلم ، ولا يزال هذا الاسم مستعملاً في اللغات الأوربية ، وقد ظل هذا الكتاب مرجعاً لهذه الدراسات بالجامعات الأوربية حتى القرن السادس عشر ، وما ينسب للخوارزمي أنه اقترح الجيب (sines) فأحلها محل أوقار القوس المنسوبة إلى بطليموس (Chords) في حساب المثلثات ، كما اخترع طريقة لحساب الدوائر والمعادلات من الدرجة الثانية ، وقد أسس عليهما ابن الفزارى ما وصل له من تقدم في حساب المكعبات .

عمر الخيم :

وتقدم عمر الخيم بالرياضيات خطوات أخرى إلى الأمام ، وله فيها

(١) يقول الأستاذ عبد الحادى التازى سفير المغرب بالعراق فى حديث له نشر بمجلة دعوة الحق (عدد نوفمبر ١٩٧١) : إن الأرقام الهندية (التي تستعملها فى مصر والعراق) والأرقام الغبارية (التي تستعملها المغرب وأوروبا) كلامها انحدر من الهند ، ولكن ملامح الفكر العربى تظهر فى الغاربة أكثر مما تظهر فى الهند ، وقد استوردت أوروبا هذه الأرقام من المغرب العربى ، وكذلك فهو يرى تشجيع استعمال هذه الأرقام الغبارية فى كل البلاد العربية .

كتاب نشر حديثاً بأمريكا (سنة ١٩٣٢ م) وفيه تطوير للطرق المتبعة في حساب المثلثات والمعادلات الجبرية من الدرجة الثالثة والرابعة بواسطة قطع المخروط ، وهو أرق ما وصل إليه العرب في الجبر(١) .

ثابت بن قرة :

ومن حقن تقدماً ونجاحاً في هذه الدراسات أيضاً أبو بكر محمد (١٠٢٩ م) . أما ثابت بن قرة (٩١١ م) فقد حقق ما استحق أن يكتب له شهرة واسعة ومجداً كبيراً ، وهو فلكي كان يعيش في بلاط المعتصم ، وهو الذي قدم للروايا دراسة هامة ، واستعمل علم الجبر في حل المغرينات الهندسية ، ووضع بذلك الأساس لعلم الهندسة التحليلية ، ولعلم الميكانيكا والفلك(٢) .

وما ينسب إلى أبي جعفر الخازن أنه حق انحراف دائرة البروج وحل مسألة عويصة عرض لها أرشميدس تؤدي إلى معادلة مكعبية .

وكما أسس العرب علمي الجبر والهندسة التحليلية فإنهم وضعوا الأساس كذلك لعلم حساب المثلثات ، وفي قمة من نبغوا في هذا العلم البشري (٩٣٠ م) الذي اكتشف غالبية النسب المثلثية الأساسية كما نستخدمها في وقتنا الحاضر وهو أول من حسب قيمة الزاوية π من المعادلة(٣) .

(١) بل هو أرق ما وصل إليه علماء الرياضيات في حل المعادلات في الوقت الحاضر (انظر عبقرية العرب لعمير فروخ ص ٤٨) .

(٢) مما ينسب إلى ثابت بن قرة أنه حسب طول السنة فكان ٣٦٥ يوماً وست ساعات تسع دقائق وعشرون ، فكان ما وصل إليه يزيد على طول السنة الحقيقي بأقل من نصف ثانية .

(٣) قام بترجمة هذه النظريات الرياضية بعض الزملاء المتخصصين في الرياضيات فلهم الشكر .

$$\begin{matrix} \text{جتا ب} \\ \text{جتا ج} \\ \text{جتا ه} \end{matrix} = \frac{\text{ظـا ه}}{\text{جـا ه}}$$

وهو الذي كون المعادلة :

$$\text{جـا ا} = \text{جـا ب} \text{ جـا ج} + \text{جـا ج} \text{ جـا ه} \text{ للمثلث الكـرى .}$$

ولقد كان أبو الوفا أول من عم نظرية الجيب في علاقتها بالمثلثات الكـرى ، كما كان أول من أوجـد فـكرة الظل ، وـظل التـام ، والـقاطـع . وـقاطـع التـام في علم حـساب المـثلـثـات ، وأـوضـعـ العـلـاقـةـ في النـسـبـ المـشـلـيـةـ .

وـكـتبـ البـغـدـادـيـ كـتابـاـ عنـ المـثـلـثـاتـ الكـرىـ ، وـنـاقـشـ الخـويـانـيـ (١٠٠٠ مـ) كـذـلـكـ النـظـرـيـاتـ الـخـمـسـ الـخـاصـةـ بـالـمـثـلـثـ الدـائـرـىـ ، وـطـورـ ابنـ يـونـسـ (١٠٠٨ مـ) خطـوـاتـ أـخـرىـ بـالـدـرـاسـاتـ الـخـاصـةـ بـالـمـثـلـثـ الدـائـرـىـ وـقـدـ قـانـونـاـ أـدـقـ لـحـسابـ الزـواـياـ .

وـكـتبـ جـابرـ بـنـ أـفـلـحـ (١١٥٠) فـيـ أـسـبـانـيـاـ مـؤـلـفـاـ فـيـ الـفـلـكـ فـيـ تـسـعـةـ بـمـلـدـاتـ ، عـنـوانـ «ـ إـصـلـاحـ الـمـجـسـطـىـ »ـ وـقـدـ حـدـهـ الـبـاحـثـونـ تـطـورـاـ لـكـتابـ الـمـحـيطـ لـبـطـلـيمـوسـ ، وـكـانـ أـوـلـ مـنـ قـدـمـ الـنـظـرـيـةـ التـالـيـةـ :

$$\text{جـا ب} = \text{جـا ب} \text{ جـا ا} + \text{جـا ج} = \text{جـا ب} \text{ جـا ا} \text{ فـيـ مـثـلـثـ فـيهـ زـاوـيـةـ بـجـ قـائـمةـ .$$

وـقـدـ نـسـبـ بـعـضـ الـبـاحـثـينـ خـطـأـ نـسـبـةـ عـلـمـ الـجـبـرـ إـلـيـ جـابرـ هـذـاـ ، وـالـحـقـيقـةـ أـنـ التـسـمـيـةـ أـخـذـتـ مـنـ كـتـابـ الـخـوارـزـمـىـ سـالـفـ الذـكـرـ المـسـمـىـ «ـ حـسابـ الـجـبـرـ وـالـمـقـابـلـةـ »ـ الـذـيـ أـلـفـهـ الـخـوارـزـمـىـ قـبـلـ جـابرـ بـأـكـثـرـ مـنـ قـرـنـيـنـ .

من الفكر الإسلامي للفكر الغربي في الرياضيات :

وقد وفد إلى معاهد المسلمين بأسبانيا كثير من التلاميذ الذين أصبحوا فيما بعد أساتذة وقادة في الدراسات الرياضية والطبية ، ومن بين هؤلاء أدلارد البائلي Adelard of Bath ومورلي النورفلكي Morley of Norfolk البريطانيان . وكان هؤلاء يعودون إلى بلادهم ليعلموا أقوامهم ما تلقوه من أساتذتهم المسلمين ، كما كانوا يترجمون أهم ما كتبه الباحثون المسلمين ، فقد ترجم أدلارد سالف الذكر كتاب الحوارزمي عن النظرية الهندية في الحساب والإصداء ، وقد حملت هذه الترجمة للغرب – بجانب هذه النظرية – الأرقام التي سميت في الغرب بالأرقام العربية ، أما الأرقام الغبارية فقد نقلت إلى الغرب بواسطة جربرت (Gerbert) الذي تلقى ثقافته في إسبانيا أيضاً قبل أن يحتل منصب البابوية باسم سلفر ستر الثاني silverster II (٩٩٩ – ١٠٠٣ م) ولم تستعمل هذه الأرقام في الغرب قبل منتصف القرن الثالث عشر ، وكان استعمالها على يد لوينردو فييانوسى Leonardo febanoce وقد تلقى هذا دراسته أيضاً على يد مدرس مسلم ، ومؤلفات لو نردو كانت حجر الأساس في الرياضة عند الأوروبيين ، وقد حوت هذه المؤلفات النسب المثلثية الستة التي وضعها الرياضيون المسلمين ، ومثل هذا يقال عن مؤلفات Jecob of florance التي كان واضحاً أنها سكررت ما قدمه العرب من دراسات في الرياضيات . أما المؤلفات التي كتبها Goerg Purbach أستاذ الرياضيات في فيينا في القرن الخامس عشر فقد اعتمدت أكثر الاعتماد على أبحاث الزرقالي ، وبليورج هذا تلميذ اسمه Johannes Muler أصبح فيما بعد أستاذًا في Padus وله بحث في الرياضيات نشر أكثر من مرة خلال القرن السادس عشر ، ويعتبر أول بحث كامل في حساب المثلثات كتبه أوربي ، وقد كان هذا البحث بكل تأكيد أقل مستوى من الأبحاث التي كتبها العرب .

الموسيقى

يرتبط تقدم المسلمين في الموسيقى بما أحرزوه من تقدم في الرياضيات ، فقد عرف المسلمون السُّلْطُم الموسيقى ، وقياس الوتر ، والإيقاع الدقيق ، قبل أن يعرفها الأوربيون بعده قرون ، ونباع الموسيقى الإسلامية ترجع إلى الموسيقى البيزنطية والفارسية بالإضافة إلى الموسيقى العربية التي عرفها العرب قبل الإسلام ، ويرجع الفضل في خلق هذا المزيج إلى سعيد بن مسجح (٦٨٣ م) الذي درس هذه الفنون الموسيقية ومزجها مكوناً أول لبنة في صرح الموسيقى الإسلامية ، وسار تلميذه ابن حرز (٧١٥ م) خطوات أخرى إلى الإمام في هذا السبيل ، تم جاء يونس الكاتب (حوالي سنة ٧٤٢) وهو موسيقى من حاشية الوليد الثاني فكتب أقدم كتب عربية في الموسيقى ، ومن بينها كتاب عنوانه : « كتاب القيان » .

وفي فترة الترجمة الشاملة إبان عهد الرشيد والأمويين ، نقل إلى العربية كثير من المؤلفات اليونانية . وجاءت بعد ذلك فترة المؤلفات العربية في الموسيقى ، فكتب إسحق الموصلي الذي ازدان به بلاط الرشيد عدداً كثيفاً في الموسيقى ، وألف الكندى (٨٧٣ م) الفيلسوف المشهور الذي سنتحدث عن فلسفته فيما بعد ، سبعةً مؤلفات في الموسيقى عرض فيها فوائين الموسيقى الإيقاعية عرضاً شاملاً ، ويروى الكتاب الغربيون أن أحد هذه المؤلفات نال أعظم تقدير في أوروبا ، وحوت رسالة الخوارزمي عن الرياضيات فصلاً ضافياً عن الموسيقى ، وقد ترجمت هذه الرسالة إلى اللاتينية بعنوان *Laber Ysagogorum Alchorismi* وقام بترجمتها دلارد البائى الذى مر ذكره .

وألف ابن عبيد الريحي (٩٤٠ م) كتاباً ترجم فيه لمشاهير الموسيقيين ، على أن أبو الفرج الأصفهاني (٩٦٧ م) بلغ في هذا غاية المدى في كتابة الأغانى الذي تحدث فيه بإفاضة عن الأغانى ومؤلفتها والمغنون والمغنيات الذين قاموا بأدائها .

إخوان الصفا والفارابي :

وأشهر إخوان الصفا في خدمة الموسيقى بنصيب كبير ، ولكن أرقى الدراسات للموسيقى النظرية قدمها الفارابي الفيلسوف داعم الصيت (٩٥٠ م) فقد دون شروحاً عظيمة الفائدة على ما كتبه اليونان في هذا الفن ، ثم بوج أعماله عن الموسيقى بأن خصص لأبحاثها ثلاثة كتب من مؤلفاته الضافية ، هذا بالإضافة إلى تناوله الحديث عن الموسيقى في بعض فصول كتبه الأخرى وبخاصة كتابه «إحصاء العلوم» الذي ترجم إلى اللاتينية في عهد مبكر وكان له في الغرب نفوذ كبير .

وقد ترجم أيضاً إلى اللاتينية ما كتبه عن الموسيقى الفيلسوفان الشهيران ابن سينا (١٠٢٧ م) وأبن رشد (١١٩٨ م) وكانت كتبهما كتبًا تعليمية ذاتية الإستعمال في كل مدارس أوروبا .

وأشهر في خدمة الموسيقى أكثر الفلسفه كالغزالى (١١١١ م) وأبن باجة (١١٣٨ م) . وناصر الدين الطوسي (١٣١٠ م) وجلال الدين الدواني (١٥٠١ م) ولم يقتصر الأمر على الفلسفه بل إن كثرين غيرهم قدمو دراسات مفيدة عن الموسيقى نذكر منهم المجريطي (١٠٠٧ م) والكرمانى (١٠٦٦ م) والحداد (١١٦٥ م) وشمس الدين محمد (١٣١٠ م) وعبد القادر عيسى (١٤٣٥ م) ومحمد بن مراد (١٣٨١ م) .

(٦ - الفكر الإسلامي)

من الفكر العربي للفكر الغربي في الموسيقى :

وعند نهاية القرن الثاني عشر كانت أهم المؤلفات العربية في الموسيقى قد ترجمت إلى اللغة اللاتينية ، وقد ترجمت هذه الترجمة في مدينة Toledo العهد الحاضر إذ يتجلّ فيها ما نقله Franco of Copogna (١١٩٠ م) وهو — إلى حد كبير — يتبع الكندي في أحاجيه واتجاهاته الموسيقية ، وبعد فرانكوس هذا ظهرت رسالة بعنوان Ochetus وهي تنسب إلى John o garland احتمال اقتباس عنوان هذه الرسالة (Ochetus) من الكلمة « إيقاعات » العربية ، وبالتالي اقتباس موضوعها من الفكر الإسلامي .

وقد اقتبس الغرب — بالإضافة إلى الموسيقى الإيقاعية دراسة الألحان — كلمات إصطلاحية كثيرة في الموسيقى أنه كل من الكلمات الآتية :

الأصل العربي	الكلمات اللاتينية
العسود	The Lute
الرباب	The Repic
النغير	The anafil
البانديريه (باللغة العامية)	pandero
صنوج	Sonajas
القيثارا	The guitar
النقارا	The naker
القانون	The kanoon

علوم الكيمياء (*)

بين المصريين والإغريق وال المسلمين

حقق المصريون القدماء خطوات طيبة في مجال علم الكيمياء ، وقد انتقل جزء كبير مما حققه المصريون في هذا المجال إلى بلاد الإغريق مع ألوان من العلوم الأخرى التي اقتبسها الإغريق من المصريين القدماء .

ولكن يلاحظ أن الإغريق غلبت عليهم الاتجاهات الفلسفية ، فاكتسحت العلوم المختلفة من طب وكيمياء وطبيعة وغيرها في بلاد الإغريق غاللة فلسفية ، ثم انتهت هذه الدراسات بسبب هذا الاتجاه إلى الأساطير والخرافات ، وهكذا كانت الآراء النظرية هي المسيطرة على العلوم في بلاد الإغريق ، وعلى الرغم من جهود أرسطو في البحث والتدقيق ، فإن البحث العلمي الحق القائم على الملاحظة والتجربة لم يبدأ إلا عند المسلمين .

ويتجه « ول دبورانت » (١) إلى التأكيد على أن المسلمين هم الذين استحدثوا علم الكيمياء بوصفها علماً من العلوم ، وهم الذين أدخلوا عليها الملاحظة الدقيقة ومنهج البحث العلمي القائم على التجربة . والعناية برصد نتائجها ، وابتكرموا لها الآلات فتمكنوا بذلك من الكشف عن هذا الحشد الكبير من المنجزات التي كانت من الغيبات في هذا الميدان ، ومن أجل

(*) هذا الموضوع من إضافات المترجم .

(١) قصة الحضارة ج ١٣ ص ١٨٧ .

هذا يقول جابر بن حيان : ما افتخرت الحكماء بكثرة العقاقير ، وإنما افتخرت بجودة التدبير (١) .

وهكذا اهتم المسلمون اهتماماً واسعاً بالتجربة وتبعوا مراحلها بدقة ، وأثبتوا نتائج هذا التتبع ، متخلدين القاعدة التي ترى أن الشك أول شروط المعرفة ، وهي قاعدة لم يعرفها الغرب إلا بعد عدة قرون .

ويصف جابر بن حيان منهجه التجريبي بقوله :

— والله قد عملته بيدي ، وبعقل قبل اليد ، وبحثت عنه حتى صحيحة ، وامتحنته فما كذب .

— فمن بي نتائجه على الدرية كان عالماً حقاً . ومن لم تكن له دربة لم يكن عالماً .

— من لم يعمل ولم يجرِ لم يظفر بشيء أبداً .

وانتفع المسلمون بدراساتهم في الكيمياء في الصناعة والطب ، واستخدموه أكسيد المغنيسيوم في صناعة الزجاج وعرفوا صناعة الصابون ، واستخرجوا الزيوت العطرية من الزهور ، واستخرجوا المواد التي تمنع الصدأ عن الحديد ، وتعلموا الخشب غير قابل للاحتراق ، ووصلوا إلى طرق متعددة لدبغ الجلود وتصنيعها ، وتطورت عندهم صناعة الورق ، كما ظهر على يد جابر بن حيان الورق الذي لا يقبل الاحتراق ، واكتشفوا البارود ، واستخدموه في قذائف وانحرعوا الأسلحة النارية .

(١) محمد كمال الدين : العلوم الطبيعية عند العرب ص ٣١ .

الكيمياء لفظ عربي :

حدد الخوارزمي أن لفظ الكيمياء لفظ عربي ، مما يدل على أن هذا العلم ازدهر في رحاب الإسلام والعرب فقد جاء في كلام الخوارزمي قوله : اسم هذه الصناعة الكيمياء وهو اسم عربي مشتق من الفعل « كمي يكمي » إذا ستر وأخفى ، وينقال كمي الشهادة يكميها إذا كتمها ومنعها(١) .

إخوان الصفا وعلوم الكيمياء :

وقد بكر إخوان الصفا في الاهتمام بالدراسات الكيماوية فكتبو سبعة عشر فصلاً في هذه الدراسات من مجموعة فصول رسائلهم وعددها اثنان وسبعون(٢) .

جابر بن حيان :

ونجيء إلى جابر بن حيان (٧٦٦ م) الذي يُعد أعظم باحث في علم الكيمياء ، وقد كانت كتبه عند ظهورها في القمة ، وصارت بعد القرن الرابع عشر أهم مصادر هذه الدراسات وأكثرها في التأثير وقيادة التفكير العلمي في الشرق والغرب ، مما سجل بحق اسم جابر في مقدمة من أفادوا علم الكيمياء وطوروه من الناحيتين النظرية والعلمية ، ومن السبق الثابت له أبحاثه في التكليس ولرجاع المعدن إلى أصله بالأوكسجين ، كما أنه قد

(١) مفاتيح العلوم ص ١٤٦ .

(٢) كانت البصرة أهم مركز لنشاط إخوان الصفا . وقد ظهرت هذه الجماعة حوالي منتصف القرن العاشر . وتعد هذه ائرثة معارف لشموطاً مختلف العلوم والفنون . وهي أول دائرة معارف في التاريخ .

حسن أساليب التبغ والتصعيد والصهر والتبلور ، وهو الذي أعد حامض الأستيك وحامض الكبريتيك وحامض النيتريك ، واكتشف أن الذهب والفضة يمكن أن ينوبا في خليط من الحامضين الآخرين .

وما توصل له جابر كذلك أنه اكتشف عدة مواد كيماوية ، واستطاع أن يعزل حجر الكحول والزرنين من الكبريتور ، ونظريته عن عناصر المعادن فاق بها نظرية أرسطو ، وقد قبلها الغرب وظلت أساساً للدراسات في أوروبا — بعد تعديل طفيف — حتى القرن الثامن عشر ، وكان جابر يقول :

إن واجب المشغل في الكيمياء هو العمل وإجراء التجارب ، وأن المعرفة الحقيقية لا تحصل إلا بهما ، وفي كتابة « نهاية الإنقان » وصفَ التجارب والعمليات الكيماوية التي قام بها ، وفي هذه العمليات من الدقة مالا يقل عما نجده في تجارب العصر الحاضر .

مسلمون آخرون اهتموا بالكيمياء :

واستطاع الجاحظ (٨٦٨ م) خلال دراساته الكيماوية أن يحصل على النشارد من روث الحيوان (ملح الأمونيا) عن طريق التقطر الجاف .

ومن عظماء الباحثين في الكيمياء (الرازى ٩٢٣ م) وقد ترجم إلى اللاتينية كتابه الضخم المسمى : « كتاب الأسرار » وقام بترجمته Gerald of Cremone فكان أشهر مرجع في عهده .

وكتب التيفاتى (١٢٥٣ م) رسالة عنوانها « أزهار الأفكار في جواهر الأحجار » شرح فيها عناصر أربعة وعشرين حجرًا من الأحجار الكريمة وتكلم عن طبيعتها .

وسار البيروني في هذا المضمار فقدم في كتبه عن الطبيعة دراسات كاملة تقريباً عن الكثافة النوعية لثمانية عشر نوعاً من المعادن والأحجار الكريمة .

العلوم الطبيعية

(الصوت والضوء)

وصل المسلمون في أبحاثهم في العلوم الطبيعية إلى غاية لا تقل عن الغاية التي وصلوا إليها في الرياضيات والكيمياء ، فقد كتب الكندي الفيلسوف المشهور في علم الضوء ، كما كتب في كثير من العلوم ، ومن كتبه التي اشتهرت في الشرق والغرب مصنفة في علم البصريات مطبقاً على الآراء الهندسية والفيزيولوجية (علم وظائف الأعضاء) وكانت ترجمته التي عنوانها : ذات أثر كبير في ثقافة Roger Bacon De aspectibus .

ابن الهيثم :

على أن ابن الهيثم (١٠٣٩ م) فاق الكندي في هذا المجال من الدراسات ، فقد أثبت أنه — بالإضافة إلى نبوغه في الرياضيات والفلسفة — كان أعظم مسلم في دراسة البصريات وعلم الضوء ، وينسب إليه أنه كتب مائتي كتاب في هذه الدراسات .

