

نقد النقد في الفلسفة الإسلامية نقد ابن رشد لنقد الغزالى نموذجاً

المدرس

نوال طه ياسين

جامعة البصرة / كلية الآداب

الملخص :

يعرف النقد (بأنه دراسة إجمالية ترمي إلى إدانة عمل ما ، وهذا المعنى موجود في الفلسفة) ، ويرتبط النقد بحياة الفكر وعلاقته بالمجتمع ، وهكذا يكون النقد مفتاحاً لتقدير الفكر والمجتمع ، فالمفكر إذا أراد أن يقدم فكراً فلسفياً جديداً لابد أن يقوم هذا الفكر على النقد ، و لذلك نجد أكثر الفلاسفة الذين يتميزون بالحس النقدي يحتلون مكانة كبيرة في الفكر الفلسفي . وعلى الرغم من أن النقد بوصفه منهجاً لم يكن حكراً على ثقافة ما كالغربيّة مثلاً ، إلا أن بعض الباحثين العرب عند حديثهم عن النقد و تاريخه في الفلسفة لم يولوا أهمية للنقد في الفكر الفلسفي العربي الإسلامي ، وقد يعود سبب ذلك أن القول الفلسفي العربي يضيق باستعمال مصطلح النقد و حيث يمكن أن تتوقعه نجد مصطلحات بديلة مثل (الرد ، النقض ، التهافت) .

وإذا لم نسلم كما لم يسلم الآخرون إن النقد لم يكن حكراً على الثقافة الغربية فاننا نؤمن أيضاً إن الفكر الفلسفي العربي الإسلامي قد وظف منهجاً آخر هو (نقد النقد) ، وإن اختلفت الآليات والمصطلحات كما في (تهافت التهافت) ، و يعرف نقد النقد بأنه (ضرب من القراءة المواجهة لقراءة أخرى لاتساع التأويل و الشروحات و اختلاف الخلفيات الفكرية والمنهجية) ، إلا أن هناك من الباحثين من يفضل استعمال مصطلح الميتانقد بوصفه سمة اصطلاحية واضحة .

وفي الواقع إن الفلسفة الإسلامية حافلة بتوظيف هذين المنهجين كما في تهافت الفلسفة للغزالى ، وتهافت التهافت لابن رشد هذا إذا أخذنا الموضوع على مستوى المصطلح ، أما إذا أخذناه على مستوى المضمون ، فإن ابن رشد في مؤلفه هذا لم يكن يهدف لنقد الغزالى بالذات بل هدف أن ينقد النقد الذي وجهه الغزالى للفلاسفة و الفلسفه ، و منهجه ابن رشد هذه من الممكن أن ننتبه لها في كتابيه الآخرين (فصل المقال) و (الكشف عن مناهج الأدلة) .

وإذا كان الغزالى قد وظف منهجاً فكرياً واحداً في تقييم الاتجاهات الفكرية فابن رشد قد وظف المنهجين معاً حينما استطاع أن يستقرئ الأحداث ويوسّس مناهج معرفية عالجت الكثير من مشكلات الواقع الـإسلامي ففي كتبه نجد ابن رشد انه وظف المنهج النقدي فقط لنقد بعض التيارات كالـمعتزلة و المتصوفة وابن سينا على سبيل المثال، أما نقد النقد فقد وظفه لكتاب تهافت الفلسفه ومن أهم الموضوعات التأويل و الميتافيزيقا . وبناء على ما تقدم ليس الغرض من هذا البحث أن نركز الاهتمام على ربط الأصيل بالمعاصر بل الغرض إبراز الجانب الأصيل في فكرنا حتى نستطيع أن نحرره من هيمنة فكر الآخر وهذا لا يعني إن التراث ما زال يهيمن علينا وإن هيمـن فهو بالقدر الذي يحاول الآخر تهميشه لتظل ثقافته تمثل ثقافة المركز ولـذا علينا أن نعيد قراءة التراث من جديد بتوظيف المناهج المعاصرة و التي لا تنفك اسس بعضـهم منها عنه .

The Evaluation of Criticism in the Islamic Philosophy

Ibn – Rushd Criticism to Al – Ghazali Criticism As a sample

Lecturer

Nawal Taha Yasin

University of Basra –College of Arts

Abstract:

Critique is a general study, it's target refute any work, this meaning exist in philosophy associated with thought existence and it's relation with the society . So critique is the key of the society and the thought development . It the thinker wanted to produce a new philosophical thought, this must be based on critique, therefore most philosophers who are characterized by critical thinking occupied a prominent place.

Despite the critique as an approach not limited on specific culture as in western however, some Arab scholars didn't give any importance to criticism in the Islamic philosophical thinking and this may return to the Arabic philosophical speech which doesn't use critique term but we can find alternative terms as "contradict " and "inconherence" .

In fact Islamic philosophy full of these two approaches as in Al- Ghazali and Ibn Rushd incoherence. Al- Ghazali was employed one thought method into a voluble of opposite thought is " critique" but Ibn Rushd was employed two methods "critique and critique of critique"

المقدمة :

ليس هناك شك في أن فهم المصطلح يعد المفتاح الأول لفهم النص المقرؤ وهذا هو فحوى قول سقراط (حددوا مفاهيمكم) ، حين نعود في كل مرة الى المعاجم لتحديد مفاهيمنا ندرك أنه - أي المصطلح - يثير في الذهن موضوعاً معيناً يحيلنا الى الواقع .

لذلك نجد إن أغلب الدراسات حينما تطرح موضوعاً على طاولة النقاش تسعى أولاً الى تحديد المفاهيم المستعملة في ذلك الموضوع، فضلاً عن المنهج الذي يعتمد عليه في تحقيق تلك النتائج ، وحينما تتعدد مناهج المعرفة تتعدد إشكاليات القراءة وفقاً لتنوع آلياتها ، ولكن تكون القراءة منتجة ينبغي أن نقرأ ما قرأ برؤيه جديدة تتناسب مع مناهج العصر مع الأخذ بنظر الاعتبار هدف كاتب النص ، حتى تتفافى التكرار والرتابة ، وحتى ننتج فهماً جديداً للقديم علينا توظيف المناهج المعاصرة لنتنجه أي - الفهم الجديد - ذلك أنه ليس المهم ما هو مكتوب على السطور بل إن الأهم ما لم يكتب و هنا تكمن أهمية القراءات الجديدة للتراث ، فمن الهموم الفكرية في الفكر العربي المعاصر هو كيف ننظر للتراث بعين معاصرة ؟ في حين إن ذلك لا يعني على الإطلاق إن هناك أزمة إبداع بالتراث بل هناك أزمة اكتشاف لذلك الإبداع وهذا ما تبديه أغلب الدراسات التي تنظر بنظرة جديدة الى التراث ، ولأن التراث متعدد من حيث إبداعاته الفكرية كانت هذه الدراسة بمثابة محاولة لإبراز جانب فكري يتمثل في تكامل التجربة الإبداعية من حيث الموضوع والمنهج في نسقها الفلسفى وتنجلى فيما طرحته كل من الغزالى في تهافت الفلسفه وابن رشد في تهافت التهافت، فمشكلة البحث لا تتعلق في استعراض ما وجده الغزالى من نقد ودور ابن رشد في الرد عليه وان كان لذلك أهمية في البحث لكنه لا يقف عند هذا الحد بل تتعادها الى مسألة أخرى وهي المنهج الذي اتبعه كل منهما في تحديد رؤاهم الفلسفية وهما منهاجان من أهم المناهج الأولى (النقد) والثانى (نقد النقد) .

وفي الواقع إن الفلسفة الإسلامية حافلة بممارسة هذين المنهجين منذ أن نشأت التيارات الفكرية بيد إن هذه الممارسة أخذت مصطلحات بديلة مثل (الرد ، النقض ، التهافت) ، والمصطلح الأخير بمعناه النقي هو ما أشارت اليه أغلب الدراسات التي تناولت الكتابين بالبحث والتحليل فكتاب (تهافت الفلسفه) يعني (نقد الفلسفه) ، أما كتاب (تهافت التهافت) فيعني (نقد النقد) ، وان كانت هذه الممارسة نتجت عنهم بغير وعي أي ليس بالمعنى المعاصر للمنهجين أو على الأغلب

استخدام مفردات أخرى نظراً لثراء اللغة العربية في مصطلحاتها ، هذا إذا أخذنا الموضوع على مستوى المصطلح ، أما على مستوى المضمون فإن ابن رشد في مؤلفه هذا لم يكن يهدف لنقد الغزالى بالذات وإن كان في بعض الأحيان لا يتردد عن وصفه بأوصاف عديدة كالسفطاني والخبيث ... الخ ، بل هدف أن ينقد النقد الذي وجهه الغزالى إلى الفلسفة والفلسفه وإلا كيف يمكننا أن نقول بأنه أقل الفلسفة من عثارها ؟

ومنهجية ابن رشد في (نقد النقد) من الممكن أن نتبعها في كتابيه الآخرين (فصل المقال) ، و(الكشف عن مناهج الأدلة) ، فضلاً عن كتابه تهافت التهافت ، وقد أشار بعض الباحثين إلى منهج ابن رشد هذا ومنهم (محمد لطفي جمعة في كتاب تاريخ فلاسفة الإسلام ، وبحيي هوبي في كتاب دراسات في علم الكلام والفلسفة ، وإدريس هاني في كتاب مابعد الرشيدية) ، إلا أنها كانت إشارات مقتضبة ولم تسع إلى تتبع الموضوعات التي وظف فيها ابن رشد هذا المنهج ، وهكذا يتتحول النقد إلى هدف لا في ذاته حين يكون هو محل النقد وهذا ما جعله - أي النص - يتحرر من مشكلة الهدم والبناء من الناقد الأول ، حين تتوفر الآليات الجديدة لنقد النقد وحين لا يفي الناقد الأول بحقوق النص ، وهذا ما دفع الباحث إلى تتبع أهم تفاصيل القضايا التي أشار إليها ابن رشد ، حين قيد نفسه بمنقوذه فكان يعرض نقد الغزالى في قضية قضية ثم ينتقل إلى مرحلة ثانية هي نقد ما نقد بحيث ينتقل من مرحلة إلى أخرى بصورة تراتبية .

