

العلم في منظوره الإسلامي

دكتور

صلاح الدين بيضوي رسّلان
كلية الآداب - جامعة القاهرة

١٩٨٩

دار الثقافة والنشر والتوزيع
٢ شارع سيف الدين المرانى - الغيالة
القاهرة ت / ٩٤٦٩٦

تمهيد :

الاسلام في حقيقته علم أو هو علم باطلاق المعنى . وقد وردت كلمة « العلم » في القرآن الحكيم كمصطلح على « الدين » نفسه ، بل ان القرآن المجيد هو ، في الجوهر والأساس ، كتاب العلماء الذين أتوا العلم ، قبل أن يكون كتاب الدين لا يعلمون . وفي هذا يقول العلیم الحكيم « بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أتوا العلم ، وما يجحد بماياتنا الا ظالمون »^(١) .

﴿ قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ﴾^(٢) ﴿ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها الا العاملون ﴾^(٣) .

وقد تميز الاسلام على غيره من الديانات بأن العلم فيه هو سبب الایمان وسبيل التصديق بالدين ، وأن الایمان التقليدي في عقائده ، الموروث عن الآباء والأجداد غير مقبول ، فلا بد لكل مؤمن قوى الملة والاعتقاد ، أن يكون لديه الدليل على كل ما يأخذ به حسب مستوى العلمي . وفي الوقت الذي يحدد فيه القديس « أنسِلَمْ » (١٠٣٣ - ١١٠٩ م) موقف المسيحية من هذه القضية أى قضية العلم وانه سبب الایمان والسبيل اليه ، بقوله : « يجب أن تعتقد أولاً بما يعرض على قلبك بدون نظر ، ثم اجتهد بعد ذلك في فهم

(١) العنكبوت : ٤٩

(٢) الانعام : ٩٧

(٣) العنكبوت : ٤٣

ما اعتقدت فليس الایمان في حاجة الى نظر وعقل » وفي الوقت الذي ينصح فيه قادة الأديان الناس قبل نزول القرآن في مشارق الأرض ومعاربها بقولهم : « أطفئ عقلك » واعتقد وأنت أعمى »^(٤) نجد الاسلام يعظم من شأن العلم والنظر ، ويعتبر العلم قيمة من قيمة الأساسية ومعيارا للتفاضل بين الناس ، لأنه أساس كل عمل فاجح ، وسلوكه خير وتقدير حضاري منشود . ويقول الامام الغزالى في ذلك : « إن الایمان التقليدى الموروث عن الآباء والأجداد لا قيمة له اذا لم يقترب « بالعلم اليقينى » وهو الذى يكشف فيه المعلوم انكشاوا لا يبقى معه ريب ، ولا يقارنه امكان الغلط والوهم »^(٥) .

ان معيار وجود الانسان ورقى البشر ونهضة المجتمعات ، بالمفهوم القرآنى هو العلم . والانسان القوى ، في نظر الاسلام ، هو الانسان العالم الحكيم ، والانسان الضعيف هو الانسان الجاهل الخامد . والطبيعة التي تميز الانسان من سائر المخلوقات تتجلى في جانبه العالم العاقل . والفعل الأوحد الذي يتحقق للانسان الخير والسعادة ، لابد أن ينحصر في طلب العلم ومزاولة حياة التعقل على أكمل وجه . ان العلم في الاسلام ، هو الحياة ، وفي فقدمه « الهلاك » . ويروى « الدارمى فى هذا أن هلال بن خباب سأله سعیدا بن جبیر (٤٥ - ٩٥ هـ) - (٧١٤ - ٦٦٥ م) : يا أبا عبد الله ، ما علامة هلاك الناس ؟ فأجاب : اذا هلك علماؤهم »^(٦) .

(٤) محمد فريد وجدى : الاسلام دين الهدایة والاصلاح ، مكتبة الكليات الازهرية بالقاهرة - ١٣٨٥ هـ - ١٩٦٦ م - ص ٢٩

(٥) الغزالى : المنقد من الضلال بهامش الانسان الكامل للجىلى (عبد الكريم) القاهرة - ١٣١٦ هـ - ص ٤

(٦) رواه الدارمى في سننه .

ان الدنيا كلها لم تعرف دينا من الأديان ، ولا نظاما اجتماعيا من النظم المعروفة قديما وحديثا ، عنى بالعلم ورفع من شأنه ونوه بقيمه مثلما فعل الاسلام وبيدو هذا واضحا في الآيات الأولى التي نزلت من القرآن وبدأ الوحي فيها بقوله تعالى : ﴿ اقرا باسم ربك الذي خلق ، خلق الانسان من علقة ، اقرأ وربك الakerم ، الذي علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم ﴾^(٧) . لقد اشتملت هذه الآيات على الأمر بالقراءة ، باسم رب الانسان أي القراءة في اطار الترنيمة الالهية ، حتى يصل الانسان باستعمال وسائل التعليم (القلم وتدوين المعرفة) الى علم لا يزال يتجدد باستمرار ٠

وقد عقب الشيخ محمد عبده على هذه الآيات بعد أن فرغ من تفسيرها قائلا : « لا يوجد بيان أربع ولا دليل أقطع على فضل القراءة والكتابة والعلم بجميع أنواعه ، من افتتاح الله كتابه وابتدائه الوحي بهذه الآيات الباهرات » ٠

وبعد أن كرم الاسلام العلم ، كرم أدواته ، فأول شيء أقسم الله سبحانه وتعالى به ، تكريما له ، كان القلم وما يسطر بالقلم أي الكتابة نفسها ، وفي هذا يقول تعالى : ﴿ ن والقلم وما يسطرون ﴾^(٨) . ومعنى هذا أن القسم بالكتابة يلى القسم بالقلم اجلالا للعلم وأدواته ٠

ويلاحظ أن هذا القسم بالقلم وما يسطر بالقلم يسبق تاريخيا القسم في القرآن بالأجرام الكبرى المضيئة في الكون كالشمس والقمر والنجوم ، تقديما لنور العلم على نور الكواكب ٠

(٧) العلقة : ١ - ٥

(٨) القلم : ١

ويقول الراغب الأصفهانى في اسم الكتاب الموحى به ، وهو القرآن « قال بعض العلماء : تسمية هذا الكتاب قرآنًا من بين كتب الله لا لكونه جامعاً لثمرة كتبه ، بل لجمعه ثمرة جميع العلوم كما أشار تعالى إليه بقوله ﴿ وتفصيل كل شيء ﴾ وقوله : ﴿ تبياناً لكل شيء ﴾ ٠

والقرآن بتسميته ٠

بأول آية نزلت منه ٠

وبأول قسم فيه ٠

يوجه الإنسان بطريق مباشر وبطريق ايحائى إلى الاتجاه نحو المعرفة : قراءة وكتابة وعلماء^(٩)

ولقد وردت الكلمة العلم ومشتقاتها في القرآن على اختلاف مدلولاتها نحو أربعين مرة ، وكلمة الكتابة ومشتقاتها نحو ثلاثين مرة ، وكلمة القراءة ومشتقاتها خمسين مرة منسوبة إلى الله ومنسوبة إلى الرسل والى الناس « كما أن كلمات الفقه والفكر والتذكرة والعقل قد تكررت كثيراً ، وفي كل هذا دلالة على ما أولاه القرآن للمواهب العقلية والذهنية ، والعلم والقراءة والكتابة من عناية وعلى ما تضمنته هذه العناية من توجيه وتلقين »^(١٠) ٠

(٩) دكتور عبد الحليم محمود (الشيخ الإمام) : موقف الإسلام من الفن والعلم والفلسفة - ط. دار الشعب بالقاهرة ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م ص ٥٦

(١٠) محمد عزة دروزة : الدستور القرآني في شؤون الحياة - دار إحياء الكتب العربية ، مصر ص ٥٤٨

وللتدليل على قيمة العلم وسمو منزلته ورفعة شأنه في الإسلام
ان الله تعالى رضيه وصفا لنفسه ، وجعله في أول ممادحه التي امتدح
بها إلى خلقه فقال : « ان الله بكل شيء علیم » وقال : « وكان الله علیما
حکیما » . وقال رسول الله ، عليه الصلاة والسلام : « العلماء ورثة
الأنبياء » . وقال الإمام على رضي الله عنه : « العلم خير من المال
العلم يحرسك وأنت تحرس المال » ان العلم اذن هو الشيء الذي
لا يستغني عنه في ديانة ولا سياسة ولا صناعة »^(١١) .

(١١) راجع في ذلك المأوردي : نصيحة الملوك ، مخطوط بمكتبة
جامعة القاهرة رقم ٢٦٤٢٥ ، أوراق ٢٩ ، ٣٠ ، ٣٢ - وكذلك أدب
الدنيا والدين - تحقيق مصطفى السقا ، مكتبة البابي الحلبى -
القاهرة - ١٩٥٩ م - ص ٢٨ - ٢٩

مكانة العلم في القرآن الكريم

يوجّد في القرآن آيات كثيرة تحت على طلب العلم والحكمه
وتعظيمهما وترفع شأن العلماء والحكماء ٠

فهو يبيّن الفرق المطلق بين من يعلم ، من حملة النور الالهي ،
القائمين برفع كسف الجهل عن العقول ، ومن لا يعلم ٠ « قل هل يستوى
الذين يعلمون والذين لا يعلمون »^(١) ٠

ويوضح أن للعلماء درجات كما أن للمؤمنين درجات : « يرفع
الله الذين آمنوا منكم والذين أتوا العلم درجات »^(٢) ٠ ويفسر
ابن عباس هذه الآية بقوله : « للعلماء درجات فوق المؤمنين عدتها
سبعمائة » ٠

ويجعل العلم أخص صفات كلامه الالهي : « ولقد جئناهم بكتاب
فصلناه على علم »^(٣) ٠

ويشير إلى أن معانى القرآن لا يتّسنى ادراكها الا للعلماء :
« وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون »^(٤) ٠

والعلماء هم الأشد خشية الله والأعظم اجلالا له بفضل علمهم

(١) الزمر : ٩

(٢) المجادلة : ١١

(٣) الأعراف : ٥٢

(٤) العنكبوت : ٤٣

بعظمه وبديع واتقان صنعه : ﴿ اَنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾^(٥) .
ومن هنا كانت ضرورة وأهمية العلم في الإسلام ، فهو من أسس
الإسلام نفسه .

ويرفع من قدر العلم ويعظم رأى العلماء إلى حد أنه يقرن
شهادتهم ، أى رأيهم ، فيما يخص وجود الله ووحدانيته ، إلى شهادته
لنفسه وشهادة الملائكة له . ﴿ شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ
وَأَولُوا الْعِلْمَ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾^(٦) .

وشهادة التوحيد هي قمة الركن الأول للإسلام ، ولا تتحقق
إلا في العلماء المؤمنين .

ويوجه إلى العلم المصحوب بالتفكير والتدبر والنظر والتعقل
والتفقه وهو ما يميز الإنسان المؤمن ، قبل التوجه إلى القول
والعمل . وفي هذا يقول تعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم :
« فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات »^(٧)
ويقول تعالى : ﴿ وَلَا تَقْفَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾^(٨) أى : لا تتبع ، في
قول أو فعل ، شيئاً لا تعلمه علم اليقين . فالعلم هنا شرط ضروري
في صحة القول والعمل فلا يعتبران إلا به ، فهو متقدم عليهما لأنه
مصحح للنية المصححة للعمل^(٩) .

(٥) فاطر : ٢٨

(٦) آل عمران : ١٨

(٧) محمد : ١٩

(٨) الاسراء : ٣٦

(٩) انظر ابن حجر العسقلاني : فتح الباري بشرح صحيح الإمام
أبي عبد الله البخاري ، ط . محب الدين الخطيب - القاهرة - ١٣٨٠ -
١٣٩٠ هـ - ج ١ ص ١٦٠

وينبه الى أن العلم لا يقف عند حد معين ، ويوجب على المؤمن أن يستزيد منه . ويعلم رسوله الكريم أن يدعوه فيقول : « وقل رب زدني علما »^(١٠) وهذا دليل قوى على ما للعلم من شأن عند الله العلي العظيم الحكم بالنظر الى أنه لم يأمر رسوله بالاستزادة من شيء الا من العلم . وفي هذا يقول الإمام القرطبي « لو كان هناك شيء أكرم على الله من العلم لأمر الله رسوله أن يطلبه منه عندما أمره بالدعاء »^(١١) .

ان علماء مناهج البحث في العصور الحديثة يرفضون القول بأن حقائق العلم ثابتة ، وأن الحقيقة النهائية قد وصل اليها البشر في العلم أو في الحياة الإنسانية ، ذلك لأن تنتائج العلوم الاحتمالية يمكن أن تتغير بحسب الملاحظة العلمية التي يمكن أن تقدم لنا وقائع جديدة تغير في المعتقد القديم . وفي هذا يقول الفيلسوف الإنجليزي « برتراندرسل » في مقاله : « الفلسفة والسياسة » ان الفيلسوف الليبرالي لا يقول هذا حق بل يقول في مثل هذه الظروف يبدو لي أن هذا الرأي أصح من غيره^(١٢) .

ان مسيرة العلم لا تتوقف أبدا ، ومن ثم أصبح واجبا على المؤمن أن يستزيد من العلم يوما بعد يوم .

ويشير القرآن صراحة الى أن العلم هو السبب في تفوق سيدنا آدم وتقديره في الفضل على الملائكة وجعل الله إياه خليفة في الأرض : « واد قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتعجل فيها

(١٠) طه : ١٤

(١١) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ص ٤٠ - ٤١

(12) Russell (B.) Philosophy and Politics.

من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال
انى أعلم ما لا تعلمون . وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على
الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم . قال يا آدم
ألهيهم بأسمائهم فلما ألبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم انى أعلم
غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون »^(١٣) .

ويقرن القرآن الحكمـة « بالكتاب » بمعنى الوحي الالهى الذى
يكتب ويعلم ، ويقدرها بمعناها المطلق : « يؤتى الحكمـة من يشاء
ومن يؤتـ الحكمـة فقد أوتـ خيراً كثيراً ، وما يتذكـر الا أولوا
الألباب »^(١٤) .

(١٣) البقرة : ٣٠ - ٣٣

(١٤) البقرة : ٢٦٩

مكانة العلم في السنة النبوية الشريفة

الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأسوة الحسنة لل المسلمين جميعا ، فقد دعا عليه السلام الى فرضية العلم على كل مسلم ومسلمة والى طلب العلم من أى مكان ومن أى كائن وفي مختلف فروع المعرفة . واشادته (عليه السلام) بالعلم والمعرفة لا يماثلها في سموها وجلالها اشادة في الآداب العالمية ، ولا نستطيع أن نحصر ما ورد عنه عليه السلام في فضل العلم والتعویل عليه ونكتفى بأن نشير هنا الى بعض أحاديثه عليه السلام التي توضح موقفه من العلم .

« ان مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة »^(١٥) .

« فضل العالم على العابد ، كفضلى على أدناكم »^(١٦) . « من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع »^(١٧) . « من هومان لا يشبعان ، صاحب العلم وصاحب الدنيا ، ولا يستويان ، أما صاحب العلم فيزداد رضى الرحمن وأما صاحب الدنيا فيتمنى في الطغيان »^(١٨) .

« لا حسد الا في اثنين : رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ، ورجل أتاه الله الحكمة ، فهو يقضى بها ويعلمها »^(١٩) .

(١٥) رواه أحمد .

(١٦) رواه الترمذى .

(١٧) رواه الترمذى والدارمى .

(١٨) رواه الدارمى .

(١٩) متفق عليه .

« من سلك طريقة يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقة الى الجنة » (٢٠) .

« أفضل الصدقة أن يتعلم المرأة المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم » (٢١) .

اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة اشياء :

« صدقة جارية أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعوه له » (٢٢) .

من أجل ذلك يجعل الرسول عليه السلام فداء أسرى بدر من يقرأون ويكثرون ، وأن يتولى كل واحد منهم تعليم القراءة والكتابة عشرة من أبناء المسلمين في المدينة . ويوضع صلى الله عليه وسلم - مداد العلماء في مرتبة واحدة مع دماء الشهداء .

* * *

العلم في الاسلام علم شامل

والعلم الذي يدعو اليه الاسلام هو علم شامل ، يطلب على اطلاقه دون تقيد . ان العلم في منظوره الاسلامي هو العلم بالاحياء ، والطبيعة والكيمياء ، والزراعة والحيوان ، والطب ، والصناعة ، والملاحة ، والفلك ، وغير ذلك من العلوم التي تتفع الانسان ، وهو بالضرورة أيضا علم الدين ، عقيدة وأخلاقا وتشريعيا مما يحث عليه الاسلام .

(٢٠) رواه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما .

(٢١) رواه ابن ماجة باسناد حسن من طريق الحسن أيضا عن أبي هريرة .

(٢٢) رواه مسلم .

يقول الامام الراحل الشيخ محمود شلتوت : « كما تطلب القراءة على الاطلاق دون تقيد بمقرء مخصوص ، يطلب العلم والنظر على الاطلاق دون تقيد بعلم مخصوص أو منظور مخصوص » هل يستوى الذين يعلسون والذين لا يعلمون » (٢٣) .

ويرشدنا هذا الاطلاق الى أن « العلم » في نظر القرآن ليس خاصا بعلم الشرائع والأحكام من حلال وحرام ، وإنما العلم في نظره هو كل ادراك يفيد الإنسان توفيقا في القيام بمهنته العظى التي أقيمت على كاهله منذ قدر خلقه ، وجعل خليفة في الأرض ، وهي عمارتها ، واستخراج كنوزها ، واظهار أسرار الله فيها » (٢٤) .

ومعنى هذا أن العلم في الإسلام – بمعناه العام الشامل – يشمل العلوم الدينية والعلوم المادية الكونية على اختلاف موضوعاتها من طبيعة وأحياء وكيمياء وفلك ورياضة وطب وصيدلة وغيرها مما يفيد بناء المجتمع ويعين على سعادة الأمم والأفراد . وكلمة « العلم » في القرآن لم يرد لها ذكر بالمعنى المحدود الذي استعملت به بعد ذلك حين يقول : « علم الفقه » أو « عالم النحو » ، واقما ، استعملها القرآن بالمعنى الواسع العام الشامل « وفوق كل ذي علم علييم » .

والملفت للنظر تفرقة الإسلام بين العلم والمعرفة . فإذا كان العلم يتسمى بالشمول ، فإن المعرفة تتصنف بأنها محدودة . فيقال علم الله والله

(٢٣) الزمر : ٩

(٢٤) الشيخ محمود شلتوت : منهاج القرآن في بناء المجتمع ، كتاب الهلال العدد ٣٧٠ - ذو الحجة ١٤٠١ هـ - أكتوبر ١٩٨١ م - القاهرة -

عالم ، ولا يقال ، عرف الله أو الله عارف ، كما يقال عرفت الله ولا يقال علمت الله . والله تعالى عالم وعلیم بدليل أن الأفعال المحكمة قد صحت منه ابتداء ، والدليل على أن الأفعال المحكمة قد صحت منه ابتداء أنه أوجد العالم على سبيل الترتيب والنظام . واذا كان العلم تقىضه الجهل ، فان المعرفة تقىضها الانكار . والدليل على أن الاسلام في حقيقته علم باطلاق المعنى هو تفرقته بين من يعلم ومن لا يعلم وليس بين من يعرف ومن لا يعرف : « قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » (٢٥) ، وأمر الله رسوله الكريم بالاستزادة من العلم ، لا من المعرفة ، « وقل رب زدني علما » (٢٦) .

لهذا فان كلمة « العلم » تطلق مجازا على ما يجب أن يسمى « بالمعرفة العلمية » ، ويقصد منها في معناها العام أنها لفظ كلى لا يدل على موضوع معين أو علم محدد بالذات يقدر ما يعني عدة خصائص أو صفات مشتركة في كل نشاط عقلى انسانى ، حين ينصرف بشكل منظم الى محاولة تفسير وفهم موضوعات معينة ، تماما كما تعنى كلمة « انسان » عدة خصائص أو صفات تنطبق على بنى الانسان » (٢٧) .

اتجه المسلمون الأوائل الى مختلف مجالات العلم والمعرفة بدافع من فهمهم الصحيح للعلم الذى دعا اليه الاسلام من خلال كتابه الكريم والسنة النبوية المطهرة ، فتتخصص بعضهم لعلوم الدين من تفسير وفقه وحديث ، وبعضهم الآخر جعل غرضه علوم اللغة ،

(٢٥) الزمر : ٩

(٢٦) طه : ١١٤

(٢٧) د. عزمى اسلام : مقدمة لفلسفة العلوم الفيزيائية والرياضية – القاهرة – ص ٨ – ١٣

، واستهدف البعض الآخر العلوم الكوفية ، لقد أدرك المسلمون الأوائل قيمة العلم ، ونظروا وبحثوا ، واستوعبوا كل ما وجده شائعا من المؤلفات والترجمات في شتى العلوم والفنون والصناعات وجميع فروع العلم والمعرفة غير متأثرين بعصبية ، أو مبالغين في العلم لأن يأخذوه من أي مصدر كان ما دام ينفع به أو متحرجين أن يستفعوا بالعلماء وإن كانوا من غير مبنיהם ، واختاروا واختبروا وابتكرروا ، فكتبوا الحضارة الإسلامية الأصيلة واقتنعوا مكانة الأستاذية العامة المطلقة وأصبحت لهم زعامة العلم في الأرض ٠

لقد شغف المسلمين الأوائل بالعلم شغفا لم يرو تاریخ الإنسانية مثله عن أمة ، وسعوا إلى تلمسه من أي مكان كان ، فقد اشترط الخليفة المأمور عند توقيع الهدنة مع الرومان أن يسلمو للMuslimين مكتبة عينها لهم ، تضم مؤلفات لأباطرة وجالينوس وأقليدس وأرشميدس وغيرهم من العلماء ، واهتم المسلمين باحضار مجموعات من الكتب من البلاد التي تهيا لهم فتحها والسيطرة عليها كالشام وفارس ومصر وقبرص وعكفوا عليها يترجمون أحسن ما فيها ويعلقون ويشرحون ويضيفون ويستكرون حتى أصبحت جامعاتهم قبلة لطلاب العلم والمعرفة من كل مكان في العالم^(٢٨) ٠

وفي الوقت الذي اهتم فيه الرشيد وابنه المأمور بكنوز الفلسفة القبطية واليونانية والفارسية ، كان معاصر وهم في أوربا من أمثال شارليان وسادة مملكته يتذمرون في القراءة وفي كتابة أسمائهم^(٢٩) ٠

(28) ابن النديم : الفهرست ص ٢٤٣

(29) Philip Hirri History of the Arabs, p . 312.