ومن مبتكرات ابن الهيثم أنه عارض أقليدس وبطليموس في قضية مصدر الشعاع الذي يسبب الرؤية ، فأثبت أن الرؤية تم بواسطة أشعة تبعث من المرئي ، لا من العين كما كان يظن أقليدس وبطليموس . وأثبت ابن الهيثم بالتجربة انعكاس الضوء وانكساره ووضع قانون سير الأشعة سيراً كروياً (منحنياً كانحناء مسطح الأرض) واكتشف مبادئ النقل النوعي ، كما

اكتشف أن وزن الجسم يختلف باختلاف كثافة الهواء الجوى قبل أن يعرف هذا بأوروبا بخمسة قرون وأثبت كذلك قانون الجاذبية .

وما ينسب كذلك لابن الهيثم أنه بتجاربه استطاع أن يكتشف نظرية العدسات المكرونة ، وقد اخترع هذه العدسات في إيطاليا بعد هذا الكشف بحوالي ثلاثة قرون .

وقد ترجمت رسالة ابن الهيثم في البصريات إلى اللاتينية سنة ١٥٧٢ م وكان لها تأثير كبير في تطوير هذه الدراسة بالغرب ، وكانت أساساً لكل الدراسات والأبحاث التي كتبها علماء أوروبا في العصور الوسطى ، ولا يُستثنى من ذلك Leonardo و Bacon و Kepler .

وفي مطلع القرن الثالث عشر كتب الجزارى كتاباً هاماً في الميكانيكيات ، ووصف باحث آخر اسمه رضوان ساعحة مائية قال إن أبوه قد صنعها ، واخترع المسلمون الرقاص والمرايا ، وعنهما انتقلت هذه الأشياء إلى أوروبا ، وكتب ابن سينا رسالة في التعدين واستخراج المعادن، فأصبحت من أهم المصادر التي اعتمد عليها الباحثون الغربيون في دراسة طبقات الأرض .

علم التاريخ الطبيعي

كانت أبحاث المسلمين ودراساتهم في التاريخ الطبيعي عالية المستوى كبيرة الفائدة . وقد شملت الدراسات النظرية والعملية عن النبات والحيوان .

في النبات نجد لهم ينشئون حدائق للتجارب الزراعية في بغداد والقاهرة وقرطبة وغيرها ، وقد توصلوا في تجاربهم إلى إدراك الاختلاف التناصلي بين بعض النباتات كالنخيل ، كما استطاعوا تقسيم النبات على أساس مصدر نموه ، وما إذا كان ينمو بنفسه (Wild) كبعض نبات الصحراء ، أو ينمو بطريق البذر كأكثر النباتات ، أو بطريق عقل منه كالقصب .

أبو زكريا وابن البيطار :

ومن مشاهير علماء النبات المسلمين أبو زكريا (أواخر القرن الحادى عشر) الذي كتب كتاباً هاماً في ذلك الموضوع بعنوان « كتاب الفلاحة » كان له صيت واضح خلال القرون الوسطى . ومنهم أبو جعفر الغافقي القرطي (١١٦٥ م) الذي ألف رسالة حشد فيها كل نباتات إسبانيا وشمال إفريقية ، وسيجيئ كل نبات باسمه العربي واللاتيني والبربرى ووصف هذه النباتات وصفاً بالغ الدقة .

وجاء بعد ذلك ابن البيطار (١٢٤٨ م) وهو ألمع مؤلف في هذا العلم في العصور الوسطى ، وقد زار ابن البيطار عدة أقطار ليدرس الأعشاب والنباتات ويجمع المادة والأفكار حتى استطاع أن يؤلف كتابين شهيرين ، تحدث في أحدهما عن مائتي نوع من أنواع النباتات ، فقدم معلومات لم تكن معروفة قبله . وبهذا عُدّ كتابه هذا فريداً في بايه ، وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة اللاتينية ، وأعيد طبع بعض أجزاء من

الترجمة سنة ١٧٥٩ م وعلى العموم فقد أضاف العرب لعلم النبات دراسات عظيمة وقدموا للباحثين معلومات ذات بال عن حوالي ألف نوع من النباتات لم نكن معرفة قبلهم .

الجاحظ والدميرى المصرى :

وأما عن الحيوان فإن الجاحظ كتب فيه كتابه الشهير : « كتاب الحيوان » وهو يحوى مبادئ نظرية النشوء الحديثة . كما يحوى كثيراً من المعلومات عن سيكولوجيا الحيوان .

ومن شاهير الذين كتبوا عن الحيوان الدميري المصري ، (١٤٠٥ م) ولعله أشهر المسلمين الذين كتبوا في هذا الباب ، وكتابه « حياة الحيوان » أعيد طبعه عدة مرات .

وهناك كتاب عن تدريب الصقور ينسب إلى فردريلث الثاني ، ويرى بعض الباحثين أنه أقدم كتاب في موضوعه ، ولكن الحقيقة أنه مبني على ترجم لاتينية لمؤلفات عربية وفارسية في نفس الموضوع .

الطب

قبل الإسلام وبعده (*)

مقدمة تاريخية :

ازدهرت العلوم الطبية في الشرف القديم وبخاصة على ضفاف النيل ، وانتقل جزء من هذه العلوم إلى اليونان فنما وازدهر ، ولكنه سرعان ما خنا عندما سيطرت المسيحية على أوروبا ، وعندما أعلن القسّيس أن الكتاب المقدس هو كل شيء ، وإنه يحوي كل ما تحتاجه البشرية ، وأن ما سواه باطل .

وفي هذا الجحود لم يَبْقُ هناك علاج للمرضى في أوروبا ، بل كان الطبيب أحياناً يقتل المريض بطريقة أو بأخرى لينقاذه مما يعاني من آلام ، أو كانت المعرفات تأخذ مجدها لطرد الشياطين الذين اعتُقِدُوا أنهم يجلبون الأمراض لبني الإنسان .

ويروى « زيفريد هونكه » أن الدور المخصصة للمرضى كانت تسمى (أموي الله) = Hotel Dieu ، أي أن الله وحده هو الذي يمكن أن يشفى لهذا المريض دون وساطة علاج أو دواء ، ويقرر أن هذه الدور كانت مباعة بعيدة عن النظافة ، وعن الغذاء الصحي ، وعن الدواء .

ومثل هذا يقال عن هذه الأماكنة في مناطق جنوب شرق آسيا ، فإن اسمها كان ولا يزال Romah Sakit أي بيت المرضى ، فهو بيت

(*) هذه الصفحات - حتى الكلام عن تطوير الطب - من إضافات المترجم

يوضع فيه المرضى حتى يلاقوا مصيرهم الذى كان ينتظر الكثيرين منهم وهو الموت ، وقليل منهم من كان ينجو ويخرج للحياة .

وقد جاء الاسم العربى أو الإسلامى لأول مرة وهو المستشفى أى مكان الشفاء ، إذ اتخذ المسلمون مكاناً لتقديم العلاج والدواء للمرضى رجاء أن تعود لهم الصحة والعافية .

المستشفيات الإسلامية :

وابتداء من العصور الإسلامية المبكرة عرف المسلمون « المستشفى » فقد أقام الرسول في غزوة الخندق خيمة بالمسجد كان يوضع فيها الجرحى ، وكان العارفون بالطب يتولون علاجهم والإشراف عليهم ، وتطورت العناية بالطب من عام إلى عام حتى أصبح العالم الإسلامي زانحاً بالأطباء الميامين ، وزانحاً كذلك بالمستشفيات .

وما يذكر أن المستشفيات بالعالم الإسلامي كانت أحياناً ثابتة كمستشفيات بغداد والقاهرة وقرطبة ، وكانت أحياناً متنقلة تمر بالقرى والمدن الصغيرة وتقدم العلاج والدواء للمحتاجين .

وعرف المسلمون كذلك علاج المساجين وتحصيص أطباء لهم حتى لا تنتشر الأمراض فيهم ، وحتى ينال مرضاهم الشفاء .

وكان للرجال في المستشفيات أقسام خاصة للنساء أقسام أخرى ، كما كانت بالمستشفيات أقسام متعددة حسب الأمراض ، وأحياناً كانت هناك مستشفيات خاصة لكل مرض من الأمراض فستشفى للرمد والعيون وآخر للجراحة وثالث للأمراض الباطنية وهكذا ، ونتج عن ذلك وجود أطباء تحصصوا في أمراض بعينها بالإضافة إلى الأطباء الذين برعوا في أكثر الأمراض أو كلها

العلاج مجاني :

وما يذكر أن العلاج والدواء كانت بدون أجر في المستشفيات ، ولدى بعض الأطباء الذين كانوا يتبارون في تقديم الخدمة العامة ، أو كانوا ينالون مرتباتهم من الحكومات .

وعرف المسلمون المستشفيات التعليمية التي كانت ملحقة بمدارس الطب وكلياته وفي هذه المستشفيات كانت توجد المراجع العلمية ، والمخاضرات جنبا إلى جنب مع المرضى ليعيش العلم بجانب التجربة .

أطباء فلاسفة وفلاسفة أطباء :

وبهذه المناسبة نذكر أن الأطباء المسلمين المشاهير كانوا ينقسمون قسمين ، قسم يسمى الأطباء الفلاسفة وهؤلاء يباشرون الطب ويظرونه وفي فقيهم الرازي ، والقسم الثاني يسمى الفلاسفة الأطباء وعلى رأسهم ابن سينا ، وكان هذا الفريق يهم بالطب دراسة ودراسة ، فهو في القسم الأول عمل ، وفي القسم الثاني دراسة وفلسفة .

أمراض عرفها المسلمون :

والذى يطالع معارف المسلمين في الطب يجد أنهم عرّفوا أنواعاً من الأمراض ودرسوها دراسة عميقة ، فقد عرّفوا الجذام ، والحمى في الكل ، والخصبة ، والجلرى ، وأمراض السكر ، والتهابات الأضلاع ، وغيرها من الأمراض ، كما عرّفوا العلوى ومصادرها ، والتقطيع ووسائله ونتائجها .

التشريح والتخدیر :

وعرف المسلمون التشريح ومارسوه ، كما أنهم عرّفوا التخدیر لممارسة الجراح وبالتالي عرّفوا التعميم ، والأدوات الضرورية للجراحة والتشريح

الطب النفسي وعلاجه :

وعرف المسلمون الطب النفسي وأدركوا أساليبه وطرق علاجه ، وكان الأوروبيون يعتقدون أنه مرضٌ من الجن ، وقد قال إخوان الصفا عن ذلك : إن التفوس يعرض لها أمراض مختلفة بحسب الزمان والمكان والطبع ، ويسلك أطباء التفوس في مداواتها مسلك أطباء الأجسام في العلاجات المختلفة (١) .

ويذكر ابن سينا إن من أهم العلاجات النفسية تقوية المريض جسدياً وروحياً ، وتشجيعه ليمكّنه مكافحة المرض ، وتحميل محبيه ، وإيماعه ما عذب من الموسيقى ، وإحاطته بالناس الذين يحبهم .

ويضيف الرازي إلى ذلك أن يوهم الطبيب مريضه بتقدُّم صحته ، وتغليبه على مشكلاته .

تطوير الطب :

طور المسلمين علم الطب تطويراً شاملاً على النحو الذي عملوه مع مختلف الدراسات ، وتأثرت ثقافة الغرب الطبية تأثيراً عميقاً بما اقتبسه من المسلمين في هذا المضمار . وقد بدأت عنابة المسلمين بكليات الطب وبالمستشفيات التابعة لها في وقت مبكر ، أي منذ اتجهوا بعنائهم للخدمة الثقافية وخدمة العلوم ، فقد أسس هارون الرشيد في القرن التاسع أولى كليات الطب ببغداد ، وسرعان ما تتابع إنشاء كليات الطب في مختلف العواصم الإسلامية ، ووضعت لها الكتب الطبية المناسبة التي ترجمت فيها بعد إلى مختلف اللغات الأوروبية ،

(١) رسائل إخوان الصفا ص ٤٨٤ .

ولعل أولى الرسائل الطبية التي وضعها المسلمون ، تلك الرسالة التي كتبها على الطبرى سنة ٨٥٠ م وقد اتخذت هذه الرسالة الأفكار اليونانية والهندية في الطب أساساً لها ، وكان اسمها « فردوس الحكمة » .

أحمد الطيرى :

وفي نفس الفترة تقريباً نبغ أحمد بن الطبرى ، وهو أول من اكتشف مرض الجرب ووصف « حشرة الحكة » .

تطور الطب في كنف الرشيد :

وفي ظل الخلقاء المسلمين ورعايتهم نبغ عدد كبير من الأطباء غير المسلمين ، وفي مقدمة هؤلاء يحيى بن ماسويه (٨٥٨م) وهو طبيب نسطوري شهير نبغ في بغداد في كنف هارون الرشيد ، وينسب لি�حيى هذا ولتلמידه حنين بن إسحق (٨٧٣م) أقدم كتب دراسية في الرمد وأمراض العيون ، وقد ترجم حنين بن إسحق مؤلفات أبقراط وجالينوس في الطب وعلق عليها تعليقات مفيدة ، وترجمت هذه المؤلفات مرة أخرى إلى اللاتينية بما حوتة من تعليقات وشرح ، وأصبحت في أوروبا قبلة المدارسين خلال القرون الوسطى ، وظهر في القرون الوسطى كذلك حوالي ثلاثة مؤلفاً في الطب لكتاب عرب أسهمت مع المؤلفات السابقة في خدمة الطب وتطويره.

تقدير الغرب لجهود المسلمين :

ولهذا كانت كتب العرب هي المرجع الوحيد للدراسة الجامعية بأوروبا أكثر من خمسة قرون ، وظلت كتب علوم الطب بوجه خاص هي المصدر الوحيد للتفكير والدراسة طيلة ثمانية قرون ، واستمرت جامعة (مونبلييه) تستشهد بآراء ابن سينا في قانونه إلى أوائل القرن التاسع عشر ، وأنصفت جامعة برستون الأمريكية الفكر العربي عندما خصصت أفضح جناح في أجمل بناء لما ترجم الطبيب الفيلسوف العربي أبي بكر الرازي ، وأنشئت بجانبه

دارا لتدريس العلوم العربية ونقل أفكارها للغة الإنجليزية .

جهود الرازى :

وكان الرازى (٩٢٣ م) أول واسع لعلم الطب التجريبى ، إذ كان يجرى تجارب على الحيوانات ، ويقدم لها أنواعا من الأدوية في حالات معينة ، ويخبر تأثيرها على هذه الحيوانات ، ويسجل جميع ما يشاهده .

والرازى كذلك هو واسع طريقة المشاهدة ، التي لا تزال متتبعة حتى الآن ، فكان يدع مريضه يسرد قصته على سجيسته ، ويسأله عن أحواله الحاضرة وسبابقه الشخصية والإرثية، ويدون جميع ذلك في سجل خاص بحفظه وبينى عليه تقديره الحال المريض .

والرازى كذلك هو أول من عرف الحصبة والجدري والأمراض التنفسية ، ووصف لها جميعاً أنواع العلاج والدواء

وتعتبر مؤلفات الرازى دوائر معارف لكثيرها وشهرتها ، ويعتقد أنه فاق جالينوس في كثرة أبحاثه وعمقها ، وقد كتب في علم الطب وحده مائى كتاب ، ومن أجل هذا يعده Edward Browne (١) أقدس الأطباء المسلمين وأكثرهم ابتكاراً وأعظمهم إنتاجاً . ومن أشهر كتبه « الكتاب المنصورى » وهو كتاب عظيم يقع في عشرة أجزاء ، وقد ترجم إلى اللاتينية في ميلانو حوالي نهاية القرن الخامس عشر ، وترجمت أجزاء منه حديثاً إلى الفرنسية والألمانية ، ومن

مؤلفاته الرائعة رسالته عن الجدرى والحمبة ، وهى أول رسالة على الإطلاق حوت معلومات دقيقة عن تشخيص هذين المرضين وعلاجهما ، وقد ترجمت إلى اللاتينية سنة ١٥٦٥ م ثم ترجمت بعد ذلك إلى عدّة لغات أجنبية ، وانخذت هذه الرسالة مكانها خلال العصور الوسطى فكانت أهم المراجع الطبية في موضوعها . وقد نشرت ترجمتها الإنجليزية سنة ١٨٤٧ م .

ومن أعظم كتب الرازى كذلك كتاب «الحاوى» وهو دائرة معارف تقع في عشرين جزءاً ، وقد جمع هذا الكتاب بين دفتيره كل ما وصل إليه الإغريق والفرس والمنود في الطب ، بالإضافة إلى مبتكرات المؤلف الطبية ، وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية سنة ١٢٧٩ م في صقلية ، وطبع بعد ذلك سنة ١٤٨٦ م وأعيد طبعه بعد هذا التاريخ عدّة مرات ، ومن الواضح أن مؤلفات الرازى أثرت أثراً عميقاً في الفكر الغربي وكانت أساساً له ، كما كانت مثاراً للغرب عدّة قرون .

على بن العباس وابنكاراته :

ومن مشاهير الأطباء المسلمين كذلك على بن العباس (٩٩٤ م) وقد كتب كتاباً رائعاً في الطب عنوانه «الكتاب الملكي» ترجم أكثر من مرة إلى اللاتينية وانتشر في أوروبا ، ومن أهم مباحث هذا الكتاب تلك الفصول التي كتبها عن علم الأغذية الصحية وعلم العقاقير الطبية ، ومن مبتكرات على بن العباس إشارته إلى وجود الحركة الدسموية الشعرية ، وبرهانه على أن الطفل في الولادة لا يخرج من تلقاء نفسه بل بفضل تقلصات عضلية في الرحم .

أطباء العيون (على البغدادي و عمار الموصلي) :

ومن خدم أمراض العيون من المسلمين على البغدادي و عمار الموصلي ، وقد تركا مؤلفات ممتازة تشرح أعضاء العين وما يعتريها من أمراض وطرق علاجها ، وقد ترجمت هذه المؤلفات إلى اللاتينية ، وصارت بجامعات أوروبا أحسن كتب يعتمد عليها الأساتذة والطلاب حتى متتصف القرن الثامن عشر .

وفي نفس الموضوع كتب ابن الهيثم (٩٦٥ م) رسالة عامة عن أمراض العيون بالإضافة إلى ما سبق ذكره عن مؤلفات هذا العالم الكبير ، ولا تزال الترجمة اللاتينية لهذه الرسالة موجودة حتى الآن ، وقد كانت أساس التفكير الغربي في هذه الدراسات ، ويرى De Beor أن ابن الهيثم فاق في�لو (القرن الثالث عشر) في حدقته و ملاحظاته .

الصيدلة و ابن البيطار :

ومن الأطباء المسلمين الذين لهم نصيب كبير في هذه الدراسات ابن البيطار الدمشقي (١٢٤٨ م) مؤلف كتاب « الأدوية المفردة » وهي مجموعة من « الوصفات » الطبية التي أثبتت بمحاجاعظمها في الشرق والغرب ، وكانت من أسس علم العقاقير ، وقد ترجمت إلى اللاتينية بعنوان « Simplicibus » وطبعت ثلاثة وعشرين مرة خلال القرن الخامس عشر وبعده ، واستعمل هذا الكتاب في تكوين أول صيدلية إنجليزية أعدتها كلية الطب في عهد جيمس الأول ، وظلت بعض أجزاء هذا الكتاب موضع العناية فترة طويلة ، فقد أعيد نشرها سنة ١٧٥٨ م بمدينة كربونا .

الزهراوى وآلات الجراحة :

ونجىء الآن للحديث عن ابن قاسم الزهراوى القرطى (حوالى سنة ١٠١٣ م) الذى كتب موسوعة في الطب أسمها « التصريف » وقد ترجم بعض أجزاء هذه الموسوعة إلى اللاتينية في القرن السادس عشر . وقام بالترجمة جرالد الكرمونى . وطبعت الترجمة عدة مرات آخرها طبعة أكسفورد سنة ١٧٧٨ م وظلت — عدة قرون — الكتاب الوحيد المعول عليه في فن الجراحة بُوربا^(١) ، وقد وصفت هذه الموسوعة آلات الجراحة وصفاً دقيقاً، وساعدت الباحثين الغربيين على وضع الأسس لفن الجراحة .

ابتكارات الزهراوى :

وأورد الزهراوى في رسالته السابقة كثيراً من الآراء المبتكرة ذات الشأن في الجراحة ، ومنها تعقيم الجروح ، وضرورة تشريح بعض الأجسام بعد الموت لمعرفة سبب الوفاة للانفصال بهذه النتائج في الأحوال المماثلة ، وكذلك تشريح بعض الحيوانات التي تشبه الإنسان لنفس الغرض ، ومن مبتكراته كذلك الوصول إلى مجموعة من الطرق التي تستعمل لسحق الحصاء بالملائنة .

ابن رشد وجهوده في الطب :

ومن النخائر التي ألفها المسلمون في الطب تلك الموسوعة التي كتبها ابن رشد بعنوان « الكليات في الطب » ومن أهم ما ورد بها تلك الحقيقة التي أثبتها الطب الحديث وهي أن الجندي لا يصيب الإنسان مرتين ، وما ورد في هذه الموسوعة أيضاً لإيضاح كاملاً لوظيفة شبكيّة العين .

ابن سينا :

ومن وصلوا إلى القمة في الفلسفة والطب الرئيس ابن سينا (١٠٣٧ م)

ويذكر سير توماس كليفورد^(١) أن الأوروبيين يرون أن مؤلفات ابن سينا في الطب غطت على ما سواها حتى على ما كتبه أبقراط وجالينوس ، ومن أجل هذا أصبحت مؤلفات ابن سينا في الطب كتاباً معتمدة للدراسة بكليات الطب بجامعات أوروبا مدة طويلة ، وكتاب ابن سينا بعنوان « القانون في الطب » يُعد دائرة معارف شاملة للطب والجراحة، ولذلك أصبح — ابتداء من القرن الثاني عشر حتى القرن السابع عشر — المرشد الرئيسي لعلوم الطب في أوروبا ، وقد طبع هذا الكتاب — في خلال الثلاثين عاماً الأخيرة للقرن الخامس عشر — أكثر من خمس عشرة مرة باللغة اللاتينية ، كما طبع مرة باللغة العربية ، وبلغ من تقدير الأوروبيين له أن طبعت ترجمة إنجلزية لبعض أجزائه سنة ١٩٣٠ م في مدينة لندن ، ويقول ولIAM أوسلر^(٢) : إن هذا الكتاب كان مرجعاً مقدسأً للدراسات الطبية ، وقد حظى بهذه المكانة مدة لم يحظ بها مرجع آخر .