ومما تقدم نلاحظ إن المنهجين (النقد ونقد النقد) قد مورسا في الفكر الفلسفى العربي الإسلامي ولم يكونا حكراً على ثقافة الغرب (المركز) الذي ينظر إليه الكثير بأنه مركز الإبداع كل ما هو أصيل وتصدير كل ما هو جديد في الفكر ، ولذا ينبغي إبراز ما هو أصيل في ثقافتنا حتى تأخذ مكانها الصحيح مع فكر الآخر وليس منه ، وهنا تبرز هوية الفكر وأصالته ونمحي عنه وصمة التقليد التي ألصقت به وما عادت تفارقه ، وقد كان لتجربة ابن رشد في المنهج امتداد في الفكر العربي المعاصر فحينما نقد محمد عابد الجابري العقل العربي لم يكن للنقد حدود فأخذ جورج طرابيشي على عاتقه أن يقدم مؤلفه (نقد نقد العقل العربي) .

أولاً / تعريف النقد :-

لمفهوم النقد محمولات دلالية تختلف مضمونها بأختلاف السياق التاريخي واللحظة الفكرية والاهتمامات السوسيوسياسية ، فهو شك في المعرفة المكتسبة ومراجعة لأساليبها (١) .

أ- المعنى اللغوي :- ويراد به (نقد الشيء نقدا ليختبره ، او ليميز جيده من ردئه ، ويقال نقد الشيء نقدا : أوقع فيه الفساد) (٢) .

ب- المعنى الاصطلاحي :- وله أكثر من معنى ولكنأخذنا المعنى الذي يتسم بالحقل المعرفي الذي ننتمي اليه :

١- (يطلق على دراسة إجمالية ترمي إلى إدانة او دحض عمل ما ، وهذا المعنى موجود في الفلسفة) (٣) .

٢- أما في المعجم الماركسي فيعرف بأنه (طريق في الكشف وتذليل الأخطاء والتناقضات في النظرية والممارسة) (٤) .

وفي الاستخدامات الكلاسيكية فإن مفردة النقد انتظمت في ثلاثة فضاءات محددة ، فقد استخدمت في إقامة العدالة واستخدمها ارسطو ليحيل إلى القرار القضائي الذي يبيت في أمر خصومة ما ، ثم تطور مفهوم طبي للمفردة وتعني اللحظة الحرجية في مرحلة المرض ، أما في العصر الهليني فقد اكتسبت معنى دراسة النصوص الأدبية (٥) .

أما الفكر النقدي فهو الفكر الذي لا يسلم بأي تقرير دون التساؤل أولا عن قيمة هذا التقرير فهو يحكم على المبدأ أو الظاهرة حكماً تقويمياً (٦) ، وقد ظهر في الفلسفة الغربية اتجاه (النقبة) (٧) ، اتخذ من النقد أداته الإجرائية الرئيسية في النظر والتفكير ، ويرجع مؤرخو تاريخ الأفكار الفلسفية نشأة هذا الاتجاه إلى الفيلسوف الألماني كانت (Kant) الذي عمل على صياغة مفهوم النقد ضمن منظومة فكرية تميزت بقدرة كبيرة على تأطير الأسئلة الفلسفية التي كان يطرحها القرن الثامن عشر الميلادي في أوروبا (٨) ، والنقد يعالج المعاني ، فهو يعطي الكلام المجرد لغة ، وهي لغة صنع العمل منها (٩) ، وهو - أي النقد - لا يطمح إلى تزويينا بقناعات جديدة ، بل مسائلتنا عن الطريقة التي كونا بها قناعاتنا ، وهو لا يحمل حقيقة مغایرة ، بل يجعلنا نفك بطرية مغایرة (١٠) ، وبذلك يكون النقد عبارة عن قراءة عميقه، وهو يكشف عن معقول معين، وانه بهذا ليفكك تأويلا ويشارك فيه) (١١) .

ثانياً / النقد في الفلسفة :-

إن النقد تيار يظهر في كل الحضارات ، حتى اشد الحضارات إيغالاً في الدين ، ويرتبط النقد بحياة الفكر وعلاقته بالمجتمع ، وذلك إن الفكر في طبيعته فكر حر حتى في أشد الظروف الاجتماعية والسياسية قهراً ، وهكذا يكون النقد مفتاح تقدم الفكر والمجتمع^(١٢) ، فالمفكر إذا أراد أن يقدم فكراً فلسفياً جديداً ، فهذا الفكر لابد أن يقوم على أساس النقد لا مجرد المتابعة لآراء الآخرين ، ولذلك نجد فلاسفة الذين يتميزون بالحس النقي يحتلون مكانة كبيرة في تاريخ الفلسفة قديماً ووسيطاً وحديثاً^(١٣) ، ونضيف إليها معاصرأ^(١٤) .

وعلى الرغم من أن النقد بوصفه منهجاً لم يكن حكراً على حضارة ما إلا إن بعض الباحثين العرب^(١٥) عند حديثهم عن النقد وتاريخه في الفلسفة لم يولوا أهمية للنقد في الفلسفة الإسلامية؟ وإذا أردنا تقسي تاریخ النقد في الفلسفة سنرى انه محدد بلحظات أربعة دون ذكر الفلسفة الإسلامية

أ- النقد من المعيار الى الذات (لحظة ارسطو Aristotle) :-

لقد ظل لمصطلح النقد شأن عظيم من الزمن دائراً في فلك التعريف الأرسطي بأنه (علم المعايير التي بها يعرف الجيد من الرديء)^(١٦) ، وهذا المعنى حاز من القبول ما جعله يبدو كمسلمة غير قابلة للنقض ، ففلسفة ارسطو تكاد تكون محصورة في منهجين ، منهاج نقدي ومنهج تأسيسي ، والمنهج النقدي كان يعني به ارسطو إيضاح ما قد غمض من بعض نواحي فلسفة سابقية^(١٧) ، حين نقد نظرية المثل الأفلاطونية بل انه لم يدع قوله قولاً لأستاذه إلا وتناوله بالنقד وهذا ما نلمسه من قوله (أحب أفلاطون وأحب الحق ، وأؤثر الحق على أفلاطون)^(١٨) .

ب- النقد من الأداة الى النظام (لحظة كانت) :-

من المعلوم إن القرن الثامن عشر الميلادي يعرف بـ(قرن النقد) هذا النقد الذي ارتبط بحركة دينية وفلسفية شاملة ابتدأت في انكلترا وفرنسا برفع شعار محاربة اللاهوت والخرافات التي تكبل العقل الأوروبي ومن ثم نادت هذه الفلسفة بإعطاء الحرية للعقل والقيام ب النقد شامل لكل الظواهر والمؤسسات وإخضاع كل هذه المواضيع للعقل^(١٩) ، وهذا ما أعلن عنه كانت منذ عام (١٧٨١) إن عصرنا إنما هو عصر النقد ، وامتحان العقل الحر يتمثل عند كانت في الفحص عن المعرف جميعها وأما

النقد عنده فهو التمهيد الضروري لإقامة الميتافيزيقا كعلم إلا أنه تبين فيما بعد أن جل النشاط الفلسفى الكانتي اقتصر على النقد ولم يتعده إلى إقامة الميتافيزيقا فانحصرت فلسفة النقد ولعله أدرك ذلك منذ عام (١٧٨٣) عندما فضل أن يسمى مثاليته الخاصة المثالية النقدية (٢٠) ، وقد استخدم كانت مفردة النقد لا ليشير إلى فلسفة الخاصة بل إلى المنهج الشكى المحفز للنقد ، حين عد النقد مجرد تمهيد لسستام العقل وصونه من الخطأ لتوسيع معارفه ، حيث كان يعده الفكرة السستامية الفلسفية المتعالية (٢١) ، وقد وعى كانت إن كل الرؤى التي جاءت في أثر ارسطو إنما أرادت بالنقد ما يشبه المبادئ العامة للحكم ، أي إنها فهمت النقد بوصفه أداة تتيح للعقل أن يقيس على أساس منها قيمة الأشياء والأفكار ، والنقلة التي أحدها كانت كمنت في تحويل النقد من أداة في نظام نظر العقل إلى نظام ينظر في العقل نفسه ويعين شروط إمكان المعرفة هل هي ممكنة؟ وما هي حدود إمكانها؟ وكيف تكون ممكنة؟ (٢٢) .

ج - النقد من الفكر إلى الواقع (لحظة الماركسية):-

رام لوکاتش (lukacs) (٢٣) إلى تحويل النقد الأدبي إلى تشكيل جزئي ضمن دائرة النقد بمدلوله الفكري الذي تستوعب مختلف الظواهر في إطار كلية أكبر هي التجربة الإنسانية في تطوراتها التاريخية فأراد أن يعيد كتابة تاريخ النقد من وجهة انصواء كل أشكاله تحت مظلة النقد الفلسفى (٢٤) .