وتبع مرحلة الترجمة والتعليق والاختيار مرحلة الاضافة والانشاء والابتكار وهو ما يعترف به للمسلمين عشرات من كبار مفكري الغرب ، وفي هذا يقول أحد مفكريهم (٣٠) :

« ان المسلمين أخذوا كثيراً من علوم البيزنطيين والمصريين والهنود والفرس ، ولكن من الحق أن تؤكد أن المسلمين حين ترجموا هذه العلوم إلى لغتهم زادوا عليها وحوراً فيها وصيغوها صيغة جديدة ، ولم يكن العرب مתרגمسين فقط أو معلقين ، بل انهم اخترعوا كثيراً ، ففي الفلك اخترعوا الاسطراطاب لقياس الارتفاع ، واستطاعوا أن يعرفوا وقت ظهور النجوم ذات الأذناب ، وساعة كسوف الشمس وكسوف القمر ، وفي الطب استطاع المسلمون أن يكتشفوا مرض الجدرى الذي لم تعرفه اليونان ، وقد ظهرت براعتهم الفائقة في كشف صنوف الأدوية ، وكانوا يعرفون علم الكيمياء معرفة تدعوا للإعجاب والتقدير ، ونجحوا بهذا في تعرف صفات أحياض المعادن وغيرها من المعلومات الكيميائية الجوهرية التي نقلت إلى أوروبا ٠٠٠ كما حققوا أهدافاً عالية في مجال الحضارة العصرانية : في التجارة ، وفي الزراعة ، وفي المنشآت البنائية العظيمة ٠٠٠٠ الخ » ٠

* * *

التوحيد أساس العلم

التوحيد هو قمة الركن الأول للإسلام ، وحجر الزاوية في العقيدة الإسلامية ، وهو أساس نظرته العلمية اذ يستبعد الفصل بين العلم والإيمان . وشهادـة التوحـيد « لا إله إلا الله » لا تتحقق إلا في

(30) Bulus : The Influence of Islam ch. XI.

العلماء المؤمنين ، ومن هنا كان تشجيع الاسلام على طلب العلم ،
وجعله من أسس الدين نفسه .

ان معرفة الطبيعة هي ضرب من عبادة الله ، لأنها نظر في خلقه ،
ودلالة على وجود الله ووحدانيته « وتوحيد الله سبحانه وتعالى عند
المسلم لو أخذ بصيرا لاستبع عنده المسلم توحيداً لشخصيته هو
وتوحيداً للكثرة الظاهرة في كائنات العالم بحيث تخرط كلها في
« لون » واحد متكامل الأجزاء وكلما الجانين من التوحيد : وأعني
توحيد الشخصية الإنسانية ، وتوحيد العلوم المختلفة التي تبحث
في ظواهر الكون توحيداً يعود بها إلى مبدأ واحد^(٣١) .

ان الكون في حقيقته ، مشهد ديني يتجلى فيه الواحد المطلق
عبر المتعدد بآلف رمز ، ويضفي هذا التوحيد ، الذي لا يتزعزع ،
على الاسلام أكثر صفاته تأصلاً ، ألا وهي أنه دين المطلق وقوة
الاقفاع^(٣٢) . وكل صفحة من كتاب الله الكريم تسبيح بجلاله
ورحمته وتنزهه عن الماداة .

وقد شجع العلم الاسلامي ، المستقى من مبدأ التوحيد ،
على ترابط العلوم فيما بينها ، واعتمادها المتبادل بعضها على البعض
الآخر . فليس ثمة انفصال بين علوم الدين والفنون من جهة ، وعلوم
الطبيعة والمرئيات من جهة أخرى . كما لا يوجد حاجز منيع بين

(٣١) الدكتور زكي نجيب محمود : أنا المسجد وأنا الساجد معا ،
مقال منشور بجريدة الاهرام بالقاهرة - العدد ٣٦٠٩١ - اكتوبر ١٩٨٥

(٣٢) مارسيل بوازار : انسانية الاسلام ترجمة الدكتور عفيفي
دمشقية ، منشورات دار الآداب ، بيروت ط . أولى ١٩٨٠ - ص ٤٨

مختلف العلوم من الرياضيات وحتى التاريخ والجغرافيا . ولعل في هذا تفسيرا واضحا للسر في ظهور هذا العدد الكبير من العقليات العبرية الموسوعية التي تجمع بين علوم الدين والدنيا في الثقافة الإسلامية .

ففي الوقت الذي نلحظ فيه قلة عدد العبريات الموسوعية في الغرب من أمثال ليوناردو دافنشي ، نجد في الإسلام جحافل من هذه العبريات الشمولية التي أبدعت في آن واحد في علوم الدين وفي علوم الطب والصيدلة وفي الرياضيات والجغرافيا والفلك من بينهم الكندي والرازي والبيروني وابن سينا وابن حزم وابن رشد وابن خلدون . بل تفوق البعض منهم في الشعر كعالم الرياضيات عمر الخيم أو الصوف العربي الكبير ابن عربي .

وهذه الرؤية التوحيدية تفسر كذلك الأهمية التي أعطتها الحضارة الإسلامية لتصنيف العلوم : فبتوضيح وحدة الواقع والمعرفة الإنسانية تكون منساقين من تأمل وحدة العالم إلى التأمل في وحدانية الله التي تدل عليها وحدة الطبيعة »^(٣٣) .

ان التوحيد هو الأساس في كل علم ومعرفة . ومن هنا يبقى تعليم وحدانية الله ووحدة الطبيعة دون انقطاع عن طريق الاتصال من الجامع إلى المدرسة . وهذه هي الحال في جامعة القิروان في فاس ،

(٣٣) سيد حسين نصر : العلم والمعرفة في الإسلام :

Seyyed Hossein Nasr : Science et Savoir en Islam.

باريس منشورات سندباد ١٩٧٩ .

والزيتوقة في تونس ، والأزهر في القاهرة ، وجامعتي سمرقند وقرطبة .
ان المناهج التعليمية في هذه المؤسسات التعليمية كانت تتضمن تعليم
وحدانية الله ووحدة الطبيعة في آن واحد ، اذ أن الاسلام في حقيقته
هو تمايز بين الدين والعلم ، والدنيا والآخرة ، والنقل والعقل وليس
هناك فاصل بين أمكنة التعليم وأمكنة البحث الأخرى مثل المراصد التي
بني أولها الخليفة الاموي عبد الملك في دمشق عام ٧٠٧ م ، أو المشافي
التي كانت في الوقت نفسه كليات للطب .

أما خارج العالم الاسلامي ، فقد أنشئت كليات الطب الكبرى .
كلية سالرن في صقلية بعد نهاية الحكم العربي ، وكلية بولونيا ، وكلية
مونبلييه بفرنسا انطلاقا من النموذج الاسلامي وبتأثير تعاليم كليات
الطب العربية . وكذلك الجامعات الاوروبية من جامعة باريس الى
جامعة اكسفورد التي أنشئت على الطراز الاسلامي بعد ثلاثة
قرؤن (٣٤) .

يستتبع التوحيد اذن ، عالما واحدا ، وشريعة واحدة ، وحقيقة
واحدة ، ويترتب عليه قيام الوحدة المتوازنة للإنسان والمجتمع
والبشر أجمعين .

ويشترط لظهور العلم ونموه وتقديره الاعتقاد بوحدة الطبيعة
وتجانسها واتساق قوانينها ، وعدم تعرض هذه القوانين للتغيير
أو التعديل . ويطلب هذا ، الایمان بوجود عالم واحد لا عوالم
متعددة ، واله واحد لا آللة متعددة فلو وجد عالماً أو أكثر تتميزت

(٣٤) انظر : يوجيه جارودى : الاسلام دين المستقبل – ترجمة
عبد المجيد بارودى ؛ دار الایمان – بيروت – دمشق ، ١٩٨٣ – ص ٩١

هذه العوالم بخضوعها لأكثر من الله ، ولقوانين مختلفة متميزة . ولهذا فإن الاتساق في قوانين الطبيعة لا يتحقق ما لم تكن الطبيعة التي تعبر عنها هذه القوانين متسقة هي أيضا ، وملكا لاله واحد .

والإيمان بالاتساق في الطبيعة ، يمكن أن يفسر على أحد هذين النحوين : إذا كان الكون يعتبر ملكا للآلهة مختلفين ، أو ربما متنافسين يتنازعون السلطان ، فإنه من البديهي في هذه الحالة ألا توجد قوانين متسقة تحكم الكون . وكذلك ينهار اتساق الطبيعة إذا اعترف بأن هناك حدا فاصلا بين ما هو طبيعي ، وما هو من خوارق الطبيعة ،

فإذا كان المجالان متميزان فمن البديهي أن تختلف القوانين التي تسود المجالين . لهذا كان الاعتقاد بوجود عالم واحد شرطا جوهريا لنمو الفكر العلمي^(٣٥) .

ومعنى هذا أنه مما يساعد على نمو العلم هو هذا الإيمان بالاتساق المطرد دائمًا في الطبيعة ، « لهذا فإن العلم لا يسمح بوجود معلول بغير علة ، أو وجود عوامل خارقة لا تخضع للعقل البشري . فوحده الطبيعة ، إذن لا تشمل العالم المعروف فحسب ، بل تشمل كذلك العالم الذي لم يعرف بعد . والواقع أن القانون العلمي العام يتضمن افتراضا بأنه ينطبق على ما سبق أن لوحظ وما لم يلاحظ حتى الآن^(٣٦) .

وقد اشتراك الفيلسوف ابن رشد واسبينوزا ، بما تميزا به من

(٣٥) همایون کبیر : العلم والديمقراطية والاسلام – ترجمة عثمان نویه ومراجعة الدكتور محمد مصطفی حلمی ، دار الهلال بالقاهرة –

ص ٩ - ١٠

(٣٦) المصدر السابق – ص ١٢

فکر يغلب عليه الطابع الرياضي ، في اصرارهما على اتساق الطبيعة واطراد قوانينها الذى لا يخطئه بأى حال من الأحوال . ولكن ابن رشد الفيلسوف المسلم كشف في بعض نواحى كتابه « فصل المقال » عن سبق لرؤيه الفيلسوف اليهودي « اسبيينوزا » الى قوانين الطبيعة التي أوضحها في كتابه « الأخلاق » ، في صورة قضايا هندسية ، ليؤكد وحدة الفكر كله .

والاعتقاد بالله الواحد ، المنزه عن مشابهة الحوادث ، والعلة الوحيدة التي تتدخل في تكوين الظواهر وتطورها ، معناه كون واحد وطبيعة واحدة ، وقانون واحد ، ومن هنا كان التوحيد شرطا أساسيا لظهور العلم وتقديمه .

وقد اعترفت الأمم السابقة بوجود آلة شتى متنافسين ، يتنازعون السيطرة على أماكن كثيرة متعددة ، تحتوا لها التمايل ، وبنوا لها المعابد ، وهكذا كان هناك الله الشمس والله الجبال والله البحار ، والله الرزق ، والله القمر ، والله الحب ، والله الجمال ، والله الطب ، والله الرحمة ، ثم نسبوا إليها كل ما يختص بالجسم المادي ، وصوروا المعانى المجردة وتصوروها في أجسام وأشكال وبالتالي غلب عليها التشبيه والتجسيم . وفي التوراة تستطيع أن تتبين آثارا لطرائق التفكير القديمة في ضراعة الأنبياء إلى « الله آباينا » ، ويلتمسون عونه للتغلب على آلة الآخرين .

ثم حدث الاتصال من عبادة آلة كثرين إلى عبادة الله واحد وهذا الاتصال أبرز ما يكون في الدين الاسلامى الحنيف – الذى يؤكد القرآن الكريم أن حقيقته هي الوحدانية . فالله ليس له مثيل ، ولا يشبهه

أحد من الحوادث ، وحده لا شريك له ﷺ تعالى عما يشركون ﴿٣٧﴾ .
و ﴿ليس كمثله شيء﴾ ﴿٣٨﴾ . تنتزه الله عن مشابهة المخلوقين ، وتعالى
عن ذلك علواً كبيراً ، فهو واحد من كل وجه . فوحدانية الله ،
هي الأولى نظرة ، العقيدة الأساسية للإسلام ، « وهي ترجع في معناها
ال حقيقي إلى توحيده في نظر محمد وال المسلمين ، الذين لم يروا في
التثليث إلا عقيدة أساسها القول بثلاثة آلهة » ﴿٣٩﴾ .

على هذا النحو — وكما يرى ذلك المستشرق « جيب » : « ارتقى
الأفق الديني العربي دفعة واحدة ، إلى ما فوق الأشياء المرئية
جميعاً ، الأشياء الأرضية أو الشخصية ، ووصل إلى كائن لا مرئي ،
متعال قادر على كل شيء » ﴿٤٠﴾ .

ومعنى هذا أنه من حق الإسلام وحده ، وكما يقول ذلك :
« جوستاف لوبيون » في مؤلفه « حضارة العرب » أن يباهي بأنه أول
دين أدخل التوحيد إلى العالم . قال تعالى : ﴿ قل هو الله أحد الله
الصمد ، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ﴾ ﴿٤١﴾ .

٢) النحل :

(٣٧) الشورى : ١١

(٣٨) ليون جوتيريه : المدخل للدراسة الفلسفية الإسلامية — ترجمة
محمد يوسف موسى — دار الكتب الأهلية — مصر — طبعة أولى ١٩٥٤ م
ص ١٦١

(٣٩) جيب : بنية الفكر الديني في الإسلام ، تعریف الدكتور عادل
العوا ، مطبعة جامعة دمشق ، الطبعة الثانية ١٣٨٣ هـ — ١٩٦٤ م —
ص ٨١

(٤٠) الأخلاص : ١ - ٤

توكييد وحدانية الله ووحدة الطبيعة ، واتساق قوائمهما ، ورفض التمييز بين ما هو طبيعي وما هو من خوارق الطبيعة ، هي اذن شروط ضرورية لنمو العلم وازدهاره وتقديمه . وليس بغيرب بعد ذلك أن يأتي التقدم الباهر للعلم وأن يستمر في مسيرته المظفرة بعد ظهور الاسلام .

وكما كان للتوحيد والايمان بوجود قانون عام للكون كله دور هام ورئيسى في تقدم العلم وازدهاره ، كان له دور هام أيضا في تقدم الديمقراطية . والاسلام معروف بتوجهه بين أمور الدين والدنيا ، وبأنه نظام اجتماعى وفكري متكامل يشمل السياسة والدين والاقتصاد والعبادة .

والايمان بوجود قانون عام للكون كله ، يسود كل شيء ، ويوجه الناس نحو الخير ، يتنافى مع الزعم القائل بأن النبي عليه الصلاة والسلام أسمى من البشر ، اذ يؤكد القرآن الحكيم في كثير من الآيات انسانية النبي ، وأنه بشر نبي « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ، أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » .

وقد خلق الله الانسان مزودا بملكة باطنية أو بصيرة أخلاقية هي العقل ، تعين الانسان على التمييز بين الخير والشر ، وتقدير النافع من الضار في الأشياء وهذا العقل هو القاسم المشترك بين كافة البشر ، وهو أرقى جزء فيهم بصرف النظر عن اختلافه من شخص لآخر ، وبقدر ما يكون الناس عقليين يكونون سواسية عند الله . ويتميز الاسلام احترامه للانسان والمساواة الانسانية المطلقة ،

بصرف النظر عن أية اعتبارات أخرى ، فالجميع يتمتعون على السواء بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية .

وهذا في حد ذاته نصر باهر - سبق به الاسلام ما جرت عليه معظم الأديان الأخرى : « ومن الوجهة النظرية ، نجد أن كل دين يعترف بأن الله رب الناس ، وأن الناس أخوة ، غير أنه من الناحية العملية ظل هذا المبدأ مادة من مواد العقيدة » لا يكاد ينسحب على المعاملات اليومية في الحياة ، فان الصراع على أساس اللون ، والتمييز على أساس المولد ، والمركز والثروة ، قد أضعف من مبدأ الأخوة وكاد يطمس معالمه » (٤٢) .

ولكن الاسلام وحده أعلى من شأن الاخاء والمساواة في أكمل صورة وأوسع نطاق ، وقضى على التمييز العنصري والجنسى والمذهبى بين الناس أجمعين ، لا في الصلوات وحدها ، بل في المعاملات الاجتماعية اليومية .

وقد أقر بهذه الحقيقة أكثر من مفكر غربى . فالأستاذ « آرنولد توينى » في كتابه « الحضارة في محنـة » يرى أن خلاص العالم من شرور العنصرية والقومية يكمن في الاسلام . (٤٣) .

(٤٢) همایون کبیر : العلم والديمقراطية والاسلام - ص ٢٤

(٤٣) منان (م . ا) : الاقتصاد الاسلامي بين النظرية والتطبيق - دراسة مقارنة - ترجمة د. منصور ابراهيم الترکي - المكتب المصري الحديث بالقاهرة - ١٩٧٦ م - ص ٢٨٨

ويرى (ه · ج · ويلز) في كتابه (صانعو التاريخ) أن من الأشياء التي جعلت الإسلام دينا عالياً قوياً في العالم المتحضر ، التشديد على المساواة بين جميع البشر دون أي تمييز بسبب العقيدة أو الطبقة ، والأخوة المحلية العملية بين المسلمين »^(٤٤) .

وقد رفع الإسلام ، باستغنائه عن سلطة رجال الدين ، من شأن الفرد وقيمه ، وحرره من أشد صور العبودية العقلية بشاعة . وفي هذا يقول السير (توماس آرنولد) : « لا يوجد في الإسلام أي أثر لسلطة كنسية ولا أنظمة كهنوتية مقدسة . وفكرة التقديس المسيحي والوساطة بين الله والمؤمن من الفرد مفقودة تماماً »^(٤٥) .

وبهذا يرفض الإسلام ما كان معمولاً به في معظم الأنظمة الدينية والاجتماعية القديمة التي كان رجال الدين فيها يعملون كوكلاً عن الله . تزيد سلطتهم كثيراً على قيمة الخدمات التي يؤدونها « لقد كانوا سدنة العلم — وهم وحدهم العليمون بالطقوس السرية الضرورية لاسترضاء القوى الخفية التي تحكم في مقاديرنا . لقد كان لرجال الدين سلطة ولم تكن عليهم مسؤولية »^(٤٦) .

وإذا كان معلوماً أن السلطة تفسد صاحبها ، فإن السلطة بغير المسؤولية تكون أكثر افساداً وأضراراً . ومن هنا جعلت السلطة

(٤٤) راجع المصدر السابق - ص ٢٨٩

(٤٥) توماس آرنولد : الخلافة - ص ١٢٤

(٤٦) همایون کبیر : العلم والديمقراطية والاسلام - ص ٢٥

رجال الدين « حكومة اقلية أغنياء » (أوليجارشية) تتصف بالرجعيّة والطغيان .

* * *

أخلاقيّة العلم الإسلامي

ولما كان التوحيد هو أساس العلم والمعرفة في الإسلام ، فإن هذا العلم ينبغي أن تكون أسمسه متسمة بالخير ، وأن تكون غاياته منغمسة في الخير . إن العلم في الإسلام يتسم بالأخلاقيّة في الوسائل والغايات ، ويصبح بالتالي وسيلة مدهشة لخدمة غaiات إنسانية نافعة بناة . فشرط العلم الإسلامي أن يكون نافعا للإنسان في ذاته وفي مجتمعه ، في الدين والدنيا والآخرة .

هذا في الوقت الذي ذهب فيه بعض المفكرين كسقراط وأفلاطون قدّيما وما لبراشن وسبينوزا وبوانكاريه فيما بعد إلى القول بأن قيمة العلم لا تكمن في فائدته بقدر كمونها في قيمتها في ذاتها . لقد مجد أفلاطون العلم الذي يتوجه إلى التأمل البحث والتفكير النظري المجرد ، في مقابل العلم الذي قد يساعدنا على تعلم كيف نعزف الآلات الموسيقية أو نعد النجوم . فيما كان يعنيه من تعلمنا العلم هو اهتماؤنا إلى معرفة حقائق الميتافيزيقا ، لاحقائق الطبيعة^(٤٧) .