ابن زهر :

ومن أطباء الأندلس المشاهير ابن زهر (١١٦٢ م) ويعتبره ابن رشد أعظم طبيب مسلم ، وقد كتب في الطب عدة كتب أهمها « التيسير في المداواة والتداير » ويعتقد الكثيرون أن ابن زهر أول الباحثين في موضوع الإحساس بالعظام ، وموضوع حشرة الجرب ، وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية وطبع أكثر من مرة .

المسلمون والعدوى :

وقد تكلم الأطباء المسلمون عن العدوى ووسائل انتقالها ، ومن عنى

(١) المرجع السابق .

The Evolution of Medical Science (٢)

بهذا الموضوع ابن الخطيب الذى كتب كتاباً شرح فيه أن العدوى تم بواسطة الاتصال بحامل الجرائم مباشرة أو عن طريق ملامسة الأوعية التى يستعملها والهواء الذى يحيط به .

وقد صنف ابن جزلة (١١٠٠ م) تقويماً للأمراض قريب الشبه بالتقاويم الفلكية من ناحية الشكل ، عدد فيه الأمراض وأوجز أدواها ، وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية سنة ١٥٣٢ م .

الطب البيطري :

ولم يغفل المسلمون الطب البيطري ، وأهم من عنى به يعقوب ابن أختي حزام (٩٠٢) الذى كان بيطاراً بيلات الخليفة المعتصم وكتب رسالة في تربية الخيل عنوانها « الفروسية وشياه الخيل » حوت كثيراً من مبادئ فن البيطرة .

وفي الحيوان عرف العرب التهجين ، وتحسين النسل ، وقد أخذت الخيول العربية شهرتها العالمية من ثقافة العرب في هذا المجال ، ويعتبر كتاب الحيوان للجاحظ من أروع ما كتب في هذا المجال من حيث الدقة والوصف والأدب والتجارب الدقيقة ، وهو يحكي ذلك بقوله في مقدمة هذا الكتاب « جنبك الله الشبهة ، وعصمك من الحيرة ، وجعل بينك وبين المعرفة نسبا ، وبين الصدق سببا ، وحبب إليك الثبات ، وزين في عينيك الإنصاف .

التخدير :

ومن معارف المسلمين الطبية أنهم عرفوا الوسيلة لتنقية الدم في العروق وعرفوا العذبة الصناعية بواسطة الأنابيب الفضية . واستعملوا مادة الأنبيون

فِي عَمَلِ مَوَادِ نَظِيفِ الْأَسِنَانِ وَتَطْهِيرِ اللَّثَّةِ ، وَاخْتَرُوا مَادَةَ الْبَنْجِ إِلَى كَاتِبِ
تَسْتَعْمِلُ عِنْدَ الْعَمَلِيَّاتِ الْجَرَاحِيَّةِ .

وَالْعَرَبُ أَوْلُ مَنْ نَظَمُوا الْعَقَاقِيرَ الطَّبِيعِيَّةِ كَمَا سَبَقَ الْفَوْلُ ، وَهُمْ أَوْلُ مَنْ
أَنْشَأُوا الصَّيْدَلِيَّاتِ ، وَاسْتَعْمَلُوا الْمُسْتَشْنَفِيَّ الْمُنْتَقَلِّ وَهُوَ أَعْظَمُ مَا يَعْرَفُ الْآنُ
بِعَرَبَاتِ الإِسْعَافِ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِمُ إِلَيْهِ اِسْعَافَاتُ السَّرِيعَةِ فَقْطًا بَلْ يَقْدِمُ عَلاجًا
أَرْقَى وَأَشْهَلُ ، وَيَتَوَلَّ عَمَلَ الْعَمَلِيَّاتِ الْجَرَاحِيَّةِ . وَيَنْتَقَلُ مِنْ بَدْءٍ إِلَى آخِرٍ
هَذَا الْغَرْضِ .

وَابْتَكَرَ الْمُسْلِمُونَ لِإِجْرَاءِ الْكَشْفِ الطَّبِيعِيِّ لِلتَّأْكِيدِ مِنْ صَلَاحِيَّةِ مِنْ
سْتَوَّكَلِ لَهُمْ أَعْمَالٌ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ شَروطٍ صَحِيَّةٍ خَاصَّةٍ .

وَقَدْ سَاعَدُوهُمْ مَعْرِفَتُهُمْ بِالْكِيمِيَّاءِ عَلَى ابْتِكَارِ عَقَاقِيرٍ طَبِيعِيَّةٍ لَمْ تَكُنْ
مَعْرُوفَةً قَبْلَهُمْ ، وَعَلَى تَرْكِيبِ عَقَاقِيرٍ خَاصَّةٍ مِنْ عَدَدِ مَوَادٍ ، وَلَا يَزَالُ
كَثِيرٌ مِنْ ابْتِكَارِهِمُ الْطَّبِيعِيَّةِ وَعَقَاقِيرُهُمْ مُسْتَعْمَلَةٌ حَتَّى الْعَهْدِ الْحَاضِرِ . وَسَتَكَلِّمُ
فِيهَا بَعْدَ عَنِ الصَّيْدَلَةِ وَتَارِيخِهَا وَجَهْودِ الْمُسْلِمِينَ فِيهَا .

وقد تسرب إلى اللغات اللاتينية كثیر من الكلمات العربية ذات المدلول الطی نورد منها الكلمات التالية :

ويقول سير توماس كليفور (١) : إن كثيراً من العقاقير والوصفات الطبية المستعملة في العهد الحاضر يرجع أصل تركيبه إلى العرب ، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما ساعد عليه علم الكيمياء الحديث .

وقد بدأ الطيب العربي يؤثر في أوروبا منذ منتصف القرن الحادى عشر

ولكن الأثر الواضح بدأ بعد القرن الثالث عشر حيث أصبح الطب العربي قد وسع انتشاره شعاع الفكر الأوروبي في الدراسات الطبية ، وأصبح المادة التي اعتمد عليها الأساتذة والطلاب في كليات الطب بالجامعات التي بدأت آنذاك تظهر في بادوا (Padna) وبولونيا (Bologna) ومونسيلير (Montpellier)

والذي يزور كلية الطب بجامعة باريس الآن يرى صورتي العالمين المسلمين العظيمين الرازى وابن سينا ترددان بهما أعظم الأباء في هذه الجامعة العربية .

المسلمون وطرق البحث العلمي

خصص Briffault في كتابه Makiny of Humanity فراغاً كافياً
شرح فيه نقطة هامة من مآثر المسلمين العلمية ، تلك طريقة البحث
التي ابتكروها ولم تكن معروفة ببلدهم ، وهو يقول في هذا الموضوع
ما يلى :

« تلقى Rager Bacon عن العرب ثقافته العلمية وطرق البحث
العلمى ، ولا يستطيع بيكون ولا سببه الذى جاء بعده أن يدعى أنها ابتكرها
الطريقة التجريبية ، تلك الطريقة التي هي من صنع العرب وحدهم ، ولم
يسقطهم لها باحث أو مفكر ، وكل ما عمله بيكون أنه كان تلميذاً مخلصاً
للمسلمين فتلقى أفكارهم كما تلقى عنهم الطريقة التجريبية التي ابتكروها ونقلها
إلى أوروبا المسيحية ، وظل بيكون يعترف بهذا دون ملل ، وكان يؤكّد أن
علوم المسلمين كانت له ولعاصريه الطريق الوحيد للثقافة الصحيحة ،
أما النقاش حول هذا الموضوع ومحاولة إسناد الطريقة التجريبية لغير
العرب فليست إلا حلقة من حلقات التضليل ، وليس إلا تصحيحاً في فهم
المصدر الحقيق للحضارة الأوربية ، ومن الواضح أن بيكون لم يبتكر
الطريقة التجريبية كما يدعى المتأخرون، إذ كانت هذه الطريقة واسعة
الانتشار في أوربا في عهد بيكون مما يدل على أنها كانت قد بدأت قبله
بزمن طويل . »

« ومع أنه لا يوجد جانب واحد في الحضارة الأوربية دون أن تكون

ثقافة المسلمين واضحة التأثير فيه ، فإن تأثير المسلمين أخطر وأوضح في الروح العلمية وفي الدراسات التي تحتاج إلى التجارب لإثباتها .

« والدراسات العلمية اتبعت عن مدينة المسلمين بلا شك ، فالعالم القديم كان مناهضاً لهذا النوع من الدراسات ، لقد اهتم الإغريق بالتنسيق والتعميم والنظريات ، ولكن الدراسة التي تحتاج إلى صبر ، واختبار طويل ، ولاحظة دقيقة ، وبحث في التفاصيل ، وتجارب متعددة ، هذه الدراسة غريبة جداً على الفكر الإغريقي ، والدراسات العلمية التي ظهرت في أوروبا كانت نتيجة لروح جديد في البحث ، وطرق حديثة في الاختبار والفحص ، وكانت كذلك نتيجة للتجارب واللاحظات والتقدم في الرياضيات ودقة المقاييس ، وكل هذه الدعائم لم تكن معروفة للإغريق ، إنها جميعاً هدية العرب إلى أوروبا » اه .

وقد تحدثنا عن بعض الطرق التي سلكها المسلمون في البحث العلمي عند كلامنا عن علوم الكيمياء فيما سبق .

الصيدلة (*)

تاريخ الصيدلة :

كان الأطباء في العصور السابقة يباشرون شئون الصيدلة ، فالطبيب هو الذي كان يفحص المريض ويعرف مرضه ، ويعده له الدواء ويقدمه إليه ، وبهذا كان الطبيب يحمل عبء الطب والصيدلة والتمريض ، ويتطور الزمن وتعقيد الأمور كان لابد من ظهور الصيدلي بجوار الطبيب ليأخذ تعليمات الطبيب وينتظر أن يضعها موضع التنفيذ ، وهو بهذا يصبح مسؤولاً عن الحصول على الأعشاب المختلفة ، ومعرفة البدائل عند اختفاء العشب المطلوب .

وبجوار الصيدلي ظهر فن التمريض أيضاً وكلها فنون مساعدة للطب .

وتحصص الصيدلي في هذه الشئون وعرف تفاصيلها ، فهو كما يقول البيروني : عميق المعرفة بالعقاقير الضرورية بأجناسها وأنواعها وصورها المختارة ، ويجيد خلط المركبات من الأدوية .

وقد كان ظهور مهنة الصيدلاني على يد العرب ، فهم أول من فصلوا بين واصف الدواء والطبيب ، ومحضّره أو معلمه .

(*) الكلام عن الصيدلة من إضافات المترجم .

الصيدليات العامة :

عندما فصلت الصيدلية عن الطب ، ظهرت الصيدليات بجوار المستشفى . وظهرت مستقلة أحياناً ، فقد أصبحت كائناً خاصاً ، وأصبحت الصيدلة مهنة مستقلة لها عميدتها وعليها مسؤوليتها ، وكان المحتسب يباشر نشاطه في ملاحظة الدقة في الصيدليات وفي أعمالها ، بحيث يكون الدواء مطابقاً لما كتبه الطبيب .

وهناك أدوية كان الصيادلة يعلوّنها بحيث تكون حاضرة عند طلبها ويكثر ذلك عند انتشار أوبئة بذاتها ، أو عندما يكون إعدادها صعباً يحتاج إلى وقت طويل ، فهذه الأدوية كانت شعراً وتعيناً بدقة تامة لتسليم للمريض عندما يطلبها .

عقاقير أضافها العرب :

ومن التجارب العربية أضاف الإنسان العربي مواد كثيرة ذات مفعول خطير في جوانب متعددة من الأمراض ومن ذلك الكافور والقهوة والصنيل والمسك والعنب ، وكثير جداً غيرها وكان ذلك الخبر لهم في علم النبات ولتجاربهم الراقية فيما يتعلق بالأعشاب .

ومن هذه الاستعمالات تنبيه القلب بواسطة القهوة ، ووصف ابن المطحون لعلاج الجروح والتهاب اللوزتين ، واستعمال الكافور لإنعاش القلب ، واستعمال مسحوق الحناء للجروح .

وهم الذين تعرّفوا على عفن الخبز واستعملواه مرحاً للجروح .

واستنبط العرب دواء ضد أنواع السموم ، وآخر لتسهيل الهضم ،

وخفروا وطأة بعض العقاقير بمزحها بعصير الليمون أو البرتقال أو مسحوق القرنفل .

والعرب هم الذين خلّفوا بعض الأدوية عادة سكرية حتى يسهل تناولها .

والعرب هم الذين ابتدعوا كثيراً من الطرق لتحضير الأدوية وتنقيتها كالقطير والترشيح والتبيخ والتصعيد والتذويب وغيرها .

وقد ابتكر الزهراوى جهازاً نقش عليه اسم الأقرادن التي تستعمل لبعض الأمراض ، بحيث تكون متناسبة في حجمها وواضحة في استعمالها .

وهناك مراجع عربية لعبت دوراً كبيراً في تاريخ الأدوية منها كتاب فردوس الحكمة في الطب للطبرى ، وكتاب سر الأسرار للرازى ، وكتاب (المكى) لعلى بن عباس ، وكتاب الصيدلة في الطب للبيروني ، وكتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار ، بالإضافة إلى ما كتبه ابن سينا في كتابه «القانون» عن الأدوية وأنواعها وفوائدها ، وقد أشرنا لبعض هذه الكتب فيما سبق .

البابُ الثالث

الأفكار الفلسفية وتطورها

تقديم :

لم يسجل المسلمون في ميدان الفلسفة ابتكارات واسعة كتلك التي سجلوها في ميدان العلوم (١) ، ومع هذا فقد حفظوا في هذا المجال تقدماً جديراً بالذكر ، فقد درس المسلمون فلسفة الهند ، وأحاطوا بالفلك الإغريقي ، كما كانت لهم أفكار وتأملات نابعة منهم ، وكانت هذه الأفكار عميقه وشاملة ، وأضطاد المسلمون بالمشكلات الفلسفية التي قابلت غيرهم في مختلف العصور ، وكانت الحلول التي اقتربوها لهذا المشكلات غير جازمة وإن كانت أوضحت من تلك التي اقتربوها سواهم من الأمم ، وعلى كل حال فقد كانت حلولهم مقنعة إلى حد كبير ، وقد مهدوا بهذه الحلول الطريق إلى دراسات أولى ، وأسهموا بها في النهاية الأوربية التي اتحدت من ثقافة المسلمين أهم أنسابها ، وهذا في الحقيقة يمكن أن يكون سبباً هاماً من أسباب الفخار للMuslimين .

والمشكلات التي شغلت الفكر الفلسفي الإسلامي كثيرة ، وأهمها مشكلة الوحي والعقل ، وحدود العالم ، وخلق الأفعال . . . ويمكن أن نقسم المفكرين المسلمين إلى الجماعات التالية :

١ - المتكلمون ويشمل هؤلاء طائفتين هما :

(أ) المدرسة العقلية (المعترلة) .

(ب) المدرسة النقلية (الأشاعرة) .

٢ - المتصوفة .

٣ - الفلاسفة .

وستتكلم عن كل طائفة على حدة

(١) السبب في ذلك أن الإسلام كبح تفكيرهم في مجال الفلسفة . فكانوا يخافون الانحراف فظل النطاق الفلسفي الذي يمارون به ضيقاً نسبياً .
(المترجم)
(م٨-الفكر الإسلامي)

١ - المتكلمون

١) المدرسة العقلية (المعتزلة)

بدأ التفكير الفلسفي عند المسلمين بالمعزلة ، وفلسفتهم أسس يمكن لجمعها فيما يلى .

— الوحي والعقل مصادران للمعرفة ، ومن أجل هذا لزم أن يكون بينهما تناقض قائم وعدم تعارض فيها ينبعان من معارف ، وإذا ظهر بينهما تناقض أول النص حتى يتتفق مع العقل السليم .

— العالم حادث ، وليس أبداً له أول وله نهاية .

— الجوهر شيء يمكن معرفته أو الحديث عنه .

— الوجود مجرد صفة يمكن أن توجد وألا توجد ، وبها يتحقق وجود شيء ، وبذاتها لا يتحقق الشيء ، ومع هذا فالشيء جوهر وجنس ومرتبة ، فإذا منحه الله صفة الوجود دخل الشيء عالم الوجود وأصبح شيئاً مادياً ، والوجود هو الصفة الوحيدة التي تجعل الشيء مادياً .

— الله واحد ، وهو أبدى سرمدي ، لامبدأ لوجوده ، ولا نهاية له سبحانه وتعالى .

وليس لله صفات زائدة عن الذات كصفات البشر الزائدة عن ذواتهم ، وإنما هو تعالى قادر بذاته ، مريد بذاته ، عالم بذاته . . .

— العالم حادث ، والله خالق العالم .

— الله لا يريد الشر ولا يخلقه ، كما أنه لا يخلق المستحبيل .

— والله لم يخلق أفعال العباد ولا قضى عليهم فعلها ، والإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه ، ويحاسب من أجل ذلك على ما يفعله .

— العدالة في قمة الصفات الحقيقية ، وقد ألزم الله بها نفسه .

— ليست هناك شفاعة للأبياء والصلوٰة الذين يقدمونها لينالوا النجاة لأتباعهم الأشرار ، فالعدالة الإلهية تقضي أن ينال المذنبون جراء خططيتهم .

وأبى أسانذه هذه المدرسة الفكرية واصل بن عطاء (٧٤٨ م) والنظماء (٨٤٥ م) والجاحظ (٨٦٨) وإنْهان الصفا (منتصف القرن العاشر) ، وقد أثار النظام بعض الآراء التي لم يستوعبها مفكرو عصره فذهب ضحية ما أثار .

(ب) المدرسة النقلية (الأشاعرة)

اتضحت معالم هذه المدرسة وظهرت اتجاهاتها كنتيجة للنبع العقلي الذي سلكه المعتزلة ، فقد أثار اتجاه المعتزلة كثيرين من علماء المسلمين في أمكنته مختلفة ، فهبو يقاومون اتجاههم ، ويتمسكون بالنقل ، ويحاولون التوفيق بينه وبين العقل ، ومن ثم فالمدرسة النقلية لم تنشأ في مكان واحد أو في فترة واحدة ، وإنما قادها علماء هنا وعلماء هناك، يرددون ما عدُوه زيفاً من المعتزلة وأهم من قاد هذه الحركة ابن حزم بالأندلس ، والطحاوي بمصر وأبو منصور الماتريدي في ما تريده بالقرب من سرقسطة ، والأشعري في العراق ، وله تنسب هذه المدرسة ، وذلك لسعة نفوذه وعمق أبحاثه ، وقد اتخذ الأشاعرة طريق المحاوره الذي اتبأجه المعتزلة ليستطيعوا به أن يلحدوا اتجاهات معارضهم بأسلحة تشبه أسلحتهم .

ومع أن الأشاعرة يختلفون مع بعضهم البعض حول بعض النقاط ، فإنهم يلتقدون في العناصر الرئيسية للتفكير ، وأهم الموضوعات التي تحدثوا عنها هي :

١ - مصدر المعرفة .

٢ - خلق الأفعال .

٣ - مشكلة الصفات .

٤ - نظرية الجوهر الفرد .

وستحدث عن كل من هذه بشيء من التفصيل (١) .

١ - مصدر المعرفة :

العلم أن تعرف الشيء على حقيقته لا أن تعرفه كما يبدو لك ، ولكن ما الحقيقة نفسها ؟ لقد أجاب المسلمون عن هذا السؤال إجابة أشمل مما أورده « كانت » على السؤال نفسه ، كما أثبت ذلك ما كدونالد ، ففهم الشيء أو إدراكه ليس معناه معرفته ، وذلك لأن الأشياء تفهم وهي مرتبطة بزمان ومكان مما قد يخدع الإنسان عن الحقيقة نفسها ، وأهم المعرفة معرفة الله ، وهي قد تحصل بالعقل ولكنها لا تجحب إلا بالسمع ، ويقرر الأشعرى أن العقل يستطيع أن يدرك وجود الله كما يدرك كل حسن ، ولكن العقل آلة للإدراك فقط ، أما الأصل الوحيد للتکلیف فهو الوحي ، والأشعرى بذلك يقف من مسألة الحسن والقبح موقفاً وسطاً بين المعتزلة الذين يرون أن العقل يعرف الحسن من القبيح وأنه لذلك مناط التکلیف ، وبين السلف الذين يرون أن الشرع هو الذي يحدد الحسن والقبح وأنه لا تکلیف بدون وحي .

فالأشعرى يوافق المعتزلة في أن العقل يمكن أن يستقل بمعرفة الله ، ولكنه يأخذ رأى السلف في أن التکلیف لا يكون إلا بواسطته وحي .

٢ - خلق الأفعال :

تكلم الأشاعرة عن خلق الأفعال فالتسوا حلاً وسطاً بين رأى المعتزلة الذي يقول بأن العبد يخلق فعل نفسه ولذلك يتحمل مسؤوليته . وبين رأى السلف الذي يرد الأفعال كليها لله ويرى أنها مخلوقة له تعالى ، فرأى الأشاعرة أن الفعل وإن كان مخلوقاً لله فإن للعبد قدرة و اختياراً في أكثر أفعاله ،

(١) ترجمت أفكار الأشاعرة بعض التصرف رغبة في إيضاح البحث واعتمدت على بعض الكتب الأصلية في هذا الموضوع .

ويحاسب الإنسان نتيجة الاختيار الخاص الذي يصاحب أفعاله الاختيارية ، واستدل الأشاعرة على وجود الاختيار في بعض الأفعال بما هو واضح من الفرق بين العمل يقوم به النائم أو المجنون أو المكره أو المريض (كالرعشة) أو الخائف « كالرعدة » وبين الأفعال الأخرى التي يضع خطتها ويُعِد العدة للقيام بها ثم ينفذها فعلا .

ولا يوجب الأشاعرة على الله فعل شيء ولو كان الصلاح والصلاح ، لأن الله مختار يفعل ما يشاء ، يثيب بفضله ويعاقب بعده ، وذلك هو رأي السلف ، وكل ما يضيئه الأشعري هو إيمانه بحكمة الله وتنتذه عن كل جور .