د- النقد من اللغة إلى الثقافة (لحظة النظرية):-

إن التحولات التي حافت بالمشاهد النقية في العقود الأخيرة من القرن العشرين جعلت من انتباخ ما يعرف بر(النظرية النقدية) مجالاً للإهاطة بأنواع النقد (٢٥) ، ويرتبط تأسيس النظرية النقدية بمدرسة رانكفورت (٢٦) وبالمفكرين الألمان أمثال هوركمایمر (Horkheimer) (٢٧) وهابرماس (habermas) (٢٨) .

إن النظرية النقدية (critical theory) تكونت انطلاقاً من نقد مفكرين آخرين ونصوص فلسفية أخرى غير إن ما يميزها هو أسلوب النظر إلى الحداثة و البحث الدائم عن آفاق السؤال (٢٩) ، وهي - أي النظرية النقدية - تطلق من قاعدة أساسية تتمثل في أنه ليس هناك نظرية تدعى امتلاك الحقيقة ، وهذا الاعتبار تطبقه على نفسها وهي تنظر إلى الفلسفة بوصفها تقوم بالدرجة الأولى بوظيفة (٣٦١)

التحرر (٣٠) ، إن النقد بصورته هذه نقد مختلف عن النقد الذي تقتربه صيغة ارسطو المعيارية ، كما انه يتجاوز النقد الكانتي في بحثه عن شروط الإمكان ، والنقد الماركسي في بحثه عن شروط الواقع التي توجد وراء النصوص (٣١) .

ولا نريد أن نجتهد و نتجاوز على ما حده بعض الباحثين العرب حول مراحل تاريخ النقد في الفلسفة بل نريد أن نلفت الانتباه الى أن الفكر الفلسفى العربي الاسلامى قد مارس هذا المنهج وبشهادة باحثين عرب آخرين كما سيتضح لاحقا .

ثالثاً / النقد في الفلسفة الإسلامية :-

يبدو أن القول الفلسفى العربى يضيق باستعمال مصطلح (النقد) الفلسفى ، وحيث يمكن أن نتوقعه نجد مصطلحات بديلة مثل (التهافت والإبطال والنفي) وغيرها ، ولعل ذلك ما يفسر غياب مصطلح النقد الفلسفى عند الفلاسفة العرب ، اذ يقرر الفارابى أن الفلسفة واحدة و يعد ابن رشد بعض آراء ابن سينا غلطا ، إلا أن ذلك لايعنى أن الممارسة كانت غير موجودة لكنها حملت المعانى القريبة منه كما اشرنا مسبقاً (٣٢) ، او مارسه المفكرون من غير وعي ، فقد غالب على طابع التفكير فى الفلسفة الإسلامية طابع النزاعات التعليمية والمذهبية والعقدية على الدراسات التي قدموها فما دخلها من صنوف تقليب آراء بعضهم بعضا والبحث في أصل مقالاتهم هو من قبيل الجدل في النقد ، وهو الجدل الذي اتصح أكثر عندما اتجه الفكر التراشى بعد ذلك الى التعليل والتنظير نتيجة ما أشاعه المعتزلة وال فلاسفة من مناخ عقلى منطقي (٣٣) ، وهذا ما يمكن أن نلمسه عن طريق أسماء بعض مؤلفاتهم :-

أ- الخياط (أبو الحسين عبد الرحيم محمد المعتزلي) ، له كتب كثيرة في النقوض على ابن الراوندي (٣٤) .

ب- أبو جعفر الاسکافي وهو أيضا من رجالات المعتزلة له كتاب (نقض كتاب العثمانية للجاحظ) (٣٥) .

ج- كتب ابن تيمية في (الرد على المنطقين) ، وكتاب آخر هو (السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية) .

د- كتاب الباقلاني (التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعزلة) .

هـ- كتاب الملطي (التبني والرد على أهل الأهواء والبدع) .

وـ- فضلا عن كتابي (تهافت الفلسفه) للغزالى و(تهافت التهاافت) لأبن رشد .

وإذا كنا لا نعثر على النقد كمفهوم في الفلسفة العربية الإسلامية (فحن لا نعثر على النقد كمفهوم في منطق هيغل (Hegel) لانه يقدم مفهوما بديلا هو (التهفيت و النقض) و يرى هيغل أن ثلاثة أنسات في دراسة فلسفة من الفلسفات ومن هذه الأنات (التهفيت) أي إظهار تهافت الفلسفة موضوع الدراسة كما عند الغزالى وأبن رشد بالمعنى اللغوي لمصطلح النقد) (٣٦) هذا على مستوى تحديد المعنى أي الجانب النظري ، أما من ناحية الجانب العملي (فقد برع المسلمون في نقد المناهج في الصراع بين منهج الجدل عند المتكلمين ومنهج البرهان عند الفلسفه، ففقد ابن رشد مناهج الجدل عند المتكلمين دفاعاً عن مناهج البرهان عند الفلسفه) (٣٧) .

رابعاً/ نقد النقد :-Critic of Critic

إذا لم نسلم كما لم يسلم الآخرون في إن المنهج النقدي لم يكن وقا على الحضارة الغربية نؤمن أن الفكر الفلسفي العربي الإسلامي مارس النقد ولم يكن رهينا للإيمان والتسليم اللاادري، وبالتالي يكون قد طبق نقد النقد وان اختلفت المصطلحات والآليات كما في (تهافت التهاافت) .

وفي الفكر الغربي ظهر أكثر من منهج يسعى لإعادة قراءة المقوء ولكن بأدوات جديدة فلا يفهم من تكرار المفردة مجرد توكييد المعنى كما في اللغة بل ذلك يعني إن هناك ممارسة جديدة للفكر للفكرة ذاتها بحيث يصبح النص رهينا لقراءات عديدة، فمنها ما تكون قراءة ذاتية فيكون النقد ذاتي فتنفي الفكرة نفسها (نفي النفي) (٣٨) ، او تكون هناك قراءة تأويلية تسعى لـ(فهم الفهم) (٣٩) ، او تكون قراءة نقدية متأثرة من ناقد آخر كما هو في (نقد النقد) ، والدراسات العربية وغير العربية اهتمت بدراسة النصوص مرکزة اهتمامها على الجانب الإبداعي وهذا ميدان النقد لكنها لم تهتم بدراسة النقد بحد ذاته (٤٠) ، وهنا أصبح النقد وظائف جديدة انتهت إلى غير ما بدأت به، فتحول النقد إلى هدف في ذاته وليس مجرد وسيلة للتغيير والنقمة، فما من شئ إلا ويمكن نقده حتى النقد ذاته في (نقد النقد) (٤١) .

أ- تعريف نقد النقد :-

(هو ضرب من القراءة المواجهة لقراءة أخرى ، لاتساع التاويل و الشروحات والتفسيرات واختلاف التصورات والخلفيات الفكرية والمنهجية ، فيكون نقد النقد هنا حفرا في كيان (النص النقدي) ، (٣٦٣))

وإقامة من ثم في قلب الهرميونطيقا (٤٢) ، إلا أن هناك من الباحثين من يفضل استخدام مصطلح (الميتا نقد Metacritical) بوصفه سمة اصطلاحية واضحة فهو ليس مجرد إضافة لغوية لكلمة النقد إلى نفسها كما انه ليس بعيدا عن حقل اللسانيات وعن مصطلحات (الميتافيزيقا Meta physical) و (الميتا لغة Meta language) وهذا المفهوم - أي الميتا نقد - واسع الدلالة لا ينحصر موضوعه في النقد الأدبي وإنما يتفرع ليشمل أنواع النقد في الجوانب المعرفية الأخرى مثل المسرح ، الفلسفة ، علم الاجتماع ، التاريخ الخ (٣٤) .

بـ- ظهور مصطلح نقد النقد :-

تشير المعطيات التاريخية إن مصطلح نقد النقد كان معروفاً في بلاد الاغريق من دون أن تطلق عليه هذه التسمية (نظرياً) و كان ذلك في القرن الرابع قبل الميلاد ، فالتأملات الأولى حول الأدب و الفن كما جسدها اريستوفان في مسرحية الضفادع وكذلك نظرية ارسطو (المحاكاة) التي فصلها في كتابه الشعر تتضمن رداً غير مباشر على نظرية (المثل) الأفلاطونية التي وردت في كتاب الجمهورية و بذلك يمكن أن تعد نظرية ارسطو البذرة الأولى التي يمكن عده نوعاً من النقد النظري وإذا كان ذلك كذلك فان أي نظرية نقدية جديدة تتضمن صراحة او ضمناً على نقد لما سبقها من نظريات و بذلك من الممكن إرجاع البدايات الأولى لنقد النقد إلى بوواكير التشكيل الأول للنقد (٤٤) .

أما في الفكر العربي الإسلامي و إن اقترن في أكثر وجوهها بقضايا الإيمان البلاغة والأدب فان ذلك لم يزد الجدل بين النقاد سوى مشروعية بل ربما كان لالقاء العوامل الكلامية والفلسفية كلها في إطار المجادلات النقدية ما شرع للنادر مراجعة أقوال النقاد الآخرين و الرد عليها (٤٥) ، ولهذا قد يعود سبب تحديد بعض الباحثين أولى الكتابات في نقد النقد في الحضارة العربية لحين ازدهار الحركة النقدية ذاتها في القرن الرابع الهجري (٤٦) ، أما في الفكر العربي الحديث فأول من استخدم هذا المصطلح هو العقاد في مقدمة ديوانه (بعد الأعاصير) ، وان كان العقاد وبعض مجالييه قد مارسوا نقد النقد من دون أن يفصلوه عن النقد (٤٧) .