(٤٧) انظر : جان فال : طريق الفيلسوف - ترجمة الدكتور أحمد حمدي محمود - ومراجعة الدكتور أبو العلاء عفيفي ، مؤسسة سجل - العرب بالقاهرة - ١٩٦٧ م - مجموعة الألف كتاب - العدد ٦٣٧ - ص ٣٤٠

وقد أشار الاسلام منذ خمسة عشرة قرنا الى ما كشفه علم النفس الحديث بشأن « تكامل الطبيعة البشرية » وأن الانسان ليس جسدا محضا ، ولا روحًا خالصا ، ولكنه مركب منهما معا . ومن هنا فقد أقام الله الجسد بمقومات هي الماديات - من الغذاء واللباس والمسكن والمنسخ وما أشبه ذلك - وأقام الروح بالعلم والمعرفة . فكان من الضروري أن يتوازن الجانبان ، الحسي والروحي في طبيعة الانسان ، حتى لا يطغى جانب على آخر ، وينتهي الأمر بفقدان توازن الانسان ، وتدمير شخصيته . ومن هنا أوجب الله على الانسان طلب جميع العلوم النافعة ، وربطها بالبحث والتنقيب لسعادة البشرية وعمارة الكون ، وليس لتدميره أو للعلم في ذاته .

وإذا كانت رسالة الاسلام العلمية هي البناء والتعمير وسعادة الانسان ، فإن العلم الحديث قد فقد مصداقيته ، واستبعد الأخلاق والقيم العليا والروحانيات من طريقه ، وأصبحت أهدافه العليا الحرب والدماء . لقد أعطتنا العلوم الحديثة ، كالفيزياء والهندسة الوراثية والكيمياء ، أساليب تدمير العالم وتخريبه . فأساليب الغاز مثلا التي أعطتنا ايها الكيمياء الحديثة - تؤدي الى الشلل ، وارتكاب أخطى الجرائم ، وتمكننا الحرب البيولوجية من نشر الأوبئة الفتاكه ، والمعالجة الوراثية من تحديد فضائل البشر ورذائلهم منذ تكوين الجنين والتحكم فيها . ان هذه السلطات العملاقة التي تتميز بها العلوم الحديثة تختلف تماما عن سلطات العلوم الاسلامية التي لم تستهدف في يوم من الأيام التسابق من أجل ايجاد وسائل التحطيم والتدمير أو الاستعلاء أو التكبيل .

ان العلم الاسلامي يؤكد دائمًا على التسامي وأنه محكوم بغايات أسمى من غايات انسان فرد أو مجتمع . وقد قدم المسلمون بعقيدتهم أغنى اسهام للعلم العالمي⁽⁴⁸⁾ .

بادئ ذي بدء ، بتأكيدتهم العنيد على التسامي ، على المفارقة ، الأمر الذي يعني من وجهة نظر العلوم :

١ - ان العلم والتقنيات تنسب وفقا لغايات أعلى من غايات انسان ، أو مجتمع ، يكتوأن مجرد جزء من الطبيعة .

٢ - هناك استعمال آخر للعقل غير الاستعمال الذي ينحدر من سبب الى سبب ومن سبب الى نتيجة : عقل يصعد من غاية الى غاية ، ومن غايات ثانوية تابعة الى غايات أسمى ، والذى يسعى دون أن يبلغ النهاية أبدا الى التوحيد الأسمى ، الذى يخص بمعنى سائر الأمور الأخرى .

ويتساءل العالم الفاضل الأستاذ حسين نصر في ختام كتابه « العلم الاسلامي » ، عن العلاقات بين العلم المسمى « علمًا عصرياً » و « العلم الاسلامي » ، والخلل الذي أصاب العلاقات بين العلم والحكمة ، والاضطراب الذي شاب الصلة بينهما ، والذى هو في حقيقة الأمر عكس للعلاقات بين الوسائل (العلم) والغايات (الحكمة) فيقول⁽⁴⁹⁾ :

(48) جارودى : وعد الاسلام . ترجمة د. ذوقان قرقوط - مكتبة مدبولى بالقاهرة - الطبعة الأولى - ١٩٨٤ م - ص ١١١ - ١١٢

(49) Henry Corbin : Histoire de Le Philosophie islamique
Paris Gallimard 1964 p. 198.

لو قدر لعلماء المسلمين في القرون الوسطى أن يعيشوا إلى الحياة ، فإن دهشتهم لن تكون من التقدم في الأفكار التي ولدت أصلاً في أحضانهم !! بل إن دهشتهم ستكون من أن نظام القيم قد قلب رأساً على عقب !! وسوف يرون أن مركز الرؤية أو بؤرتها التي انطلقوا منها قد صار هامشياً ، وأن محيط تلك الرؤية قد صار هو المركز ، وأن تلك العلوم الحديثة التي كانت في الدرجة الثانية من اهتمامات المسلمين قد أصبحت كل شيء بالنسبة للغرب الآن . أما علم الحكمة الثابت ، ذلك العلم الأول ، فقد تضاءل حتى كاد أن ينعدم .

* * *

أكذوبة التعارض بين الإسلام والعلم

فكرة التعارض بين الدين والعلم هي فكرة أوروبية مسيحية في نشأتها الأولى الحقيقية ، ولا صلة لها بالاسلام في أي خاصية من خصائصها ، والاسلام الذي يتأخر فيه العلم والدين ، والتقل والعقل ، والشريعة والحكمة ، والآخرة والدنيا ، والذي كرم العلم والعلماء وأوصلهم إلى أن يشهدوا التوحيد مع الله ومع ملائكته ، ببرىء تماماً من مسألة التعارض بين الدين والعلم ، التي لا تعود في حقيقتها أن تكون مسألة وهمية .

إن دائرة العلم مختلفة من دائرة الدين في أصلها ومنهاجها وفي الغاية منها ، واتجاه العلم والدين ، في حقيقتهما ، اتجاهان متخالفان ومتنارقان فلا يتأتى أن يكون بينهما تعارض .

فالعلم موضوعه المادة أي الواقع المترافق أمام حواسنا ، والتي يمكن أن تخضع التجاربنا ومشاهداتنا .

أما الدين فمجاله الإيمان ، وموضوعه العقائد ، من حيث هي وحى ، والخير والشر باعتبارهما حقائق أخلاقية ، والتشريع من حيث ما يجب على الأمة أن تسن من قوانين ، وغاية الدين تهذيب النفوس وسعادة الحياة .

وعليه فكل واحد منها لا بد منه لأنه يتكمال مع الآخر ولا يتعارض « فرجل العلم يحاول تعليم الخلقة على أساس مبدأ « السببية » — أما رجل الدين فهو يؤكد الوجود على أساس مبدأ « الغائية » ، فهذا المبدأ « السبب » و « الغاية » والبداية والنهاية كما استطاع الفكر البشري أن يستوعبهما يتكملاً ولا يتعارضان »^(٥٠) .

ولقد تحدث الكثيرون من مفكري الغرب عن موضوع الصلة بين الدين والعلم . ويعطينا المفكر الفرنسي « أميل بوترو » بهذا الصدد ، صورة عن النزاع بينهما خلال مراحل التاريخ ، مع تصالحهما مرة بعد مرة فيقول في كتابه عن « العلم والدين » :

« إن أمر العلاقات بين الدين والعلم ، حين يراقب في ثنياها

(٥٠) من رسالة « الفرد كاستلر » عالم الفيزياء المعروف في فرنسا بأنه أب الليزر إلى المفكرة توفيق الحكيم حول مسألة « العلم في مواجهة الدين » المنشورة بجريدة الأهرام القاهرة العدد ٣٥٨٧٠ العام ١٩٨٥ وقد حصل « كاستلر » على جائزة نوبل ١٩٦٦ عن أبحاثه في المادة والضوء والفيزياء كتاباً صدر أخيراً عنوانه « المادة هنا الشيء المجهول » ذكر بشأنه أن العلم كلما توغل في دراسة المادة انتهى إلى أنه لا يعرف عنها شيئاً ، لأن هناك شيئاً فيها سوف يظل أبد الدهر مخفياً هنا نحن البشر .. مخفياً بماذا ؟ بمن ؟ بالنظام الكوني ؟ بالله

التاريخ ، يشير أشد العجب ، فإنه على الرغم من تصالح الدين والعلم مرة بعد مرّة ، وعلى الرغم من جهود أعظم المفكرين التي بذلوها، بملجأين في حل هذه المشكلة حلا عقليا ، لم يبرح العلم والدين قائمين على قدم الكفاح ، ولم ينقطع بينهما صراع يريده كل منهما أن يدمر صاحبه ، لا أن يغلبه فحسب .

على أن هذين النظامين لا يزالان قائمين ، ولم يكن مجديا : أن
تحاول العقائد الدينية تسخير العلم ، فقد تحرر العلم من هذا الرق ،
وكانما انعكست الآية منذ ذلك *

وأخذ العلم ينذر ببناء الأديان ، ولكن الأديان ظلت راسخة ،
وشهد لها فيها من قوة الحياة عنف الصراع +

ويستطرد «أميل بوترو» في حديثه، منسراً هذا النزاع بين العلم والدين في أيامنا هذه فيقول:

«ليس التصادم الآن فيما يظهر بين الدين والعلم باعتبارهما مذهبين ، بل التصادم أدنى أن يكون بين الروح العلمي والروح الديني ، فليس يعني العالم أن يكون ما جاء في الدين من عقائد متفقا مع تنتائج العلم ، لأن الأساس الذي يعتمد عليه الدين فيما يجيء به يختلف عن الأساس الذي يعتمد عليه العلم ، فالدين يقدم مسائله على أنها عقائد يجب الإيمان بها ، أى يجب أن يتقيدها ، العقل والوجودان ، ويعرضها في صورة تدل على اتصال الإنسان بنوع من الأشياء يعجز علمنا الطبيعي عن ادراكه ، وفي ذلك ما يجعل العالم - إن لم يرفض هذه المسائل نفسها - يرفض الأسلوب الذي يسلكه

المتدين في الأخذ بها . والمتدين من ناحيته اذا وجد جميع عقائده وعواطفه وأحكامه العملية مفسرة بل مشتبة بالعلم يكون حينئذ أبعد شيء عن مسألة العلم . فان هذه الشئون اذا شرحت على هذا الوجه فقدت كل خواصها الدينية^(٥١) .

وقد شهدت البيئة الأوروبية المسيحية ميلاد الصراع بين الدين والعلم ، كما شهدت اضطهاد الكنيسة الكاثوليكية للعلماء وقتلهم في القرون الوسطى من التاريخ الميلادي . فقد فاصلت الكنيسة الغربية كل صاحب علم وفكرة أشد العداء والعداوة .

تبنت الكنيسة المسيحية الأوروبية آراء أرسطو في الطبيعة وفيما بعد الطبيعة منذ القرن الثالث عشر . اذ قرر ، منذ القرن الرابع قبل الميلاد ، أن الأرض من تراب وأن هذا يتطلب سكونها في مركز الكون . كما اعتقدت نظرية بطليموس رب الفلك القديم ، في القرن الثاني الميلادي ، التي أثبتتها في كتابه «المجسطي» وقرر فيها أن الأرض التي يعيش عليها الإنسان والمسيح خاصة ، هي مركز الكون وأن الشمس وبقية الكواكب تدور حولها ، وأهملت الكنيسة الرأي المضاد الذي عرف عند قدماء الفيثاغورية في القرن السادس قبل الميلاد والقائل بمركزية الشمس Heliocentric اذ يتحتم أن يكون مركز الكون في رأيهما مضيئاً بذاته ، لأن النور يفضل الظلام ، وساكنا لأن السكون يسمى على الحركة ، وبهذا نفوا أن تكون الأرض هي مركز الكون الذي اعتبروه ناراً غير مرئية . ثم جاء أرسطو طخوس (في القرن

(٥١) النص منقول عن كتاب Science et Religion طبعة فلاماريون - ص ٣١ ، والتزجمة للأستاذ الأكبر الشیخ مصطفی عبد الرزاق في كتابه «الدين والوحى والاسلام» ، ص ٧ - ٨ .

الثالث قبل الميلاد) ليؤكّد أن ما كان في السابق هو مجرد فرض ، ول يجعل الشمس مكان النار ، ولكن رأيه اخفى تحت تأثير صوت أرسطو وبطليموس حتى ابعث من جديد مع توالي الاصلاحات في ميادين المعرفة ودراسة الأجسام السماوية واستمرار رصد حركاتها على يد البولندي نيكولا كوبوريكوس (١٤٧٣ - ١٥٤٣ م) في القرن السادس عشر .

لقد قوّضت الكشوف العلمية الحديثة التصور القديم تقويضاً تماماً ذلك أن « كوبوريكوس » و « جاليليو » (ت ١٦٤٣) وأتباعهما قد قالوا بدوران الأرض والكواكب حول الشمس ، وكشفوا ، بذلك ، أن الشمس - وليس الأرض - هي مركز الكون ، وبالتالي فهى ثابتة لا تتحرك وهو ما يخالف رأى بطليموس الذي كان سائداً قبل ذلك - وأيدته الكنيسة بدعوى أن المسيح قد عاش على سطح الأرض - مركز الكون !

ثارت الكنيسة ثورة عارمة على نظرية كوبوريكوس ، وتأييد جاليليو لها ، ومنعت تداول الكتب التي كانت تتضمّن القول بحركة الأرض ودورانها ، وطاردت العلماء ، وأقامتمحاكم التفتيش Inquisitions تشكّل بكل من يخالف تعاليم الكتاب المقدس وينحرف عن تيار الكنيسة . وعلى سبيل المثال عندما أعلن (جيوردانو برونو) (حوالي ١٥٤٨ - ١٥٠٠ م) تأييده الصريح لنظرية كوبوريكوس الشهيرة التي تقول بدوران الأرض والكواكب حول الشمس ، وبأنها حقيقة واقعة ، تم القبض عليه وأحرق حيا بعد إيداعه السجن لمدة ستة أعوام . وسارع رجال الكنيسة إلى دعوة

المؤيدین للآراء جالیلیو الى عدم النظر الى السماء بقصد معرفة المزيد من حقائق علم الفلك ، لأن في ذلك الحاداً كبراً وذبناً عظيماً .

فقد اعتبر (كاسيني) Caccini دجل الكنيسة الدومينيكانی ، علیم الهندسة عملاً من أعمال الشیطان (٥٢) .

وصرح الأب (لورینی) Larini بأن نظرية جالیلیو كفر والحاد وأن جزاءه الاعدام حرقاً .

ويعلق أحد الباحثين على موقف الكنيسة من الاكتشافات العلمية الجديدة ، و موقف العلماء من حيث الاسفار عن الحقائق التي تتعارض مع أوامر الكنيسة وشروطها بقوله (٥٣) :

« لا مرية في أن أول معركة خاضتها المسيحية كانت مع العلم الحديث ، فقد اعتبرت الكنيسة كل كشف جديد في الدراسات العلمية مروقاً ، لأن سلطتها الروحية كانت تقوى مع الجهل المطبق

(٥٢) انظر في هذا :

A. D ickson White : A History of the warfare of Science with theology in chirstendom, 2 Vols .

أى : تاريخ النزاع بين العلم واللاهوت في العالم المسيحي ، وقد ترجم الاستاذ اسماعيل مظہر الابواب الثلاثة الأولى من الجزء الأول من هذا الكتاب وهي (١٧٠ صفحة) ونشرها تحت عنوان : « بين الدين والعلم ، تاريخ الصراع بينهما في القرون الوسطى ، ازاء علوم الفلك والجغرافيا والنشوء » .

(٥٣) مولاي محمد علي : الاسلام والنظام العالمي الجديد ، ترجمة احمد جودة السحار - مكتبة مصر بالقاهرة - ١٩٧٩ م - ص ١٠ - ١١

لامع العلم والعرفان ، ولم تكن المسيحية هي الحافزة الى هذا التقدم العلمي . ولكن على الرغم منها تقدم العلم واحتل مكانة في أوربا . وقد حاولت الكنيسة دائمًا أن تخمد كل كشف علمي بكل ما في وسعها من سلطان ، ولكنها كانت تبؤ بالخيالية في كل مرة . ثم جاءت فترة بدأ العقل فيها خلافاً لكل تعاليم الكنيسة — يضع موضع البحث والدراسة كل معتقدات الكنيسة ، المعتقدات الزائفة ، وألوهية عيسى ، والاعتراف والطعام المقدس فاتضح بعد التمييص العلمي والدراسة المنطقية أنها مجموعة أسطoir ممسوحة من أسطoir بعض الشعوب الوثنية القديمة » .

انتهت هذه الحرب بين الكنيسة والعلماء ، وتأثير العلماء لكرامتهم برفضهم الكهانة والكهنوت ، ومعارضتهم هيمنة الكنيسة على المجتمع ومؤسساته . وقد أدى ذلك إلى ظهور النظريات الالحادية من علمانية ومادية وشيوخية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين ، للاتقان من الدين . وقد بالغ بعض العلماء والمفكرين في موقفهم من الدين من أمثال جولييان هكسلى ، ونيتشه ، ورسيل ، إلى درجة انكارهم لوجود الله تعالى .

لقد كان للاتجاه العلماني دور أساسى في اذكاء فكرة التعارض بين العلم والدين في أوربا المسيحية ، فما هي إذن ، العلمانية ؟ وهل هناك خيوط تجعل للعلمانية مكاناً في ظل الإسلام ومجتمعاته ؟

العلمانية ترجمة الكلمة الانجليزية Secularism وفي الفرنسية Laique ، والعلماني Secular هو الذي يتبنّاه ، فرداً كان أو جماعة أو مجتمعاً أو دولة . وكلها بمعنى « لا ديني » والعلمانية

تقابـل « المقدس» والـ «خارق للطبيعة» ، و «التقليدي الجامد»
الـ الذى لا يراعـى النفع وينـكر «التغيـير» و «التـجدـيد» .

فالـعلمـانية ، اذـن ، هـى المـقاـبـل لـما هـو « دـينـى وـكـهـنـوتـى » عـلـى
الـنـحـو الـذـى عـرـفـتـه أورـبا الكـاثـولـيـكـيـة فـعـصـورـها الوـسـطـى الـمـظـلـمة ،
وـهـى بـهـذـا تـعـبـر عـن الـاتـجـاه الـجـدـيد فـأـورـبا بـعـد الـاقـتصـار عـلـى سـلـطـة
الـكـنـيـسـة ، مـن عـزـل رـأـى الـدـين وـرـجـالـه عـن التـدـخـل فـشـئـونـ الـحـيـاة
وـتـنظـيمـها .

والـدولـة الـعلمـانـية ، بـهـذـا هـى المـقاـبـل « للـدولـة الـديـنـيـة » ، وـالمـجـتمـع
الـعلمـانـي هـى المـقاـبـل « للمـجـتمـع المقدس »^(٥٤) .

وبـهـذـا رـفـضـ أـنـصـارـ الـعـلـمـانـيـةـ الـتـى صـاغـ مـصـطـلـحـهاـ الفـيـلـيـسـوفـ
(ـهـوارـدىـيـكـرـ) « الدـولـة الـديـنـيـة » و « المـجـتمـع المقدس » و « المـؤـسـسـاتـ
الـمـقدـسـةـ » و « الـاـكـلـيـرـوسـ المـقدـسـ » و « سـلـطـةـ الـكـنـيـسـةـ المـقدـسـةـ » ،
وـفـكـرـهاـ « المقدسـ » الـذـى هـيـمـنـ عـلـى مـخـتـلـفـ الـلوـانـ النـشـاطـ الـإـنسـانـيـ ،
الـفـكـرـيـ وـالـمـادـيـ ، فـأـورـباـ فـذـلـكـ التـارـيخـ .

وـقـدـ كـانـ لـالـعـلـمـانـيـنـ دورـ رـئـيـسـيـ فـي الـأـحـيـاءـ الـحـضـارـىـ الـأـورـباـ بـرـفـضـهـمـ
هـذـاـ « المقدسـ » وـأـنـطـلـاقـهـمـ مـنـ « الدـنـيـاـ » وـالـعـلـمـ » وـالـعـالـمـ .

(٥٤) انـظـرـ فـهـذـا : دـ. محمدـ عـاطـفـ غـيـثـ : قـامـوسـ عـلـمـ الـاجـتمـاعـ ،
طـ. القـاهـرـةـ - ١٩٧٠ مـ . مـصـطـلـحـ عـلـمـانـيـ Secutor وـمـصـطـلـحـ مـقـدـسـ
Sacred وـمـعـجمـ الـلـوـمـ الـاجـتمـاعـيـةـ : وـضـعـ مـجـمـعـ الـلـفـةـ الـعـرـبـيـةـ ،
الـقـاهـرـةـ ١٩٧٥ مـ . وـ دـ. محمدـ الـبـهـىـ : الـعـلـمـانـيـةـ وـالـاسـلـامـ بـيـنـ الـفـكـرـ
وـالـتـطـبـيـقـ طـ. القـاهـرـةـ - ١٩٧٦ مـ - صـ ٧ ، ٨ ، ٨ ، ٧ - وـالـفـكـرـ الـاسـلـامـيـ
الـمـاضـىـ - مشـكـلاتـ الـحـكـمـ وـالـتـوجـيهـ .

ان الاتجاه العلماني أو العلمانية ، كما يرى ذلك الدكتور محمد البهى هو جملة من المبادئ والتطبيقات ترفض أية صورة من صور الايمان

بالله وبالعبادة ، هو الايمان بوجوب تنحية الدين وابعاده عن التدخل في أى شأن من شأن الدولة ، وعلى وجه اخص في التربية العامة ومن هنا نعلم أن العلمانية « ضد طبيعة الاسلام » وقد كانت هناك كرد فعل لنفوذ الكنيسة وفرضها لرأيها على المفكرين وغيرهم ، وعلى تنظيم الحياة واضطهادها للمفكرين والعلماء ، وقتلها المئات منهم الذين لم يفكروا تفكير رجال الدين ، مع مباشرتهم وتوليهم الحكم الاستبدادي الظالم .