وهناك مناقشة جميلة في هذا الموضوع حدثت بين الأشعري (٩٣٥ م) الذي تنسب له هذه المدرسة الفكرية وبين أستاذ الجنائى المعترى (٩١٥ م) ، وقد بدأت هذه المناقشة بسؤال وجهه الأشعري لأستاذ وهذا السؤال هو :

ثلاثة إخوة : أحدهم يخاف الله ويطيعه ، والثانى لا يعرف بوجود الله ، ومات الثالث طفلا ، فما نصيب كل منهم في اليوم الآخر ؟

فأجاب الجنائى يدخل الأول الجنة ، ويلقى بالثانى في النار ، ويقف الثالث على الأعراف لا ينال الجنة ولا يساق إلى النار .

فسأل الأشعري : ولكن ما الحال إذا كلم الثالث ربه قائلا : رب لو أطلت عمرى لعبدتك واستحققت جنتك ؟

فأجاب الجنائى : يقول له الله تعالى : ماذا لو طال عمرك فعصيت الله واستحققت النار ؟

فعاد الأشعري يسأل : ولكن ماذا يكون الجواب لو سأله الثاني ربه : لماذا لا تمنى صغيراً لأنجو من النار ؟

فشككت الجبائى ولم يحر جواباً ، وانفصل بذلك الأشعرى عن المعتزلة
وكان من قبل على مذهبهم .

ويتعدد الأشعاره هذه المناظرة دليلاً يردون به على من قال بأن الله
يحب عليه أن يفعل الصلاح والأصلح ، ويثبتون به أن الله يفعل ما يشاء خيراً
كان أو شراً ، وأن العقل يقصر أحياناً عن فهم بعض الحالات الإلهية .

ويرى الأشعرة أن الإنسان يصدر في كل أفعاله عن الإرادة الإلهية
التي تخلق كل الأفعال ، فالله يخلق الإرادة والقدرة في الإنسان ، والله يخلق
الفعل عندما يعمله الإنسان ، فإذا أشعل الإنسان النار فإن الله يخلق اللهيب ،
وإذا ضرب الإنسان إنساناً فإن الله يخلق الألم وهكذا ، وليس الإنسان
إلا موضع الفعل ومكانه ، واختيار الإنسان اختيار ظاهري وهو يسمى
الكسب وبسببه تكون المسئولية .

ويتجه أكثر الباحثين المحدثين إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يكتب
على الإنسان أن يفعل الطاعة أو المعصية ، بل عَرَفَهُ الطاعة والمعصية ،
وأمره أن يفعل الطاعات ويتجنب المعاصي ، تم فَعَلَ الإنسان باختياره
ما أراد ، ويثاب أو يعاقب على ما فعل ، ولهذا يقول هؤلاء إن الله لم
يكتب على المرء أن يفعل كذا وكذا ، بل كتب أنه سيفعل كذا وكذا
باختياره ، وكان ما كتبه الله ناتجاً عن علم الله الذي يشمل المستقبل كما
يشمل الماضي والحاضر.

٣ - مشكلة الصفات :

من أهم المشكلات التي عنى بها الأشعرة مشكلة الصفات ، وكان
طريقهم للكلام فيها ينحو نحو محاولة التوفيق بين رأى السلف ورأى المعتزلة ،
فأثبتوا لله صفاتٍ كما رأى السلف ، ولكنهم فسروها تفسيراً معنوياً على

الأشاعرة قة عالية ، وبين الصوفية علم بارز ، إنه أشبه بالشمس الساطعة التي تخفي النجوم عند ظهورها ، ومن أجل هذا نجد أن ظهور الغزالى في الترق قضى على كثرين من مفكري عصره ، وامتد سلطان الغزالى الفكرى إلى الغرب ، ولو لا أن الغرب كان مشغولا بالفلسفة التي نبعث عن فكر ابن رشد الذى سيجيء الحديث عنه فيما بعد لأصبح للغزالى على الفكر الغربى سيطره أوسع وأثر أعمق .

وقد اشتغل الغزالى عميداً للمدرسة النظامية ببغداد بين سنة ١٠٩٢ وسنة ١٠٩٦ م تم استقال من عمله وأخذ يطوف الأرض باحثاً عن الحقيقة . وانتهى به المطاف إلى طوس مسقط رأسه ، ثم ألم به السلطان أن يعلم بالمدرسة النظامية بنیشاپور ، وبعد فترة استقال وعاد يلزم منزله الذى أصبح معهدآ للطلاب وصومعة للاصوفية والمتعبدين .

تأثير الغزالى على ديكارت:

ويمكن تقدير فلسفة الغزالى وأفكاره إذا لاحظنا حقيقة مهمة هي أن الغزالى وضع كل الملامح الرئيسية للفلسفة الغربية مبتدئة من Descartes إلى Bergson وقد تحدث Henry Lewis في كتابه History of Philosophy عن « إحياء علوم الدين » للغزالى فأبرز إلى أي مدى اعتمد الفلاسفة الغربيون على آراء الغزالى في دراساتهم ، قال: إن هذا المؤلف يحمل العناصر العلمية وطريقة البحث التي ظهرت فيها بعد في كتاب Descartes (Discourse Sur In Methode)

حتى أنه لو وجدت ترجمة آنذاك لكتاب إحياء علوم الدين لاتضيع الانتهال أبرز اتضاح .

وعلى هذا فالتقارب في الأفكار بين الغزالي و Descartes يرجع إلى الترجمات المتعددة لمؤلفات المسلمين قبل ديكارت فقد نفذت فلسفة المسلمين إلى الغرب ، وكان لها سلطان واضح على الفكر الغربي قبل ديكارت بفترة طويلة ، وكان كثير من أفكار الغزالي قد ترجم إلى اللغة اللاتينية في القرن الثاني عشر ، وكل هذا كان ضمن المعن الذي استقى منه Descartes والفلسفه اليهود والمسيحيون على السواء ، ودليل ذلك أن فلسفة الغزالي وأراءه قد انعكست على الفلسفه الغربيين قبل Descartes بزمن طويل ، فنظريه الشك للغزالي تبرز بوضوح في مؤلفات Jehuda hal-Levi (١٤٥م) وفي أفكار Grescas (١٤١٠م) وانتفع Raymond Martin¹ بترجمة عربية لكتاب «تهافت الفلسفه» للغزالي ، وتسربت أفكار الغزالي إلى كثيرين غير هؤلاء مثل Pascal الذي تبرز في مؤلفاته أفكار الغزالي وفلسفته ، ومثل St. Thomas الذي تلقى دراسته بجامعة نابلي بتوجيه الكنيسة ، واستعمل فيها بعد أسلوب الغزالي ومناقشاته في مهاجمة أفكار أرسطو اللاتينية على نحو ما فعل الغزالي نفسه .

وكل هذا يؤكّد لنا أن الالقاء بين أفكار ديكارت وأفكار الغزالي لم يجيء عفوأ ، وإنما هو نتيجة طبيعية لتعرف الأول على أفكار الثاني خلال الترجمات المتعددة ، وعن طريق الكتاب الغربيين الذين سبقوا Descartes في الاقتباس من الغزالي ، وسئلهم فيها يلى بنظرية الشك عند الغزالي ، تلك النظرية التي تبعها ديكارت تقريباً واقتني أكثر خطواتها (١) :

(١) جاءت الترجمة في الفقرات التالية بشيء من التصرف . فقد اقتبست من مؤلفات الغزالي وبخاصة كتابه «المقدم من الصالل ص ٣ وما بعدها» ما يزيد بإيضاح هذه المسألة التي وردت مقتضبة في الأصل الإنجليزي كما وضحت اتجاه ديكارت وفلسفته عن الشك مما كتب عنه في المطابق المختلعة . (المترجم)

يقول الغزالي إن التعطش إلى درك الأمور كان رأيهُ ودينه من أول عمره ، غريزةً وفطرة من الله ، وضعها في جبلته من غير اختيار منه ، فلم يسيطر عليه تقليد لرأي سبقه ، ولا شملته عقيدة موروثة ، بل أراد أن يصل إلى المعرفة ببحثه هو ، وأن يحصل على اليقين بخالص فكره .

وظن الغزالي أن الحسنيات والضروريات العقلية هي أهم ما يكسبه العلم اليقيني ، ولكنه سرعان ما فقد الثقة في الحسنيات ، إذ تبين له الوهم والخداع فيها ، فالعين مثلاً ترى الظل ساكناً وهو في الحقيقة متحرك ، وترى النجم صغيراً وهو في الحقيقة كبير ، والذى أفقده الثقة في الحسنيات هو العقل .

بني لدى الغزالى من وسائل العلم اليقيني الضروريات العقلية ، ولكنه شك في هذه أيضاً . وهو يقول في ذلك « ولعل وراء إدراك العقل حاكماً آخر ، إذا تجلى كذب العقل في حكمه ، كما تجلى حاكم العقل فكذب الحسن في حكمه ، وعدم تجلى ذلك الإدراك لا يدل على استحالته » .

وتؤيد شكّه في الضروريات العقلية بالرؤى التي يراها في نومه ويعيش فيها فترة من الزمن « ويتفاعل » معها ثم لا يلبث أن يتيقظ فتنزوب هذه الرؤى وهو يقول في ذلك : فيم تؤمن أن يكون جميع ما تعتقد في يقظتك بحسنُ أو عقل هو حق بالإضافة إلى حالتك ، ألا يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبة إلى يقظتك كنسبة يقظتك إلى منامك ؟ .

وإذا سقط الاستدلال بالحسنيات والضروريات العقلية فإنه لا أمل في الثقة في شيء آخر ليُستدلّ به ، وبهذا قوى الشك عند الغزالى واشتدَّ داؤه ، وظل على ذلك حوالي الشهرين ، فكان كما يقول « على مذهب السفسطة بحكم الحال لا يحكم النطق والمقال » .

ثم شفاء الله من هذا الداء ، وعاد إليه اليقين بالضروريات العقلية ، وهو يصف الدواء كما وصف الداء فيقول « ولم يكن شفائي بنظم دليل ، وترتيب كلام ، بل بنور قدره الله تعالى في الصدر ، وذلك النور هو مفتاح المعارف فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المجردة فقد ضيق رحمة الله الواسعة » .

وعاد الغزالي بعد ذلك يدرس مذاهب الآخرين وأفكارهم ، وهو يقول في ذلك « أخذت استكشف أسرار مذاهب كل طائفة ، لا أغادر باطنياً إلا وأحب أن أطلع على باطنيتها ، ولا ظاهرياً إلا وأريد أن أعلم حاصل ظاهريتها ، ولا فيلسوفاً إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته ، ولا متكلماً إلا وأجهد في الإطلاع على غاية كلامه ومحاولته ، ولا صوفياً إلا وأحرص على العثور على سر تصوفه ، ولا متبعداً إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته ، ولا زنديقاً معطلاً إلا وأتجسس وراءه لمعرفة أسباب جرأته في تعطيله وزندقته » .

ولم يجد الغزالي اليقين إلا عند الصوفية ، فعرف أنهم أحسن الناس علمًا وأركاهم عملاً .

ويتفق ديكارت مع الغزالي في بعض هذه الخطوات الفكرية عن الشك فهو يرى « أن أنواع الوجود مشوبة بأوهام كثيرة وأخطاء لا حصر لها ، ولا سبيل لأن نصل فيها إلى يقين ثابت إلا إذا نبذنا ما ألفناه من أفكار ، وما درجنا عليه من آراء ، فنحن مضطرون لأن نشك في كل شيء لأن الحسن يخدعنا والحقائق العامة التي ندعها معرضة لتأثير المخيال والوهم ، بل أكثر من ذلك نحن نخطئ في البرهنة والاستدلال ، وما جاز عليه الخطأ زال عنه اليقين ، ومن يارينا أن ليس هناك روح خبيث يخدعنا دائمًا فيصور لنا الباطل حقاً والحق باطلًا » .

وقد وصل الشك بكلِّيَّـما إلى درجة بعيدة أو شكت أن تصل إلى شكٌ كلٌ منها في وجوده ، وكانت عودتها إلى اليقين عند درجة متقاضية ، فالغزالى عاد إلى اليقين بالفكرة التي عبر عنها بقوله : أنا أُرْغَب فأنَا موجود . واقتني ديكارت أثر الغزالى في ذلك أيضًا ، فالفكرة التي عاد بها إلى اليقين يعبر عنها بقوله : أنا أُفْكِر فأنَا إِذَا موجود .

ويتفق الغزالى وديكارت في أن الشك عند كليهما لم يكن للهدم ، وإنما كان وسيلة للمعرفة والوصول إلى الحقائق .

وديكارت وتلميذه اسپينوزا يتبعان رأى الغزالى فيما يتعارض بصفات الله وصلتها بذاته ، فذات الله عندهم وجبة الوجود ولا يحتاج تعالى إلى علة توجده ، وهو عند اسپينوزا جوهر لا نهائى ، له أعراض (Attributes) لanhathia ، والجوهر (Substance) الذى يتحدث عنه اسپينوزا قريب الشبه بالله الذى يتحدث عنه الغزالى ويکاد اسپينوزا يثبت للجوهر نفس الصفات التي يشتها الغزالى لله ، مما يوحى بالاقتباس والاقتداء .

الغزالى ومصادر المعرفة :

والغزالى مذهب في مصادر المعرفة يعتبر المنار لكل الفلاسفة الذين جاءوا بعده في الشرق والغرب ، وقد اغترف هؤلاء الفلاسفة كل بقدر طاقته من نبع الغزالى ، وخلاصة رأى الغزالى أن التجربة هي وسيلة المعرفة ، وتشمل التجربة عند الغزالى جوانب الحس والعقل والروح ، أي تشمل التجربة التي يدركها الإنسان بحواسه ، وكذلك تلك التي يمارسها بعقلة ، كما تشمل التجربة التي ترد إليه عن طريق الميضم دون خضوع إلى قوانين كالمعرفة التي تحصل للأدبياء والقديسيين والصوفية بلا تجربة حسية ولا عقلية .

ومذهب الغزالى هذا كان معيناً اغترف منه الفلاسفة الغربيون كل

بحسب مقدراته كما قلنا ، فاتجه لوك Locke إلى المذهب الحسّي ، ورأى أن الحواس هي وحدها وسيلة المعرفة ، والعقل تابع لها متأثراً بها ، وما أثر عنه قوله : « لا شيء في العقل لم يكن قبل ذلك في الحواس » .

واتجه كانت Kant إلى أن العقل وحده هو وسيلة المعرفة ، لأن الحواس موجودة عند الحيوان دون أن تؤدي إلى المعارف .

أما الاتجاه الروحي فلم يبلغ درجة النضوج عند الأوروبيين وإن كان برجسون Bergson قرب منه حينها تحدث عن المعرفة عن طريق الحدس والبديهة والوجودان .

وتميز نظرية الغزالي في أنها حلّت مشكلات لم تحله اتجاهات الفلسفه الغربيين ، فوجود الله ، وطبيعة صفاتيه ، ومسألة الروح والعالم ، استطاعنا أن نعرفها بيسراً عن طريق الأنبياء والقديسين . وقد ظلت أوروبا تسير على منوال الغزالي عهداً طويلاً ، أما في الشرق فقد هزت أفكار الغزالي جميع الأفكار ولا تزال قوية حتى العهد الحاضر بحيث لا تستطيع أن تولد بجانبها أفكار أخرى .

٢ - الصوفية

الصوفية هم المدرسة الثانية من مدارس الفكر الإسلامي بعد المعتزلة
والأشاعرة اللذَيْن يُعَدُّان شعبتين للمتكلمين.

والصوفية المسلمون جماعتان :

١ - جماعة آمنت بوحدانية الله وأنه خالق العالم .

٢ - جماعة قالت بوحدة الوجود ، رافضة فكرة خلق العالم من
العدم ، مثبتة أن الكون مظهر الله الخارجي ، وأنه موجود من البداء ، صادر
عن الله راجع إليه ، وليس ثمة فارق بين الذات والصفات ، أى بين الله
والكون . وبناء على هذا المذهب تتجلّي الألوهية في البشر ، ويعتبر محمد
الإنسان الكامل .

والباحث يجد في القرآن الكريم وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم
بنوراً هاماً للتتصوف (١) ، ومع هذا فقد تأثر بعض المتصوفين المسلمين
بفلسفات غير إسلامية كالأفلاطونية الحديثة والفيثاغورية والغنوستية
(عقيدة مذهب المعرفة عند اليونان) . وبعض الاتجاهات المسيحية ،
وكثير من الفلاسفة كانوا بلا شك متأثرين بالأفكار الزرادشتية والمانوية
والهندوسية والبوذية .

(١) اقرأ مثلاً قوله تعالى : « التائرون العابدون الحامدون السائرون الراكون
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين »
النوبة ١١٢ .

ويرى الصوفية المسلمون أن الوحي هو المصدر الوحيد لمعرفة الله ، ولكلهم مع هذا اهتموا اهتماماً كبيراً بالصفاء النفسي ، ل تستطيع النفس أن تتلقى بيسر ما يجيء بها الأنبياء على طريق الوحي ، ويُعتبر الغزال حلقة الاتصال بين الصوفية والأشاعرة كما سبق القول ، فقد كان أشعرياً وصوفياً في نفس الوقت ، فاعتبر من القادة هنا وهماك .

ويتفق الصوفية المسلمون مع جميع الصوفية في العالم في أن الصفاء النفسي ينال بطريق واحد هو حب الله والتأمل في صنعته . وفي أن الصفاء النفسي هو الوسيلة للوصول ، وبدونه لا يتحقق القبول ، وبدونه كذلك لا يعتمد بصالح الأعمال .

ونذكر فيما يلي أشهر الصوفية المسلمين .

على بن أبي طالب (٦٦١ م) وريبعة البصري (٨٠١ م) والمعروف الكرخي (٨٢١ م) وبإيزيد البسطاني (٨٧٤ م) ولإبراهيم بن أدهم (٨٧٥ م) والجنيدي (٩١٠ م) وحسين بن منصور الحلاج (قتل سنة ٩٢٢ م) وأبو بكر الشبلي (٩٤٦ م) والقشيري (١٠٧٢ م) وعبد القادر الجيلاني (١١٦٦ م) وشهاب الدين السهروردي (قتل سنة ١١٩١ م) وفريد الدين العطار (١٢٢٩ م) وابن عربي (١٢٤٠ م) والرومي (١٢٧٣ م) والشہبستری (١٣٢٠ م) وخواجة بهاء الدين (١٣٨٨ م) وعبد الكريم الجيلاني (١٤٠٦ م) وجای (١٤٩٢ م) .

ومن أشهر متصوفة الهند عبد المحسن على بختش (١٠٧٢ م) ومعين الدين تسيسي (١٢٣٤ م) وبختيار كاكى (١٢٣٦ م) وفريد الدين شكر (١٢٦٥ م) ونظام الدين عليا (١٣٢٤ م) وأحمد سر هندي (١٦٢٤ م) .

والصوفية الأولون كانوا من الطبقة الأولى من طبقات الصوفية أي كانوا يرون أن الله خالق الخلق ومبادره من عدم ، ومنذ عهد بإيزيد

البساطي اتضح الميل نحو مذهب الطبقة الثانية وهو القول بوحدة الوجود وظهر هذا الاتجاه واضحاً عند الحلاج والقشيري وشہاب الدین السهروردی وابن عربي وعبد الكریم الجیلی ، وہؤلاء الذين وضعوا أساس الفكر الإسلامي في التصوف .

ويعتبر الرومي (١٢٧٣ م) من أشهر شعراء الصوفية المسلمين وأعمقهم فكراً ، ويسميه Hegel : الشاعر العظيم ، ويعتبره إقبال أستاذة الروحي ، وللرومي قصيدة طويلة في التصوف اسمها « المنشوى » وقد ترجمها بروفسور نيكلسون إلى الإنجليزية ، وكتب عنها بروفسور حکیم كتاباً شاملـاً ، و « المنشوى » من أهم الدراسات الصوفية التي دونها المتصوفون المسلمون (١) وبالإضافة إلى هذه القصيدة الشاملة هناك دراسات أخرى عن التصوف الإسلامي كتبها قادة الصوفية ، وأهم هذه الدراسات (كتاب اللمع في التصوف) لأبي نصر السراج (٩٨٨ م) و (كشف المحجوب) لأبي الحسن علي (١٠٧٢ م) و (الرسالة القشيرية) للفشيري ، (وإحياء علوم الدين) للغزالى ، و (عوارف المعارف) لشہاب الدین السهروردی ، و (منطق الطير) لفرید الدين العطار ، و (الفتوحات المكية) و (نصوص الحكم) لابن عربي ، و (الإنسان الكامل) لعبد الكریم الجیلی ، و (اللمعات واللوامع) للجامى .

وفيما يلى كلمة إجمالية عن الاتجاهات الصوفية في الإسلام :

الله :

الله هو الحقيقة العظمى التي لا تتغير ، مدبر الأمر ، وينسب الصوفية

(١) سنورد اقتباساً منها فيما بعد عند الكلام عن « ابن مسکویه » .

(م ٩ - الفكر الإسلامي)

صفة الوحدة لله ، أى أنه واحد لا إله سواه ، وله كذلك صفة الوحدة في التركيب أى أنه ليس مكوناً من أجزاء ، ولا يمكن تعريفه والإحاطة به .

ثالث هي المعلم التي يتفق فيها كل الصوفية تقريرياً ، ثم تتشعب اتجاهاتهم ، على أن أكثرهم يرى أن الله جمال وكمال ، ويراه بعضهم لراة ، ويراه آخرون نوراً ، ويشيرز جماعة منهم فيه صفة العلم في رونه علماً ، ويترעם البليخي وإبراهيم بن آدم وربيعة البصري وغيرهم الاتجاه الأول ، ويترעם الحلاج الاتجاه الثاني ، ويترעם شهاب الدين السهروردي التفكير الثالث ، ويقف ابن عربي في قمة من نادوا بالاتجاه الأخير .

وصفات الله ذاته ، أى أنها مظاهر ذاته ، وهي انبثاق من الوحدة المقدسة أو انعكاس لها ، وب بواسطتها تحدث ظواهر العالم .

ولما كان العالم انعكاساً للحقيقة الإلهية ، ولما كانت الأشياء انبثاقاً من ذات الله التي هي كمال وجمال ونقاء ، فالأشياء أيضاً كاملة وجميلة ونقية ، وإن اختلفت درجات هذا الكمال والجمال بنسبة قربها وبعدها من مصدرها .