أما في الحضارة الغربية فقد ظهرت الكتابات بموضوعه بعد ظهور الطباعة و النشر في القرن الخامس عشر الميلادي و انتشار ظاهرة التعليق على ما يكتبه النقاد الآخرون (٤٨) ، إلا أن ذلك لا ينفي أن هناك إشارة من بعض النقاد عن وجود المؤثرات الأجنبية في ظهور هذا المصطلح في

الثقافة العربية فبعضهم من يرى إن نقد النقد صورة عن مخاصمة اتجاهات الحداثة النقدية أما البعض الآخر فيعتقد أن علمنة النقد المهيأة لنقد النقد قد وسمت الثقافة الغربية في القرنين التاسع عشر والعشرين من قبل أن تظهر عندنا^(٤٩)، وهذا من ضمن الأحكام الشائعة أن النقد والمنهج النبدي و الفلسفة النقدية و النظرية النقدية و نقد النقد لم ينشأوا إلا داخلها^(٥٠).

ج- نقد النقد ودعوى ظهوره :-

إن النزعة إلى إنتاج معرفة بفلسفة النقد والآليته هي مشغل نقد النقد ومحوره خصوصاً بعد التطورات التي عرفها الفكر النبدي - العربي و الغربي - في دوامة الحداثة وما بعد الحداثة^(٥١) ، فالنقد لا يتوقف وإلا وقع الفكر في القطيعة فهو عملية تجديد مستمرة من أجل مواكبة الزمن مظاهر التغيير^(٥٢) ، والتجديد هنا يعني باللغة التي يعبر بها عن الفكرة ، وقد يعود السبب في الحاجة إليه - أي نقد النقد - إلى أسباب منهجة كان يرى الكاتب في نقد النقد إن منهج الناقد لم يوف النص المنقول حقه لقصور في مفهومه وفي آليات القراءة^(٥٣) ، وبعض الدراسات النقدية تكون بحاجة إلى قراءة نقدية ثانية وتكون هذه القراءة لنصين معاً لكنها تركز على النص الثاني^(٥٤) وبالنتيجة فإنه ينتج قراءة قصديه مغايرة^(٥٥) ، وهكذا يصبح المنقول ناقداً ، والناقد منقولاً^(٥٦) وهو - أي نقد النقد - بهذه الحال عبارة عن دائرة من دوائر الحوار يحل فيها محل المؤلف ناقد محاور للناقد ، وربما أصبح المؤلف نفسه هو ذلك الناقد المحاور للناقد الآخر المشغول على نصه^(٥٧) .

خامساً / الغزالى و التهافت :-

يتحدد الفكر الفلسفى العربى الاسلامى بثلاث اتجاهات رئيسه هي (علم الكلام والفلسفة الإسلامية والتصوف) ، ومنها تفرعت موضوعاته المختلفة ، وليس من الغريب أن يكون لكل اتجاه منهجه الخاص الذى انفرد به عن غيره إلا أن ذلك لايعنى عدم وجود نقاط التقاء بين الاتجاهات الثلاث على صعيد الموضوع أما المنهج فكان هو فيصل الاختلاف .

وإذا كان لكل متكلم وفيلسوف وصوفي رؤيته الخاصة التي يتعارض بها وقد يتفق بها مع الآخرين ، فكيف من الممكن أن تكون هذه الرؤى مجتمعة في شخص واحد؟ فهل يتعارض و يتفق مع ذاته؟ قطعاً هذا غير ممكن فالغزالى قد مر بها بصورة متعاقبة وان اختلف بعضهم في الدور الثاني ولم يعده فيلسوفاً إلا اضطراراً ومن هنا كانت نقطة البدء لنقده للفلسفة (وال نهاية لها - أي الفلسفة - في

المشرق فلم يحاول احد أن يشن على جملة المذاهب الفلسفية التي قامت على أساس من الفلسفة اليونانية غارة (٥٨) ، فكان ذلك على اثر تأليفه لكتاب تهافت الفلسفه (٥٩) الذي كان له الأثر الكبير في تدهور الحركة الفلسفية في المشرق بعد القرن الثاني عشر للميلاد(٦٠) ، وقد ألف الغزالى كتابه عام (٤٨٨هـ) وقرأ كتب الفلسفة وحصلها بنفسه وكانت غايتها من هذا الكتاب نقد آراء الفلسفه كما فهمها وعرضها كل من الفارابي وابن سينا خصوصاً ، وبقي كتابه هذا يشن الغارة على الفلسفه قرابة المائة عام ولم يتقدم احد للرد عليه(٦١) ، إلا أن منهجه النبدي لم يقتصر على الفلسفه فقط وإنما شمل الباطنية وعلم الكلام و حتى التصوف الذي اخذ بمنهجه أخيراً وأسماء كتبه دلالة واضحة على ذلك .

أ- المنهج النبدي عند الغزالى :-

لعل أهم ما يمكن التأكيد عليه في دراسة منحى الغزالى النبدي انه يعود في حقيقته الى ظهور الغزالى نفسه في مجتمع كثُر فيه الانحلال فتعدى الانحلال الى كل جوانب الحياة(٦٢) ، فالغزالى نشأ في عصر سادته حرب العقائد و كثُرت فيه المنازعات الفكرية و الكلامية وبدت الفرق يطعن بعضها ببعض ويُكفر بعضها فطغت بيعة التكفير وأشربت طبيعة النقد(٦٣) .

و لا يخفى على الكثير أن السجال الذي كان قائماً بين المتكلمين والفلسفه يعد من أهم الدوافع التي ساعدت على تأجيج نقد الغزالى للفلسفه وتكمّن نقطة الخلاف الرئيسة في (المنهج) الذي يعتمدون عليه ، فالفلسفه ينطلقون من دراسة معطيات الحس والارتقاء منه الى ما وراء الطبيعة وهم يتلوخون اليقين الذي يتوقف على صدق المقدمات التي يعتمدونها وغرضهم البحث عن الحقيقة وبناء العالم ، أما المتكلمون فينطلقون من عالم الألوهية ثم يبنون معطيات الحس بالشكل الذي يمكنهم الاستدلال به على صحة تلك الأصول و هدفهم كسب الأنصار و ليس بناء العالم(٦٤) .

و تجدر الإشارة هنا الى الاختلاف بين (الجدل) و (البرهان) ، فالجدل في اصطلاح المنطقين هو القياس المؤلف من مقدمات مشهورة والغرض منه إفحام الخصم وإلزامه(٦٥) ، وقد حدد ارسسطو الجدلية فن سوق الحجج ودحضها ، وبذلك احتفظ بالوجه السلبي(٦٦) و موضوعه - أي الجدل - هو الاستدلال المبني على الآراء الراجحة او المحتملة(٦٧) ، أما البرهان فهو (قياس يقيني يفيد علم الشئ على ما هو عليه ويجب أن تكون مقدماته صادقه) (٦٨) .

ومن خلال التعريفين السابقين نلاحظ الفرق بين نوعي المنطق الجدلية والبرهانية وعلى الرغم من ذلك لم يخضع الغزالي المنطقيات الى النقد ذلك (أن أكثرها على منهج الصواب والخطأ فيها نادر ، وانما يخالفون فيها أهل الحق بالاصطلاحات دون المعنى) (٦٩) ، وقد يكون هناك سبب آخر لعدم نقده للمنطق وهو (أن الأخطاء التي في المنطق ليست مما يتعارض مع الدين مباشرة لكن خطورتها من حيث أن المنطق وسيلة لاستبطاط العلوم الإلهية والطبيعية التي يوجد في مسائلها مع الدين) (٧٠) ، والغزالي لم يفرق بين نوعي المنطق على الرغم من انه يذكر نوع منهم في كتابه معيار العلم حيث يشير الى أن المنطق الحقيقي هو (ما يفيد اليقين الضروري الدائم الذي يستحيل تغييره) (٧١) .

ورأى الغزالي في المنطق البرهاني نراه واضحًا في توظيفه في علم الكلام (الأشعري) بان أيد قضياته بالأسلوب البرهани الذي أخذه عن مشايخ المعتزلة فتم له بذلك أن يرفع النقاش الجدلية الى صعيد الاستدلال البرهاني ويلخص احد المستشرقين الفكرة السابقة (أن الغزالي أرسى علم الكلام على قواعد فلسفية) (٧٢) ، وليس ذلك فحسب بل انه بذلك كل ما اotti من جهد لكي يبرهن للfilosofie أن البرهان الفلسفى لا يبرهن على شئ ولكنه اضطر أن يبرهن على ذلك ببرهان فلسفى (٧٣) ، وهنا تكمن نقطة ضعفه وقوته في آن واحد ، ومن الممكن الاطلاع على آراءه الكلامية في كتابه (الاقتصاد في الاعتقاد) حيث وظف المنطق الأرسطي في عرض عقائده .