تمنح العلمانية « العلم » ثقتها كلها ، وترى ان لا خلاص للعالم الا بنوره وأنه العلاج العاجل او الآجل لكل الشاكل الانسانية . وأول ظهور لنزعة العلمانية المتطرفة كان في أوربا في القرن الرابع عشر الميلادي ، ثم ازدهرت بعد ظهور فلسفة « كونت » Comte في النصف الثاني من القرن التاسع عشر .

وهناك مرحلتان مرت بهما العلمانية في الفكر الأوروبي هما :

المرحلة الأولى : تلك التي كانت العلمانية فيها تعنى : عزل الدين والكنيسة وشئون المجتمع وسياسته ومؤسساته لحساب بناء الدولة البورجوازية وفي سبيل دعمها . . . والسعى لتصفية اللاهوت المسيحي الكاثوليكي وتنقيته مما هو غير عقلاني ، من مثل أسرار عقيدة التثليث والطبيعة الالهية للمسيح عليه السلام . . . والعمل على رفع الوصاية الدينية الكنسية عن التعليم تمكيناً للفطرة الانسانية من الاختيار . وقد عبر عن هذه المعانى فلاسفة وفلاسفرون من أمثال « هوينز Hobbes ١٥٨٨

— ١٦٧٩ م «لوك» Locke (١٦٣٢ — ١٦١٦ م) و «ليستر» Leibniz (١٦٤٦ — ١٦١٦ م) و «روسو» Rousseau (١٧١٢ — ١٧١٢ م) و «لينج» Linné (١٧٣٩ — ١٧٧٨ م) و «ليستن» Leibniz (١٧٢٩ — ١٨٧١ م) .

والمرحلة الثانية : مرحلة « العلمانية الثورية » التي مثلها فلاسفة ثوريون من أمثال « فيورباخ Feuerbach (١٨٠٤ - ١٨٧٢ م) و « ماركس Marx (١٨١٨ - ١٨٨٣) ، و « لينين Senin (١٨٧٠ - ١٩٢٤ م) . وهي المرحلة التي استهدفت فيها هذه « العلمانية الثورية » هدم الدين وتخلص الاشتراكية ومجتمعها من قائماته ، وذلك لحساب العدل الاجتماعي - الاشتراكية فالشيوعية - ثم السعي الى مجتمع يزول منه الدين تماما ، وقائم على مؤسساته . فالهدف هنا - « للعلمانية الثورية » - ليس مجرد عزل الدين عن المجتمع .. والفصل بينه وبين « الدولة » ، بل السعي ، في المدى الطويل الى تخلص « الفرد » من الدين ، وتحريره من « مؤسساته » (٥٥) .

فرضت الكنيسة استبدادها على الحياة السياسية والعلمية في أوروبا طوال قرون عصورها الوسطىظلمة ، فأضفت « قداسة الحق الالهي » على من حالفت وباركـت ، وحكمـت « باللعنـة والطرد » على من نبذـت وخاـصـمت . وكـما يذهب (جـيـبون) فـمـؤـلـفـه (الضـحـالـلـ الـامـرـاطـورـيـةـ الـروـمـانـيـةـ وـسـقـوـطـهـاـ) (٥٦) .

(٥٥) د. محمد البهی : العلمانیة والاسلام بين الفكر والتطبيق
ص ١٧ ، ١٨ ، ٢٧

(٥٦) جيبون : أضمحلال الدولة الرومانية وسقوطها ، طبعة القاهرة

٤٤٢ ص ٣ ج ١٩٧٩ م

« فلقد كان الحاكم » الدولة الكنسية والحكومة الكنسية .
 هو من بحكم تعليمه وتشيئته ، أكثر الناس عداء للعقل والأنسانية والحرية . لقد تعلم ، وهو عبد أسير لعقيدته ، أن يؤمن ، لأنه من الحق أن ي يجعل كل ما يدعوه إليه التحقيق ، وأن يحقر كل ما يستحق تقدير الرجل المتعلم ، وأن يعاقب المفهوة وكأنها جريمة ، وأن يكافئ الزهد والعزوبة كأعظم الفضائل ، وأن يضع القديسين المذكورين في التقويم فوق أبطال زومة وحكماء آثينا ، وأن يعتبر كتاب القدس والصلب أداتين أكثر نفعاً من المحراث والنول . . . !

كما نظرت الكنيسة إلى العلم باعتباره . . . « سحراً أسود » تحرق كتبه ويحرق أهله . وفي هذا يقول ده كويت في كتابه (تاريخ صراع العلم مع اللاهوت في العالم المسيحي)^(٥٧) « فان كل خطوة الى الأئمما في البحث عن المعرفة قد حوربت باسم الدين » .

وقد كان « الاعدام المعنى » بمراسيم « اللعنة والحرمان » في انتظار كل من يجرؤ على معارضة هذا الاستبداد الكنسي . وأكبر مثل على هذا الاستبداد هو الاذلال الذي مارسه البابا جريجورى السابع للإمبراطور هنرى الرابع (١٠٥٠ - ١١٠٦ م) عندما اختلفا حول حق تعيين الأساقفة على اقطاعياتهم . عند ذلك أعلن البابا « حرمان» الامبراطور ، وأحل اتباعه الأمراء من ولاتهم له ، فما كان من الإمبراطور إلا أن سعى إلى البابا تائباً ، فذهب إلى كانوسا عام ١٠١٧ م يطلب

^(٥٧) اليونسكو : تاريخ البشرية . القرن العشرين . ط . القاهرة ١٩٧١ م ج ٢ ، مجلد ١ ص ٢٨٦

الغفران ، وهناك مكث ثلاثة أيام ، حافي القدمين ، متذرعاً بالخيش ، وسط التلوج المتساقطة والمتراكمة في فناء قلعة « كانوسا »^(٥٨) .

أما عن موقف الاسلام من هذه العلمانية فإنه يرفضها ، لأنها ليست من طبيعته ، بل هي ضد طبيعة الاسلام . وقد كانت هناك في المجتمع الأوروبي كرد فعل طبيعي لسيطرة الكنيسة واستبدادها بشئون الدولة والمجتمع المادي والفكري ، واضطهادها للمفكرين والعلماء ، وقتلها المئات منهم الذين لم يفكروا تفكير رجال الدين ، مع الذين باشروا الحكم وفرضوا الظلم والاستبداد .

لقد أمر الاسلام بفرضية العلم وجعله ضرورة واجبة على كل مسلم ومسلمة وليس مجرد « حق » من حقوق الانسان . وشجع العلماء على النظر والتفكير ، وتأخى فيه العلم والدين ، والدنيا والآخرة ، وتفى التسوية بين العلماء وغيرهم من الخلق . « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون »^(٥٩) . ورفع شأن المؤمنين العلماء في درجات الحياة الدنيا والآخرة « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات »^(٦٠) . ويروى عنه عليه الصلاة والسلام قوله : « ان مما يلحق المؤمن من عملة علما علمه ونشره »^(٦١) . ويصرح الخليفة عمر بن الخطاب بأنه لو لا ثلاثة لما رأى لبقاءه في الدنيا من خير : الصلاة والعلم والجهاد .

(٥٨) د. محمد كامل حسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ،

القاهرة ، ١٩٨٠ م ، ج ١ ص ٢٥٤

(٥٩) الرمز : ٩

(٦٠) المجادلة : ١١

(٦١) رواه ابن ماجه في سننه .

ان بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم ، كما ورد عن جماعة من السلف الصالح ، وبذهب العلم تذهب الدنيا والدين ، لأن قوام الدين والدنيا هو العلم •

وبهذا يختلف موقف الاسلام من العلم عن موقف الكنيسة التي حاربت العلم والعلماء والعقل والعقلاوية ، وبهذا يحق لنا أن نقول ان الصراع بين العلم والدين ، والعداء المزمن بينهما ، هو خاصية كنессية كاثوليكية أوربية ، من السفة ان نقلها لمجتمنا الاسلامي هنا •

لقد قامت على أساس تعاليم القرآن التي تدعو إلى تحرير العقول من الأوهام والخرافات والأساطير ، والبحث على النظر في ملائكة السموات والأرض ، حضارات اسلامية عظمى ، ازدهرت فيها مختلف الدراسات والبحوث العلمية والفكرية •

ان الاسلام ، أو الديانة المحمدية كما قال مسييو (كيمون) في كتابه (باثولوجيا الاسلام) هي جذام فشا بين الناس ، وجنون ذهولي يبعث الانسان على الحصول والكسل ، ويتجهم إلى الاتيان بمظاهر الصراع « الهيستيريا » وتكرار لفظه (الله) إلى ما لا نهاية • فنهض الشيخ محمد عبده يقول له : « ما هذا التمددين الآرى الذى كانت عليه أوربا ؟ هل كانت تلك المدنية هي اشهار الحرب بين الدين والعلم ، وبين عبادة الله وبين الاعتراف بالعقل ؟ نعم ، هذا هو الذى كان معروفا عند الغربيين وقت ما ظهر الاسلام » (٦٢) •

(٦٢) توفيق الحكيم (الاستاذ المفكر) : حديث الثلاثاء . في الوقت الضائع ، مقال منتشر بجريدة الاهرام القاهرة ، العدد ٣٥٨٩١ لسنة ١٩٨٥

ومما يؤكد معاداة الاسلام «العلمافية» التي اختص بها المجتمع الأوروبي في عصوره الوسطى المظلمة ، رفضه التام «نظام الكهانة والكهنوت» الموجود في المسيحية الكنسية . ذلك النظام الذي يجعل الكاهن أو رجل الدين وسيطاً بين الانسان العادي وبين ربه . فدين الاسلام ينكر هذه الوساطة ، لأنه لا مجال فيه لأن تسلط على الناس كهانة بعد أن استبعد استعلاء العرق والطبقة والحزب والسلطة .

ان الاسلام لا يعرف «رجال دين» تحوطهم القدسية والعصمة والاسرار والتهاويل ، ويزعمون لأنفسهم صلة بالله غير سائر البشر ، أو سلطاناً على آياته وأحكامه . ويدعون ترفعاً عن شؤون الدنيا أو عن سواد الناس »^(٦٣) .

ويحدد القرآن طبيعة رسول الاسلام البشرية فيخاطبه قائلاً : « قل انما أنا بشر مثلكم يوحى إلى انما الحكم الله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين »^(٦٤) ، « قل لا أملك لنفس قهما ولا ضرا إلا ما شاء الله ، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يوقنون »^(٦٥) . فالإسلام يحتوى على البشرية والالهية ، والناسوت واللاهوت ، وتشمل البشرية ، أي الشطر البشري في الانسان ، كل نشاطه الحيوى في الدنيا عامة وفي

(٦٣) د. محمد فتحى عثمان : حقوق الانسان بين الشريعة الاسلامية والفكر القانونى الغربى ، دار الشرق بالقاهرة ط . أولى ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

ص ٢٣

(٦٤) فصلت : ٦

(٦٥) الاعراف : ١٨٨

مجتمعه خاصة . وهذا ما نجده في حياة رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام ، فقد مارس كل نشاط في الحياة والمجتمع ، فكان المحاكم السياسي ، وكان القاضي ، وكان الراعي ، وكان الناجر ، وكان الزوج ، وكان الوالد .. الخ . وكانت له خبرته وقراراته في كل هذه المعاملات والممارسات التي تتبع من واقع الحياة .

وكان ، عليه السلام ، دائم المشاوراة لأصحابه استجابة للأمر الالهي « وشاورهم في الأمر ، فإذا عزتم فتوكل على الله »^(٦٦) . ويفسر ابن كثير هذه الآية بقوله^(٦٧) : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر اذا حدث تطبيبا لقلوبهم ، ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه : كما شاورهم يوم بدر في الذهاب الى العير ، وشاورهم أيضا اين يكون المنزل حتى أشار المنذر بن عمرو بالتقدم أمام القوم ، وشاورهم في أحد أن يقعد في المدينة أو يخرج الى العدو . فأشار جمهورهم بالخروج اليهم فخرج اليهم ، وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة فأبى ذلك عليه السعدان - سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك ، وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذراري المشركين (لما منعوه من دخول مكة للعمرمة) فقال له الصديق : أنا لم نجيء لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين فأجابه الى ما قال . وقال صلى الله عليه وسلم في قصة الأفك أشيروا الى عشر المسلمين في قوم أبنوا أهلى ورمواهم ، واستشار عليا وأسامة في فراق عائشة . فكان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها .

(٦٦) آل عمران ١٥٩

(٦٧) تفسير ابن كثير جـ ١ تفسير الآية ١٥٩ من سورة آل عمران .

ان الاسلام الذى يقرر طبيعة الرسول البشرية ، ويوجهه الى مشاورة أصحابه يرفض نظام الكهانة والكهنوت ، وقداسة رجال الدين ووسائلهم ومؤسساتهم الدينية التى أقاموها لدینهم الكنسى . كما أنه يرفض من ناحية أخرى العلمانية التى تعادى الدين وعلماء الدين وتذكر الحياة الأخرى . وما هذا الا لأنه دين التعادلية والوسطية التى تقيم التوازن بين العلم والدين والدنيا والآخرة ، والحكمة والشريعة ، والعقل والنقل ، والجسد والروح ، وهو ما عد في الحضارة المسيحية الأوروبية متناقضات لا سبيل للجمع بينها .

وتتحدث الآن عن الدعوى التى تردد أن اكتشافات العلم قد دمرت بنيان الدين ، وأن الله ، أصبح ، في نظر معارضي الدين ، فكرة غير ضرورية ، لأن كل فكرة غير ضرورية : لا تقوم على أساس .

لقد كان من أهم دواعي الایمان بالله استحالة تفسير الكون بدون الاعتماد على خالق ومدير . وقد افترض الانسان في حالة جهمه أن الله هو الذي يدبّر كل شيء في الكون .

ثم أتت الاكتشافات العلمية الحديثة ، التي جعلت الناس يعتقدون بعدم جدوى الله ، ويرون أن الكون خاضع لقوانين معينة مادية وطبيعية .

فمثلاً توصل (نيوتن) خلال مشاهداته إلى أن كل أجرام السماء مقيدة بقوانين ثابتة ، وأنها تتحرك بموجب هذه القوانين . وأثبتت بحوث (داروين) أن الإنسان لم يوجد نتيجة عملية خلق مباشر ، وإنما هو المظهر الأعلى لحشرات وكائنات بدائية ، وأنه جاء إلى الوجود نتيجة عمل القوانين المادية لحقب سحيقة في الارتفاع نحو الأفضل .

لقد انتهت حاجتنا ، تلقائيا ، لافتراض وجود الاله أو لافتراض قوى ما بعد الطبيعة « فإذا كان قوس قزح هو انعكاس الأشعة الشمسية على المطر ، فالباطل كليا أن نقول أن (قوس قزح) آية من آيات الله في السماء » . يقول هذا (هكسلى) ثم يعلق عليه بلهجته تمنتىء باليقين الشديد قائلا :

« اذا كانت الواقع نتيجة لعلل طبيعية ، فهى بالطبع ليست نتيجة لعلل ما فوق الطبيعية » (٦٨) .

ازداد العلماء وال فلاسفة ايمانا باكتشافات العلم بعد استخدامها وظهور بعض النتائج من تجاربهم . وقد دفع هذا ، البعض منهم ، الى نوع غريب من الجنون والصلف . فقال الفيلسوف الالمانى (كانط) « أىتونى بالسادة وسوف أعلمكم كيف يخلق الكون منها » وأعلن (هيكل) : Haeckel انتى أستطيع خلق الانسان لو توفر لي الماء والمواد الكيماوية والوقت » . وصرح (نيتשה) : « لقد مات الاله ، الآن » .

وهكذا زعموا أن خالق الكون لم يكن « وجود اذا عقل وارادة » بل أن الكون مادى من أوله الى آخره . وأن كل حركات الكون وكل

(٦٨) انظر في هذا : وحيد الدين خان : الدين في مواجهة العلم – ترجمة ظفر الاسلام خان ، ط . المختار الاسلامى بالقاهرة ، الطبعة الثانية ١٩٧٣ م – ص ٣٦ – ٤٤

مظاهره سواء اختصت هذه المظاهر بالأشياء الحية أو الجمادات - ليست الا عملا مادياً أعمى . فالكون الذي اكتشافه العلم لم يوجد في، أى جزء من آلجزائه أى أثر للخالق الذي تستند إليه كل الأديان في فلسفتها للحياة . و اذا كان الحال كذلك فما الذي يجعل العلم يوم من بالله ؟ .

أين يمكن الضعف في استدلال معارضي الدين ؟ انا نستطيع فهم هذا الضعف من المثال البسيط التالي : قد يشاهد أحد الرجال قاطرة تجري على قضبان الحديد فيتبدئ الى ذهنه سؤال : كيف تجري هذه العجلات الثقيلة ؟ وبعد قليل من المشاهدة يصل الرجل الى آلات وترويس القاطرة فيرى أن العجلات الثقيلة تتحرك بتحرك التروس والآلات . أبعد هذا الاكتشاف يتحقق لهذا الرجل أن يزعم أن آلات القاطرة وحدها هي السبب في تحرك عجلاتها . ومن الواضح أن الأمر ليس كذلك بهذه البساطة ، انه يجب أن نعرف بالسائق الذي يدير الماكينات ، ثم بالمهندس الذي صنع تلك الماكينات وأوجد القاطرة . فلا وجود في الحقيقة للقاطرة ، ولا يمكن احداث الحركة في آلاتها بدون عمل المهندس والسائق فالماكينات الداخلية ليست هي الختام في قصة القاطرة ، بل ان الحقيقة النهاية هي « العقل الذي أوجد تلك الماكينات ثم أدارها وحركها وفق ارادة مرسومة » .

لقد أصاب عالم مسيحي حين قال : « ان الطبيعة لا تفسر الكون ، وإنما هي نفسها في حاجة الى تفسير »
« Nature does not explain, She is in need of explanation »

وذلك لأن الطبيعة مجرد حقيقة من حقائق الكون ، وليس تفسيرا

له ، ونستشهد بمثال آخر ففترض فيه أن رجال الدين يعتقدون أن الله يأتي بالمد والجزر في البحار . ثم يأتي عالم من علمائنا الجدد ويقول لنا : إن المد والجزر له سببان هما قوة الجاذبية في القمر ، والتكتون الجغرافي أي الوضع الجغرافي للأجزاء الأرض البرية والبحرية (Geographical Configuration) . اتنا سنقبل هذا الكشف العلمي بكل سرور ، الأئمة لا يؤثر اطلاقا على صواب عقيدتنا . اتنا نسلم بأن وجود المد والجزر يقتضي قوة الجاذبية القمرية ، ويقتضي وضع جغرافيا معينا للأجزاء الأرض . ولكن ما هي قوة الجاذبية ، وما هو الوضع الجغرافي الأرضي ؟ إنها — أيضا — من خلق الله ، والله يستخدم هذه الوسائل لتنفيذ أرادته و فعله ، ولو لا استخدامه لهذه الوسائل والأسباب المحددة لتنفيذ مشيئته لحلت الفوضى في الكون ولا لعدم النظام ، فالله سبحانه وتعالى لا يزال هو السبب الأول وال حقيقي لطوفان البحار .

ينضاف إلى ذلك أن العلم قد فقد يقينه السابق بدخوله أبواب القرن العشرين الواسعة . لقل حل أينشتين محل نيوتن ، كما أبطل العالمان بلايك وهايزن برج نظريات لا بلاس . وقد أوصلت نظرية النسبية وقاعدة الميكانيكا الكمية (كواقم) ، العلماء إلى الاعتراف بأنه لا يمكن الفصل بين المشاهد والموضوع المشاهد . ومعناه أنه ليس في إمكاننا إلا أن نشاهد بعض المظاهر الخارجية من أي شيء ، وأننا لا نستطيع أن نشاهد حقيقته الجوهرية . إن الثورة التي وقعت في الحقل العلمي في هذا القرن وظهر منها قصور واضح في نظرية نيوتن التي سادت العالم لمدة قرنين من الزمان ، قد أثبتت أهمية الدين من وجهة نظر العلم نفسه ، وأصرار كبار العلماء على أن العلم لا يعطيانا إلا معرفة جزئية عن الحقيقة .

ثم يأتي ، بعد ذلك الفلاسفة العلميون ، الذين اعتمدوا على قناعة علم الطبيعة الحديث والرياضيات ، لينفي فكرهم بكل صراحة التفسير المادي للكون ، وليركزوا وجود الخالق المهيمن على الكون كله .

لقد انتهى الرياضي والفيلسوف الانجليزي « الفرد نورث هوait هيد » (١٨٨١ - ١٩٤٧) الى أن : « الطبيعة حية » Nature is A live أي أنها ليست بدون روح .

واستنتج الفلكلنجليزي السير آرثر آيدينجتون (١٨٨٢ - ١٩٤٤) من دراسة العلوم :

« إن مادة العالم مادة عقلية »
The stuff of the world is Mind. Stuff

وعبر الرياضي السيد جيمس جينز ، أعظم علماء العصر ، عن الكشف الجديدة بقوله : « إن الكون كون فكري » The Universe is a universe of Thought .