الروح :

وروح الإنسان انبثاق من الله كانبثاق الشعاع من الشمس ، ومن الواضح أن الشعاع قبل أن يصبح شعاعاً كان يكون مع الشمس وحدة واحدة ، فكذلك الروح قبل أن تنبثق عن الله كانت جزءاً منه ، واتحاد الأرواح بالأجسام اتحاد غير طبيعي ، وهو كاتحاد الضوء المنبعث من الشعاع مع

ذرات الرمال ، وبواسطة هذا الاتحاد تعطى الأجسام مظهراً يختلف تماماً عن مظهرها قبل اتحادها مع الأرواح ، والإنسان هيكل مصغر للعالم كله ، وأسهمت صفات الله المقدسة كلها في خلقه ، ولكن بصورة غير كاملة ، وعلى هذا فلليإنسان مكانة فريدة .

والإنسان غير مستقر ، لأنّه دائم الحركة والجهد رجاء أن يعيده وحده مع مصدره . وهذه الحركة وهذه الرغبة هي الحب ، والحب هو فحوى الأديان ، وعلى هذا فالباحث عن الله لا يجدّه في البيعة أو الكنيسة أو المسجد وإنما يجدّه في القلب .

والمهدّف الوحيد الجديّر بالحب هو الله الذي يعبّرون عنه بأنه الجمال المقدّس ، وللوصول إليه يجب على الصوفى أن يربّي نفسه على حبّ الالوان الجمال في العالم ، وأن يتأمّلها ويفكر فيها بعمق لأنّها مظاهر الذات المقدّسة ، ولأنّها درجات توصل لهذه الذات ، وحبّ الإنسان للمجمال يرضي الله لأنّه المصدر الأساسي لكل أنواع الجمال . ويضى المتصوف في هذا الطريق صاعداً إلى الحبوب وسيعبر خلال رحلته إلى الله درجات متعددة وسيبعد الشّر عن نفسه ، ويتخلّق بأحسن الصفات بطبيعة الحال . وكلّ هذا سيدفعه إلى الجمال التام ، والكمال الذي ليس بعده كمال ، ثم تختفي صفاته رويداً رويداً ويتم اتحاده مع الله .

والجنة هي فرط السرور بالاتحاد مع الله أو القرب منه ، والتار هي الألم المنبعث نتيجة الانفصال عنه أو البعد عنه ، ويرحب الصوفى بما يلاقيه من عناء وسوء حظ لاعتقاده أن هذا كله من الحبوب .

الشيخ والمريد :

. ولتحقيق الاتحاد مع الخوب يلزم أن ينبع الإنسان من جذع ذلك الخوب ، وأن يحاول أن ينتحل صفاته ويتحلّ بها ، وللوصول إلى هذه الغاية يحتاج المريد إلى قائد بوجهه ، وتكون طاعة المريد لقائد شاملة وواجبة ، والطريق إلى الحب لا يخضع للمنطق والأسباب والمسيرات العامة . وهذا لا يثار سؤال عن وصل أو تأخر في الوصول ، ومع هذا فالقائد غير الصالح يضلّل المريد بدل أن يصل به ، ولذلك لزم أن يعني المريد عنابة كاملة باختيار شيخه ومرشدته .

وكلما قربت أخلاق الإنسان من الكمال زاد قربه من الله ، فإذا تم تحليقه بصفات الله وإنعانت صفات الله في الإنسان ، وأحكم الامتزاج بها ، أصبح الإنسان في وحدة مع الله ، وصار مظهراً من مظاهره .

أما الصوفية الذين قالوا بتوحيد الله وأنه خالق العالم فلم يقولوا بالاتحاد به ، ولكنهم قالوا بالفيض من الله أو بالقرب منه ، وقررروا أن الصوف إذا انعزل عن إرادته الخاصة ، أو ذهل من فرط السرور الحاصل من زيادة القرب وصل محيط دائرة الله وغمرته الصلة به ، فخلا من كل شيء وتفرغ له ، وتعرف هذه اللحظة عند هؤلاء الصوفية باللحظة الوصول أو الفناء ، ويكون الصوف خلاها — على الرغم من أنه يبدو مدهولاً — يقظ العقل والضمير والروح ، فإذا بدا للناس فقد حواسه فإنه عند نفسه لم يفقدها بل يصير في حالة أسمى وأروع ، وكل ما حدث له هو أن هذه الحواس أصبحت — لفيض الصلة — كالنور المنبعث من النجوم إذا أشرقت الشمس ، فإن هذه

النجوم ، وإن ظلت في الواقع المتألقة إلا أن وهج الشمس يمحوها عن العيون أو يحجب العيون عنها ، وسرعان ما تنتهي هذه اللحظات ويعود الصوف إلى حالته الطبيعية .

تأثير التصوف الإسلامي وتأثيره في الشرق والغرب :

وقد سبق القول إن التصوف الإسلامي تأثر باتجاهات غير إسلامية ، وذكرنا منها الثقافة الهندوسية والبوذية ، ويوضح جوالمذير أن بعض الاصطلاحات التي عرفت في التصوف الإسلامي قد وردت للتفكير الإسلامي من هذه الثقافات ، وذلك مثل الفناء ، والطريقة ، والمراقبة والكرامة ، وإذا كانت الهندوسية قد أثرت بعض الشيء في التصوف الإسلامي ، فإن التصوف الإسلامي كان بدوره عميق التأثير في الحياة الهندية وكان كذلك متعدد الجوانب ، فقد تسررت بقصد أو بدون قصد أفكار هامة من التصوف الإسلامي إلى الفلسفه الهندو و إلى الزعماء الروحيين بالهند وعن طريق هؤلاء وصلت هذه الأفكار إلى الجماهير الهندية ، وعن ذلك يقول Ramaswami Sastri (راما سوامي ساستري) :

إن تأثير التصوف الإسلامي في الفكر الهندى جدير بالذكر ، فقد تسلل بهدوء وبسر إلى الهند حتى وصل إلى كل عقل واحتلّ بكل لب ، وقد تأثرت الأفكار الدينية في الهند بالعقائد الصوفية الهامة كالاتحاد ، ومجد الله ، والأخوة الإنسانية ، والحب .

وقد درس الدكتور Tara Chand هذا الموضوع دراسةً أوسع وأشمل في كتابه :

ومنه نقتبس الفقرات التالية (١) :

« إن الاتجاه للتوحيد الذي ظهر واضحاً في جنوب الهند لم يظهر إلا بقوة دفع قاهرة ، كان مصدرها التفكير الذي لا يقبل مساومة في مسألة وحدانية الله ، وهو التفكير الإسلامي .

« ولقد ولد القديس Sankara في الفترة التي بدأ المسلمين فيها نشاطهم الديني بالهند ، وقد صادف المسلمين آنذاك نجاحاً ملحوظاً . إذ استطاعوا أن يقنعوا سلطان هذه المنطقة باعتناق الإسلام ، وكانت نشأة Sankara في مكان ساحلي ، حيث كانت ترسو السفن التجارية القادمة من بلاد فارس ، فإذا كانت دعوته القوية للوحدة بين القائلين بالتعدد ، ومحاولته أن يفرض التوحيد في شرحه للكتاب المقدس ، ورغبتها أن يظهر الصلوات مما بها من تقاليد تحالف اتجاهه ، إذا كان ذلك صدى للأراء الدينية الإسلامية فإن هذا لا يدعو للدهشة أو الريبة .

« وخلافه Sankara وهم Ramanuia و Vianuswami و Madhava و Nimbaraka ، والذين يتلون التراتيل ، كل هؤلاء كانوا قربي الشّبه بالمسلمين في تأملاتهم وأنقام تراتيلهم .

« وفي عهد Ramanuia كثُر المسلمين في مواني شاطئ كوروموندل ، وكان الدعاة المسلمين من أمثال Nathad Vali يدعون الناس للإسلام ويجدبون بعضهم لاعتنقه ، وفي نفس الوقت كان الماوك الهنداكية مثل Kun-Pandya ينحررون الأرض لشقام عليها المساجد .

« وقد أفصحت فلسفة Ramānuja عن الاعتراف باليه وأحد موصوف بأكرم الصفات ، يطلب أن يعبد بإيمان وإخلاص ، وعرض Ramanula أن يفتح أبواب الدين لكل الطبقات حتى للطبقة التي ما كانت تفتح لها أبواب الأديان كالمُنبودين .

« والحب الذي تكلم عنه الصوفية المسلمون وجد طريقه للتفكير الهندى ولم يكن مقصوراً على حب الإنسان لله ، بل امتد إلى حب الإنسان للإنسان وكان القديسيون الهنود الذين ذكرنا أسماؤهم آنفًا عندما يشرون المناوشات العقلية التي تتصل بطبيعة الإله يستعملون نفس الحوار الذي أثير عن النظام والأشعرى والغزال .

« وحفلت الأفكار الدينية بجنوب الهند ابتداء من القرن التاسع الميلادى باتجاهات تشير كلها إلى نفوذ الفكر الإسلامى ، وأهم هذه الاتجاهات التوحيد ، وبروز العاطفة والانفعال في العبادات ، والاستسلام للشيخ المعلميين واحترامهم احتراماً يصل للعشق أو التقديس ، وبجانب ذلك وضياع في الاتجاهات الدينية الهندية تساهل كبير في نظام الطبقات ، وتطور ظاهر في الطقوس الدينية » .

وامتد نفوذ التصوف الإسلامي بشكل أوضح وأعمق في شمال الهند ، فظهر في علماء الدين هناك أمثال Dadu و Nanak و Kabi Ramananda و Birbhan و Baba Lal وكثيرون سواهم ، ومثل ذلك التأثير ظهر أيضاً في البنغال ، ودان به Namdev و Maharasitra من مشاهير القديسين

ولم يمتد نفوذ التصوف الإسلامي إلى الشرق فقط بل امتد كذلك إلى

الغرب فظهرت أصباغ التصوف الإسلامي واضحة في التصوف الأوروبي ، وقد كتب المستشرق الأسباني Miguel Asim في كتابه :

Islam And the Divine Comedy

(الإسلام والكوميديا الإلهية) أن دانتي (Dante) مدين في أكثر ما كتبه عن اليوم الآخر في رواية الكوميديا الإلهية The Divine Comedy إلى ابن عربي . وقرر الأستاذ الدكتور أرثر أربى في كتابه « تاريخ التصوف » أن من المستحيل أن تقرأ أشعار St—John المتصوف الأسباني دون أن تعلم أن طريقة تفكيره واتجاه خيالاته ترجع كلها إلى الصوفية المسلمين الذين كانوا مواطنين باسبانيا وتركوا بها هذا التراث .

ويعلق الدكتور أربى على ما كتبه Raymond Hull عن التصوف في القرن الرابع عشر ، فيقرر أن هذا الكاتب كان يجيد اللغة العربية ، وقد افتتح مدرسة للغات الشرقية في روما ، وإجادته للغة العربية مكتبه من الاتصال بالتصوف الإسلامي ، فجاء كتابه عن التصوف عميق التأثر – دون شك – بالتفكير الصوفي الإسلامي ، وحملَ هذا الكتاب مع غيره اتجاهات المسلمين الصوفية إلى أوروبا .

وبعد بضعة قرون صار الشعر الصوفى الفارسى عميق التأثير على عباقرة المفكرين الغربيين كج�وه وسواه وليس ذلك التأثير محتاجاً إلى دليل .

٣ - الفلسفة

نجيء الآن للمدرسة المعاصرة الأخيرة عند المسلمين وهي مدرسة الفلسفة ، ويمكن القول بحق إن الفلسفة المسلمين أحياها حكمة اليونان وعلومهم بعد أن شلّها الموت أو كاد ، وعن طريقهم وصل التراث اليوناني إلى الشرق وإلى الغرب ، وأشهر الفلسفه المسلمين الكندي (٨٧٣ م) والفارابي (٩٥٠ م) وابن مسكويه (١٠٣٠ م) وابن سينا (١٠٣٧ م) وابن الهيثم (١٠٣٩ م) وابن باجة (١١٣٨ م) وابن طفيل (١١٨٥ م) وابن رشد (١١٩٨ م) .

ولم يقصر أكثر هؤلاء دراساتهم وكتاباتهم عن الفلسفة ، بل كتبوا في موضوعات كثيرة غيرها كما فعل المتكلمون ، فالكندي مثلاً كتب في علم الفلك والهندسة والتنجيم والحساب والموسيقى والطبيعتيات وعلم النفس وعلم الظواهر الجوية وعلوم السياسة ، وكتب ابن سينا في اللاهوت والرياضيات والفلك والطب والسياسة والحيوان والنبات ، وكتب ابن رشد في الفقة والطبيعتيات والفلك والطب .

وعلى العموم فقد كان جل ما عني به الفلسفه المسلمين أول الأمر هو التوفيق بين التفكير الإسلامي وبين فلسفة أرسطو والأفلاطونية الحديثة ، ومحاولة خلق فلسفة تلتقي فيها هذه العناصر ، وتزعم الكندي والفارابي وابن سينا هذا الاتجاه مع اختلاف في ميول هؤلاء ؛ فالفارابي مثلاً كان أكثر ميلاً للفلسفة أرسطو ، ومال ابن سينا للأفلاطونية الحديثة ولم يشر هذا الاتجاه المرة المرجوة ، فعدل عنه الفلسفه المتأخرة واتجهوا إلى عزل المدراسات اللاهوتية عن المدراس الفلسفية .

ومصادر المعرفة عند الفلاسفة هو العقل والوحى جمِيعاً .

وفيها يلى دراسة موجزة لأهم الفلاسفة المسلمين ولآرائهم :

الكتندي

٢٦٠ م ٨٧٣ هـ

يعرف الكتندي بأنه دائرة معارف ، لكثرة الموضوعات التي كتب فيها والكتب التي دونها ، فيرى أنه كتب ٢٥٦ كتاباً في عدة موضوعات والكتندي أول فيلسوف رأى ضرورة الاستعانة بالرياضيات في حل المسائل الفلسفية ، وينسب إلى ديكارت خطأً أنه كان أول من اتجه هذا الاتجاه ، وقد كتب الكتندي كتاباً كاملاً ليبرهن على صحة هذه النظرية ، ولكن تطبيقه لهذه النظرية فسد لسوء الحظ بسبب نفوذ المدرسة الفيشاغورية .

والكتندي كتاب في علم البصريات يعتبر عمدة في موضوعه ، وقد كان مرجعاً هاماً للباحثين في هذا العلم بالشرق والغرب على السواء ، وقد أبدى بيكون (Roger Bacon) وكارдан (Cardanus) عظيم الاهتمام بأبحاث الكتندي وأفكاره ، ووافقه كاردان على قوله بوحدة العالم وارتباطه ، بحيث أننا لو عرفنا جزءاً منه معرفة تامة كان لنا منه مرآة ينعكس فيها العالم كله فتحصل لنا معرفة بالجميع .

نظريه الكتندي في المعرفة :

والكتندي في المعرفة نظرية لا تزال مدرسة كانت (Kant) تعنى بها حتى الآن ، فهو يرى أن مصادر المعرفة هي الخواص والعقل والخيال ، فالخواص تدرك الجزئيات والصورة المادية ، والعقل يدرك الكليات والصورة

العقلية ، أما الخيال فوسط بين الاثنين ، أي أنه يدرك الجزئيات الكلية (The Universal Particular) وقد كان يظن حتى عهد قريب أن (كانت ١٨٠٤ م) هو الذي جعل الخيال وسطاً بين الحواس والعقل ، ثم ثبت أن فلاسفة آخرين سبقو (كانت) في تقرير هذه المسألة ، وهؤلاء الفلاسفة هم :

(١٧١٩ م) Addison

(١٧٥٠ م) Muraturi

(١٧٨٢ م) Lord Kames

ولكن الحقيقة أنه لا (كانت) ولا هؤلاء الفلاسفة هم الذين ابتكرروا هذه المسألة ، بل يرجع الفضل في ابتكارها إلى الكندي الذي عاش قبل (كانت) بحوالي تسعة قرون .

الفارابي

٩٥٠ هـ = ٣٣٩ م

أعظم فيلسوف مسلم ، لم يصل إلى مكانته في الفلسفة الإسلامية أي فيلسوف آخر ، ولهذا عرف في تاريخ الفكر بأنه « المعلم الثاني » أما المعلم الأول فهو أرسطو . ويعرف المفكرون المتأخرون بأنهم مدينون له فيما وصلوا إليه من علم وحقيقة ، وأثره واضح تمام الوضوح في أفكار ابن سينا وابن رشد ، ويقول Carra de Vaux : إن منطق الفارابي كان عظيم التأثير على الباحثين الأوربيين الذين عنوا بالمنطق .

وقد كتب الفارابي أكثر من مائة كتاب نصفها تقريراً نقد وشرح

وتعليقات على أبحاث أرسطو ، وأما الباقي فدراسات مبتكرة ، وهناك حوالي خمسة وعشرين كتاباً من كتب الفارابي لا تزال مخطوطة أو مدونة في رقاع .

والفارابي زعيم أصحاب المنطق ، وهم أصحاب ما وراء الطبيعة ، وسمى هؤلاء بأصحاب المنطق لأنهم ساروا سيرتهم في استنباط الأشياء من أصولها على طريقة برهانية دقيقة ، وذلك بوضع القواعد الكلية والاستنباط منها بالبرهان .

ومدرسة الفارابي هذه تختلف عن مدرسة الطبيعين الذين يوجهون اهتمامهم إلى دراسة ما في الطبيعة من ظواهر مادية ، فإذا تكلموا عن الله تكلموا عنه كصانع خالق أو كما يسمونه العلة الأولى ، أما الفلسفه المتكلمين فيتكلمون عن ماهيات الأشياء وحقائقها من أدناها إلى ذات الله ، وإذا تكلموا عن الله تكلموا عنه كموجود واجب الوجود .

فالمنطق عند الفارابي ليس وسيلة لإدراك المعرفة ، وإنما هو الحصول على المعرفة ، وهو ليس طريقاً لإدراك الحقائق ، وإنما هو نفس إدراك الحقائق .

برهان الفارابي للتدليل على وجود الله :

وقد أضاف الفارابي وتبعه ابن سينا برهاناً جديداً للتدليل على وجود الله ، وقد بيّنَ هذا البرهان على فكرة الممكن والواجب ، فقال إن كل موجود إما ممكن الوجود أو واجب الوجود ، ويمكن الوجود لابد من علة تتقدم عليه ترجح وجوده وتقرره وتخرجه إلى الوجود ، والعلل هذه لا يمكن أن تتسلسل إلى مالا نهاية بل لابد أن تنتهي إلى موجود واجب الوجود لا علة لوجوده . وقد أخذ الفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون هذا الدليل عن

ابن سينا ، وعن ابن ميمون أخذه القديس توماس الأكونيني ، وسار في الغرب حتى تدارسه الفيلسوف (كانت) .

والفارابي أول من قال بأن الحركة ظاهرة لا تفارق الأجسام ، فهي جزء لا يختلف عنها ، وتلك النظرية جعلت الفارابي ذا صلة وثيقة بالدراسات الفلسفية الحديثة ، ويفرق الفارابي بين الذات والوجود ، وقد كان لهذا الرأى أثر كبير في فلسفة الشرق والغرب ، فوجود شيء — تبعاً لرأى الفارابي — ليس إلا الشيء نفسه ، وهذا لا يصح أن يسند إليه لأن المسندات عامة شاملة ، والوجود خاص ، وبهذا يختلف الوجود عن الذات .

وقد وضع الفارابي ما يمكن أن يسمى « أول دائرة معارف » بكتابه « إحصاء العلوم » الذي يراه الأستاذ مصطفى عبد الرزاق أول موسوعة وضعت في العالم .

ابن مسكونيه (*)

٤٢٢ هـ = ١٠٣٠ م

كان ابن مسكونيه طبيباً وفيلسوفاً ومؤرخاً ، ومن آرائه الفلسفية في ماهية النفس جوهر بسيط لا نحسنه بالحواس ، وأنها ليست جسماً ولا جزاءاً من جسم ، بدليل أنها تقبل الصور المتناقضة كالبياض والسوداد في وقت واحد بخلاف الأجسام ، والنفس كذلك تقبل صور المحسوسات والمعقولات على السواء ، وعلى هذا فعوارف النفس ووسائلها للمعرفة أفسح

(*) اسمه مسكونيه واسم جده مسكونيه كذلك. وهذا يقال له مسكونيه وابن مسكونيه

وأعمق من الجسم ، وفي النفس معرفة عقلية أولية لا تصل لها عن طريق الجسم ؛ كما أنها تستطيع أن تميز المعارف التي ترد إليها عن طريق الحواس فتدرك الصحيح منها والخطأ ، وذلك عن طريق المقارنة بين المدركات الحسية ، فهي بهذا تشرف على عمل الحواس وتصحيح خطأها . وللنفس وحدة روحية تجعلها تعلم أنها تعلم ، وهي وحدة تقرر أن الذي يعقل والذى يعقل شئ واحد (١) .

نظرياته الأخلاقية :

وأهم ما عرف به ابن مسكويه نظرياته الأخلاقية وسعيه ليحصل الإنسان على الخلق الجميل عن طريق تعليمي يعرف به ماهية النفس واتجاهاتها ، ثم نظريته عن النشوء والارتقاء ، وسنورد بعض التفاصيل التي توضح لنا فلسفات هذا الباحث الكبير .

الأخلاق عند ابن مسكويه :

والأخلاق في نظر ابن مسكويه هي ما يلامِم المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان ، ولا يستطيع الإنسان إذا شرِكَ وحده أن يعرف الأخلاق الطيبة جماعتها والإنسان مندفع بطبيعته إلى الحياة الاجتماعية ، والحياة الاجتماعية تستوجب الآنس ، ومنه سمي الإنسان آنسى لأنَّه يأنس بالمجتمع ويحس بوحشة إذا كان وحيداً . والحياة الاجتماعية تستلزم التعاون بين الناس والتعاطف والحب . وعلى هذا فالفضيلة الرئيسية التي يلزم أن يعتن بها الإنسان وينميها هي فضيلة الحب للجنس البشري .

(١) انظر كتاب تهذيب الأخلاق لابن مسكويه في صفحاته الأولى .

الصداقة بين الأنانية والإيثار :

ويختلف ابن مسكونيه مع أرسطو في تحديد هدف الصداقة ، فأرسطو يرى أن الصداقة امتداد لحب الإنسان لنفسه ، ويرى ابن مسكونيه أنها تضييق لدائرة حب الذات ، فأرسطو يراها أنانية لأن الإنسان تزيد سعادته بمحبه للآخرين ، لأن الأصدقاء يحبون الإنسان ، فالصداقة ستحيط بالإنسان بقلوب تحبه وتعمل لإسعاده ، ويرأها ابن مسكونيه إيشاراً لأنها توجيه بعض غريزة الحب إلى الناس بدلاً من أن يركزها الإنسان في نفسه ، ومن الواضح أن الصداقة كما عناها أرسطو نفعية . ولكنها عند ابن مسكونيه لذة ذاتية .