وهناك من يرجح سببًا آخر لنقد الغزالي للfilosofie غير اختلاف المناهج وهو أن رواد الفلسفة المشائية حاولوا عن طريق العقل البرهنة على وجود الله ومعرفة كيفية صدور العالم عنه فقالوا بنظرية الفيض ، فعل الغزالي للفلاسفة غيرها من النظريات دفعت الاشاعرة بشكل عام والغزالي بشكل خاص الى الهجوم على الفلسفه (٧٤) ، إلا أن أخطاء الفلسفة في تفسير صدور العالم عن طريق نظرية الفيض لم تكن سببًا كافيًّا تدفع الغزالي لنقد الفلسفه (وانما أخطاء الفلسفة التي تعارضت مع الدين) (٧٥) وحتى إن تعارضت أخطاء الفلسفة مع الدين فإنها لم تدع أي فيلسوف مسيحي لتکفير الفلسفة على الرغم من موقف العقيدة المسيحية المتشدد من الفلسفة ، أما الاسلام فهو دين نظرو اعتبار وهي حقيقة واضحة لدى الكثير .

بــ الهدف الأسمى (الحقيقة المتعالية) :-

إذا كان الهدف السامي للغزالى هو دفاعه عن علم الكلام في نقه لل فلاسفة فأن هناك هدفاً أسمى هو (الانتقال الى اللامحسوس فسعي لاظهار فساد مذاهب الفلسفه ليقرر إفلاس العقل ويهدى النفوس للإقبال على التصوف ليدركوا الحقائق الإلهية بالذوق والكشف بعد تصفية النفس بالعبادات) (٧٦) ، فالعقل ليس مستقلاً للإحاطة بجميع المطلوب ولا كاشفاً عن جميع الحقائق وهو بهذا سعى لإخضاع العلم والعقل للوحي ليصل الى الحقيقة العليا(٧٧) ، وهنا يكون النظم المعرفي للغزالى يبدأ من النص ليصل الى العالم ، والنصل القرآني في نظره لا تكتشف دلالته (تأويله) إلا من خلال المراجعة الصوفية ، اذ يتصل خيال الصوفي باللوح المحفوظ في عالم الملوك فيستمد منه معرفة تكشف له جوهر النص ودلالته المستكنته وراء عرض اللغة (٧٨) .

سادساً / ابن رشد فيلسوف العقل :-

نقل اسمه الى اللاتينية الى (أفيروس) ، وأشهر ما عرف به بأنه شارح لأرسطو ، وبعد اكبر فيلسوف عربي دعا الى (عقلنة العقل) ، فضلاً عن انه احد كبار الفلسفه على الإطلاق ، ولذلك يجب أن نضعه مع أفلاطون وأرسطو وديكارت وكانت في صف واحد ، وان نرفع هؤلاء في الفلسفه العقلية فوق كل فيلسوف آخر (٧٩) ، وقد استطاع الغرب أن يوظفوا فلسفته أتم توظيف ، فهو من مؤسسي الفكر الحر ومن هنا كان له أثره في فكر العصور الوسطى و استمر الى ما بعد ذلك فجعلوه في مصاف فلاسفتهم المعادين للعقائد الدينية؟(٨٠) ، فلسفته فتحت امام العقل الأوروبي بباب البحث وهكذا نشا بينهم مذهب الرشدية(٨١) للأخذ بالعقل وترك الروايات الدينية(٨٢) .

أما في الفلسفه العربيه الإسلامية فهو يقف على قمتها لما امتاز به من حس نقدي شامل لانجد له نظير لدى الفلسفه السابقين له(٨٣) ، ومشروعه النقدي اكتسب صفة (موضوعية النقد) نظراً لخلوه من غائية خارج عالم الفلسفه(٨٤) ، فضلاً عن انه قدم البديل .

وله أهمية أخرى من حيث انه فيلسوف ديني في رسائله الجدلية وفيها نقه الجرى لنقد الغزالى لل فلاسفة ومن هنا كان الطابع الجدلية الذي ميز بعض كتاباته(٨٥) ، وأكثر كتبه التي امتاز بها بالحس النقدي الجدلية (تهافت التهافت ، فصل المقال ، الكشف عن مناهج الأدلة) والقارئ لها يستطيع أن يلمس حرص ابن رشد على الشريعة والحكمة معاً ، وان كان هو من دعوة الفكر الحر إلا

انه يعترف بحدود هذا الفكر (العقل) حين ينبغي أن يقف عندها في قراءة النصوص المتشابهة للشريعة وهذا ما دفعه أن يضع قانونا للتأويل حتى يواجه به تأويلات المتكلمين .

أ- لماذا الغزالى بالذات :

إن طبيعة الخطاب الذي وجهه كل من الغزالى وابن رشد قد اختلف لاختلاف انتماءاتهم البيئية والفكرية ولهذا تجدر بنا الإشارة الى البيئة الأندلسية وطبيعة تكونها الفكري وأثرها في فكر ابن رشد حيث يبدو أن مكونات الثقافة الأندلسية لها بعض الخصوصية عن ثقافة المغاربة ، فأقوى دولتين ظهرت في المغرب العربي بعد الأمويين دولتا المرابطين والموحدين(٨٦) ، ففقهاء وإيديولوجي الدولة في المغرب العربي كانوا يقرون موقفاً متشددًا من التيارات الكلامية والفلسفية التي تقد من المشرق ، فعلم الكلام في المشرق حينما نشا كان كلاما في السياسة بمفاهيم دينية ، وهذا ندرك لماذا لم يكن من الممكن قيام مذهب كلامي في الأندلس إلا داخل الفقه أو بواسطته(٨٧) ، وبذلك لم تعرف البيئة الأندلسية الصراعات المذهبية التي نتجت عن تكون الفرق الكلامية فسلكت مسلكها الطبيعي وهو الذي عبر عنه أفلاطون (من لم يكن مهندسا فلا يدخلن علينا) وهذا يعني إن الفلسفة في هذه البلاد قد ظهرت كفلسفة برهانية منذ البداية وهذا ما يبرزه أول فيلسوف في هذه البلاد ابن الطفيل(٨٨) ، وهكذا وجد فلاسفة المغرب أنفسهم متحررين مما يكتب الفلاسفة في المشرق ذلك السياق الديني الذي هيمن فيه علم الكلام حتى تأثر به بعض الفلاسفة كابن سينا و منهم من تحول عنه كالكندي .

و البيئة الفكرية الأندلسية وان رحبت بالفلسفة فذلك لفترة قليلة من الزمن فإذاً كيف نفسر محنَة ابن رشد و انقلاب الخليفة عليه؟(٨٩) ، وفي الواقع سعى كل اتجاه في الفلسفة العربية الإسلامية الى الحقيقة التي قدم كل اتجاه نفسه بالمنهج الذي تبناه الى الدرجة التي أدت أن ينصب كل اتجاه نفسه سيدا على غيره و يعطي لنفسه المشروعية من خلال المقاصد الشرعية فيسندون خطابهم بسند شرعي (وهذا ما نلاحظه مع عدد من المدارس الكلامية مثل المعتزلة والاشاعرة ، فلم تميز هذه المدارس بين النص الديني واجتهاداتها في النص و حتى اجتهاداتها التي لم يرد فيها نص)(٩٠) ، وهنا بالضبط يكمن الخطأ الذي حاول ابن رشد القضاء عليه خطر أن يكفر الناس بـ(الحكمة) او أن يكفروا بـ(الشريعة) او أن يجمعوا بين الكفرين ، نتيجة لإشاعة التأويلات بين (الجمهور)

بالأدلة الجدلية ، و ينكشف هنا الضغط الذي مارسه خطاب الغزالى خاصة بعد أن سيطر و ساد في المشرق وبدأ يمارس ضغوطه على خطاب ابن رشد في المغرب^(٩١) ، فمن المعروف أن كل من ابن باجه و ابن الطفيلي قد انتقداه - أي الغزالى - وقد تكون ابن رشد في هذا المناخ الفكري المرتبط بالغزالى المعترض عليه ، فضلا عن انه بدا يفكر في تصحيح الفلسفة مما شابها بسبب انسياق ابن سينا مع طريقة المتكلمين وما لحق الفلسفة من ضرر بسبب هجوم الغزالى عليها^(٩٢) .

بـ- المنهج النقدي عند ابن رشد وآليات القراءة :-

١- المنهج النقدي :-

يبقى المنهج هو المحك الذي يفصل بين صدام الاتجاهات الفكرية المختلفة ، وهذا بالفعل ما آل اليه التهافتين ، فأعلن الغزالى في نقه لل فلاسفة فساد مذهبهم ، بينما استطاع ابن رشد أن يكشف مواطن الزلل بمنهجاً نقدياً رصيناً فتركزت قراءته على محورين أساسين:-

أـ- نقد آليات الخطاب المعرفي ومناهج المدارس الفلسفية السائدة في أيامه .

بـ- نقد السلطة السياسية في العالم الإسلامي^(٩٣) ، و لهذا وقفة خاصة لموافقه السياسية والذي يعنيها هنا هو المحور الأول .

فالشاغل الأكبر الذي كان يوطر تفكير ابن رشد لم يكن مجرد شاغل كلامي نظري وإنما شاغل اجتماعي يتمثل في الأضرار التي نجمت عما قامت به الفرق الكلامية من التصريح للجمهور بتأوياتها وما نتج عن ذلك من تفريق الناس وتفريق للشرع^(٩٤) ، وبمعنى آخر إن استجابة ابن رشد لخطاب الغزالى أخذت منحى أكثر واقعية وعقلانية حين أدرك أن تلك المواقف الكلامية المتشنجـة لم تقف عند حد الفلسفـة وعلمـاء الكلام بل تعدـت إلى الجمهور وهذا أخذ على عاته مسؤولية نقد التـيارات السابقة عليه .