ويخلص ج. و. ن. سوليفان أفكار هؤلاء العلماء في الجملة التالية : « إن الطبيعة النهاية للكون طبيعة عقلية » The Ultimate Nature of the Universe is Mental .

ما الحقيقة النهاية للكون ، العقل أم المادة ؟ إن هذا السؤال يتحول في صيغته الفلسفية الى السؤال الآتي : « هل الكون انتاج لعمل المادة المحس ، أم أن الكون مخلوق لقوة غير مادية خلقته بالارادة ؟

إن النتيجة التي انتهت اليها الدراسة العلمية — وهي « أن الحقيقة

النهاية للكون عقل » — هي من حيث نوعيتها تصديق للدين ودحض
للحاد بكل تأكيد .

ويحتوى كتاب « عالم الأسرار » مؤلفه الفلكى والرياضي البريطانى
السير (جيمس جينز) ، على أكثر المواد العلمية من هذه الناحية . وقد
اتهى السير (جينز) بعد مناقشة علمية بحثة الى ان :

« الكون لا يقبل التفسير المادى في ضوء علم الطبيعة الجديد .
وسببه — في نظرى — أن التفسير المادى قد أصبح الآن فكرة
ذهنية (٦٩) . Mental Concept

ويقول أيضا : « اذا كان الكون كونا فكريًا ، فلا بد أن خلقه كان
عملًا فكريًا أيضًا » (٧٠) .

ولهذه الأسباب وغيرها توصل السير (جيمس جينز) الى أن حقيقة
الكون ليست المادة ، وإنما هي العقل . ويوجد هذا العقل في رأس
« رياضي كوني عظيم » وهذا لأن هيكل الكون هو بكامله هيكل
رياضي :

« من الصحيح أن نقول : ان نهر العلم قد تحول الى مجرى جديد
في الأعوام الأخيرة . لقد كنا قطن قبل ثلاثين سنة — ونحن ننظر الى

(69) Sir James Jeans : Mysterious Universe. (1948), p. 123.

(70) Ibid : pp. 133 - 34.

الكون — أقنا أمام حقيقة من النوع الميكانيكي . وكان يبدو لنا أن الكون يستعمل على ركام من المادة المبعثرة وقد اجتمعت أجزاءه بالصدفة ، وأن عمل هذه المادة ينحصر في أنه ترقص بعض الوقت رقصا لا معنى له تحت تأثير قوى عمياء لا هدف لها ، وألهـ بعد نهاية هذا الرقص سنتهـى هذه المادة في صورة كون ميت ، وأن الحياة قد وجدت صدفة خلال عمل هذه القوى العمياء ، وأن بقعة صغيرة جدا من الكون قد نعمت بهذه الحياة أو على سبيل الاختصار يمكن أن توجد هذه الحياة في باقـ آخرـ ، وأن كلـ هذا سينتهـى يومـا وسيقـى الكـونـ فـاقدـ الروحـ .

ولكن توجد اليوم أدلة قوية تضطر علم الطبيعة إلى قبول الحقيقة القائلة بأن نهر العلم ينساب نحو حقيقة غير ميكانيكية . إن الكون أشبه بفكر عظيم منه بماكينة عظيمة . إن « الذهن » لم يدخل إلى هذا العالم المادي كأجنبي عنه ، ونحن نصل الآن إلى مكان يجدر بنا فيه استقبال « الذهن » كخالق هذا الكون وحاكمه . ولا شك أن هذا الذهن ليس كأذهاقتـ البشرـيةـ ، بل هو ذهن خلق الذهن الإنسـانيـ من « الذرةـ المادةـ » وهذا كلـهـ كانـ موجودـاـ فيـ ذلكـ الـذهـنـ الكـوـنـيـ فيـ صـورـةـ برنـامـجـ مـعـدـ مـسـيقـاـ . وـيـفـرـضـ عـلـيـنـاـ الـعـلـمـ الجـديـدـ أـنـ نـعيـدـ النـظرـ فـاـ أـفـكـارـناـ عـنـ العـالـمـ ، تلكـ التـىـ كـنـاـ قـدـ أـقـمنـاـهاـ عـلـىـ عـجـلـ . لـقـدـ اـكـتـشـفـنـاـ أـنـ الكـونـ يـشـهـدـ بـوـجـودـ « قـوـةـ منـظـمةـ أـوـ مـهيـمنـةـ » (٧١) .

إنـ ماـ اـتـهـتـ إـلـيـهـ الـاكـتـشـافـاتـ الـعـلـمـيـةـ الـحـدـيـثـةـ ، وـالـمـعاـصـرـةـ منـ حيثـ اـقـرـارـهـاـ بـوـجـودـ اللهـ ، تلكـ القـوـةـ المـهيـمنـةـ الـمـنظـمةـ ، سـبـقـ وـأـنـ أـكـنـهـ الـدـينـ

(17) Ibid, pp. 136 - 138.

الاسلامي ودعا اليه منذ خمسة عشر قرنا من الزمان . وبهذا سيسقى
 الدين دائمـاـ هو المنبع وهو الموجه ل بصيرتنا العلمية . وأن ل بصيرتنا
 الدينية ، فيما يقول ذلك عالم الفيزياء « شرودنجر » من القوة والمتانة
 والضمان ما ل بصيرتنا العلمية . وهذا الفهم لحقيقة الدين ، كان هو مسلك
 العلماء والمفكرين في الاسلام منذ نحو ألف عام عندما عنوا بالكتابين
 معـاـ القرآن الكريم والكون العظيم ، وكاغروا في نفس الوقت مسلمين
 علماء لا مسلمين وعلماء ، بمعنى أن اهتمامهم بالفروع التي يهتمونـ
 بها من فروع علوم الطبيعة والرياضـة ، كان جزءـاـ من اسلامـهم ، أو
 بعبارة أخرى كانت العبادة عندـهم ذات وجهـين : بالوجه الأول منهـما
 يتبدـون الله ، بالأـخرـ كانـ الخـصـبة ، وبالوجه الثاني منهـما يـحـشـونـ في خـلـقـ
 السـمـوـاتـ والأـرـضـ وما بينـهـما ، كما أمرـهم كتابـهمـ الحـكـيمـ ، منـبعـ الـعـلـمـ
 توـالـرـفـانـ ، وـفـيـ المـسـتـقـبـلـ سـوـفـ يـكـوـنـ رـجـلـ الـعـلـمـ وـرـجـلـ الدـيـنـ شـخـصـاـ
 وـأـنـحـداـ ، كـمـاـ كـانـ النـحـالـ فـيـ التـارـيـخـ الزـاهـرـ للـحـضـارـةـ الـاسـلـامـيـةـ . فـقـدـ
 كانـ عـالـمـ الطـبـ أوـ عـالـمـ الكـيـمـيـاءـ أوـ عـالـمـ الـطـبـ أوـ عـالـمـ الـفـلـكـ أوـ عـالـمـ
 الـرـياـضـةـ مـسـلـمـاـ عـالـمـاـ لـاـ مـسـلـمـاـ وـعـالـمـاـ

* * *

المسيح الصلحي في الاسلام

عـرفـ العـربـ قـبـيلـ الـاسـلـامـ أـنـوـاعـاـ مـنـ الـظـاهـرـاتـ الـكـوـيـةـ فـلـكـيـةـ كـافـتـ
 أـنـ جـوـيـةـ ، كـمـاـ أـحـاطـهـواـ عـلـمـاـ بـحـيـاـتـ الـحـيـوـانـ ، وـبـالـإـنسـانـ مـنـ فـاحـيـةـ الـفـراـسـةـ
 وـالـورـاثـةـ ، وـقـدـ تـوـصـلـ العـربـ إـلـىـ هـذـاـ الـعـلـمـ وـهـذـهـ الـمـرـفـةـ بـفـضـلـ طـولـ
 التجـربـةـ . لـكـنـ ذـلـكـ كـلـهـ كـانـ جـمـلـةـ مـعـارـفـ مـتـفـرـقةـ لـمـ تـوـضـعـ فـيـ شـكـلـ

نظريّة أو حكم عام . وفي هذا يقول صاعد الأندلسى (٧٢) :

« إنهم (أى العرب) وصلوا إلى هذه المعارف بطول التجربة وبحكم حاجاتهم في أمور المعيشة ، لا على طريق تعلم الحقائق ولا على سبيل التدرب في العلوم » .

وعندما سيطر الرومان على بلاد الاغريق خلال القرنين الثاني والأول قبل الميلاد ، وكان فيها العلم والفلسفة ، لم تكن روما راغبة في حماية العلم أو الفلسفة أو عاملة على ازدهارهما كما فعل المسلمون .

وابتداء من القرن الرابع الميلادي بدأت المسيحية تسيطر على شؤون الحضارة الفكرية والعلمية في العالم الروماني ، ورأت في الكتاب المقدس كل ما يحتاجه الإنسان في الدنيا والآخرة ، واعتبرت ما يخالفه كفراً والحاداً ، وحاربت العلم والعلماء ، وأعدمت الكنيسة بعض كتب الطب والرياضيات والفلك ، وألقت بالبعض في مغارات لا يطلع عليها أحد حتى يأكلها الزمان (٧٣) . ولم تنسى المسيحية علمياً ولا فلسفياً إلا بعد أن أخذ المسيحيون الغربيون ثمرات التجربة العلمية الفلسفية الإسلامية منيذ القرن العاشر الميلادي .

لقد كان الارتياح من الطبيعة ، وخضوع العقل الأوروبي لكتاب المقدس ولفلسفة أرسطيو الصورية التي تستند إلى النظر العقلي المجرد ، سبباً رئيسياً للركود العلمي في أوروبا المسيحية في العصور الوسطى المظلمة .

(٧٢) طبقات الأمم : مطبعة السعادة بمصر ، الفصل الخاص بالعلوم عند العرب .

(٧٣) ابن نباتة المصري : سرح العيون ص ٦٦ ، وابن النديم : الفهرست ص ١١٢

ثم جاء الاسلام وقدم حضارته الأصلية في شتى الميادين وال المجالات ، واتجه المسلمون إلى المنهج التجربى الذى يستند إلى الملاحظة الحسية في دراسة الظواهر الجزئية ابتعاء الكشف عن قوانينها . ومعنى هذا أن الاسلام قد وضع العرب على الطريق للمعرفة على منهج يؤدى إلى المعرفة العلمية بمعناها الصحيح ، وهو ما يخالف ما كان عليه اليونان الذين اهتموا بالعلوم النظرية الاستنباطية ، واستخروا بالتفكير العلمي التجربى .

وعلى الرغم من تحمس (أندريله بونارد) André Bonnard للحضارة الاغريقية ، الا أنه يضطر إلى الاعتراف بـ «أن العلم اليوناني كان نظرية ، تجريدا وحسبا أكثر من أي شيء آخر ، باعتبار أن البحث الفلسفى أصبح تاما صرفا ٠٠»^(٧٤) .

وإذا كان القرآن الكريم هو كتاب مقدس من عند الله ، والطبيعة وحقائق آيات الكون من صنع الله ، أو هي «قرآن» الخلق الذي كتبه الله أيضا . فقده اهتم المسلمون الأوائل بالكتابين معا : القرآن الكريم ، والكون العظيم ، مما أعادهم على التقدم العظيم في مجالات العلوم التجريبية ، ونشأ عن ذلك الحضارة الإسلامية .

وي يمكن لنا أن نجمل مصادر المعرفة القرآنية في مصدرين اثنين هامين هما : الحواس والملاحظة العلمية والتجربة من ناحية ، والعقل

(٧٤) أندريله بونارد : الفلسفة الاغريقية ، باريس ١٩٦٤ ج ٣ ص ٢٦١
نقل عن : روجيه جارودى : وعد الاسلام ترجمة د. ذوقان قرقوط مكتبة
مدبولي بالقاهرة - ظ . أولى ١٩٨٤ س ٩٠

أو الفواد من فاحية أخرى . أن الحقيقة لا يمكن أن نصل إليها عن طريق الأسلوب العقلى البعيد عن الملاحظة والمشاهدة العلمية ، ومن هنا كان الرابط بين المنهج التجربى والعقلى . ومن ثم لا تقوم المعرفة القرآنية على القياس العقلى وحده الذى يشير إليه قوله تعالى : « فاعتبروا يا أولى الأبصار »^(٧٥) ، بل تكون الملاحظة العلمية أسلوباً مقرراً للبحث ، والفضل في هذا للقرآن وحده .

ان المعرفة القرآنية تبدأ أول ما تبدأ بالمشاهدة للمحسوس ، واستقراء الجزئيات من عالم الطبيعة بهدف الوصول إلى معرفة القوافين العامة التي تسير هذه الطبيعة بمقتضاها . وقد وجه القرآن العقول إلى النظر في الطبيعة بأوسع معانيها ، وبأخص وأعم ظاهراتها ، وهو بهذا يرمي منا أن نبدأ بدراسة الواقع والمشاهدات التي تعمل على ايقاظ التفكير ، ولا نبدأ بمجردات الذهن وأوهامه .

وتظهر الروح القرآنية على أحسن صورها في فتح طريق البحث في هذا المصدر بتوجيه القرآن العقل إلى النظر في الكون ومشاهدة الطبيعة مبتدئاً بالعادى البسيط من ظاهراتها ، ومنتهاً إلى أمور كوفية كبرى .

ابتدأ القرآن بالدعوة إلى النظر في هيئة خلق الإبل ، وارتفاع السماء ، وانتساب الجبال ، وانبساط الأرض « أفلاؤ ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت ، وإلى الجبال كيف نصبت ، وإلى الأرض كيف سطحت »^(٧٦) .

(٧٥) الحشر ٢

(٧٦) الفاطية : ١٧ - ٢٠

وتعبر الكلمة «كيف» في هذه الآيات عن روح العلم الحديث كله ومنهجه . ذلك أن العلم — في مفهوم علماء مناهج البحث المحدثين — هو اجابة عن السؤال «كيف» ، وليس اجابة عن السؤال «لماذا» . بعبارة أخرى العلم يعني بيان كيف تترتب الظاهرة ، ولا يعني بالبحث عن الغاية منها »(*).

فالقرآن حين يدعونا إلى البحث في كيفية خلق الحيوان والسماء والأرض والجبال والكواكب وتعاقب الليل والنهار والسحب ، إنما يمدنا بالمنهج الصحيح للبحث الاستقرائي في علوم شتى . كعلوم الحياة والفلك والجيولوجيا والجغرافيا وغيرها .

ثم تدرج القرآن من ذلك إلى ظاهرات أكبر رئيسية : ظاهرات تصريف الرياح المتعاقب ، واختلاف الليل والنهار ، «إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات لقوم يتقون»^(٧٧) . وظاهرات الحياة في النبات والحيوان و «السماء والأرض» فشأنهما ، وشكلهما ، وتضاريس الأرض ، وأنهارها ، وبحارها ، «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها ومالها من فروج والأرض — مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيبي»^(٧٨) .

(*) الدكتور أبو الوفا الغنيمي التفتازاني : الإنسان والكون في الإسلام دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة ١٩٧٥ — ص ٣٦

(77) يونس : ٦

(78) سورة ق : ٦ - ٨

وينبه القرآن بعد ذلك ، إلى مسائل كوفية كبرى : الكون ومراحل ظهوره من التحام ووحدة إلى افتراق وتشكل متتنوع : « أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كاتنا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيءٍ حتى أفالاً يؤمنون » (٧٩) .

لقد افرد القرآن بالتحديث عن آيات الكون في أكثر من ثمانين موضعًا حتى يتمكن الناس من الاحاطة علما بطبع الأشياء والعلاقات بينها والقوانين التي تحكم ذلك ، بما يؤدي في النهاية إلى التأكيد من وجود خالق الكون . فآيات الكون هي الظاهرات الطبيعية ، التي هي في حقيقتها « آيات » الخالق .

ويشترط للوصول إلى العلم الطبيعي ، دراسة « الـكم » و « الـكيف » في الطبيعة ومن هنا كان تنبية القرآن الكريم ، في أكثر من موضع ، إلى فاحية « الـكم » و « الـكيف » في الأشياء .

وتدل كلمة « قدر » و « قدر » و « مقدار » و « تقدير » على الـكم في الأشياء ونظامها . والمقصود هنا الـكم الزمانى والمكاني الخاص بالحركة والحجم ، أو درجة النمو أو الترتيب والارتباط : « كل شيءٍ عنده بمقدار » (٨٠) ، « وخلق كل شيءٍ فقدره تقديرًا » (٨١) .

(٧٩) الأنبياء : ٣٠

(٨٠) الرعد : ٥

(٨١) الفرقان : ٢

ويذكر القرآن «الكيف»، في مواضع كثيرة، بمعنى هيئة خلقه للأشياء وتكوينها وصفاتها ووظائفها، من ذلك هيئة خلق الأبل وكيفية خلق السموات والأرض، وارتفاع اجرام السماء، واختلاف الليل والنهار، وامتداد الظل وقاؤنه: «ألم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا»^(٨٢)، وكيفية ظهور النباتات في الأرض بما يؤكد قدرة الله تعالى المتفرودة في الخلق والإبداع الذي لا يقدر على مشاركته فيه أحد آخر: «يحيى الأرض بعد موتها ان ذلك لمحى الموتى وهو على كل شيء قادر به»^(٨٣).

ويريد القرآن، بهذا أن يجمع الإنسان بين النظرة العلمية الفاحصة عن الأشياء (التحليل الاستقرائي)، وبين النظرة التركيبية، فيصل من جهة إلى القوانين التي تنظم الكون وتحكم الأشياء التي يمكن أن تقيده في حياته، ويصل من جهة أخرى إلى خالق الكون ودلالة النظام الكوني كله عليه. فيؤمن بالخالق والمحرك والمدير سبحانه وتعالى ويعظمه ويشكره.

يقول تعالى: «فلينظر الإنسان إلى طعامه – أفالصينا الماء صبا. ثم شققنا الأرض شقا – فأدبتنا فيها حباً . وعنباً . وقضباً . وزيتونا . ونخلنا . وحدائقنا غلباً . وفاكهنا وأبا»^(٨٤).

^(٨٢) الفرقان : ٤٥

^(٨٣) الروم : ٥٠

^(٨٤) عبس : ٢٤ - ٣١

ويلفت نظرنا هنا توكيد القرآن لجانب «النظر والللاحظة» والمشاهدة من جوانب الحقيقة ، حتى يندفع الناس الى تأمل قعم الله الكثيرة وكيف خلقت ، خاصة ما يتعلق منها بمصادر غذائهم كالنخل والأعناب والزيتون والرمان . فعندئذ يؤمنون بالله خالقها ، القادر على كل شيء ، ويشكرون له ، ويؤمنون بالبعث والنشور بعد موتهم وذلك «استدلالا بالنظير على النظير » كما يذهب الى ذلك ابن قيم الجوزية^(٨٥) .

وفي هذا يقول المفكر « محمد اقبال » « لا شك أن أول ما يستهدفه القرآن من هذه الللاحظة التأملية للطبيعة هو أنها تبعث في نفس الأنسان الشعور بمن تعد هذه الطبيعة آلة عليه . ولكن ما ينبغي الالتفات اليه هو الاتجاه التجربى العام للقرآن ، مما كون في أتباعه شعورا بتقدير الواقع وجعل منهم آخر الأمر واضعى أساس العلم الحديث . واته الأمر عظيم حقا أن يوقد القرآن تلك الروح التجريبية في عصر كان يرفض عالم المئيات بوصفه قليلا الغباء في بحث الإنسان وراء الخالق . ان الحقيقة تشوی في نفس مظاهرها ، وان كائنا كالإنسان يعيش في بيئه كثيود لا يسعه أن ينجاهل عالم المئيات . والقرآن يبصرنا بحقيقة التغير العظيمة التي لا يتسى لنا بغير تقاديرها والسيطرة عليها حضارة قوية الداعم .

ويستطرد « محمد اقبال » موضحا أن الخفاق وفشل الحضارات القديمة راجع في الأساس الى اهمال جانب النظر والمشاهدة وتجاهل

(٨٥) ابن قيم الجوزية : أعلام المؤعين ، ضبطه وحققه عبد الرحمن الوكيل ، دار الكتب الحديثة ، القاهرة ١٩٦٩ م ١٥٩/١

عالم المريّات ، فيقول : « ولقد أخفقت ثقافات آسيا بل ثقافات العالم القديم كله ، لأنها تناولت الحقيقة بالنظر العقلى ثم اتجهت منه إلى العالم الخارجى ، ف Amendها هذا المسلك بالتفكير النظري المجرد من القوة ، وليس من الممكن أن تقام على النظر المجرد وحده حضارة يكتب لها البقاء »^(٨٦) .

ومنهج القرآن العلمي التجربى هذا ، الذى قدّى له الحضارة الغربية الحديثة بما وصلت إليه من مناهج علمية وكشوف ومخترعات ، يختلف تماماً عن المناهج العلمية للثقافات القديمة خاصة اليونانية منها ، التي اتصل المسلمون بها أكثر من غيرها . لقد جهلت الثقافات القديمة ، ومنها اليونانية ، العلم ، واحتقرت الطريقة التجريبية ، ووجهت غنايتها إلى النظري المجرد دون الواقع المحسوس .