هدف الأديان عند ابن مسكونيه :

ويرى ابن مسكونيه أن المهد الرئيسي للأديان هو بعث الأخلاق الطيبة ، وهذا لا يتم إلا بالاعتقاد بأن الدين رياضة خلقية للنفوس ، أو بالاعتقاد بأن غاية الشعائر الدينية كصلة الجماعة والجماعة وكالصوم والحج ليس إلا غرس الفضائل الاجتماعية وأولها الحب في نفوس الناس ، وإذا فهمينا ذلك أدركنا أن الناسك الذي يعتزل الناس ويبدع أنه يعبد الله في خلوة ، هاربٌ من المجتمع قليل الفهم للتفكير الإسلامي .

الخير قرب من الله :

ويرى ابن مسكونيه أن الإنسان وهو يفعل الخير يتجه إلى الله ويقرب منه ، لأن الله هو الخير المطلق ، وكلما قوى جانب الخير في الإنسان كلما قرب من الخير المطلق الذي هو الموجود الأعظم .

نظريّة النشوء والارتقاء عند المفكّرين المسلمين :

أما نظريّة النشوء والارتقاء فإن مسكونييه ومعاصره ابن سينا قد طورا النظريّة التي قال بها قبلهما إخوان الصفا ، وجاء بعد ذلك ابن خلدون الفيلسوف المؤرخ ، والروحي الفيلسوف الشاعر ، فسارا في نفس الطريقة ، وزادا المسألة شرحاً ودراسة .

ويمكن القول في إيجاز ويقين إن ابن مسكونييه يقرر في نظريّة النشوء والارتقاء نفس النظريّة التي قررها داروين بعده بتسعة قرون ، ويوجز الشبلي في كتابه «علم الكلام» تلك النظريّة كما قال بها ابن مسكونييه فيقول :

إن امتراج العناصر الكونية أنتج مملكة الجماد ، وهي أقدم مملكة وجدت في تاريخ الكون ، وهي كذلك أحاط الممالك .

ونخطا الكون خطوة إلى الأمام حيث ظهرت مملكة النبات مبتدئة بالحشائش ثم بالأعشاب فالأشجار ، وتستمر هذه المملكة قرونًا وقرونًا ، ثم بدت وهي في طريقها إلى المرحلة التالية ، مرحلة الحيوان ، تقرب رويداً رويداً من المملكة الحيوانية ، فظهرتأشجار لها صفات قريبة الشبه بصفات الحيوان ، ثم جاءت فترة يبدو أنها طويلة بين مملكتي النبات والحيوان ليس من السهل أن تخسب من هذه أو تلك ، لأن بعض عناصرها كالمرجان لها خصائص من المملكتين .

وبعد هذه الفترة تُطَلِّ على الكون مملكة الحيوان ، وهي تبدأ بسيطة ساذجة حيث ظهر كائن ضئيل له قدرة على الحركة وبه شيء من الإحساس ذلك هو الديدان الصغيرة ، وقد تطور هذا الكائن رويداً رويداً حتى

ظهر الحيوان الذى لوحظ به جانب من الذكاء ، وقد مر الكون خلال ذلك بقرون وقرون .

ويستعد الكون للوصول إلى أرق مملكة عرفها ، وهى مملكة الإنسان ، الذى يظهر ليكون قمة خالق الله سبحانه وتعالى ، الذى أكرمه الله وسخر له أعظم مخلوقاته كما جاء ذلك في القرآن الكريم .

وفى قصيدة للرومى المسماة المثنوى(١) وصف لهذه الأطوار التي مر بها الإنسان وهناك ترجمتها :

لقد ظهر أول إنسان على الأرض كائناً غير عضوى
ثم نطور إلى نبات حيث عاش قروناً وقروناً
ولم يتذكر الإنسان وهو نبات أيامه قبل ذلك
وعَبَرَ الإنسان حقبة النبات متوجهًا إلى مملكة الحيوان
ومرة أخرى نسى أنه عاش فترة وهو نبات
ولم يبق في نفسه إلا بقايا قد لا يدرك كنهها
بقايا توجّه حبه نحو عالم النبات
وبخاصة في مطلع الربيع حيث تستميله الأزهار
وليس ذلك إلا كمبل الطفل إلى أمه
يلتهم - دون وعى - ثديها وبينما منه
وانتقل الإنسان من عالم الحيوان إلى عالم البشر
حيث الفطنة والفكر السليم والعلم والإرادة
ونسى مرة أخرى التربة التي منها انبثت
وسيتطور الإنسان مرة أخرى إلى طور جديد
ويرى الفكر الإسلامي أن التطور لم يكن انتقال الشيء من حال إلى
حال ، بل إنه كان من صنع الله الذى خلق العالم على هذا النسق مرحلة إثر مرحلة .

(١) قصيدة طويلة في التصوف تكلمنا عنها فيما سبق

(م ١٠ الفكر الإسلامي)

ابن سينا

أول ما تناوله بالبحث متصلاً بابن سينا هو موضوع التشوه والارتفاع
الذى تناولناه آنفًا متصلاً بابن مسكونيه والروى ، ولا ابن سينا في هذا
الموضوع رأى قبله جميع الصوفية بما فيهم الروى نفسه ، ولم يقل ابن سينا
بمبدأ دارون الذى يقرر أن صراعاً حدث في الكون من أجل البقاء ، وقد
سلم في هذا الصراع خلاصة استطاعت أن تتفاعل مع البيئة وتنسجم معها ،
ولإنما قرر ابن سينا مبدأ الصراع من أجل التطور الذاتي والرغبة في الوصول
إلى المثالية . فكل شيء في العالم ناقص ، وهذا فكل شيء يعمل للكمال
وتحاشى النقص ، وهذا الصراع من أجل الكمال يسمى « الحب » وهو سر
التطور والنحو ، أما الكمال المقصود أو الهدف المرجو فيسمى الجمال ، والعالم
كامل مدفوع بقوة الحب تجاه الجمال السامي وجمال الموجود الأعظم ، وهو
غاية الجمال وقتها ، ويمر الكائن — وهو في طريقه للكمال مدفوعاً بالحب —
بمراحل متعددة هي الحجرية فالنباتية فالحيوانية فالإنسانية ، وفي مرحلة قادمة
من مراحل الصراع سيصل الكائن إلى درجة أسمى من درجة الإنسانية
لا نستطيع الآن تحديد كثتها .

وليس نظرية ابن سينا هذه إلا سبقاً رائعاً امتهن بطبع الخيال الشرقي
للنظرية الحديثة عن الارتفاع الضروري الذى يحدث في الكون دائمًا .

وابن سينا أعظم فيلسوف في الإسلام ، وفلسفته مزيج من فلسفة أرسطو
وآراء الأفلاطونية الحديثة ، ويعتبر كتابة « الشفاء » دائرة معارف عظيمة
تشمل دراسات في الطب والفلسفة العقلية والرياضية ، ويقع هذا المؤلف في
ثمانية عشر جزءاً ، وقد طبع في ليدن سنة ١٨٩٢ .

وفلسفة ابن سينا العقلية تقرر أن كل شيء معتمد في وجوده على علة فهو ممكّن ، إذ لو لم توجد العلة لم يوجد الشيء ، فوجوده يصبح ضروريًا فقط مع وجود العلة ، وهذا يقودنا إلى ضرورة الاعتقاد بواحد وجود لا يحتاج إلى علة توجده ، وهو الذي يخلق العلة التي يوجد بسببها كل شيء ، وواجب الوجود هذا هو الله ، وقد تبع ابن سينا نهج الفارابي في هذا الاتجاه ، ثم سار على هذا النهج كثيرون بعد ابن سينا وفي مقدمتهم موسى بن ميمون وأسيينوزا ، وواحد الوجود منزه عن الكثرة ، فهو واحد لا كثرة في ذاته ، وتضاف إليه صفات ولكن بحيث لا تتعارض مع وحدة الذات .

وكل الموجودات كانت موجودة في عقل الله (!!) قبل أن توجد ، وهي تتصدر عنه ، فيتكون العالم كما يتجمع ماء الهر من قطرات ماء تتدافع من نافورة ، ولكل شيء لحظة لوجوده ، ولكن توالي هذه اللحظات يجعل التدفق يبدو كأنه متصل .

ويصل ابن سينا إلى المنشق بأن يقرر أن الوجود إما عقلي مفارق وهو موضوع ما بعد الطبيعة ، وإما مادي محسوس وهو موضوع الطبيعة ، وإنما ذهني متصور وهو موضوع المنشق ، وهو موضوع ما وراء الطبيعة منزه عن المادة ، وهو موضوع الطبيعة لا يتصور بدون المادة ، وهو موضوع المنشق منتزع من المادة بطريق التجريد ، وهي أمور قد تخالط المادة وقد لا تخالطها كالوحدة والكثرة ، والكلي والجزئي .

وضرورة المنشق منشؤها نقص العقل الإنساني ، وضرورة الحصول على المجهول من العلوم . وعلى هذا يلزم أن تتجه الجهد لتقوية المنشق حتى

يساعد في الحصول على العلم الصحيح ، ويحرس الفكر من الانحراف ، وكما أن قواعد اللغة وسيلة للحصول على لغة سليمة ، فالمنطق وسيلة للحصول على فكر سليم . غير أن المنطق ليس دائماً ضرورياً ، بل هناك أناس مؤيدون بوجه إلهي يستطيعون أن يصلوا إلى المجهول بدون المنطق ، وهؤلاء هم الأنبياء ، وهم يشبهون البدو الذين لا يحتاجون للقواعد لعصيمة ألسنتهم من الخطأ في الكلام .

ورأى ابن سينا ، وهو رأى الغزالى بعده ورأى (كانت) في العصر الحديث ، أن المقولات موضوعية وأن المعرفة مصدرها مزيج من الإحساس والمنطق .

وفي الحقيقة أن مدرسة (كانت) في هذا تبع رأياً شاع عند المسلمين في القرن الثاني عشر ، ولم يقل به ابن سينا والغزالى وحدهما بل قال به أيضاً ابن الهيثم الذى زادت شهرته في طب العيون ، والبروفى (١٠٤٨ م) الذى اشتهر بالرياضيات والفلك والجغرافيا .

وابن سينا كعالم من علماء النفس قال بأن للمخ مكاناً محدداً ، وفي مطلع القرن العشرين كان هذا الاتجاه غير مؤكداً عند الباحثين الأوروبيين ، ولم يثبت لهم إلا بعد ذلك ، وابن سينا - كباحث في الأخلاق - رأى ، مخالفًا في ذلك أرسطو ، أن الفضائل الخلقية أسمى من الفضائل العقلية .

وسمعة ابن سينا كفياسوف وطبيب تألقت في الغرب عدة قرون ، وقد ترجمت أكثر كتبه إلى العربية واللاتينية قبل نهاية القرن الثاني عشر ، وقد درس روجر بيكون كتاب «الفلسفة الشرقية» الذى وضعه ابن سينا ، ولم يصل

لنا هذا الكتاب ، وقد وضع ابن سينا تقسيماً للعلوم الفلسفية ، فأصبح هذا التقسيم مناط الدراسات الفلسفية بأوروبا طوال القرون الوسطى ، وفضل له الباحثون على كل ما عداه .

ولابن سينا تلاميذ من الغرب ساروا على نهجه وتأثروا به ، ومن هؤلاء الفيلسوف اليهودى ابن ميمون ، والبرت العظيم الذى عاصر القديس توماس ، وتلميذ البرت Ulrich of strasburg وقد اعتبره موسى ابن ميمون أعظم شراح أرسطو ، واعتنق القديس توماس رأى ابن سينا في طبيعة الكون ، وكان له على العموم تأثير قوى على أكثر الفلسفه المسيحيين واعتبره مشاهيرهم في عداد المفكرين العالميين ، فدانى يضعه بين أبقراط وجالينوس ، وسكالايجر Scaliger) يرى أنه نيل جالينوس في الطب ومتفوق عليه في الفلسفة ، وأكثر آراء اسبيينوزا كقوله بأن الله فكر وأنه عقل وأنه واصبح عالم علمًا أزل ليا . . . ترجع إلى ابن سينا ، وقد نقلت آراء ابن سينا إلى الفلسفه المتأخرین في الغرب خلال أبحاث الفيلسوف اليهودى موسى بن ميمون .

ابن الهيثم

$$μ 1.39 = 431$$

ابن الهيثم فيلسوف مشهور من مدرسة أرسطو الفلسفية ، وهو كمعاصره ابن سينا والبيروني سبق (كانت Kant) بحوالى سبعة قرون في تقرير النظرية التي نسبت خطأً للأخرين ، وهى أن الوصول إلى الحق لا يكون إلا من آراء عنصرها الأمور الحسية وصورتها الأمور العقلية . وابن الهيثم يوافق

أرسطو بل يمجده لأنـه - في رأـي ابن الهـيثم - كان أـحسن من عـرف كـيف يربط الإـحساسات ويـوحد بـينها لـتصـير مـعرفة عـقلية .

ووصل ابن الهـيثم كذلك إـلى فـكرة لم يـعرفـها الغـرب إـلا في القرـن المـاضـى ، وـخـلاصـتها أنـ الإـدراك يـترـكـب من الإـحساس ، وـمن مـقارـنة الإـحساس النـاشـىء حـديثـاً ، بـالصـورـة المـرسـومة بالـذـاكـرة عن الإـحساسـات السـابـقة المـمـاثـلة . ثـمـ الحـكم بـمـطـابـقـة الإـحساسـ الجـديـد لـلصـورـة الـذهـنـية سـالـفة الذـكـر .

ابتكارات تتصـل بالـسـينـما وـالـأـفـلام :

وفيـا يتـصل بـعـلم النـفـس فـقد اـكتـشـف ابنـ الهـيثـم قـانـونـاً عـظـيمـاً الـأـهمـيـة وـهو أـنـ الـأـحـاسـيسـ الـتـى يـتـلـو بـعـضـهـا بـعـضـاً ، فـتـابـعـ مـنـتـظـمـ تـكـوـنـ إـحساسـاً مـتـصـلاً ، وـعـنـدـمـاً أـعـيدـ اـكتـشـافـ هـذـاـ القـانـونـ فـعـصـرـ الـحـدـيـثـ أـمـكـنـ اـبـتكـارـ السـينـما لـأنـ الـفـيلـمـ لـيـسـ إـلاـ صـورـاً مـتـابـقـةـ تـخـدـعـ الرـائـىـ فـتـبـدوـ صـورـةـ وـاحـدةـ . وـلوـ أـنـ الـطـرـيقـةـ الـكـيـاـوـيـةـ الـخـاصـةـ بـالـتـحـمـيـضـ وـجـدتـ فـيـ الـعـهـودـ الـماـضـيـةـ لـأـمـكـنـ للـعـصـورـ الـوـسـطـيـ لـأـنـ تـشـاهـدـ الـأـفـلامـ السـينـمائـيـةـ .

ابن باجه

١١٣٨ هـ = ٥٣٣ مـ

يتـضـحـ من اـتـجـاهـاتـ الـفـارـابـيـ وـابـنـ سـيـنـاـ أـنـ درـاسـتهـمـاـ الـفـلـسـفـيـةـ بـهـاـ مـيـولـ صـوـفـيـةـ ، أـمـاـ اـبـنـ مـاجـهـ فـإـنـهـ معـ كـوـنـهـ مـنـ مـرـيدـيـ الـفـارـابـيـ لمـ يـتـجـهـ إـلـىـ التـصـوـفـ فـدرـاسـةـ الـفـلـسـفـةـ ، بلـ عـلـىـ الـعـكـسـ مـنـ دـلـكـ ثـارـ ثـورـةـ عـارـمـةـ ضـدـ التـصـوـفـ

والمتصوفين وأعلن أن التصوف بما فيه من صور حسية يحجب الحقيقة أكثر مما يكشفها ، وأن ما قاله الصوفية من أن الحقيقة تأتي للإنسان عن طريق نور يقاده الله في القلب . وأنها تكسب الإنسان السعادة . كلّ هذا وهم يلزم طرحة ، والطريق الصحيح لمعرفة الحقيقة هو النظر الفلسفى الذى لا تشبه له حسية .

وأعلن ابن باجة أن من الصعب على الفيلسوف أن يرتفع بدراساته وتفكيره أو يعلن نتائج ابحاثه في مجتمع جاهل بالفلسفة متغصب تعصباً أعمى في أمور الدين ، ولذلك يقترح ما يسمى بالتفكير الموحد ، وهو أن تعيش طائفة صغيرة من المفكرين وحدهم . كأنهم دولة داخل الدولة ، فكأنهم نموذج للجماعة كما يجب أن تكون ، وفي رأيه أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى قمة المعرفة بالتقديم الطبيعي الذي يبدأ بالتجارب الحسية ويصل إلى الفكر العقلى ، ويتحدث ابن باجه عن نفس الفرد ، ونفس الإنسانية ، ونفس الفرد عنده يمكن أن تخلد بناء على توافر خصال لها ، أما عقل الإنسانية كلها فازل بسبب اتحاده بالعقل الفعال وهو الله .

والموجودات عند ابن باجه قسمان : متحرك وغير متحرك ، والمتحرك مصدر حركته عن موجود أزلي هو العقل ، والجسم لا يستطيع الحياة بغير روح ولكن الروح تستطيع الحياة بغير الجسم ، وهذا فإن الروح تعيش بعد سقوط الجسم ودفنه ، ومتى سُر سبل المعرفة للروح الطليقة التي تخلصت من مادياته ، وهؤلاء الذين يقتربون بالظاهر الحسية سيبتلعونهم الفناء كما أن هذه المظاهر الحسية نفسها ستختفي ، أما الذين يهتمون بالأمور العقلية ويسطرون عليهم العقل في تصرفاتهم فإنهم سيصلون إلى المعرفة الحقة وسيكتسبون الخلود ،

والنفس الفردية فانية ، لكن الروح وهى الجزء العاقل من النفس أزلت لأنها عام ، والذين يطورون أرواحهم يستطيعون الوصول للخلود ، وهؤلاء الذين يصلون للمعرفة بالفكرة الخالص يصلون إلى الحقيقة التي هي الله ، وهم لا يصلون فقط إلى الله وإنما يتحدون به .

وفلسفة ابن باجه كانت معروفة للباحثين الأوروبيين وبخاصة البرت ماجنوس والقديس توماس الأكويني .

ابن طفيل

١١٨٥ هـ م ٥٨١

ابن طفيل فيلسوف طبقة شهرته الآفاق مرتبطة بكتابه الرائع « حى ابن يقطان » الذى يمثل قصة خيالية فلسفية يرمى إلى إثبات أن الإنسان يستطيع أن يعرف الله ويحصل به ويفنى فيه بدون وحي وبدون معلم ، وقد ترجم إدوارد بيكون هذه القصة الرائعة إلى اللغة اللاتينية ونشرت مع نصها العربى في أكسفورد سنة ١٦٧١ م ثم ترجمت بعد ذلك إلى أكثر اللغات الأوروبية . ويقول Prul Bronnie عنها ما يلى : « ... وفي وقت قصير جذبت هذه القصة شعور الجماهير ، وكانت كعاصفة أحس بها الناس جميعاً ، وظلت مدة طويلة في مكانة مرموقة » .

ولم يتوقف بعد اهتمام الناس بها في مختلف الأقطار فقد ترجمت في القرن الحالى إلى اللغة الروسية سنة ١٩٢٠ وإلى اللغة الأسبانية سنة ١٩٣٤ م .

ولم يكتفى الأوروبيون بترجمتها بل ظهر من كتابهم من عمل على تقليلها ، فمن المعروف أن George Keith ترجمها إلى الإنجليزية سنة

١٦٧٤ م ثم ترجمتها إلى الإنجليزية أيضاً George Ashwell سنة ١٦٨٦ م ثم Simon Ockley سنة ١٧٠٨ م ، وبعد هذه الترجمة بحوالي إحدى عشرة سنة أخرج Daniel Defoe قصة « Robinson Crusoe » ومن الواضح لدى كل الباحثين أن دانيال مدین^٢ للفيلسوف المسلم ابن طفيل ، فإن عناصر « حى بن يقطان » تظهر بوضوح في رواية دانيال .

وقد كان ابن طفيل وزير الخليفة أبي يعقوب يوسف أشهر خلفاء الموحدين كما كان كبير أطبائه ، وقد ذكر الوزير لل الخليفة معاصره ابن رشد آخر الفلاسفة الأعلام الذين ازدانت بهم إسبانيا ، ولا شك أن ابن رشد كان أشهر معلم تلقى الأوروبيون عنه الفكر وتلمندو لأفكاره عدة قرون ، وقد آن لنا أن نتحدث عنه .

ابن رشد

١١٩٨ هـ = ٥٩٥ م

ابن رشد والدليل على وجود الله :

ابن رشد أعظم الفلاسفة المسلمين الذين اتهجوا نهج أرسطو وارتضوا مدرسته^(١) ، وهو أكثر الفلاسفة المسلمين تأثيراً في الفكر الأوروبي ،

(١) حاول ابن رشد كما حاول كثير من الفلاسفة المسلمين أن يوفقاً بين الفكر الإسلامي وفلسفة اليونان ، ولكن محاولة ابن رشد كانت ترمي إلى هذا التوفيق على حساب الأفكار اليونانية ، أي محاولة إخضاع آراء أرسطو إلى التفكير الإسلامي .

ويعتمد ابن رشد في التدليل على وجود الله على الإحسان الذي تجيش به نفس الإنسان ، فهو يرى أن في النفس حجاً لله وشوفاً إليه ، وليس ذلك إلا دليلاً نظرياً على وجود الله ، ولو لم يكن هناك إله ما اشتاقت كل النفوس إليه وما هتفت به من حين لآخر ، وتطلعت إليه في الممات .

ويوافق ابن رشد أرسطو في دليل الحركة ، فيرى أن هذا العالم يتمحرك حركة أبدية دائمة ، ولا بد أن هناك محركاً يحركه ولا يتمحرك ، وهذا المحرك الأول هو الله ، ولا يوافق ابن رشد أرسطو في قوله بأبدية حركة الأفلاك ، بل يرى ابن رشد أن الأفلاك وحركتها مخلوقة لله .