إن منهج ابن رشد هذا يذكرنا بالمنهج الديكارـي الذي بدأ بكتابـه مقالـ عن المنهـج الذي هـدم فيه كثيراً من مبادئ الفلسفـات الـقديمة قبل أن يـقوم بـبناء الفلسفـة الحديثـة ، وقبل ذلك انه يـشبه اـرسـطـو الذي نـقد نـقداً منهـجـياً عمـيقـاً لأـفـكارـ وفلـسفـاتـ السـابـقـينـ عـلـيـةـ خـاصـةـ أـسـتـاذـهـ أـفـلاـطـونـ^(٩٥) ، فأـولـ ما يـلـفتـ نـظرـ القـارـئـ لـمـؤـلفـاتـ ابنـ رـشدـ إنـ كـتبـهـ جـمـيعـاـ بـأـسـتـثـنـاءـ شـروحـهـ عـلـىـ اـرـسـطـوـ هيـ عـبـارـةـ عـنـ مـقـالـاتـ فـيـ المـنهـجـ تـبـدـأـ بـالـنـقـدـ ،ـ تـهـافـتـ التـهـافـتـ يـعـتـبرـ مـقـالـ مـفـصـلـ بـالـمـنهـجـ هـدـفـهـ بـيـانـ الـأـدـلـةـ التـيـ

عارض بها الغزالى ، والأدلة التي ذكرها عن الفارابي وابن سينا لا ترقى إلى مرتبة اليقين اذ أنها لا تعدو أساليب جدلية فهي غير برهانية ، أما في فصل المقال فقد نقد أطروحة النصيين ومن حرموا التأويل ، وفي الكشف نقد أطروحة المتكلمين وخاصة الاشعرية(٩٦) ، وقد كان من الطبيعي أن يفيد ابن رشد من سنوات طوال خلت قضاها في مزاولة الشرح والتلخيص لأرسسطو وهذا ما جعله يظهر بمظاهر الناقد الحاذق(٩٧) ، فقد فهم فلسفة ارسسطو أكثر من الفلاسفة المشارقة ذلك انه عرف عدداً من النقول لكتب ارسسطو أكثر مما عرفه غير الفلاسفة(٩٨) ، لكن هذا المنهج الذي سار عليه لا يعني شيئاً غير الجانب العقلي فالعقلانية تعد من الأسس الأولى في منهجه النقدي والتي تنطلق من منطق ارسسطو البرهانى الذي رأى فيه قمة التفكير العقلي(٩٩) ، وحينما يشير اغلب الباحثين الى أن ابن رشد قضى حياته في الشرح والتلخيص ومن ثم بدأ في فترة متأخرة كتابة كتبه والتي تحمل اسمه وحده، فذلك يعني استجابة للتحديات التي فرضها خطاب الغزالى عليه، وذلك واضح في كتبه الثلاثة(١٠٠) .

٢- آليات المنهج النقدي:-

لا يخفى على الكثير إن المرء لكي يحقق الغاية ، عليه أن يتبع الوسيلة المناسبة وهذا ما نعنيه بالآلية التي اتبعها ابن رشد في منهجه النقدي والتي تتالف من مراحل محكمه في تتبعها والفائدة من دراستها (فهم أهدافه) ، وقد تعددت آلياته بتعدد وسائل طرح خطابه الفلسفى ، ومن أهمها:-

- ١- المنهج البرهانى الذي أخذه عن ارسسطو .
- ب- اشتغاله بالقضاء :- فالتحكيم الذى يقوم به القاضى بين الخصميين قد يكون مؤديا الى تنمية الروح النقيبة وهذه الروح فى عرضه وتحكيمه بين الآراء المختلفة .
- ج- اهتمامه بالفقه :- فالدارس لكتابه بداية المجتهد ونهاية المقتضى يلاحظ حسا نقديا دقيقا في بداية كتابه هذا يبحث في القياس الشرعي وينادي بالاجتهاد والتأويل(١٠١) .
- د- الاعتماد على القدرة التحليلية :- فهو يتناول موضوع البحث بالتحليل قبل نقه كما فعل في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة حينما ناقش آراء المتكلمين و حلها ثم رد عليها .

هـ- استثمار القدرة الجدلية :- لكن دون إن يأخذ شيئاً من علم الكلام وقد وضفها إلى أقصى حد متاح، فهو يسلم بصحة القاعدة مرة ثم ينفي صحتها مرة أخرى (١٠٢) ، و منهجه هذا يذكرنا بمنهج سقراط التهكم والتوليد .

سابعاً / التقييم العقلى للاتجاه العقلى (نقد ابن رشد للمتكلمين) :-

يبدو أن النقد الذي وجهه ابن رشد في كتبه الثلاث والتي طرحت وبوضوح حسه النبدي لم يخص الغزالى فقط وإنما عد كافة الفرق الكلامية من أهل الضلال ، و من الممكن أن نميز بين أربع لحظات في تاريخ علم الكلام يطلق على كل واحدة منها باسم الشخصية التي شكلتها :-

١-لحظة واصل بن عطاء .

٢-لحظة أبو الهذيل العلاف .

وهاتين اللحظتين تعودان إلى علم الكلام الاعتزالي تقابلها في علم الكلام الأشعري :-

٣-لحظة أبو الحسن الأشعري .

٤-لحظة فخر الدينrazzi .

و هذه اللحظة الأخيرة تمثل مرحلة جديدة في تاريخ علم الكلام أطلق عليها ابن خلدون اسم (طريقة المتأخرین) تمييزاً لها عن (طريقة المقدمين) (١٠٣) التي تشمل المراحل الثلاث الأولى ، وهي لحظة لم يدركها ابن رشد وبالتالي فإن نقه لا ينطبق عليها ، وإن كان انتقاده لابن سينا يصدق عليها لكونها أسست على المفاهيم التي وضعها هذا الأخير في إطار مسعاه الجمع بين الفلسفة والدين (١٠٤) ، حيث سعى ابن سينا إلى التماس الحلول لإشكاليات علم الكلام من داخل الفلسفة (١٠٥) ، وقد تبني الرازى مفاهيم ابن سينا الفلسفية من الممكن والواجب والممكن بذاته و الواجب بغيره على صعيد علم الكلام ، ومن الطريق إن الرازى (٦٠٦-٥٤٤) كان معاصرأ لابن رشد (٥٩٥-٥٢٠) فبينما كان الرازى يعيد تأسيس المذهب الأشعري باعتماد القياس الأرسطي و توظيف المفاهيم الفلسفية التي ابتدعها ابن سينا كان ابن رشد يفكك المذهب الأشعري وكان مشغولاً للفصل ليس بين علم الكلام و الفلسفة بل بينهما وبين الدين اذ لم يكونا قد اندمجا بعد مؤكداً أنهما يلتقيان بالفضيلة(٦٠٦) ، و إن رأى بعضاً أن ابن رشد قد نقد علم الكلام بصورة عامة فليس من الممكن أن نقول انه انتقد

الرازي من خلال نقده لابن سينا وعلم الكلام لأن ذلك وان حق شمولية النقد لكنه يفقد النقد الدقة والموضوعية في مناقشة الأفكار .

و من ابرز الشخصيات الحاضرة في نقده لعلم الكلام فضلا عن الغزالى ابوالمعالى الجويني الذي احتل موقع الصدارة ، فقد أشار الى رسالته (العقدة النظامية) و كتابه (الإرشاد الى قوطع الأدلة في أصول الاعتقاد) و من الممكن أن نقرأ عنوان كتاب الجويني (الإرشاد الى قوطع الأدلة في أصول الاعتقاد) أما كتاب ابن رشد (الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة) ، فالمعنى وحد الإرشاد او الكشف عن الأدلة العقلية التي تثبت بها عقائد الإسلام غير أن هذا التطبيق على مستوى العنوان الرئيس سيتحول الى تعارض عندما نحمل عنوان كتاب ابن رشد (الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة وتعريف ما وقع فيها بحسب التأويل من الشبه المزيفة والبدع المضللة) وبالتأكيد المعنى هنا المذهب الأشعري(١٠٧) .

و ابرز نقد متكامل وجده ابن رشد لعلم الكلام هو في كتاب الكشف و ينعتهم - أي علماء الكلام - بالزائغين ويشير الى انه تعالى اصطفى من يشاء من الفلاسفة لفهم حكمته (الحمد لله الذي اختص من يشاء بحكمته و وفهم لفهم شريعته على ما استبان به عندهم من زيف الزائغين من أهل ملته و الكشف لهم إن من التأويل ما لم يأذن الله و رسوله به)(١٠٨) ، و لا شك أن اختلاف المناهج بين الاتجاهين و تمسك ابن رشد بمنهج البرهان و إعلانه فوق أي منهاج آخر يعد سبباً كافياً لنقده لعلم الكلام ، و الفلسفة تعتمد عليه في بحثها لمشكلاتها وهذا ما يصرح به في كتابه تهافت التهافت (أن الحكمة هي النظر في الأشياء بحسب ما تقتضيه طبيعة البرهان)(١٠٩) ، وبناء على ذلك اتجه الفلسفه الى دراسة القضايا الفلسفية دراسة عقلية و لم يقتصرها كما فعل المتكلمون على حصر موضوعاتها في دائرة الجدل والتأويل(١١٠) ، أما الطرق التي سلكوها - كما يرى ابن رشد - (فهي طرق عويبة و متشعبة التي لا يتخلص منها العلماء المهرة بعلم الكلام و الحكمة فضلا عن العامة ، ولو كلف الجمهور العلم من هذه الطرق لكان من باب تكليف ما لا يطاق)(١١١) ، و لذلك فهو ينظر الى علم الكلام بنظرة التصغير لأن هذا العلم يريد أن يثبت أشياء لا يمكنه إثباتها بمناهجه(١١٢) ، بيد ان ابن رشد لا ينقد علم الكلام إلا عندما يتعرض الى النظر العقلي(١١٣) ، و هذا ما فعله الغزالى حين نقد الفلسفه .