يؤكد هذا ما ذهب إليه « محمد اقبال » قائلاً : « ولكن أساليب البحث في دأب وأناة وجمع المعلومات الإيجابية وتركيزها والمناهج التفصيلية للعلم ، والملاحظة الدقيقة المستمرة ، والبحث التجربى ، كل ذلك كان غريباً تماماً عن المزاج اليونانى »^(٨٧)

(٨٦) محمد اقبال : تجديد التفكير الدينى في الإسلام - ترجمة عباس محمود ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة . الطبعة الثانية ١٩٦٨ ، ص ٢١ - ٢٢

(٨٧) المصدر السابق ص ١٥٠

لقد حجب الفكر اليوناني أنظار المسلمين الذين تأثروا به عن فهم روح القرآن التي تتجلّى فيها النّظرـة الواقعـية ، والالـامـامـاتـ بـمـنهـجـهـ العلمـيـ التجـريـسيـ الذي يعتمد على الملاحظـةـ والـماـشاهـدةـ ، وبـهـذاـ قـاـئـرـاـ المسلمـونـ كـثـيرـاـ ، وـفـقـدـ اـتـجـاهـهـمـ العـلـمـيـ وجـوـدـهـ واستـقـالـلـهـ .

ثم كانت ثورة المسلمين العقلية على الفلسفة اليونانية في كل ميدان من ميادين الفكر ، بل ان المسلمين كانوا أسبق من المفكرين الغربيين المحدثين الى نقد منطق أرسطو اليوناني الصوري العقيم ، الذي لا يقيـمـ وزـنـاـ لـلـوـقـائـعـ الـخـارـجـيـةـ ، وـخـرـجـواـ منـ حدـودـ المـلـاحـظـةـ وـالـتـجـرـيـةـ ، وـتـمـكـنـواـ منـ التـمـيـزـ بـيـنـ طـبـيـعـةـ كـلـاـ منـ الـظـواـهـرـ العـقـلـيـةـ الـبـحـثـةـ مـنـ نـاحـيـةـ ، وـالـظـواـهـرـ الـمـادـيـةـ الـحـسـيـةـ مـنـ نـاحـيـةـ آـخـرـىـ . وـأـدـرـكـواـ أـنـ أـدـاءـ الـبـحـثـ فـيـ كـلـ مـنـهـمـ تـخـتـلـفـ عـنـ الـأـخـرـىـ . لقد عارض المسلمون منهج اليونان القياسي وهاجموه ، لأن الأقيسة المنطقية ، كما ذهب الى ذلك ابن خلدون ، هي أحكام ذهنية ، وال موجودات الخارجية متشخصة . فالتطابق بينهما غير يقيني ، لأن المادة تحول دوافعه . اللهم الا ما يشهد به الحس من ذلك ، فدليله شهوده ، لا تلك البراهين المنطقية .

ويأتي ابن تيمية في مقدمة من هاجموا منطق أرسطو ، حيث أفرد لنقد هذا المنطق الصوري كتابا سماه « نقض المنطق ». دعا فيه الى الاستقراء الحسي باعتباره طريقاً واحداً للوصول الى اليقين^(٨٨) .

(٨٨) انظر : ابن تيمية : كتاب نقض المنطق ، الذي يقول فيه :
ان العـجزـياتـ المـبـنـةـ الـقـائـمـةـ عـلـىـ الـحـسـ هـىـ الـحـقـائـقـ الـوـحـيـدـةـ الـمـتـحـقـقـةـ فـيـ الـاعـيـانـ صـ ٢٠٦

كما اعتبر ابن حزم الأندلسي في كتابه (التقريب لحد المنطق) ،
الحس أصلاً من أصول العلم والمعارف الجديدة . إن المنهج العلمي
الإسلامي الذي يستند إلى الملاحظة والمشاهدة والتجربة ، هو الذي
يصلح للبحث في ظواهر المادة الطبيعية ، وليس منطق أرسطو
العقيم .

ويأتي (فرنسيس بيكون) من بعد ذلك ليهاجم منهج الأغريق
الصوري الجامد بقوله : « إن الحكمة التي أخذناها في المقام الأول
عن الأغريق ليست من المعرفة سوى طفولتها ، ولها صفة الطفل ،
في وسعه أن يتكلم ولكنه لا يستطيع أن ينجذب ، فهو حافلة بالمناقشات
ولكنها عاقر لا تنجذب أعملاً »^(٨٩) . إن التجربة ، وليس القياس ،
في نظره ، هي الوسيلة الناجحة لفهم ظواهر الحياة الطبيعية .

وقد كان للتفكير اليوناني ، ومنطق أرسطو ، دور كبير في تأخير
الفكر العلمي الإسلامي ، الذي يعتمد على الحواس ويستشهد بها ،
خلال قرنين من الزمان على الأقل . ومن هنا يبطل الرعم القائل بأن
الفكر اليوناني شكل طبيعة الثقافة الإسلامية^(٩٠) .

إن المنهج العلمي الذي أذاعه ونشره في كل أنحاء أوروبا
« روجر بيكون » وسميه المشهور « فرنسيس بيكون » يرجع إلى

(٨٩) رينيه ديبو : رؤى العقل ، ترجمة فؤاد صروف ، بيروت ١٩٦٢ م ، ص ٥٠

(٩٠) انظر : محمد اقبال : تجديد التفكير الدينى في الإسلام ص ١٥١

أصل اسلامي . فقد أكدت حقائق التاريخ سبق علماء الاسلام الى ممارسة المنهج التجربى قبل ي يكون وجود استيورت مل بعدة قرون . هذه الحقيقة يؤكدها العالم الانجليزى الكبير الأستاذ « بريفولت » Briffault في كتابه « بناء الانسانية » Making of Humanity بقوله :

« ان روجر ي يكون درس اللغة العربية والعلم العربي والعلوم العربية في مدرسة اكسفورد على خلفاء معلميه العرب في الأنجلترا . وليس لروجر ي يكون ولا لسميه الذى جاء بعده الحق في أن ينسب اليهما الفضل في ابتكار المنهج التجربى . فلم يكن روجر ي يكون الا رسولا من رسول العلم والمنهج الاسلاميين الى أوربا المسيحية ، وهو لم يمل قط من التصريح بأن تعلم معاصريه للغة العربية وعلوم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة » .

ثم يذكر بعد ذلك أن مناقشات عددة قد دارت حول واضعي المنهج التجربى ، وأن هذه المناقشات هي في حقيقة الأمر ، تحريف هائل لمصادر الحضارة الأوروبية ، أما مصدر الحضارة الأوروبية الحق فهو منهج العرب التجربى .

وقد انتشر منهج العرب التجربى في عصر « ي يكون » وانكب الناس في لهف على تعلمه في ربوع أوربا »⁽⁹¹⁾ .

(91) Briffault : Making of Humanity, p. 292.

ومحمد اقبال : تجديد التفكير الدينى في الاسلام ص ١٤٩

ثم يذكر الأستاذ « بريفولت » أن الشفافة الإسلامية تركت أثراً كبيراً على كل وجهة نظر من وجهات العلم الأوروبي ، وعلى وجهة الشخصوص : العلم الطبيعي والروح العلمي : « وهم القوتان المميزتان للعلم الحديث والمصدران الساميان لإزهارة^(٩٢) »

ويضيف إلى ما تقدم قوله في اصرار وحسم : « ان ما يدين به علمنا لعلم العرب ليس هو ما قدموه لنا من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة ، بل يدين هذا العلم إلى الثقافة العربية بأكثير من هذا ، انه يدين لها بوجوده . فالعالم القديم كما رأينا ، لم يكن للعلم فيه وجود . وعلم النجوم عند اليونان ورياضياتهم كانت علوماً أجنبية استجلبواها من خارج بلادهم وأخذوها عن سواهم ولم تتأقلم في يوم من الأيام . فتبتعد امتزاجاً كلياً بالثقافة اليونانية . وقد أبدع اليونان المذهب وعمموا الأحكام ووضعوا النظريات ، ولكن طرق البحث وجميع المعلومات الإيجابية وتركيزها ، ومناهج العلم الدقيقة ، واللحاظة الفضلة العميقه ، والبحث التجربى كل ذلك كان غريباً تماماً عن المزاج اليوناني^{٠٠٠} .

أما ما ندعوه العلم ، فقد ظهر في أوروبا نتيجة لروح من البحث جديدة ، ولطرق من الاستقصاء مستحدثة لطرق التجربة ، واللحاظة والمقاييس ، ولتطور الرياضيات إلى صورة لم يعرفها اليونان . وهذه الروح ، و تلك المناهج العلمية أدخلها العرب إلى العالم الأوروبي^(٩٣) .

(92) Ibid : p. 160.

(93) Ibid : p. 196.

المنهج العلمي التجربى ، الذى قامت عليه الحضارة الأوروبية ، "اذن" هو منهج اسلامى يعد مخرة من مفاخر المسلمين .

اما عن نظرة الأوربيين للعلم التجربى في عصر (روجر بيسكون المتوفى في عام ١٢٩٤ ميلادية) فيوضحها لنا بيسكون بقوله : « ان معاصريه إنما يظنون أن تائج التجرب ما هي الا عمل من أعمال الأرواح الخبيثة ، وان رجال الدين يرونها غير جديرة بالرجل المسيحي . وأما فيما يتعلق بالتجارب الكيماوية فقد حذفها روجر بيسكون كلياً من مؤلفه معلقاً على ذلك بأنها لا تناسب الا أحكام الناس الذين لا يوجد منهن ثلاثة في العالم كله (أي العالم الأوربى المسيحي) . وكان بيسكون يرى بوضوح أكثر من أي عالم آخر في عصره أنه بدون التجرب وبذل الرياضيات ترتد العلوم الطبيعية في أقرب وقت إلى مجرد لغو فارغ »^(٩٤) .

من هنا كان سعى روجر بيسكون ، رائد الطريقة التجريبية والعلم الحديث في الغرب ، إلى دراسة العلم العربي الإسلامي دراسة عميقه . فتتلمذ في الكيمياء على جابر بن حيان ، الذي يحلو له تسميته بأستاذ الأساتذة ، واقتبس معلوماته في البصريات من كتاب «الأبصار» لابن الهيثم ، وفي الطب من ابن سينا والرازي وغيرهما . كما اعتمد في فلسنته على ابن رشيد . وروجر بيسكون بهذا لم يكن فيحقيقة الأمر الا واحداً من رسل العلم والمنهج الاسلاميين الى أوروبا

(٩٤) جلال مظهر : الحضارة الاسلامية ، اساس التقدم العلمي الحديث ، مركز كتب الشرق الأوسط بالقاهرة ١٩٦٩ م ، ص ١٥٣ - ١٥٢

السيجية ، بل انه يعترف في صراحة أمينة واضحة أنه مدين في منهجه
العلمي للعرب وللحضارة الإسلامية .

أما عن (فرسيس بيكوان ١٥٦١ - ١٦٢٦ م) ، فقد ثبت أن النهج
العلمي الذي ينسب عادة اليه ، وهدف منه اصلاح حال العلم
واقامته على أساس التجربة والاستقراء ، واعتبار التجربة مفتاح
اكتشاف أسرار الطبيعة ، لم يكن فتحاً جديداً^(٩٥) . اذ أنه اقتدى في
منهجه الطموح هذا بعلماء العرب . فقد سبقه إلى تطبيق هذا النهج بقرون
عديدة من هؤلاء العلماء كابن الهيثم وجابر بن حيان وأبو بكر الرازي ،
والبيروني والخازن باصطلاحهم منهج الاستقراء واتخاذهم الملاحظة
والتجربة أدلة لتحصيل المعرفة العلمية .

وقد جاء في الرسالة السابعة من رسائل اخوان الصفا (القرن
الرابع الهجري - الحادى عشر الميلادى) هذا الدستور المحكم
للبحث العلمي وطريقته و منهاجه الذى ينحصر في تسعة أحكام
أو أسئلة وهى :

١ - هل هو : وهو البحث عن وجود الشيء من عدمه .

٢ - ما هو : يبحث عن حقيقة الشيء .

(٩٥) انظر ج . ب . بيورى : فكرة التقدم ، ترجمة د . احمد
حمدى محمود ومراجعة احمد خاکى ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ،
٦٥ - ١٩٨٢ هـ - ١٤٠٢ م ص

٣ - كم هو : المقدار .

٤ - كيف هو : الصفات .

٥ - أى شيء هو .

٦ - أين هو .

٧ - متى هو .

٨ - لم هو .

٩ - من هو^(٩٦) .

* * *

نماذج للأبداع العلمي عند بعض علماء الإسلام

يعتبر الإسلام - فيما يقول بذلك العالم الأستاذ (سيد حسين نصر) في أول كتابه : « العلم الإسلامي » Islamic Science

هو القوة التي أعطت الحياة لحضارة واسعة النطاق ، كانت العلوم احدى ثمارها ، وذلك أن هذه العلوم لم تظهر في الوجود على نحو

(٩٦) انظر : عبد الحليم منتصر : تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه ، القاهرة ١٩٦٧ ، ص ١٤ - ٩٥

عارض ، بل هي أنشئت على الصورة التي أنشئت عليها لأن الذين
أنشؤوها كانوا مسلمين يتৎفسون في عالم إسلامي^(٩٧) ٠٠٠

وقد كان لروح القرآن ومنهجه العلمي الداعي إلى استخدام
الحواسن والعقل لاكتشاف حقائق الأشياء تأثير واضح في إنشاء
حضارة الإسلام العلمية التجريبية البعيدة عن الخيال والأوهام . والتفكير
الإسلامي بهذا كان فكرا تجريبيا بداعف روح القرآن التي حثت على
طلب العلم وتطويره ، والسير في أرجاء الأرض لاكتشاف بداية
الأشياء **وقل : سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق**^(٩٨) .

**أفلم يسيرا في الأرض ف تكون لهم قلوب يقللون بها أو آذان
يسمعون بها**^(٩٩) .

وقد اعتمد المسلمون في علمهم على المشاهدة والملاحظة والتجربة
التي أخذوها من منهج القرآن العلمي ، ومن ثم بات واضح أن منهج
العلم الحديث يتفق مع العلم الإسلامي كما دعا إليه القرآن . واليك
ما يقوله (فون كريمر) عند وصفه النشاط العلمي عند المسلمين^(١٠٠) :

(97) Seyyed Hossein Nasr : Islamic Science published by the world of Islam Festival publishing Company, London 1976.

(٩٨) العنكبوت : ٢٠

(٩٩) الحج : ٤٦

(١٠٠) فرانز روزنتال : مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي :
ترجمة الدكتور أنيس فريحة ، دار الثقافة بيروت ١٩٦١ ص ١٥

« إن أعظم نشاط فكري قام به العرب يسود لنا جيلنا في حقل المعرفة التجريبية ضمن دائرة ملاحظاتهم واختباراتهم . فانهم كانوا يسودون نشاطاً واجتهاداً عجيزين حين يلاحظون ويمحضون ، وحيث يجمعون ويرتبون ما تعلموه من التجربة أو أخذواه من الرواية والتقليد

وبصفتهم أصحاب ملاحظة دقيقة ، وبصفتهم مفكرين مبدعين ، فانهم قد أتوا بأعمال رائعة في حقول الرياضيات والفلك » ، وأيضاً العلوم الطبيعية مثل الطب (ولا سيما علم الأدوية) والكيمياء .

لقد نظر علماء الإسلام إلى التجربة والملاحظة في حقول العلم على أنها أمور تافهة من حيث انسجامها أو تلاوئها مع العلم كله ، أو من حيث أنها أساس يقوم عليه نظام شامل .

وقد كان علماء الإسلام أصحاب فكر موسوعي ، وكانوا فلاسفة يمثلون وحدة المعرفة ، مع تخصص كل واحد منهم في ميدان من ميادين العلم والمعرفة . ثم انهم كانوا مسلمين علماء ، لا مسلمين وعلماء ، يشتغلون بالعلم الطبيعي ، ويرون في الطبيعة آيات الله ، وكتاب للعلم بالله تعالى . « سررهم آياتنا في الافق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق » (١٠١) .

اندفع المسلمون ، بدافع القرآن ، الى البحث في مختلف ميادين المعرفة في الكون ، كتاب الله المرئى . ونشأ عن ذلك الحضارة الإسلامية الظاهرة التي قدمت للإنسانية مجموعة كبيرة من أعظم العلماء أمثال ابن الهيثم في الطبيعيات وجابر بن حيان في الكيمياء ، وأبي بكر الرازي في الطب ، وابن سينا في الطب والفلسفة معاً ، وكثيرين غيرهم .

ويحصي الأستاذ (السائح) بعض أعلام العلماء المسلمين فيقول « والاسلام بدعوته الى العلم هو الذي خرج رجال الحضارة ، وجهابذة العلم وأساتذة الدين وأعمالقة العلماء أمثال : « ابن الهيثم ، والكندي ، والفارابي ، وابن سينا ، والبيروني والفرغاني ، والطوسى ، والبغدادى ، والدينورى ، والرازى ، والقزوينى ، والأنطاكي ، والزهراءوى ، والخوارزمى ، والصرف ، وجابر ، والجاحظ ، وابن البيطار ، وابن النفيس ، وابن حيان ، وابن حمزة ، والأدرىسى ، والمسعودى ، وابن بطوطة ، وابن زهرة » (١٠٢) .

(١٠٢) أحمد عبد الرحيم السائح : مجلة الرسالة الإسلامية .
اصدار ديوان الاوقاف بالعراق .

جابر بن حيان

جابر بن حيان (حوالي ١٢٠ - ٢٠٠ هـ = ٨١٥ م) :

أبو موسى جابر بن حيان بن عبد الله الكوفي الصوفى، شيخ الكيميائين العرب ، قتلمذ على يد أستاذه جعفر الصادق . أكدت الدراسات الحديثة - بعد اثارة الشك حول مؤلفاته وحتى في وجوده - أنه عالم وفيلسوف - وقد ذهب الهوى ببعض العلماء المعرضين إلى القول بوجود جابر بين : أحدهما حقيقى والآخر مزيف . وليس أدل على تخطى هذا البعض من قوله :

« إن الكتب المترجمة إلى اللاتينية والمنسوبة إلى جابر إنما ألفها أحد علمائهم (علماء الغرب) » ثم نسبها إلى جابر العربي ، لتلقى الراج ، اعتمادا على شهرته و منزلته المرموقة في العلم »^(١٣) .

تحولت الكيمياء على يد جابر إلى علم له أسمه النظرية الفلسفية ، وله منهجه العلمي التجريبى ، بعد أن كانت صناعة يغلب عليها الفوضى وتحتوى على عناصر خرافية .

(١٣) حميد مورانى ود. عبد الحليم منتظر : قراءات في تاريخ العلوم عند العرب ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل . العراق ، ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م ، ص ١٣٥

أما عن الأسس النظرية لعلم الكيمياء فقد رأى جابر أن هناك أصولاً واحدة ترجع إليها كل الأجسام ، والاختلاف بينها يرجع إلى النسب والمقادير في تركيبها من تلك الأصول . وقد تؤدي هذا بجابر إلى حد القول : « إن في قوة الإنسان أن يعمل عمل الطبيعة » ، بشرط القدرة الكافية . ويقول في هذا : « القدرة تخرج ذلك ، فمن كان دربها كان عالماً حقاً ، ومن لم يكن درباً لم يكن عالماً ، وحسبك بالقدرة في جميع الصنائع ، إن الصانع الدرج يحذق وغير الدرج يعطلي »^(١٠٤) .

وبخصوص منهجه العلمي التجاري فقد اعتمد جابر في دراسته على ما يسميه « العمل والتجربة » أو « الاختبار » أو « التدبير » . وهو يوصي تلاميذه بالاهتمام بالتجربة ، وعدم التعويل إلا عليها مع التدقيق في الملاحظة والاحتياط ، وعدم التسرع في الاستنتاج « وأول واجب أن تعمل وتجرب التجارب ، لأن من لا يعمل ويجرى التجارب لا يصل إلى أدنى مراتب الاتقان ، فعليك يا بني بالتجربة لتصل إلى المعرفة . وما افتخر العلماء بكثرة العقاقير ، ولكن بجودة التدبير ، فعليك بالرفق والتأني وترك العجلة ، واقتصر أثر الطبيعة بما تريده من كل شيء طبيعي »^(١٠٥) .

وقد حدث أثناء قيام جابر بالرد على الدهرية الذين ينكرون وجود

(١٠٤) رسائل جابر ، القاهرة ، ١٩٣٤ م ، ص ٤٦٣ ، ٤٦٤

(١٠٥) المرجع السابق ص ١٣٣

الله وينكرون الخلق ويقولون بقدم الجنس البشري ، لأن تنبه الى مشكلة علمية وفلسفية عولجت في العصر الحديث ، وهي تتعلق بقيمة معارفنا بواقع الطبيعة وقوانينها وهل هي مثلاً أزلية أبدية ؟ وما هو أساس ثقتنا في مجري حوادث الطبيعة التي نراها مطردة منتظمة ؟

اجابة جابر قدمنا في سياق مناقشة طرق الاستدلال في مجال ظواهرات الطبيعة ، خصوصاً طريقة الاستدلال من مجرى العادي ، فنحن نشاهد الأحداث والظواهر في الطبيعة تتكرر بالتنظيم وينطبع ذلك في تفوسنا فنتعود على توقعه وتنق في نظام الأشياء ، لكن ذلك ليس فيه يقين ، لأن معرفتنا محدودة في الزمان والمكان ، ويجوز أنه كان للطبيعة من قبل أو أن يكون لها من بعد نظام آخر ومجرى آخر »^(١٠٦) .

ويجدر بالباحثين أن يقارنو كلام جابر في هذا الموضوع بأراء العلماء وال فلاسفة في عصرنا الحديث مثل (جون استيورت مل) و (ديفيد هيونوم) .