ومن الأدلة التي أوردها ابن رشد دليل العناية الإلهية ، وخلاصة هذا الدليل أن نظام الكون يدل دلالة واضحة على تناسق دقيق بين أجزاءه ، وأن هذا التناسق مفيد للإنسان ، ولا يمكن أن يكون هذا التناسق قد حدث جزاً ، بل من قوة حكمة نظمته وخلقته وشرف عليه .

ولم يقبل ابن رشد الدليل الذي ساقه الفارابي وابن سينا على وجود الله و قالا فيه إن العالم جائز المحدث و كان من الممكن أن يوجد على نحو مغاير لما هو عليه الآن ، وأن الذي جعله على ما هو عليه واجب الوجود . وقال ابن رشد إن هذا الدليل لا يقوى على النقد العلمي ، إذ أن الحكمة اقتضت أن يوجد العالم على ما هو عليه .

ولابن رشد مجموعة من الأفكار عارضها المتكلمون في الشرق والغرب معارضة شديدة ولكنها نالت تأييداً واسعاً وحماسة قوية من أحرار المفكرين فيما بين القرن الثاني عشر والرابع عشر ، وكانت دعامة قوية من الدعامات التي قام عليها صرح النهضة الأوروبية ، وهذه الأفكار هي :

- ١ - التفسير المجازى للقرآن الكريم .
- ٢ - نظرية الحقيقتين التي يقول ماكدونالد عنها إنها انتشرت بسرعة بين مفكرى أوروبا كما تنشر النار فى المنشيم .
- ٣ - القول بعقل هيوانى أزلى لا يعتريه الفناء وعقل جزئى حادث يفنى بفناء الإنسان .
- ٤ - الحكم بآبادية الهيولى .
- ٥ - تحرير المرأة وإظهار حقوقها .

وستتكلم بإيجاز عن كل من هذه الأفكار (١) :

١ - فيما يتعلق بالتفسير المجازى للقرآن اتجه ابن رشد وجهه ابن باجيه وابن طفيل فقرر أن ما في الكتاب المقدس حق ، وأن عموم الناس يلزم أن يؤمنوا به على ما يحمل ظاهره ، وأن يتخدوا منه دليлем على وجود الله كما ورد في آياته ، أما الفلسفه فدليلهم على معرفة الله كل ما هو موجود ، وهم يستنبطون المجهول من المعلوم ، ويستعملون القياس والعقل والمنطق لمعرفة الله ، وذلك لا يضاد الشرع بل يساعد على الوصول للحق ، وإذا أدى النظر العقلى إلى ما يخالف ظاهر الشريعة كان للفلسفه أن يقولوا الشريعة وآيات القرآن ، فهم يفهمون مراد القرآن ، ويدركون كنهه ، وليس للفلسفه أن يقولوا للعامة من التأويل ما لا يستطيع هولاء فهمه وإدراكه .

(١) ترجمتنا الفقرات التالية ببعض التصرف زيادة في الإيضاح، واعتمدنا على كتاب ابن رشد (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال) و (الكشف عن مناهج الأدلة) :

ويذكر ابن رشد أنه يلزم أن يبحث العلماء العامة على اتباع تعاليم الدين بأسلوب مادي هو التخويف بالعقاب أو الوعد بالثواب ، أما طقة الحكماء فتقدّم لهم الأسباب ومسبّاتها ويطلب منهم عمل الخير لأنه خير ، والابتعاد عن الشر لأنّه شر ، لا رغبة في ثواب ولا رهبة من عقاب .

٢ - والقضية السابقة دفعت ابن رشد إلى الفكرة الثانية أي إلى نظرية الحقيقةين أي إلى أن الدين شيء والفلسفة شيء آخر ، فأبحاث كل تختلف عن أبحاث الآخر ، ولكل وسيلة في التعبير عن الحقيقة العامة والتدليل عليها ، وابن رشد مع تعظيمه للدين يرى أنه أحکام شرعية وليس مذاهب فلسفية ، ويعتقد أن في الشرع أدلة على الحقيقة العظمى تكون الرجل العادى ، ولكن للفيلسوف أداته ونظرياته التي تقمعه وتختفي في الوقت نفسه على غير الفيلسوف . ولهذا يرى من الأجدار بنا أن نعزل الدين عن الفلسفة ويواافق على أن شيئاً قد يكون صحيحاً شرعاً وغير صحيح عقلاً وكذلك العكس ، فعالم الفلسفة يبني على العلم ، وعالم الشرعية يبني على الإفتاء (١) .

٣ - ويمكن فهم مذهب ابن رشد في مسألة العقل الميولاني والعقل الفردي يلزم أن نعود إلى مذهب أرسطو ليتضح لنا الموضوع ، في مناقشة طبيعية الروح نرى اتجاه أرسطو عاملاً ، فهو يفرق بين العقل القابل والعقل الفعال ، فال الأول يبدأ مع الجسم ويفنى بفنته ، أما الثاني فأساس مقدس يأني للإنسان

(١) قلنا فيما سبق إن هذا الرأى عارضه المتكلمون واعتبروه اخراجاً من ابن رشد وقد دافع كثير من الباحثين المحدثين عن ابن رشد وشرحوا اتجاهه بما لا يخالف التفكير الإسلامي العام . (انظر ابن رشد الفيلسوف المفترى عليه للأستاذ الدكتور محمود قاسم)

من الخارج ، وقد يطلق عليه العقل الميولاني ، ويعرف بأنه جوهر أزلى لا يعتريه الفناء ، له وجود مستقل في عالم المعقولات بخلاف العقل المتفاعل وهو قدرة الإنسان على المعرفة العقلية فإنه يولد مع الشخص ويفنى بفنته ، وهناك صلة بين العقليين في نفس الإنسان ، وليس هذه الصلة متساوية بين جميع أنساب بل تتفاوت بقدار استعداد النفس ليدفع لها العقل الفعال الصور التي يدركها العقل القابل أو الفردي أو الجماعي ومن هنا يبدو التفاوت فيما نسميه الذكاء .

وابن رشد متاثر بهذا التفكير الأرسططاليسي إلى حد كبير وإن استعمل له طريقاً آخر ، فهو يرى أن العقل القابل أو عقل الإنسان ليس إلا جزءاً من العقل الفعال اتخذ مكانه بصفة مؤقتة في جسم الإنسان ، أما العقل الفعال فهو العقل العام للجنس البشري ، وهذا العقل ليس شخصاً ، وهو غاية وهدف أزلى عام ، يشبه المشعل الذي ينير الطريق للنفس البشرية لتصل للحقيقة المقدسة ، وبواسطة هذا العقل ينال الفرد إشعاعه وإدراكه ، والصلة أو الاتحاد بين العقل العام والعقل الفردي (أو الروح العامة والروح الفردية) تتم تبعاً لمقدرة العقل الفردي .

وبعد الإنسان ينفي العقل الفردي (أو النفس الفردية) لأن هذا العقل قابل للموت ، أما العقل العام فازلي خالد كما سبق ، والناس يموتون كأشخاص ولكنهم يخلدون بنسلهم وعقادهم لفهم جانب من خلود العقل العام .

٤ - وفيما يتعلق بأصل الأشياء يرى ابن رشد رأياً يخالف به أتباع الأفلاطونية الحديثة ، فهو يرى أن الكون لم يكن فراغاً بحتاً ، بل مادة أزلية تحوى بنور كل العالم ، فـ «*فخالق*» العالم لم يكن إيجاداً من لا شيء ، بل كان

تحويلاً من الاحتمالية إلى الواقعية ، أو من القوة إلى الفعل ، وهذا التحويل يشمل المادة والصورة ، لأن الصورة والمادة (المهيول) مرتبطةان ولا يمكن انفصاًلا إحداها عن الأخرى ، والصورة كلها من أدناها إلى أعلىها أى إلى الذات الإلهية تؤلف سلسلة من الصور متفاوتة الدرجات ، وفي قمتها الصورة الإلهية التي هي صورة المحرك الأعظم ، وعلى هذا فعملية الخلق ليس فيها ليجاد شيء لم يكن موجوداً ، وإنما هي أن يظهر بالفعل ما كان موجوداً بالقوة .

٥ - وفي الحياة الاجتماعية ينصف ابن رشد المرأة ويدافع عن حقوقها ويبين مكانتها ، ويشرح أن المرأة تعامل كأنها نبات أو حيوان أليف يمتلكه الرجل لتمتعه الخاصة ، ويبين أن هذا خطأ كبير ، شارحاً أن المرأة كالرجل في المواهب والقيمة الإنسانية ، وأنها وإن اختلفت عنه فإنها تختلف في الدرجة فيفوقها الرجل أحياناً وتفوقه أحياناً . ويسأله ابن رشد : ألا تؤدي أنثى الكلاب دورها كالذكر في حراسة قطعان الماشية ؟ فكيف لا تستطيع المرأة أن تؤدي دورها بجانب الرجل في خدمة الإنسانية ؟ .

من الفكر الإسلامي للتفكير الغربي في الفلسفة :

وقد انحدرت الأفكار الفلسفية وبخاصة أفكار ابن رشد طريقها إلى الأوروبيين ، فنظرية ابن رشد عن الحقيقةين ، ورأيه في أزلية الهيولي كانتا المشعل الذي سار في خصوص العلماء الأوروبيون ، وأفكار ابن رشد عن المرأة ظلت تسير في أوربا رويداً رويداً حتى صرخ بها *Dubais* في فرنسا و *Oekham* في إنجلتراً بعد ابن رشد بحوالي قرنين .

وقد سبق أن ذكرنا أن الفضل يرجع لليهود واليسوعيين في ترجمة علوم الهند والأغريق لل المسلمين ، ونضيف هنا أن اليهود واليسوعيين قاموا مرة أخرى بحركة الترجمة من الفكر الإسلامي إلى اللغات الأوروبية ، ومن الواضح أن اليهود واليسوعيين استمتعوا في ظل الحكم الإسلامي بالتسامح الديني الذي لم تعرفه الأديان من قبل ، وقد فتحت لهم أبواب الكليات والجامعات ، وكانوا يجيدون اللغة العربية ويلبسون الرزى الذى يلبسه المسلمون ، وقد أتيح لهم في أثناء هذه الدراسة – بجانب القائدة الفكرية – أن يتعرفوا على أخلاق المسلمين وأن يتخلوا بها .

الثقافة الإسلامية في البلاط المسيحي بشمال إسبانيا :

ولما خضعت إسبانيا لحكم الموحدين المغاربة بدأ نفوذ الفقهاء يظهر في سيرة بعض ملوكهم ، ومن عرف بعدها للفلسفة وتبعيته للفقهاء المتعصبين أبو يوسف يعقوب المنصور (١١٨٤ - ١١٩٩ م) وكان مما فعله أبو يوسف – ليرضى الفقهاء – أن نفى من الأندلس أكثر المشتغلين بالفلسفة وخاصة من المسيحيين واليهود ، كما أبعد ابن رشد عن بلاطه وعاصمته . فرحل الفلسفه والعلماء اليهود والمسيحيون إلى الممالك المجاورة فدخلوا الجزء الشمالي المسيحي بـإسبانيا ، كما دخلوا فرنسا ، وهنا وهناك نشروا الثقافة الإسلامية التي رحلوا بها ، ومن احتوى بهم حفاظه ظاهرة الملك الفونس السادس الذي كان قد التحق بنفسه بمعاهد المسلمين من قبل ، وارتوى من معينها ، وعشق ثقافتها ، وسار فرديريك الثالث والكونت الحكيم سيرة الفونس السادس في تشجيع العلم والترجمة .

اليهود وآراء الفلسفه المسلمين :

وحدثت بعد ذلك فاجعة دفعت الثقافة الإسلامية إلى أقطار أوروبية أخرى ، وذلك أن اليهود كانوا هم عماد الترجمة من العربية إلى العبرية

واللاتينية ، ولكن أوربا لم تكن تعرف التسامح الديني ، فسرعان ما ظهر تعصب المسيحيين ضد اليهود ، وزاد في ذلك التعصب ثراء اليهود الذي أثار ثأرة التجار ، ثم اتباع اليهود المذهب ابن رشد وذلك ما لا يرضي الكنيسة الحافظة ، وكانت النتيجة أن قامت عدة مذاهب ضد اليهود ، سقط فيها كثيرون منهم ، وفر آخرون من هذا العسف إلى مناطق أخرى بأوربا حيث واصلوا نشر الثقافة الإسلامية وبخاصة مبادئ ابن رشد في بقاع مختلفة ، ومن الأسر اليهودية التي اشتهرت بترجمة الفكر الإسلامي أسرة Tidponides Lunel التي اتخذت مركزاً لنشاطها العلمي وأخذت على عاتقها ترجمة مؤلفات ابن رشد وشروحه إلى العربية واللاتينية ، وليس مؤلفات بعض أفراد هذه الأسرة إلا تكراراً أو إبرازاً لآراء ابن رشد وتعاليه ، وهذه الحقيقة تبرز في كتاب The Openiom of Philosophers (أفكار الفلسفه) الذي كتبه صمويل بن تبون وكتاب The Search fot Wisdom (البحث عن الحكمة) الذي كتبه جودا بن سليمان وكتاب Gate Haaven (باب السماء) الذي كتبه جيرسون بن سليمان .

ولم يكن اليهود تلاميد ابن رشد فقط ، بل كان منهم من اتخذ ابن سينا رائداً له كموسى بن ميمون ومن سار على نهج الغزالي مثل Hel Mevi

الرحلة وفلسفة المسلمين :

وأسهم غير اليهود في خدمة الفكر الإسلامي ونقله إلى الفكر الأوروبي وكان من حمل نصيبياً في ذلك الرحلة والتجار الذين أخذوا معهم صوراً من هذه الثقافة وبخاصة انجاهات ابن رشد إلى فرنسا وإيطاليا وأواسط أوربا .

وسائل متعددة لنشر الفلسفة الإسلامية بالغرب :

وف Toledo أنشأ البطريريك ريموند (١١٣٠ - ١١٥٠ م) كلية للدراسات اللاهوتية ، وكان من أهم ما يدرس بهذه الكلية كتب الفلسفة

والعلم التي كتبها المسلمون ، وبخاصة شروح المسلمين على كتب أرسطو وخلاصة ما كتبه الفارابي وأبن رشد ، وقد ترجمت هذه إلى اللاتينية .

وما هو جدير بالذكر أن اللغة العربية بقيت لغة البلاط في Toledo مدة قرنين بعد أن استولى عليها القونس السادس سنة ١٠٨٥ م ، وظلت العملة في هذه المملكة تحمل الحروف العربية فترة طويلة .

وحالي نهاية القرن الثاني عشر كانت فلسفة ابن رشد هي الفلسفة السائدة بأوروبا ، وكان إقبال الناس عليها شديداً ، وكانت طابع الدراسة لكلية الآداب بباريس ، وقد أزعج هذا الإقبال السلطات الدينية ، فأصدرت قرارات متعددة بتحريم دراسة أفكار أرسطو وأفكار ابن رشد بالجامعات الأوروبية ، كما صدرت قرارات تضاد اتجاهات ابن رشد ، وقرارات أخرى ضد من حملوا لواء الرشدية (منهб ابن رشد) ولكن كل هذه القرارات لم تُنْجِدِ ، ولم تستطع أية قوة أن تقف في وجهها فانخذلت طريقها إلى الذبوع والانتشار .

وفي سنة ١٢١٥ م أصبح فرديريك الثاني إمبراطوراً لروما ، وقد سبق أن التحق هذا الإمبراطور بجامعة بالرمو وتلقى علومه على يد المعلمين العرب ، كما اتصل اتصالاً وثيقاً بال المسلمين في صقلية وفي سوريا (خلال الحروب الصليبية) وكان من نتيجة ذلك أن أصبح من المعجبين بثقافة المسلمين وبخاصة بأفكار ابن رشد ، وفي سنة ١٢٢٤ م شيد هذا الإمبراطور جامعة في نابولي ، وكان الهدف الأساسي له أن ينشر بين الأوربيين فلسفة المسلمين وعلومهم بواسطة هذه الجامعة ، وفي هذه الجامعة تلقى القديس توماس علومه ، وقد (م - ١١ الفكر الإسلامي)

استخدمت هذه الجامعة كثرين من الباحثين اليهود واليسوعيين للترجمة من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية ، وكانت مؤلفات أرسطو التي تحمل شروح ابن رشد ومؤلفات ابن رشد نفسه من أهم ما حفل به منهاج هذه الجامعة ، كما قامت هذه الجامعة بارسال ترجمات هذه المؤلفات إلى نجامعي باريس وبولونيا .

ويقول الدكتور فيليب حتى في إظهار تأثير الفلسفة الإسلامية بوجه عام وفلسفة ابن رشد بوجه خاص على الفكر الأوروبي : « ومع أن الغرب اعتمد في أكثر الأحيان على ترجمة لاتينية مبنولة عن العبرانية ، وكانت هذه بدورها مبنولة عن شرح عربي على ترجمة عربية مبنولة عن السريانية وهذه عن اليونانية ، فإن عقول فلاسفة النصارى قد تأثرت بأرسطو وابن رشد أكثر مما تأثرت بأي مؤلف آخر . وظلت فلسفة ابن رشد مسيطرة على عالم الفكر من أواخر القرن الثاني عشر حتى آخر القرن السادس عشر ، وذلك برغم المعارضه التي واجهها أولاً من أهل السنة في إسبانيا ، وثانياً من أهل التلمود ، وثالثاً من الأكليروس المسيحي ، وليس من شك في أن ابن رشد كان من دعاة تحكيم العقل في جميع الأمور إلا عقائد الإيمان المنزلة ، ولم يكن - كما ادعى كثيرون - أبداً حرية الفكر والإلحاد وعلوها للدين والإيمان .

وقد عمد رجال الكهنوت إلى كتاباته فنفوا منها بعض المواد غير المرغوب فيها من وجهة نظرهم ، ثم جعلوها كتبًا للتدرس في الجامعات والمعاهد العالية بأوروبا .

وما إن جاء القرن السادس عشر حتى صارت فلسفة ابن رشد كما يقول Renan الفلسفة الرسمية التي تدين بها الطبقات المتعلمة بإيطاليا، ومن الواضح — على هذا — أن أفكار ابن رشد ظلت صاحبة النفوذ على الفكر الأوروبي طيلة أربعة قرون ووضعت الأساس للنهاية الأوروبية ، ويرى Coulton أن نفوذ نظريات ابن رشد يشبه نفوذ نظرية دارون في العهد الحاضر ، ولكن عناصر المقارنة الصحيحة تستلزم أن تعيش نظرية دارون تلك القرون التي عاشتها أفكار ابن رشد .

تأثير الجامعات الإسلامية على جامعات أوروبا : (٢)

ذكرنا فيها سبق تأثير النواحي العلمية والفلسفية في العالم الإسلامي على التفكير الأوروبي ، ونريد هنا أن نذكر أن أوروبا عندما أنشأت الجامعات استفادت استفادة كبيرة بالجامعات الإسلامية التي كانت قد سبقتها بعدها قرون ، فقد أنشئ الأزهر في القرن العاشر الميلادي وأنشئت المدارس النظامية في القرن الحادى عشر ، ثم ابتدأت أوروبا في إنشاء الجامعات في القرن الثالث عشر أي بعد عصر النهاية الذي استفاد من علوم الشرق ونهضته .

وعندما أنشئت الجامعات الغربية اقتبست الكثير من النظم الإسلامية التي كانت متتبعة في جامعات الشرق ، كالزرك الجامعي ، ونقابة المعلمين ، وحلقات التعليم ، والأروقة أو النظم الداخلية للطلاب ، والأوقاف على التعليم ، ونظام المعيدين ، ويقول الفريد جيوم : « إن طبيعة الدراسة المنظمة ، والعلاقة بين الأستاذ وتلميذه ، والهبات المالية التي عاشت عليها الجامعات ، وشئ نواحي

(٢) هذا الموضوع من إضافات المترجم .

النشاط في الحياة الجامعية ، كانت بدون شك متشابهة في الشرق والغرب»(١).

واستمرارا مع ذلك يرى بروفسور جيوم أن كلمة « بكالوريا أو أو « بكالوريوس » التي كانت شهادة ضرورية لمن يشغل وظيفة معيد ، ليست إلا تحريفاً الكلمة العربية « حق الرواية » الذي كان مساعد الأستاذ يستغلها بناء على تقرير أستاده(٢) .

وهما يؤكّد الصلة بين الجامعات الغربية والجامعات الإسلامية أن الجامعات الغربية نشأت في أحضان الكنيسة ، فكل الجامعات في البلاد الغربية نشأت في مدارس أسقفية ، وحصلت على قوانين قيامها من الهيئات البابوية ، وهذا يتضح تماماً بالنسبة لجامعة كمبردج بإنجلترا التي ترتفع المشاهد الكنسية في جامعتها والتي تسمى بعض كلياتها بأسماء دينية مثل « Trinity College »

وليس هذا إلا لأن الأزهر وهو أول جامعة إسلامية كبرى نشأ في أحضان الدين ومرتبطة بمسجد هو مسجد الأزهر الذي أنشأه جوهر الصقلي ثم جعله المعز لدين الله جامعة لكل جوانب العلوم .

التقدم في مجال الحياة العملية (*)

بالإضافة إلى نشاط المسلمين في الميادين العلمية والفلسفية كان للمسلمين نشاط كبير في الميادين العملية، وقد أشار مؤلف هذا الكتاب إشارات سريعة إلى هذا النشاط في التقدم للباب الأول ، وقد رأيت أن أشرح هذا النشاط بما يجعله واضحاً للقارئ .

الزراعة :

اتسعت الدولة الإسلامية إتساعاً كبيراً في وقت قصير ، وإذا كانت أكثر الجزيرة العربية - كما قال القرآن الكريم - أرضاً غير ذات زرع ، ولا تجري بها أنهار ، فإن المناطق الواسعة التي دخلها الإسلام ابتداء من العقد الثاني المجري كانت مناطق خصبة للغاية تتدفق فيها الأنهار الواسعة كنهر دجلة والفرات والنيل ، وأنهار إيران وأنهار الأندلس ، ومن هنا فقد اتجه المسلمون إلى رعاية الزراعة التي كانت تمثل أهم جانب من جوانب الاقتصاد في الدولة ، وما يروى عن هارون الرشيد أنه استلقى مرة على ظهره ، فرأى سحابة تمر في السماء فنماها قائلاً : اذهبى حيث شئت فسيأتيني خراجك . وهذا يدلنا على اهتمام الدولة بالحاصلات الزراعية التي تكون جزءاً مهماً من ميزانية الدولة .