ثامناً / التوافق بين الشريعة و الحكمة :-

هل فعلاً أن الفلسفة الإسلامية قد فشلت كما فشلت قبلها الفلسفة اليونانية حيث استخدمها الفلاسفة المسلمين الذين يحيون بحسب غريزة الجمهور الدينية؟^(١٤) ، ولذلك سعى علماء الكلام وال فلاسفة إلى (التوافق) بين الشريعة و الحكمة مستعينين بالتأويل باستثناء ابن رشد الذي أدرك إن بين الشريعة و الحكمة (توافق) و لذلك لم يسع إلى التوفيق بينهما ، ذلك أن هناك فرقاً واضحاً بين أن نقول إننا نسعى إلى التوفيق بين شيئين أو أن نظهر التوافق بينهما وهذا يتضح من خلال التعريفين التاليين:-

أ- التوفيق:- (هو الجمع بين الآراء المختلفة ومحاولة التأليف بينهما لتكوين مذهب واحد متماضك الأجزاء مثل ذلك مذهب الفلسفه العرب الذين حاولوا التوفيق بين الفلسفة اليونانية و الشريعة الإسلامية)^(١٥) .

ب- التوافق:- و المقصود به (أن لا يعد أحد الطرفين اقلهما الأكثرا)^(١٦) .
و ابن رشد قد اعتمد على المصطلح الثاني فقد رأى أن ما تدعوه إليه الشريعة هو نفسه ما تدعوه إليه الفلسفة إلى حد التطابق لا التشابه (فنحن يا معاشر المسلمين نعلم أنه لا يؤدي النظر البرهانى إلى مخالفة ما ورد به الشرع : فإن الحق لا يضاد الحق بل يوافقه و يشهد له)^(١٧) ، ولا ينفك ابن رشد عن وصف الغزالى بالجهل حين نقد الفلسفة حيث قال (إن الاذية من الصديق اشد من الاذية من العدو فالحكمة صاحبة الشريعة والأخت الرضيعة وقد آذاهما كثير من الأصدقاء الجهل ممن ينسبون أنفسهم إليها)^(١٨) ، وهذا يعني أنهما يستمدان من مشكاة واحدة هي مشكاة الحقيقة والفارق بينهما إنما يكمن في طريقة التعبير (اللغة) المستخدمة في كل منهما^(١٩) ، وبذلك لم يضع ابن رشد العقل فوق الشرع .

أما التعارض الذي يبدو بينهما هو ما دعا بعضهم إلى التوفيق بينهما و لذلك قرر ابن رشد اضهار ذلك التوافق أما ذلك التعارض فهو بين الفلسفة و ظاهر الشرع وبين تأويلات المتكلمين مؤكداً استقلال كل منهما في منهجه و التقائهما في الهدف و هو الفضيلة^(٢٠) ، و دعا البعض الآخر إلى تكفير الفلسفه كالغزالى الذي يقول (إني رأيت طائفه يعتقدون في أنفسهم التميز عن الأتراب بمزيد من الفطنة و الذكاء قد رفضوا وظائف الإسلام من العبادات ... وخلعوا بالكلية ربقة الدين بفنون من الصنون يتبعون فيها رهطاً يصدون عن سبيل الله، و لا مستند لکفرهم غير تقليد سماعي)^(٢١) ،

و ينفي ابن رشد (التقليد السماعي الجدي) بدليل (سماعي شرعي) يسبقه بدليل (عقلي) (إن كان فعل الفلسفة ليس شيئاً أكثر من النظر في الموجودات وعدها من جهة دلالتها على الصانع فان الموجودات إنما تدل على الصانع بمعرفة صنعتها وانه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصانع أتم ، و كان الشرع قد ندب إلى اعتبار الموجودات وحث على ذلك بالفعل و ذلك بين في غير ما آية) (١٢٢) ، (فاعتبروا يا أولي الأ بصار) (الحشر - ٢) .

و يحدد الغزالى مصدر كفر الفلسفه هو سماعهم أسماء هائلة كسقراط و ابقراط و افلاطون وارسطاليس ، فضلا عن أن تناقض كلمتهم - أي الفلسفه - نابع من رأي مقدمهم وهو ارسطاليس وقد رد على كل من قبله حتى على أستاذه الملقب عندهم افلاطون الإلهي (١٢٣) ، و قد اختصر الغزالى كل ما بذله الفلسفه من جهود فكرية في شخص واحد (ارسطو) و ارتئى أن يظهر تناقض عقيدتهم من خلاله و هذا ما يوضح موقفه من فلسفة القدماء و لابن رشد موقف محدد من هذه القضية (بأننا ينبغي أن نضرب بأيديينا في كتب القدماء فننظر فيما قالوه من ذلك فان كان كله صواب قبلناه منهم وان كان فيه ما ليس بصواب نبهنا عليه) (١٢٤) ، أما الشرع فقد حثنا على ذلك لأن مقصدتهم هو المقصد الذي حثنا عليه و أن من نهى عن النظر فيها فقد سد الناس عن الباب الذي دعا الشرع منه الناس إلى معرفة الله وهو باب النظر المؤدي إلى معرفته حق المعرفة (١٢٥) ، و حيث يثبت ابن رشد أن الشرع لم يحظره بل قد يوجبه و لكن ليس أي نظر و إنما النظر العقلي (فالاعتبار ليس شيئاً أكثر من استنباط المجهول من المعلوم و استخراجه منه و هذا هو القياس فواجب أن نجعل نظرنا في الموجودات بالقياس العقلي و هو أتم أنواع النظر باتم أنواع القياس وهو المسمى برهاناً) (١٢٦) ، و ليس لاحد أن يقول إن هذا النوع من القياس العقلي بدعه ، اذ لم يكن في الصدر الأول ، فان القياس الفقهي هو شئ استتبع بعد الصدر الأول ، و ليس يرى انه بدعه ، فكذلك يجب أن يعتقد في النظر في القياس العقلي (١٢٧) ، و ليس هذا فحسب بل انه يحدد إن العلماء - ولا ريب انه يقصد الفلسفه - مصفوح عنهم إذا اخطأوا أما غيرهم فآثنون ، و الخطأ الذي يعنيه ما يقع من العلماء إذا نظروا في الأشياء العويصة التي كلفهم الشرع النظر فيها ، أما الخطأ الذي يقع من غير هذا الصنف فهو إثم محض و لذلك قال عليه السلام (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله اجر) وأي حاكم أعظم من الذي يحكم على الوجود بأنه كذا و ليس كذا؟ (١٢٨) .

و على الرغم من إيمان ابن رشد بالعقل و قياسه إلا أن هناك حدوداً لإمكاناته - أي العقل - في الوصول إلى المعارف فهناك أمور يعجز العقل الإنساني بمفرده عن معرفتها ، (وهنا يأتي دور الوحي في النظام المعرفي الرشدي الذي يعد مكملاً لنشاط العقل و ليس فقط مترجمًا لنشاطه) (١٢٩) ، ولذلك يحدد ابن رشد ثلاثة مبادئ يجب أن يسلم الجميع بمعرفتها أي البرهانيون و الجدليون والخطابيون :-

أ- الإيمان بوجود الله .

ب- الأيمان بالرسل والأنبياء .

ج- الإيمان باليوم الآخر (١٣٠) .

و هذا يوضح مدى الاعتدال الفكري الذي امتاز به ابن رشد لما أبداه من تقييم عقلي متوازن لإمكانيات العقل فجعل له مجاله الخاص و الوحي مجاله الخاص ، فعلى الرغم من توافقهما إلا أن لكل موضوعه ولا شك إن موضوعاً الوحي و حفاظه أشمل وأعم .

وان ما نلمسه من دفاع ابن رشد عن الفلسفة بل وما يميزه انه لم يدافع عنها بالفلسفة فقط كما فعل فلاسفة المشرق و المغرب بل دافع عنها بالفقه أيضاً ، و ابرز مثال على ذلك حين واجه الغزالى عندما نهى عن النظر في كتب القدماء و كفر الفلاسفة(١٣١) .

تاسعاً/ مواقِعِ نَقْدِ النَّقْدِ عَنْ أَبْنَ رَشْدٍ :-

A- التأويل Hermeneutique

وهي كلمة مشتقة من الأول وهو في اللغة يعني الترجيع و نقول أوله اليه يعني رجعه(١٣٢) ، ويفرق الجرجاني بين التأويل و التفسير على الرغم من أن علماء اللاهوت يعتبرونهما معنى واحد (ففي الشرع صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقاً للكتاب والسنة كقوله تعالى (يخرج الحي من الميت) (الأنعام - ٩٥) فان كان يراد به إخراج الطير من البيضه كان تفسيراً ، وان أراد به إخراج المؤمن من الكافر كان تأويلاً) (١٣٣) ، فالتفسير عادة يتعلق بشرح الألفاظ والمفردات، أما التأويل فإنه ينصب على الجمل و المعاني(١٣٤) ، و بالجملة فإن التأويلية (نظرية في تفسير الإشارات ، و هي تأمل فلسفياً يتناول الرموز الدينية و كل صيغة

من صيغ التعبير البشري و هي مفهوم أساسى في الفلسفة الحديثة فالوجود إشارة يتعين على الفيلسوف البحث عن معناه (١٣٥).