وقد أنصف جابرا ، العالم الغربي المشهور (هولميارد) ، اذ وضعه في القمة بالنسبة للعلماء العرب ، وأنصفه كذلك (سارتون) ، الذي اعتبره أحد أعلام الحضارة الإسلامية ، وأرخ بن حقبة من الزمن في تاريخها .

(١٠٦) د. محمد عبد الهدى أبو ريدة (الاستاذ الدكتور) : تجديد المنهج العلمي وتقدم المعرفة العلمية على يد علماء الاسلام ، بحث القى في المؤتمر الدولى عن : العلم في السياسة الاسلامية ماضيا وحاضرا ومستقبلا ، اسلام آباد (الباكستان) ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٣ م ، ص ١٣٥

الكندي

(١٨٥ - ٢٥٢ هـ / م ٨٦٦ - ٨٠١)

أبو يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي ، أبو الفلسفة العربية ، وأحد أبناء ملوكها ، «عربي صميم» ، وأول من استحق لقب فيلسوف من المسلمين » ذلك أن معظم علماء وفلاسفة العالم الإسلامي ذوي دماء فارسية أو تركية أو ببرية ، الا أن الكندي كان متزيناً من ملوك كندة اليمينين (٢٠١) .

كان واسع المعرفة بما كان عند اليونان والهنود والفرس من فنون الحكمة والعلوم ، مؤسس الفكر العربي في الإسلام ، أورث الإنسانية خلاصة علوم الأمم السابقة عليه .

حظى برعاية الخلفاء العباسيين خاصة الخليفة المعتصم وابنه أحمد ، فأصلاح لهم بعض الترجمات إلى العربية ، وأهداى بعض كتبه المؤلفة للمعتصم وابنه أحمد ، حتى تجللت دولة المعتصم بالكندي ومؤلفاته .

برع الكندي في الفلسفة والرياضيات والمنطق والطب ، وكان فيلسوفاً عظيماً ، كما كان مهندساً قديراً ، وطبيباً ماهراً . ويعد المؤرخون الكندي واحداً من ثمانية هم أئمة العلوم الفلكية في العصور الوسطى ، كما أعتبره «كارداوا» من الاثنين عشر عقرياً الذين ظهروا في العالم (١٠٨) .

(١٠٧) دى لاسى أوليرى : الفكر العربي ومركزه في التاريخ ، نقله إلى العربية اسماعيل البيطار ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط. اولى ، ١٩٧٢ م ، ص ١٢٠ .

(١٠٨) دى بور : دائرة المعارف الإسلامية .

والفلسفة عنده هي العلم بحقائق الأشياء ، وعندـه « أن أعلى الصناعات الإنسانية منزلة وأشرفها ، مرتبة صناعة الفلسفة التي بها كمال نوع الإنسان .

أما عن منهج الكندي فهو طبـيعي رياضي منطقي . وقد عـرف عنه شغـفـه الشـدـيد باجراء التجـارـب حتى تـقـوم مـعـرـفـته — فـي المـيدـان التـجـريـبي على أساس سـليم . وقد تمـيز الـكنـدي بـدقـتـه في تحـدـيد الـأـلـفـاظ ، لـاستـبعـاد ما ليس له معـنى فـي الـاسـتـعـمال . وكان هـدـفـه الـبـحـث عنـ الـحـق ، وـاـنـصـاف رـجـالـ الفـكـرـ فهو يـقـول (١٠٩) :

« غـرضـ الـفـيـلـيـسـوـفـ فـيـ عـلـمـ اـصـابـةـ الـحـقـ ، وـفـ عـلـمـ الـعـلـمـ الـحـقـ ٠٠٠٠ وـمـنـ أـوـجـبـ الـحـقـ أـلـاـ نـذـمـ مـنـ كـانـ أـحـدـ أـسـبـابـ مـنـافـعـنـاـ ٠٠ وـانـ قـصـرـواـ عـنـ بـعـضـ الـحـقـ ٠٠٠ وـيـنـبـغـىـ لـنـاـ إـنـ لـاـ نـسـتـحـىـ مـنـ اـسـتـحـسانـ الـحـقـ وـاقـتـنـاءـ الـحـقـ مـنـ أـيـنـ أـتـىـ وـانـ أـتـىـ مـنـ الـأـجـنـاسـ الـقـاـصـيـةـ عـنـاـ وـالـأـمـمـ الـمـبـاـيـنـةـ لـنـاـ ، فـاـنـهـ لـيـسـ أـوـلـىـ بـطـالـبـ الـحـقـ مـنـ الـحـقـ ، وـلـيـسـ يـنـبـغـىـ بـخـسـ الـحـقـ وـلـاـ تـصـغـيرـ بـقـائـلـهـ وـلـاـ بـالـآـتـىـ بـهـ ، وـلـاـ أـحـدـ يـبـخـسـ (ـيـخـسـ)ـ بـالـحـقـ بـلـ كـلـ يـشـرـفـهـ الـحـقـ » .

وقد حرص الـكنـدىـ ، فـي جـمـيـعـ مـؤـلـفـاتـهـ ، عـلـىـ ذـكـرـ آـرـاءـ الـقـدـماءـ

(١٠٩) رسائل الـكنـدىـ الـفـلـسـفـيـةـ ، تـحـقـيقـ دـ. مـحمدـ عـبـدـ الـهـادـىـ أبوـريـدةـ ، دـارـ الـفـكـرـ الـعـربـىـ بـالـقـاهـرـةـ ، ١٣٦٩ـ - ١٣٧٢ـ = ١٩٥٠ـ - ١٩٥٣ـ مـ ١٩٧١ـ /ـ ١ـ وـمـاـ بـعـدـهـ .

الصحيحة ، على أقصد السبيل وأسهلها سلوكاً على المحصلين وآكمال ما لم يقولوا فيه قوله . تاماً على مجرى عادة اللسان وسنة الزمان ٠

والرياضيات عند الكندي تكون بالبراهين لا بالاقتناع ، فإذا أخذناها بالاقتناع كانت ظننا من الظنون ، والأعداد ، عنده ، متناهية في ذاتها ، لأنها أجسام ولأنها أشياء مادية مخلوقة « وكل شيء أحصيناه كتاباً » (١١٠)

... والفلسفة عند الكندي ، ضرورية لدراسة الرياضيات والمرء لا يكون فيلسوفاً إلا إذا درس الرياضيات ، التي هي في حقيقتها جسر للفلسفة وعبر لها ٠ ومن هنا بني بحثه في الفلسفة على أساس من الرياضيات ٠

وقد تسكن أبو الفكر العربي بفضل منهجه الحسي الرياضي المنطقى من اثبات تناهى العالم والحركة والزمان ، واثبات حدوث العالم وجود الله ، واثبات التوحيد منشئاً بهذا مذهبًا فلسفياً إسلامياً حقيقياً ، خالف فيه فلاسفة اليونان بالحججة والبرهان ، ومصححاً لأقوال القدماء العلمية خاصة ما يتعلق بالأثار العلوية (١١١) ٠

ولفيلسوف العرب رسالة في المد والجزر ، أثنتى عليها المستشرق « دى بور » وقال أن نظرياتها وضعت على أساس علمي تجريبى ٠ فالمد

(١١٠) البا : ٢٩

(١١١) انظر : فؤاد سركين : محاضرات في تاريخ العلوم ، الرياض

٩٨ - ٨٩ م - ١٩٧٩ هـ - ١٣٩٩

والجزر ؛ في نظر الكندي ضروريان في البحار وأنهما من أثر حرارة الشمس في الدرجة الأولى وحرارة القمر أيضاً ، وفي هذا يقول الكندي :

« اذا كافت الشمس في الجهة الشمالية سال الهواء الى الجهة الجنوبيّة ، فيسيل ماء البحر بحركة الهواء الى جهة البحر الجنوبيّة » ٠

أما عن صلة القمر بحدوث المد والجزر ، فإنه يرى أن هناك تكافؤاً بين حركة القمر وحركة المد (١١٢) ٠

وللKennedy مؤلفات قيمة في الفلك الذي اهتم به من الناحية العلمية . فقد لاحظ أوضاع النجوم والكواكب وخاصة الشمس والقمر بالنسبة للأرض . وما ينشأ عنها من ظواهر يمكن تقاديرها من حيث الكم والكيف والزمان والمكان ، وربط بين ذلك وبين نشأة الحياة على الأرض في آراء تتسم بالخطورة والجرأة (١١٣) ٠

وله كتاب في الموسيقى التي ثبت أنه كان يعرفها نظرياً وعملياً وموجهاً بالطب في أمر العلاج . ورفض الاشتغال بالكمينيات بهدف الحصول على الذهب والفضة ، ورأى الكندي في هذا مضيعة للوقت .

(١١٢) رسائل الكندي الفلسفية ج ٢ ، ص ١٢٨ - ١٣١

(١١٣) جميد حوراني ود . عبد الحليم منتظر : قراءات في تاريخ العلوم عند العرب ص ١٣٨

وللكندي رسالة في زرقة السماء أوضح فيها أن اللون الأزرق لا يختص بالسماء بل بالأضواء الأخرى الناتجة عن ذرات الغبار وبخار الماء الموجود في الجو .

ان كل شيء في الكون بدءاً من الأحجار إلى النبات ومن النبات إلى الحيوان ومن الحيوان إلى الأجرام السماوية يتوجه بحركته نحو الله وهذه الحركة هي ضرب من الـ « صلاة الكونية » ، ونوع من « تسبيح » هذه المخلوقات بحمد الخالق المبدع . يضاف إلى ذلك اتجاه الإنسان الذي ميزه الله بمكانة فريدة على صعيد الخلق – بحركته نحو الله حرا مختارا . يقول تعالى : « ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والأرض والطير صفات كل قد علم صلاته وتسبيحه » (١١٤) .

هذه الحركة التي هي نوع من الصلاة الكونية تشبه « صلاة عباد الشمس » التي تكلم عنها « بروكلوس » قائلاً : « هذا التلتفت بالحب الذي يقوم به هذا النبات بالاتجاه إلى الشمس يدل على أن كل شيء يؤدي صلاته حسب موقعه في الطبيعة » . « ولو قدر لنا أن نسمع ايقاع الهواء وهو يتحقق بحركته لتأكدنا بأن ذلك إنما هو تسبحة ملائكة على نحو ما تستطيع النبتة ترميمه » (١١٥) .

وفي ضوء فهم الكندي أيضاً للدين على أساس المعرفة الفلسفية

(١١٤) النور : ٤١

(115) Proclus : Elements de Théologie, Paris, Aubier-Montaigne 1965.

وروجيه جارودي : وعد الاسلام ص ١٢٢

العلمية ، فسر اتجاه المخلوقات بحركتها نحو الله ، وفسر سجود النجوم والكواكب وخاصة الشمس والقمر ، والأشجار ونحوها بأنه رمز على أنها تؤدي وظيفتها التي خلقها الخالق من أجلها فهي ساجدة ومبخرة بحمد الله بالمعنى المجازي ٤

ان كل مخلوق يؤدى وظيفته من حمد وسجود وتسبيح حسب موقعه في الكون فإذا نظرنا مثلاً إلى زهرة اللوتس لوجدنا أنها «تعبر عن تجاذبها مع الشمس وجهاً لها . قبل الفجر تكون الزهرة منطوية ، فتفتح أوراقها رويداً رويداً مع شروق الشمس ، مزدهرة كلما ارتفعت إلى السماء ثم تعود من جديد إلى الانطواء وتتعلق على نفسها مع انحدار الشمس إلى الغروب . مما هو الفرق في ذلك بين الطريقة الإنسانية في تسبيح الله بحركة الفم والشفاة وطريقة اللوتس بطيء أو بسط توبيخاتها ! أنها شفاهها وأنه لتسبيحها الفطري ١٦٦ ٥

وصدق الخالق المبدع اذ يقول : « وَانْ مِنْ شَيْءٍ لَا يُسْبِحُ بِحَمْدِهِ
وَلَكُنْ لَا يَتَفَقَّهُونَ تَسْبِيحَهُمْ » (الاسراء : ٤٤) ٦

والعلم عند الكندي لا حدود له ، والمعارف متشربة ، ومن هنا

(١٦٦) ذكره هنري كوربان في كتابه : النخيل المبدع في صوفية ابن عربى ، فلاماريون ، باريس ، ١٩٥٨ م ، ص ٢١٩ - ٢٢٠ - نقل عن : Catalogue des manuscrits alchimiques grecs , Bruxelles.

انظر روجيه جارودى : وعد الاسلام ص ١٢٢

أنصرف إلى الحياة الجادة ، وعَكَفَ على الحِكْمَةِ وتَلَمَّسَ الْعِلْمَ منْ جَمِيعِ
مَظَاهِرِهِ ، وَعَمِلَ بِوَصِيَّةِ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ ، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، الَّذِي
قَالَ : « خذِ الْحِكْمَةَ وَلَا يُضْرِبَكَ مِنْ أَيِّ وَعَاءٍ خَرَجْتَ » وَيَعْبُرُ الْكَنْدِيُّ
عَنْ كُلِّ هَذِهِ الْمَعَانِي فَيَقُولُ : « الْعَاقِلُ مَنْ يَظْنَنُ أَنَّ فَوْقَ عِلْمِهِ عِلْمًا ، فَهُوَ
أَبْدَى يَتَوَاضَعُ لِتَلِكَ الْزِيَادَةِ ، وَالْجَاهِلُ يَظْنَنُ أَنَّهُ قَدْ تَنَاهَى فَقْمَقْتَهُ النُّفُوسُ » ٠

ابن الهيثم

(٣٥٤ - ٤٣٢ هـ / ١٠٣٨ م)

أبو علي محمد بن الحسن بن الهيثم ، من أكابر علماء الطبيعة المسلمين ، ولعله في مقدمة علماء الطبيعة في جميع العصور ، وهو فيلسوف حق ، أحاطت معرفته بأشياء كثيرة من الدقة والصحة مثل علوم الفلسفة والهندسة والطبيعة وألف في هذه العلوم كتبًا ومقالات تميزت بالأبداع والابتكار .

شملت كتبه ومقالاته الكثيرة ، التي نيفت على المائتين ، موضوعات كثيرة هي الفلسفة والمنطق والطبيعيات وفي المناظر (البصريات) خاصة ، والحساب والجبر والمقابلة والهندسة وتعليم الرياضيات . كما أن له كتاب في الأخلاق والسياسة وعلم النفس والآلهيات واللغة ، كشفت عن تبحره وعلو كعبه فيها .

تشكك ابن الهيثم في اعتقادات الناس لكنه كان يؤمن « بأن الحق واحد » وأن الاختلاف فيه إنما هو من جهة السلوك إليه ، فلما تهيا لادراك الأمور العقلية انقطع إلى طلب معدن الحق (العلم) وأخذ يبحث عنه بين اختلافات الناس في الآراء والاعتقادات والديانات (المذاهب الدينية والفلسفية) ، واتهوى به البحث إلى أن أعظم خيرات الدين والدنيا تتلخص في أمرين : « إثارة الحق وطلب العلم » ، كما اتهوى إلى أن طريق الوصول إلى الحق في المعرفة العلمية والفلسفية المختلفة لا يكون

الا من « آراء يكون عنصرها الأمور الحسية وصورتها الأمور » (١١٧) .
يعنى ابن الهيثم بهذا أنها تتألف مما تقدمه الحواس ويتولى العقل وضعها
في مفهومات .

وكان عناده ابن الهيثم بطلب الحق وهدفه من معرفته ثلاثة أمور :

- ١ - افاده من يطلب الحق ويؤثره .
- ٢ - ارتياضه هو بالبحث لكي يثبت ما تصوره وأتقنه فكره .
- ٣ - اتخاذ العلم ذخيرة وعدة الأيام شيخوخته وزمان هرمه (١١٨) .

وقد أقام ابن الهيثم منهجه على أساس ملاحظة الظواهر الطبيعية
والاعتماد على التجربة (ويسمىها الاعتبار) وتفسيرها بغية الوصول إلى
القانون ، وبهذا يكون قد سبق (روجر بيكون) ، واضع أساس العلم
التجريبي ، والذى استفاد من الترجمة اللاتينية لكتب ابن الهيثم . وتقترن
واقعية ابن الهيثم باثباته أن للضوء حقيقة موضوعية موجودة بذاتها وأن
الابصار يحدث من تأثير هذا الوجود في البصر ، خلافاً لما كان موجوداً
عند معاصريه وسابقيه على السواء من نظريات جوفاء ومهمة ومتناقضه
في هذا الموضوع .

(١١٧) انظر : ابن أبي اصيبيعة : طبقات الاطباء ٩١/٢ - ٩٦ .

(١١٨) المصدر السابق .

كما اهتم ابن الهيثم في منهجه العلمي بالاستنباط والقياس الذي يستدل به على التنتائج المترتبة على القوانين التي يصل إليها بالتجربة واعتمد أيضاً على طريقة التمثيل التي ينتقل بها من الحكم على ظاهرة إلى ظاهرة أخرى تماثلها في أمر من الأمور ٠

ويمكن لنا أن نجمل منهج ابن الهيثم العلمي التجربى في القواعد الآتية :

- ١ - تحرى الحقيقة وطلب الحق ومجابة الهوى ٠
- ٢ - الاستقراء والمشاهدة واللإحاظة ٠
- ٣ - التجربة والاختبار والنقد والحيطة ٠
- ٤ - العناية بالاستنباط وطريقة التمثيل ٠

وقد سجل لابن الهيثم سبقه إلى تقرير قواعد المنهج العلمي ، قبل روجر بيكون وفرانسيس بيكون وجون استيوارت مل ، كثير من مفكري الغرب المصنفين نذكر منهم على سبيل المثال جوزيف هل وجورج - سارتون ودي بور ٠

وهدفه من هذا المنهج الوصول إلى « الحق الذي به يُثْلِج الصدر » ويصل بالتدریج والتلطف إلى « الغاية التي عندها يقع اليقين » ، ويظفر مع النقد والتحفظ ، « بالحقيقة التي يزول عندها الخلاف وتحسّم بها مواد الشبهات » ٠

، ولا ينكر ابن الهيثم نظرية الضوء ، بالمعنى الحديث أبطل فيها علم المناظر الذي وضعه اليونان وغلب عليه المفهوم . ذهب ابن الهيثم إلى القول بأن البصر يكون بصدور شعاع من الشيء المبصر إلى العين مخالفًا ما كان عليه الحال عند فلاسفة اليونان من عرروا بأصحاب نظرية الشعاع الذين قالوا بأن البصر يكون بخروج شعاع من العين إلى الشيء المبصر . بهذه الآراء في علم الضوء لا يقل عن آثر نيوتن في علم الميكانيكا « فان عد نيوتن رائدا لعلم الميكانيكا في القرن السابع عشر ، فإن ابن الهيثم رائد علم الضوء في القرن الحادى عشر » كما يقول بذلك الأستاذ مصطفى نظيف في كتابه العظيم « الجسن ، ابن الهيثم » بحوثه وكشوفه البصرية جزءان — القاهرة ، ١٩٤٢ ، ١٩٤٣ .

يأتي ابن الهيثم في المقدمة بين علماء الطبيعة بما وضع في ظواهر الضوء من نظريات في الأ بصار و صحته وأخطائه بالتفصيل ، و انعكاس الضوء و انكساره ، و قوس قزح . كما أجرى تجارب على ضوء الكواكب و ضوء القمر . وقد نجح في عمل رسم دقيق لطبقات العين ، و له بحوث في العدسات المكونة ، وكان له تأثير كبير في تقدم العلوم الطبيعية في أوروبا خاصة ما يتعلق ببحوث الضوء و تأثر به أعظم مشاهير العلماء أمثال كبلر (١٥٧٠-١٦٣٠ م) الذي وضع حركات الأجرام السماوية للمرة الأولى على أساس علمي ، فكان منها قوانين كبلر الثلاثة المشهورة ، التي تأثر فيها باكتشافات ابن الهيثم الجديدة التي أضافها في علم الفلك .

و قد وظف علمه و وجهه في خدمة أمور مجتمعه الإسلامي ، فله على سبيل المثال : « مقالة في ما تدعو إليه حاجة الأمور الشرعية من الأمور

الهندسية ولا يستغنى عنه بشيء سواه » ، و « مقالة في استخراج سمت القبلة في جميع المسكونة » و « تفضيل جو الأهواز على بغداد » .

ولابن الهيثم كعالم بصريات وكرياضي أيضا تعليلاً دقيق للجمال في البصارات ويتلخص رأيه ، الذي أوضحه في كتابه « المناظر » (ص ٣٠٧ - ٣١٧) تحقيق الدكتور عبد الحميد صبره ، نشره المجلس الوطني بالكويت ١٩٨٣ ، في أن البصارات فيها معانٌ جزئية كثيرة : من ضوء ولوّن وشكل وحجم مناسب وحركة ٠٠٠٠ وشفيف وتماثل الأقسام (الستمية) كل منها على افراد « يفعل الحسن » أي يجعل الشيء حسناً - كما أنها تؤثر في النفس استحسان الصور المستحسنة أيضاً مقتناً بغيره أو في تناسب مع غيره ، وكل هذا يشير إلى أن ادراك الجمال عنده أمرٌ نفسيٌ وتجربة ذاتية خالصة .