ومن المعروف أن المسلمين تركوا الأرض لزارعوها في الأقطار التي فتحوها بناء على اجتياح عمر بن الخطاب الذي ارتضاه المسلمون(١) .

(*) هذه الموضوعات من إضافات المترجم .

(١) انظر كتابنا الاقتصاد في الفكر الإسلامي .

أما الأراضي التي هاجر أصحابها أو قتلوا ، فقد أصبحت ملكاً للدولة يزرعها الزارعون ويؤدون عنها الخراج .

هذا نلاحظه في الإسلام بالعدلة اتجهت الدولة الإسلامية للاهتمام الواسع لرعاية الأنهر والآبار كما اتجهت لحفظ الأمن حتى يزرع الزراع وهم آمنون على أنفسهم وثرواتهم ، وقد أثر عن على بن أبي طالب نصيحة للولاة بأن يهتموا بتيسير أمر الزراع والعدلة معهم ، فإن ذلك هو الطريق السليم للحصول على الخراج دون عناء .

ـ لكل هذا كانت العناية بالأأنهر عناية شاملة ، كما اتجه المساهمون لحصر القينوات التي تجلب الماء من الأنهر إلى الأماكن النائية ، واهتموا كذلك بعمل السدود .

ويمع تقدم الطب اتجهت الدولة والزراع إلى العناية بالنباتات الطبيعية التي كبان يستخرج منها العقاقير ، والتي كانت أثمانها مرتفعة .

ـ ومثل هذا يقال بالنسبة للزهور والرياض التي اتجه لها الزراع عندما كثرت العناية بالقصور لشُرُئِسْ بها أرجاء تلك القصور .

ـ وهكذا كانت العناية بالحبوب والبساتين وأشجار الفاكهة ونباتات العقاقير ، وحدائق الأزهار كلها موضع اهتمام بالغ جعل المسلمين يهتمون بهمَا كثيراً بالزراعة ، وفي كثير من الحالات أصبحت الدورة الزراعية ثلاثة ، كما اهتم المسلمون بوسائل تسميد الأرض وزيادة خصوبتها حتى تنتج أكبر قدر ممكن من هذه الحاصلات .

ـ وعرف المسلمون أنواع التربة في المناطق المختلفة بحيث درسوا

ما يلائم كل تربة من أنواع الحاصلات وكان اهتمامهم شديداً بالنباتات التي لا تحتاج إلى كثير من المياه . فوجهوها إلى الأرض التي لا تتدفق فيها الأنهار أو التي تعتمد على هطول الأمطار .

ويذكر الدكتور أحمد عيسى في كتابه « تاريخ التبات عند العرب » أن العرب قاموا بتطوير الزراعة وتحسين النباتات وعملوا على تعدد المحاصيل في العام الواحد ، ودرسووا مختلف الحشائش والشجيرات والأشجار والبنور والثمار وقاربوا بينها ، وعرفوا طرق إكثارها ، كما عرفوا نباتات الزينة ، واهتموا بالنباتات الطبية . وينقل عن الدكتور « ماير هوف » قوله : إن كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية الذي وضعه ابن البيطار بعد أعظم كتاب ظهر في علم النبات في حينه ، وقد ترجم إلى اللاتينية والفرنسية والألمانية وغيرها من اللغات العالمية ، واعتمد عليه العلماء الأوروبيون وأخذوا منه شيئاً كثيراً .

التجارة :

كان للمسلمين عناية كبرى بالتجارة الداخلية والخارجية ويتوجه أكثر المفكرين إلى أن البحر الأبيض كان واسطة التقاء تجاري بين المسلمين وأوروبا أكثر من كونه حاجزاً بين الجهتين وكانت الموانئ الإسلامية في سوريا ومصر والشمال الإفريقي على صلة بالموانئ بجنوب إيطاليا وفرنسا وبخاصة جنوه والبنديقية وبروفانس ، كما كانت هناك تجارة مع شمال أوروبا ووصلت إلى فنلندا والسويد والترويج ، وقد عثر على نقود عربية يرجع تاريخها إلى العصر العباسي في الدول المذكورة .

وكان هناك نشاط تجاري بين العالم الإسلامي وبين الشرق الأقصى ، وكان هذا النشاط يتخذ طريق البر في شمال سوريا والعراق وإيران إلى الهند والصين أو يتخذ طريق البحر بواسطة البحر الأحمر والخليج العربي إلى الهند فالصين ، وكانت الأخشاب والفيلة والتوابيل أهم ما يستورد ، كما كان التسييج والحبوب من أهم ما يصدر لهذه البلاد .

وكانت هناك تجارة واسعة بين العالم الإسلامي وبين قلب إفريقيا وكان الذهب والأبنوس والعاج تستورد من هذه المناطق عن طريق زيلع وعدن في مقابل التسييج والملابس وبعض الصناعات الدقيقة التي كانت تصادر لهذه المناطق .

وبالإضافة إلى التجارة الخارجية كانت هناك تجارة داخلية بين الأقطار المختلفة التي شملتها الأمة الإسلامية ومن الواضح أن الإنتاج كان مختلف من منطقة إلى أخرى وكان التبادل التجاري يسد حاجة المحتاج عن طريق سوق تجارية نشطة بين قطر وقطر في العالم الإسلامي ، وكان من دواعي هذا النجاح التجاري، تلك الطرق الممهدة والمسالك المنتظمة التي كانت تمثل شبكة واسعة تربط جوانب الأمة الإسلامية ، وعلى طول هذه المسالك كانت توجد الآبار والمخازن ومنازل الاستراحة والحراسة التي كانت تهيء لنشاط متصل :

وكان المسلمون يملكون أسطولاً تجارياً تجرب سفنها لترتبط العالم الإسلامي بالأقطار غير الإسلامية في الشمال والجنوب والشرق ، أو ترتبط منطقة إسلامية بأخرى في العالم الإسلامي الفسيح .

الفنون والصناعات :

كانت هناك صناعات كثيرة في البلاد الإسلامية قبل أن يدخلها الإسلام وقد ورد في تقديم هذا الكتاب تماذج لهذه الصناعات التي كانت تنسب إلى البلاد التي كانت تقوم بها .

ثم ظهرت فنون وصناعات منذ مطلع الإسلام ، وكانت غالباً مرتبطة بظاهر إسلامية ، ومن المعروف أن المسلمين بکروا ببناء المساجد ، وقد اشترك الرسول صلوات الله عليه بنفسه في بناء مسجد المدينة ، وكان المسجد في أول الإسلام بسيطاً يتوجه فقط لأداء مهمته في العبادة والاجتماعات والقضاء والتعليم ، وانتشرت المساجد بعد ذلك في المدينة المنورة ، وفي التواحي التي دخلها الإسلام بالجزيرة العربية في حياة الرسول .

وببدأ الإسلام ينتشر خارج الجزيرة العربية عقب وفاة الرسول ، وأسس المدن الإسلامية في البصرة والكوفة والفسطاط وبغداد وغيرها ، وكان المسجد دائماً يعتبر مركزاً للمدينة الإسلامية ، ولم يعد المسجد في هذه البلاد بسيطاً كما كانت المساجد من قبل ، وإنما تأثرت المساجد بالحركات العمرانية الواسعة والضخمة التي عرفتها هذه البلاد ، ويكتفى أن نشير إلى أن المسجد الأموي بدمشق كان يعتبر إحدى عجائب الدنيا .

وفي هذه المساجد ظهرت صور من العمارة والزخارف والفنون الرائعة كالأعمدة والعقود والزخارف الهندسية واتخذت آيات القرآن الكريم وسيلة تحمل - بجانب معناها - روعة في أدائها وكتابتها .

وكما كان المسجد مركزاً من مراكز الفنون في الإسلام فقد اتجه المسلمون

كذلك إلى المصحف الشريف ليُستخدموا منه وسيلة لإبراز الفنون الإسلامية كذلك ، فقد أبدع المسلمين في كتابة المصحف الشريف ، واتخذوا في ذلك خطوطاً مختلفة وألواناً متعددة ، كما أحاطوا صفحات المصحف بإطار من الفن الجميل ، وتفنّدوا كذلك في غلاف المصحف وفي الصندوق الذي يوضع فيه المصحف ، فأصبحت هذه كلها نماذج راقية من الفنون الجميلة .

وأنيط العربي كذلك أصبح وسيلة من الوسائل الفنية ، ومع أن العرب لم يعرفوا الكتابة كثيراً إلا بعد ظهور الإسلام ، فلأنهم مع الإسلام ومع تقدم العالم الإسلامي بذلوا جهداً كبيراً في تحسين الخط العربي وتلوينه ، فأصبح منه خط النسخ وخط الرقعة والثلث والفارسي والمديوني وغيرها من الخطوط التي أصبحت نماذج رائعة في الفن والزخرفة .

وابتداء من العهد الأموي بدأت قصور الخلفاء والأمراء تحاكى قصور السابقين ، وكانت قصور العباسيين قمة في الروعة والأناقة ، وفي هذه القصور هنا وهناك ظهرت صور من الفنون والزخارف والعقود ، والتذهيب والتزييق .

والتحق بالقصور ، القلائع والحانقاه والروابط ثم المدارس والبيمارستانات ، فكانت كلها نماذج ممتازة من العمارة الإسلامية حفلت بالمساجن والقباب والعقود والمحاريب .

الصناعات الجلدية وصناعات النسيج :

وقد ارتبط بالمصحف الشريف تطور الصناعات الجلدية وذلك بإعداد جلود للمصاحف ، وصناديق لها من الجلد الذي كان يعد إعداداً زخرفياً رائعاً .

وارتبط بالصور صناعة النسيج والطرز ، وقد عرف العالم الإسلامي في عصورِ رُقيّهِ صوراً من الأزياء كان كل منها يناسب طائفة معينة من طوائف الشعب ، فكان هناك زى للخلفاء وآخر للأمراء وثالث للعلماء وهكذا.

وفي العصر الفاطمي كان هناك بيت للطراز يصنع الملابس المختلفة الموسأة بالخيوط المتعددة الألوان وكان الخلفاء الفاطميين يقدمون هذه الملابس هدايا لأصحاب الوظائف الذين يعينهم الخلفاء فيها .

وكانت مصر تعتبر بوجه عام مركزاً مهماً من مراكز صناعة النسيج ، وكانت دمياط والإسكندرية والفيوم والبنesse مراكز مختلطة لصناعة النسيج من القطن والكتان والحرير ، وترجع شهرة مصر في هذا المجال إلى العصور الإسلامية الأولى ، وينذكر التاريخ أن الولاة المصريين كانوا يرسلون إلى الخليفة العباسية كثيراً من المنسوجات النفيسة ضمن الأموال المقررة أو المدaiا التي كانوا يبعثون بها إلى الخلفاء ، وفي متحف برلين قطعة من النسيج المصري باسم الخليفة المعتمد على الله مؤرخة سنة ٢٧٨ هـ ، وقطعة أخرى باسم الخليفة المكتفي والأمير هارون بن خماروية مؤرخة سنة ٢٩١ هـ ، كما وصلتنا مجموعة من قطع النسيج من الصوف والكتان صنعت في إقليم الفيوم وتنسب إلى القرن الرابع المجري ، ويُزخرف كثير من هذه القطع برسوم تتألف عادة من أشرطة تشتمل على زخارف وصور حيوانات وطيور وأدميين بالإضافة إلى أشرطة من الكتابة العربية الزخرفية ، وفي متحف الفن الإسلامي بالقاهرة نماذج من هذا اللون .

وهناك نماذج مماثلة لما صنع في العراق والأندلس وإيران(١) .

وكل هذه الأنشطة العملية وجدت طريقها إلى أوروبا ، فاتجهت جهود الأوروبيين إلى حمايتها لرفع شأن الشعوب التي كانت قبل الإسلام غارقة في الحروب والصراع .

(١) دكتور حسن البasha : دراسات في الحضارة الإسلامية ١٧٤ - ١٧٥

خاتمة

رأينا فيما سبق أن الفكر الإسلامي حقق تقدماً رائعاً خلال الفترة الواقعة بين القرن الثامن والقرن الثالث عشر ، ورأينا كيف تلقى الفكر الإسلامي ما دونه الباحثون السابقون من دراسات وكيف طورها المسلمون وزادوا عليها ، كما رأينا ما ابتكره المسلمون من أبحاث علمية وفلسفية ، وأوجزنا القول فيما حقّقوه من تقدّم في مجال الحياة العلمية ، وأنهراً شاهدنا هذه النتائج يقدمها المسلمون زاداً ناضجاً لأوربا ، فكان هذا الزاد أساساً شُيّدت عليه النهضة الأوربية .

ضعف الفكر الإسلامي وأسبابه :

ولكن الفكر الإسلامي انحدر بعد القرن الثالث عشر ، فكان في خلال الفترة من القرن الثالث عشر إلى القرن السادس عشر ضعيفاً هزيلاً ، وذلك للأسباب التالية :

أولاً : المبالغة التي أدخلها الغزالي في الشرف الإسلامي ، وابن رشد في الغرب الإسلامي على الفلسفة الإسلامية ، فأما الأول فقد اتجه بالفلسفة الإسلامية إلى الجانب الروحاني حتى انحصارت في سحب التصوف ، وأما الثاني فاتجه اتجاهًا مضاداً لاتجاه الغزالي فاتجه بها إلى هوة المادة ، ونجح الغزالي في الشرق فأصبحت آراؤه تمثل أهم مدرسة به ، ونجح ابن رشد في الغرب حتى صارت أفكاره أهم رائد للفكر الغربي ، وعلى هذا اتسعت الهوة بين الشرق والغرب وأهمل كل منها اتجاه الجانب الآخر مما عاد بالحسارة على الجانبين . والحقيقة أن الجانب الروحاني لا يستطيع أن يتناسى العقل والمنطق ، وأن الجانب المادي لا يمكن أن يحمل الاتجاهات الروحانية في هذه المباحث فكلا الاتجاهين يكمل الآخر ، وإهمال أحدهما يعود بالحسارة على التفكير الفلسفي ، ولا مناص من العناية بالجانبين إن أريد للفكر الإسلامي أن ينتعش مرة أخرى .

ثانياً : أهل خلفاء المسلمين وأمراؤهم في هذه الفترة رعاية العلم والثقافة ، ومن الواضح أن العلم إن عُذِّلَ ترفاً بالنسبة للفرد فهو ضروري بالنسبة للدولة ، وقد كان الخلفاء والأمراء الأول يدركون هذه الحقيقة فشجعوا العلم ورعاوه أهله حتى رأينا كبار المفكرين يعيشون في كنف الخلفاء والسلطانين في بمحبحة من العيش ومستوى رفيع من التفوذ ، فالرازي تقلب في نعيم الأمراء والقصور وبخاصة في قصور السامانيين ، ونَعَمَ ابن سينا برعاية علاء الدولة بأصبهان ، وكان ابن مسكونيه صديقاً للسلطان عضد الدولة وخازناً لأمواله ، وكان ابن طفيل وزيراً لأبي يعقوب يوسف ، وابن باجة وزيراً للسلطان على حاكم سرقوسة ، وكان ابن رشد طبيباً لبلاط أبي يعقوب يوسف ، وابن خلدون كان واسع الجاه وسفيراً لدى كثيرين من أمراء عصره ، ثم جاءت عهود الصحف والانحلال ، فلم يعد العلماء ينعمون برعاية أو تشجيع مما سبب ضعف الثقافة والانحلال .

ثالثاً : مُسَيِّـ العالم الإسلامي بكثير من الثورات السياسية الداخلية وألوان من الهجوم من الخارج ، وخلال هذه وتلك جرت مذابح للسكان ، ودمرت مدن ، وأحرقت مكتبات ، وأقفلت كليات وجامعات ، وبعض هذه الحركات انتهى باستبعاد السكان وبالتالي باستبعاد العقول ، فحرية الفكر لا تعيش في أجواء العبودية ، ولا ينشط العقل ما دام الجسم مغلوباً على أمره . وفي هذه الغيوم والسحب انحدر الصوفية إلى حياة الدراويش ، وانحدر الشعب إلى عبادة الأولياء وتقديس الأضرحة . وانحل العالم الإسلامي إلى دويلات وانحلت الدويلات إلى قبائل وبطون وطبقات ، وانتقل مشعل التفكير من المسلمين إلى المسيحيين الذين ساروا في طريقهم ينتفعون بما نالوه من ثمار الفكر الإسلامي ، ولما انتقل النشاط العلمي والفلسفي إلى أوروبا تبعه النشاط الصناعي والتجاري ، وبالتالي انتقل الرخاء من الشرق إلى الغرب .

على أن الفكر الإسلامي لم يمت في الشرق ، بل ظل ضعيفاً مستوراً يتحين الفرص للنشاط والظهور ، وقد أتيحت له صحوات من حين إلى آخر على يد بعض المفكرين المسلمين أمثال الكاتبي والخلوي والأصفهاني وصدر الدين الشيرازي وعبد الكريم جيلي والجرجاني والتفتازاني وجلال الدين الدواني وملة ساizer واري وطاش كبرى زاده وحسن بهارى وشاه ولى الله وفصل الحق الخير بادى وغيرهم ، على أن عبد الكريم يعد في القمة بين هؤلاء ، فهو وحده الذى وصل إلى مستوى المفكرين المسلمين في عصور النهضة الإسلامية .

عصور الظلام :

ذلك حال الضعف الذى أصاب العالم الإسلامي في المدة من القرن الثالث عشر إلى السادس عشر ، أما القرون الثلاثة التالية أي القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر فتُعد عصر ظلام بالنسبة للعالم الإسلامي فقد امتد الاحتلال الأوربى والتركي ، وكان التدهور الثقافى على نفس مستوى التدهور السياسى .

مطالع النهضة الإسلامية :

وقبيل نهاية القرن التاسع عشر بدأت نهضة فكرية قادها المصلح جمال الدين الأفغاني الذى اتخذ من مصر مركزاً لنشاطه وأسس مدرسة فكرية لم يتوقف نشاطها حتى الآن ، وفي الهند قام السيد أحمد خان بحركة مماثلة ، وقد فتحت هذه الحركات الباب للنهضة الإسلامية التى سارت بقوه وفي ميادين مختلفة ثقافية واجتماعية وسياسية ، وامتدت إلى أكثر بلدان العالم الإسلامي أو جميعها ، وظهر في هذه الأثناء الشاعر الهندي الفيلسوف محمد إقبال ، وإقبال عنى بالدراسات الإسلامية وبالفلسفة ، ونادى كذلك بنهاية عقلية (١٢م — الفكر الإسلامي)

شاملة ، وأبان أن الدين والفلسفة والعلم دعامات ضرورية لبناء النهضة الإنسانية ، وأسس هامة لتحقيق السعادة للإنسان ، ولا تصل أمة إلى الرقي المنشود بدون العناية بهذه الدراسات جمِيعاً .

آمال في المستقبل :

والأمل معقود على النهضة الحديثة التي تشع في ربوع العالم الإسلامي ، ونرجو أن يلحق المسلمون بركب الثقافة الذي فاتهم ، بل أن يستعيضوا القيادة التي كانت في أيديهم حيناً طويلاً من الزمن . والتي شملت نواحي الحياة المختلفة من ثقافة إلى فلسفة ودين ونظم اجتماعية وأنلاقية .

ولذا كان المسلمون قد تأخروا في الأخذ بأسباب هذه النهضة ، فإن التفاؤل يجعلنا نرى أنهم لم يبدعوا نهضتهم الحديثة بعد فوات الأوان ، وأن فرص العمل لا تزال وسيلة النجاح للأقوىاء منهم والمجاهدين الأكفاء .

**ISLAMIC
INSTITUTIONS AND CIVILIZATION**

2

**MUSLIM THOUGHT
its Origin and Achievements**

BY

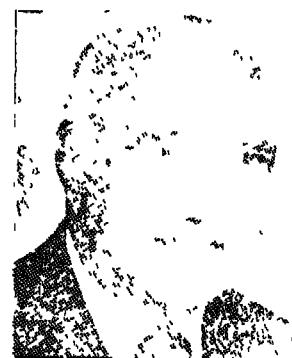
M. M. SHARIF

BY
AHMAD SHALABY,

B. A. (Hon.) Cairo University,
Ph. D. Cambridge University,
Professor
of Islamic History and Civilization
Faculty of Dar El Ulum, Cairo University

Eighth Edition (1986)

Published by :
THE RENAISSANCE BOOKSHOP
9 Adly Street, Cairo.

دكتور أحمد شلبي

- تلقى دراساته في الأزهر وفي كلية دار العلوم (جامعة القاهرة) وفي جامعة لندن وجامعة كمبرidge .
- زار الولايات المتحدة الأمريكية كما زار أكثر دول أوروبا وأسيا وأفريقيا ، ومثل مصر في عدة مؤتمرات دولية .
- درس مجموعة من اللغات الأجنبية ويجيد الإنجليزية والاندونيسية .
- اشيف بالتدريس بجامعة القاهرة حتى وصل إلى درجة أستاذ ورئيس قسم التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية — وقد حاضر — منديا وزائراً ومعاراً — في جامعة الأزهر ، وعين شمس ، وأندونيسيا ، والسودان ، وماليزيا ، والملكة العربية السعودية ، وليبيا ، وفي معهد الدراسات الإسلامية ، ومعهد البحوث والدراسات العربية ، ومعهد الدراسات الدبلوماسية .
- مؤلفاته — غير المكتبة الإسلامية — تزيد عن خمسين كتاباً ظهرت الطبعات السابعة عنده من بعضها ، وأهم هذه المؤلفات :
 - ١ — موسوعة التاريخ الإسلامي في عقيراء أجزاء .
 - ٢ — موسوعة الحضارة الإسلامية في عشرة أجزاء .
 - ٣ — مقارنة الأديان في أربعة أجزاء .
 - ٤ — كيف يكتب بحثنا أو رسالة .
 - ٥ — المكتبة الإسلامية لكل الأعمراء :
- ٦ — ١٠٠ جزء من السيرة والتاريخ وقصص القرآن ، للأولاد والشباب والسيدات والرجال .
- ٧ — ISLAM : Belief Legislation Morals
- History of Muslim Education
- ٧ كتب بعض كتبه بالإنجليزية والاندونيسية ، وترجمت أكثر مؤلفاته إلى الوردية والتركية ، والاندونيسية والماليزية والفرنسية والفارسية .