البيرونى

(٣٦٢ - ٤٤٠ هـ / ٩٧٣ - ١٠٤٨ م)

هو أبو الريحان محمد بن أحمد الفلكي ، تبواً مكاناً فريداً في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ، التي ازدهرت به في الحقبة من منتصف القرن الرابع إلى متتصف القرن الخامس الهجري . وأصل البيرونى من فارس ومولده في بيروان عاصمة خوارزم . تميز بالحس الناقد والميل إلى الوضوح ، كما تميز بروح النقد التي تميز بها مفكرو القرن التاسع عشر في أوروبا^(١) .

كان متعدد النشاطات العلمية : فهو فيلسوف ورياضي وفلكي وجغرافي وطبيعي . أحاط بديانات الأمم وعلومها وفلسفاتها . وبلغت مؤلفاته مائة وثمانين كتاباً ورسالة في التاريخ والفلك والآلات الفلكية والجغرافية وعلم الأنسان والأديان ومقارنتها والطب والرياضيات . فعقلية البيرونى ، بذلك ، عقلية موسوعية ، لا تتقييد بالزمن ، شأن العقول العظيمة . ويعتبره المستشرق سخاً من أعظم العلماء في كل العصور .

ألف البيرونى أول كتبه وهو « الآثار الباقية عن القرون الخالية » ولما يبلغ بعد الثلاثين ، وكان ثمرة مراسلات ودراسات بينه وبين ابن

(١) انظر : مقدمة سخاو E. Sachau لكتاب البيرونى : (الآثار الباقية) و (تحقيق ما للهند) .

سينا • وتناول فيه مناهج التأريخ والتقاويم الحسابية للدول ذات الحضارة في الشرق القديم •

وقد رافق البيروني السلطان محمود الغزنوی في غزواته لبلاد الهند • وفي تلك الأثناء درس الديانات والفلسفة الهندية ، وتعلم اللغة السنسكريتية وعرف الفلسفة اليونانية واللغتين العبرية والسريانية • ثم خرج على الناس بكتاب كبير في تاريخ الهند سماه « تحقیق ما للهند من مقوله مقبولة في العقل أو مرذولة » • يصور فيه حياة الهند وفکرهم تصویرا علمیا دقيقا كان أهم « ما أتیجه علماء الاسلام في میدان معرفة الأمم » (١٢٠) •

ولما عاد من الهند ألف « القانون المسعودي في الهيئة والتجيیم » وأهدىه الى السلطان المسعودي • وفيه تعرض بالدراسة لكل نواحي الفلك على نحو بسيط وجديد • ويعتبر هذا الكتاب من أضخم مؤلفات البيروني ، ويشتمل ١٤٣ بابا ، واعتمد في دراساته على المشاهدة والتجربة الشخصية وسياحاته المتواصلة ، وهو ما يميز منهجه وروحه العلمية •

والبيروني معتدل في نظرته للتاريخ • ويرفض الخرافات والأساطير والتزويرات فيما يتعلق بيده الخلقة وأحوال الأمم البائدة • ويقبل الخبر

(١٢٠) بروكلمان : تاريخ الادب العربي ، نقله الى العربية الدكتور عبد الحليم النجار ، دار المعارف بمصر ١٩٦٤ م ، ٤٧٥/١

الذى يتحدث عن شيء في حدود الامكان ويرفضه اذا شهدت ببطلانه
شواهد أخرى » (١٢١) .

وللطبيعة عندہ قوانین ثابتة لا تتغير ، ومن هنا فانه يرفض
ما يحكى من أن الماء في مدينة من مدن اليهود كان يغيب يوم السبت
فتقف الأرجحية حتى ينقضى اليوم ، ويقول ان هذا لا أساس له
« في الطبيعتا لأن مداره على الأيام وهي واحدة » (١٢٢) . فمصدر العلم
اليقيني عندہ الحس والعقل معاً .

اشتهر البيروني في الطبيعة ولا سيما الميكانيكا ، وله شروح في
ضغط السوائل وتوازنها وصعود مياه الفوارات والعيون الى أعلى ،
وله نظرية في استخراج محيط الأرض ، واستخراج المسافة بين بلدين
المعروفى الطول والعرض ، والطريق الصناعى لمعرفة سمت القبلة ٠٠٠ ومن
رأى بعض العلماء أن البيروني سبق نيوتن بعده قرون فى معرفة أن
الفترات المتساوية بين الزوايا لا تقابلها تغيرات متساوية في العجوب (خميد
مورانى وده عبد الحليم منتظر : قراءات في تاريخ العلوم عند العرب
ص ١٣١) .

(١٢١) البيروني : الآثار الباقية (سخاو) ، ليبرج (بروكھوس)
١٨٧٨ م ، ص ٤ ، ١٤ ، ٥ ، ١١٧

(١٢٢) المصدر السابق ص ٧٩ ، ٨٢ ، ٢٨٤

وكان ألمع علماء عصره في الرياضيات ، فقد نجح في تقسيم الزاوية إلى ثلاثة أقسام متساوية ، وأدرك أن سرعة النور أعظم من سرعة الأرض كثيرا ، وكان ملما بحساب المثلثات . وقدم للإنسانية خدمة عظيمة تتمثل في توضيحه استعمال الأرقام الهندسية مع استعمال الأصفار لمقام البخافات .

وقد ظل البيروني يطلب العلم ويسعى للإستزادة منه حتى آخر يوم في حياته . فيروى أن صديقا جاء يعوده ، وحدث أن ضاق نفس البيروني ، الذي لم يتردد في أن يسأل صديقه عن مسألة في الميراث ، فقال له صاحبه مندهشا : « أفي هذه الحالة !؟ » فقال البيروني : « يا هذا ! أودع الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة إلا يكون خيرا من أن أخليها وأنا جاهل بها » ؟

أبو بكر الرازى

هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازى ولد في مدينة الري ، جنوبي طهران نحو سنة ٢٥٠ هـ (٨٦٤ م) ، وعاش في بغداد واستقر بها إلى أن توفي سنة ٣٢١ هـ (٩٢٤ م) في الأغلب . والرازى هو طبيب المسلمين الأكبر ، وأطلق عليه البعض لقب «أبو الطب العربى» . اشتهر بالطب والكيمياء التي ألف فيها عدة كتب أشهرها كتاب «سر الأسرار» . فهو منهج تجربة ومستقر علمه ، مما جعل البعض يعلمه مؤسس الكيمياء الحديثة في الشرق والغرب .

ألف نحو ٢٢٤ كتاباً في موضوعات كثيرة متنوعة في الطبيعيات والبصريات والجغرافيا والكيمياء والطب والهندسة والموسيقى والمنطق والسياسة وعلم النفس والالهيات . ولم يبق من هذه المؤلفات رغم كثرتها إلا القليل .

وتظهر كتب الرازى الطبية قيمتها الأساسية . من أشهرها «الحاوى في الطب» وهو من أعظم كتبه في صناعة الطب ، ويتحدث فيه عن أمراض الرأس وعلاجها والمانحوليا وأوجاع العصب واسترخائه والصرع والكافوس والتشنج . ويتميز الحاوى باللاحظات السريرية أى التي تعنى بدراسة سير المرض وتطوره .

للرازى كتب أخرى كثيرة في الطب أحدها كتاب «المنصورى» الذي أهداه إلى الأمير السامانى أبو صالح منصور بن اسحاق حاكم

الرى (٢٩٠ - ٢٩٦ هـ) - ويتحدث فيه عن التشريح وأثر الأغذية والأدوية في حفظ الصحة ، ومداواة الجروح ، وجبر العظام المكسورة .

ومن كتبه الطبية التي تبعد من روائع الطب الإسلامي كتاب « الجدرى والحصبة » وهو يحوى أقدم وصف للجدرى . وكتاب « من لا يحضره الطيب » ، وهو عبارة عن الاسعافات الأولية التي ينبغي المبادرة إليها ، ومعالجة العلل بالأدوية الموجودة عادة في متناول اليد إلى أن يحضر الطيب ، ويعرف بطب القراء^(١٢٣) .

ويعد الرازى أول طبيب وظف الكيمياء لخدمة الطب ، فكان ينسب الشفاء إلى التفاعلات الكيميائية التي تجري في جسم المريض .

وابتكر ما نسميه التجربة الضابطة ، فكان يجرب العلاج على نصف المرضى ، ويترك النصف الآخر (عامداً) كما يقول دون علاج ، ليرى أثر العلاج على من يتناولونه ويقارنهم بمن لم يتناولوه .

وابتكر الرازى الطب النفسي ، وأدرك أثر العامل النفسي ، في علاج المريض فمزاج الجسم عنده ، تابع لأخلاق النفس . ويقول ينبغي على الطبيب أن يوهم مريضه بالصحة ويرجيه بها وإن لم يثق بذلك .

(١٢٣) انظر المصدر السابق ص ١٤٣ - ١٤٥

ومنهجه حسى عقلى . وتمثل قيمة الطبيب عنده فى جمعه بين التجارب واللاحظات من ناحية والقياس من ناحية أخرى . وقد كان الأطباء المسلمون لا يقيّمون وزناً لطبيب لا يجمع بين التجارب واللاحظات من جهة ، ودرس المؤلفات الطبية واللتجوء إلى القياس من جهة أخرى ، أو كما يقول ابن أبي أصيبيعة عن الرازى :

« متى كان اقتصار الطبيب على التجارب دون القياس وقراءة الكتب خذل » (١٢٤) ويقول (فرانز روزنثال) : « ان العلوم الطبيعية مثل الطب (ولا سيما علم الأدوية) والرياضيات والفلك والطبيعيات والكيمياء تقتضى كثيراً من التجربة واللاحظة » وهو نفس المنهج الذى سار عليه أبو الطب العربى : الرازى (١٢٥) .

والىك بعضاً من نصائح الرازى للطبيب وللمريض ، والتى هى في حقيقتها قواعد عامة أو أقوال صائبة (١٢٦) :

من لم يعن بالأمور الطبيعية والعلوم الفلسفية والقسوانين المنطقية . . . فاتهمه في علمه ، ولا سيما في صناعة الطب .

(١٢٤) ابن أبي أصيبيعة : عيون الانباء في طبقات الأطباء ، تحقيق مولر ، القاهرة ، كونتسبرج ١٨٨٢ - ١٨٨٤ م ٣١٥ / ١

(١٢٥) فرانز روزنثال : مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي ص ١٧٦

(١٢٦) ابن أبي أصيبيعة : عيون الانباء في طبقات الأطباء ٣١٤ / ١ - ٣١٥

ينبغى للطبيب ألا يدع مساعده المريض عن كل ما يمكن أن تتولد عنه علته من داخل ومن خارج ، ثم يقضى بالأقوى .

ينبغى للمرتضى أن يقتصر على واحد من يوثق به من الأطباء ،
فإن خطأ (الطيب الواحد) في جنب صوابه قليل جداً .

من تطلب عند كثير من الأطباء يوشك أن يقع في خطأ كل واحد منهم . باختلاف عروض البلدان تختلف المزاجات والأخلاق والعادات وطبع الأدوية والأغذية .

أن استطاع الحكيم أن يعالج بالأغذية دون الأدوية فقد وافق السعادة .

ولما كان الإنسان في الإسلام يعتبر عالماً صغيراً يلخص درجات الكائن بجملتها — فقد ارتبط الطب في الإسلام بالميافيزيقاً وبعلم الكونيات وبفلسفة الإسلام الشاملة ، واعتمد اعتماداً كلياً على الملاحظة والممارسة السريرية .

أن الطب العربي ، ثمرة الحضارة العربية ، الذي ازدهى بالرازي ، أعظم طبيب في الإسلام ، تنجم مميزاته الأساسية وطريقته في معالجة المشاكل من رؤيته للعالم ، من هذا الانشغال الثابت بالوحدة بحسب المبدأ الإسلامي في التوحيد : وحدة الجسم بترتبط الأجزاء والاعتماد المتبدال بين الكل ، ووحدة الكائن الحي مع وسطه والمد الكوني ، ووحدة

الروح والجسد^(١٢٧) . وبهذا تتفق مفاهيم التوازن والانسجام في الإسلام
في المقام الأول في نظرية الطب وممارسته .

وفي الوقت الذي دعا فيه الإسلام إلى طلب العلم بأوسع ما يحتمله
هذا اللفظ من معان ، ويأتي علم الطب في مقدمة العلوم الكونية التي
دعا إليها الإسلام وساعد على نموها وتقديمها ، نجد أن الكنيسة
المسيحية قد وقفت من جانبها في وجه نمو الطب . وتطوره . وأصدر
البابا (ألفونسو الثالث) في عام ١٢١٥ في مجمع لاتران القرار التالي :

« يحظر ، تحت طائلة العرمان ، على كل طبيب العناية بمريض إذا
لم يعترف ويقر بذنبه بادئ ذي بدء ، ذلك لأن المرض ينجم عن
الخطيئة »^(١٢٨) .

ولم تكن كلية الطب في باريس ، بمقتضى هذه الحالة من التفكير
الكنسي المسيحي ، تملك منذ ستينات عام خلت إلا مجلدا واحدا يخص
كل العلوم الطبية في العالم ، من العصور القديمة حتى عام ٩٣٥ ، وكان
هذا المجلد للرازي أبو الطب العربي ، الذي ما يزال تمثلاً قائماً إلى
جانب تمثال ابن سينا في المدرج الكبير بشارع الآباء القديسين .
Saints - Peres

وقد ظل تأثير مؤلفات الرازي الطبية العظيمة يشع مدة عشرة قرون
(أي منذ ما يقرب من ألف عام) خاصة كتابه الكبير (الحاوى) ،
وكتاب « الجبرى والحصبة» الذى يحوى أقدم وصف للجدرى ،
وألفه في مطلع القرن العاشر الميلادى ، إذ تم طبع هذا الكتاب أكثر من
أربعين طبعة ما بين عام ١٤٨٩ وعام ١٨٦٦ ، ووجه الطب لدى جميع
شعوب الغرب .

(١٢٧) روجيه جارودى : وعود الإسلام ص ١٠٤

(١٢٨) المصدر السابق ص ١٠٥

ثبات باهتم المراجع

- ١ - القرآن الكريم
- ٢ - ابن أبي أصيبيعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، تحقيق مولى الله ، القاهرة ، كونكسيبرج ١٨٨٢ - ١٨٨٤
- ٣ - ابن حجر العسقلاني : فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري ط . محب الدين الخطيب ، القاهرة ١٣٨٠ - هـ ١٣٩٠
- ٤ - ابن قيم الجوزية : أعلام الموقعين ، ضبطه عبد الرحمن الوكيل ، دار الكتب الحديثة بالقاهرة ١٩٦٩
- ٥ - أبو الوفا الغنيمي التفتازاني (الأستاذ الدكتور) : الإنسان والكون في الإسلام ، دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة ١٩٧٥
- ٦ - بروكلمان : تاريخ الأدب العربي ، نقله إلى العربية الدكتور عبد الحليم النجاشي ، دار المعارف بمصر ، ١٩٦٤ م
- ٧ - توفيق الطويل (الأستاذ الدكتور) قصة النزاع بين الدين والفلسفة ، مكتبة الآداب بمصر ، ١٩٤٧ م
- ٨ - جارودي (روجييه) : الإسلام دين المستقبل ، ترجمة عبد المجيد بارودي ، دار الإيمان ، بيروت ، دمشق ، ١٩٨٣ م

- ٩ - جارودى (روجيه) : *وعود الاسلام* ، ترجمة ده ذوقان
قرقوط ، مكتبة مدبولى بالقاهرة ، طبعة أولى ١٩٨٤ م .
- ١٠ - جلال مظہر : *الحضارة الاسلامية أساس التقدم العلمي*
الحادیث ، مرکز کتب الشرق الأوسط بالقاهرة ١٩٦٩ م .
- ١١ - جوتیه (لیون) : *المدخل للدراسة الفلسفية الاسلامية* ،
ترجمة محمد يوسف موسى ، دار الكتب الأهلية بمصر ط .
أولى ١٩٥٤ م .
- ١٢ - حمید مورانی : ود عبد الحليم منتصر : *قراءات في تاريخ*
العلوم عند العرب ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر جامعة
الموصل ، بالعراق ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م .
- ١٣ - دی بور : *تاريخ الفلسفة في الاسلام* ترجمة ده محمد
عبد الهادی أبو ريدة ، ط . ثالثة القاهرة ، ١٩٥٤ م .
- ١٤ - عبد الحليم محمود (الأستاذ الدكتور الامام) : *التفكير*
الفلسفي في الاسلام ، طبعة الأنجلو المصرية بالقاهرة ، ١٩٥٥ م .
- ١٥ - عبد الحليم محمود (الأستاذ الدكتور الامام) : *موقف*
الاسلام من الفن والعلم والفلسفة ، طبعة دار الشعب بالقاهرة ،
١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م .
- ١٦ - عبد الحليم منتصر (الأستاذ الدكتور) : *تاريخ العلم ودور*
العلماء العرب في تقدمه ، القاهرة ، ١٩٦٧ م .

- ١٧ - على عبد الله الدفاع (الأستاذ الدكتور) : *نوابع علماء العرب في الرياضيات* ، دار جون وايلى ، نيويورك ، ١٩٧٨ م ٠
- ١٨ - عمر فروخ (الأستاذ الدكتور) : *تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون* ، دار العلم للملاتين ، بيروت ١٣٨٦ هـ - ١٩٦٦ م ٠
- ١٩ - فرانزروز فنان : *مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي* ، ترجمة الدكتور أنيس فريحة ، دار الثقافة ، بيروت ١٩٦١ م ٠
- ٢٠ - فؤاد سزكين : *محاضرات في تاريخ العلوم* ، الرياض ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م ٠
- ٢١ - النكندي : *رسائل الكندي الفلسفية* ، تحقيق ده محمد عبد الهادي أبو ريدة ، دار الفكر العربي بالقاهرة ، ١٣٦٩ - ١٣٧٢ هـ = ١٩٥٣ - ١٩٥٠ م ٠
- ٢٢ - الله يتجلى في عصر العلم : مجموعة مقالات لبعض العلماء المعاصرين نشرها جون كلوفرمونسما ، نشر دار احياء الكتب العربية بالقاهرة ٠
- ٢٣ - الماوردي (على بن محمد بن حبيب) : *أدب الدنيا والدين* تحقيق مصطفى السقا ، مكتبة البابي الحلبي بالقاهرة ١٩٥٩ م ٠
- ٢٤ - مارسيل بوازار : *انسانية الاسلام* ، ترجمة الدكتور عفيف دمشقية ، منشورات دار الآداب ، بيروت ، طه أولى ١٩٨٠ م ٠

٢٥ — د. محمد البهى (الأستاذ الدكتور) العلمانية والاسلام بين
الفكر والتطبيق ، ط. القاهرة ١٩٧٦ م .

٢٦ — محمد اقبال : تجديد التفكير الدينى في الاسلام ، ترجمة
عباس محمود ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ، طبعة
ثانية ١٩٦٨ م .

٢٧ — محمد عاطف غيث (الأستاذ الدكتور) : قاموس علم
الاجتماع ، طبعة القاهرة ١٩٧٠ م .

٢٨ — محمد عبد الهادى أبو ريدة : (الأستاذ الدكتور) : تجديد
المنهج العلمي وتقدير المعرفة العلمية على يد علماء الاسلام ، بحث ألقى
في المؤتمر الدولى عن العلم فى السياسة الاسلامية ٠٠٠٠ اسلام آباد
(الباكستان) ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٣ م .

٢٩ — مولاي محمد على : الاسلام والنظام العالمى الجديد ،
ترجمة أحمد جودة السحار مكتبة مصر بالقاهرة ١٩٧٩ م .

٣٠ — همایون کبیر : العلم والديمقراطية والاسلام ، ترجمة عثمان
نويه ، ومراجعة د. محمد مصطفى حلمى ، دار الهلال بالقاهرة .

٣١ — وحيد الدين خان : الدين في مواجهة العلم ، ترجمة ظفر
الاسلام خان ، طبعة المختار الاسلامي بالقاهرة ، الطبعة الثانية ١٩٧٣ م .

بعض المراجع الأجنبية :

- Encyclopedia of Islam.
- Encyclopedia of Religion and Ethics, Edited by Games Hastings (N. Y.) 1914.
- Gibb (C. H. A. R.) and Kramers (J. H.) : Shorter Encyclopedia of Islam, London, 1953.
- Huges : Dictionary of Islam, London 1935.
- O'Leary (De Lacy) : Arabic thought and its place in History , 1958, London Kegan Paul.
وللكتاب ترجمة عربية قام بها اسماعيل البيطار ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، طبعة أولى ١٩٧٢ م .
- Seyyed Hossein Nasr : Islamic Cosmological Doctrines, London.
- Seyyed Hossein Nasr : Science and Civilization in Islam, N. Y. 1980 .
- Tritton (A. S.) : Muslim Theology , London, 1947.
- Tritton (A. S.) : Islam - Belief and Practices , London, 1954.

محتويات الكتاب

الصفحة

٥	تمهيد
١٠	مكانة العلم في القرآن الكريم
١٤	مكانة العلم في السنة النبوية الشريفة
١٥	العلم في الإسلام علم شامل
١٩	التوحيد أساس العلم
٢٩	أخلاقية العلم الإسلامي
٣٢	أكذوبة التعارض بين الإسلام والعلم
٥٤	المنهج العلمي في الإسلام
٦٩	نماذج للابداع العلمي عند بعض علماء الإسلام
٧٣	جابر بن حيان
٧٦	الكندي
٨٢	ابن الهيثم
٨٧	البيروني
٩١	أبو بكر الرازى
٩٦	ثبت بأهم المراجع
١٠٣	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ت: ٩٥٣٠٤

7.265

رسل
ع

To: www.al-mostafa.com