وقد ارتبط التأويل في الفلسفة الإسلامية بمشكلة التوفيق بين الحكمة والشريعة وهنا لابد للفيلسوف أن يلجا إلى التأويل ولا يقف عند ظاهر النصوص (المتشابهات) منها ولا يقع تأويله على (المحكمات) (١٣٦)، وعلى الرغم مما أظهره ابن رشد من التوافق بين الحكمة والشريعة إلا أن ذلك لم يعنه عن الاستغناء عن التأويل فذلك التوافق قد لا يكون ظاهراً في الكثير من الأحيان وهذا ما دعاه وهو متبن للمنهج النقدي أن يطبق قانون التأويل بأحكامه التي وضعها و لتمييزه عن التأويلات الأخرى (الاشاعرة)، ولا يعني تبنيه للمنهج النقدي ومنهج التأويل غير تمسكه بالجانب العقلي ، فأكثر المفكرين تمسكا بالتأويل أكثرهم تمسكا بالعقل ، وبالتالي فإن أقل المفكرين لجوءاً إلى التأويل هم الذين لا يسمحون للعقل بدور واضح.

وقد سعى ابن رشد أن يؤسس مشروعية التأويل على أساس فهمي كما أسس مشروعية النظر الفلسفى على الأوامر القرآنية (١٣٧)، من هنا استطاع أن ينقد التأويل الاشعرى حين رأى أن تأويلاتهم لا تتفق على القياس البرهانى ، فالاشاعرة لا يحاربون التأويل ولكنهم يرون انه اذا تعارض النص مع العقل يجب التضحية بالعقل في سبيل النص الدينى (١٣٨) ، وقد طبق ذلك ابن رشد على الآيات المحكمات أما المتشابهات فلا بد من تأويلها و في هذه المسالة لم يكن أول من ذهب إلى التأكيد أن في الشرع معنى ظاهراً و آخر باطنأ لكنه كان على يقين من (أن كشف المعنى الباطن لأحكام الشريعة في غير أوانه) ، إنما يؤدي إلى أسوأ المآسي النفسية والاجتماعية (١٣٩) ، ولكي نسلط الضوء على دور التأويل في البنية الفلسفية الرشدية لابد أن نحدد الأسس التي يشيد عليها آرائه الفلسفية و هي :-

١- حدد ابن رشد مقصود الشرع وهو (تعليم الحق و عمل الحق و العلم الحق هو معرفة الله وسائل الموجودات على ما هي عليه و معرفة السعادة و الشقاء الآخرين) (١٤٠) ، فالمقصود بالعلم في حق الجمهور إنما هو العمل فما كان انفع في العمل فهو أجدر، و أما المقصود بالعلم في حق العلماء فهو الأمران جمیعا العلم و العمل (١٤١).

٢- طرق الشرع في التصديق طرق خطابية أساسا و لذلك فالطرق القرآنية هي أفضل الطرق لتعليم الجمهور (١٤٢).

٣- قانون التأويل و من خلاله يحدد ما يقول وما لا يقول و أن التأويل لا خرق للإجماع فيه(١٤٣) و قد وضع ابن رشد تعريفاً خاصاً للتأويل و من خلاله حدد أهم قواعده فيعرفه بأنه (إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقة إلى الدلالة المجازية من غير أن يخل في ذلك بعادة لسان العرب في التجوز من تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو لاحقة أو مقارنه أو غير ذلك من الأشياء التي عدلت في تعريف أصناف الكلام المجازي)(١٤٤) ، ويبدو أن الجزء الأول من التعريف فيه نقد مباشر للتأويل عند الغزالى حيث يقول الأخير (أن بعد التأويلات عن الحقيقة وأغربها أن يجعل الكلام مجازاً)(١٤٥) ، و يثبت مشروعية التأويل من حيث النظر في إجماع الأمة حول مشروعيته و يعتقد ابن رشد (إن الإجماع في المسائل النظرية ، لو ثبت الإجماع بطريق يقيني فلم يصح و أما إن كان الإجماع فيه ضئلاً فقد يصح و لذلك قال أبو حامد أنه لا يقطع بکفر من خرق الإجماع في مثل هذه المسائل)(١٤٦) ، إلا إن الغزالى يخرق قانوناً وضعاً هو ذاته حين كفر الفلسفه في كتابه تهافت الفلسفه ثم يصرح في كتابه فيصل التفرقة إن التكثير بخرق الاجتماع مسألة فيها احتمال(١٤٧) .

و الاحتمال عند الغزالى متآت من أن معرفة كون الإجماع حجة قاطعة فيه عموماً يعرفه المحصلون في علم أصول الفقه(١٤٨) ، و الغزالى قد خرق الإجماع في نظر ابن رشد وقع في تناقض (فهو إن كفر الفلسفه بالتأويل يكون قد كفر نفسه ذلك انه اخذ بالتأويل و إن اختلف في المنهج، لكنه يكفرهم إذا خالفوا القانون الذي وضعه ذلك أن المتكلمون ليسوا على ظاهر الشرع بل متاؤلون له)(١٤٩) ، إلا إن الغزالى يعتقد أن المسؤولين لا يلزمهم الكفر ماداموا يلزمون قانون التأويل الذي وضعه، فما من فريق من أهل الإسلام إلا وهو مضططر إليه)(١٥٠) ، و قانون التأويل عند ابن رشد أكثر اتقاناً من حيث القواعد التي وضعها لحماية الشريعة و فيما يلي الإشارة إلى ذلك:-

أ - أصناف الناس :- حينما أيد ابن رشد التأويل بالدليل الشرعي لم يعن أن جميع الناس عليهم أن يعملوا به ، وضرورة التأويل متأتية من انقسام الشرع إلى محكم و متشابه وان كانت أفضل الطرق لتعليم الجمهور هي الطرق الخطابية إلا أن الناس في فطرهم غير متسلفين والشريعة موجهة إلى الناس كافة ولذا لم يقع بالتقسيم الذي قسمه الغزالى وهو :-

١ - مقام عوام الخلق :- و الحق فيه الإتباع و الكف عن تغيير الظواهر .

٢- مقام خواص الخلق:- وينبغي أن يكون بحثهم بقدر الضرورة و ليكن للبرهان بينهم قانون متفق عليه يعترف كلهم به(١٥١) .

أما ابن رشد فقانونه شرعي بمعنى أن رؤيته كانت مستقاة من الشريعة (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة و جادلهم والتي هي أحسن) (-) و اعتمادا على هذه الآية قسم الناس الى :-

- ١- صنف ليس هو من أهل التأويل أصلا وهم ((الخطابيون)) .
- ٢- صنف هو من أهل التأويل الجدلية وهم ((الجدليون)) .
- ٣- صنف من أهل التأويل اليقيني وهم ((الحكماء)) (١٥٢) .

و يحدد ابن رشد موقف كل صنف من الآيات المتشابهات فيقول (أن من الآيات التي تتضمن الإعلام أن أشياء في الغائب ليس لها مثال في الشاهد فيعبر عنها بالشاهد الذي هو أقرب الموجودات إليها فيعرض لبعض الناس أن يأخذ الممثل به هو المثال نفسه فلتزمه الحيرة و الشك ، و المتشابه ليس يعرض للعلماء ولا للجمهور لأن هؤلاء هم الأصحاء إنما يعرض لأهل الجدل واشد ما عرض على الشريعة من هذا الصنف الأخير أنهم تأولوا كثيرا مما ظنوه ليس على ظاهره و قالوا أن هذا التأويل هو المقصود به و إنما أتى الله في صورة المتشابه ابتلاء لعبده) (١٥٣) .

ب - أصناف النصوص وأحكام تأويلها :- و لما كان هناك أصناف للنصوص التي تمثل لنا بعضا من صور الوجود الذي لا يقع ضمن آلياتنا المعرفية، رأى أن للنصوص أصنافا ، و لا يعني ابن رشد بأصناف النصوص المحكم و المتشابه فقط بل يعني أن للمتشابه أصنافا ، فالمعنى الموجودة في الشرع توجد على خمسة أصناف منقسمة على نفسها بصفتين :-

الصنف الأول :- وهو الصنف غير المنقسم هو أن يكون المعنى الذي صرحت به الشرع هو بعينه المعنى الموجود بنفسه.... و هذا تأويله خطأ بلا شك(١٥٤) ، وهو المعنى الظاهر فان كان تأويله في المبادئ فهو كفر، وان كان فيما بعد المبادئ فهو بدعة(١٥٥) .

الصنف الثاني :- وهو الصنف المنقسم وهو أن لا يكون المعنى المتصدر به في الشرع هو المعنى الموجود و إنما اخذ بدلته على جهة التمثيل و هذا الصنف ينقسم إلى أربعة أقسام و ما يعنيها هو القسم الثالث و مراده أن يكون يعلم بعلم قريب انه مثال لشئ و يعلم لماذا هو مثال بعلم بعيد(١٥٦) ، و هذا الصنف هو ظاهر لكن يجب على أهل البرهان تأويله و حملهم إيه على ظاهره كفر ، و تأويل غير

أهل البرهان له و إخراجه عن ظاهره كفر و من هذا الصنف آية الاستواء(١٥٧) ، وقد جاء التمثيل لهذا الصنف من النصوص لتحريك نفوس الناس اليه(١٥٨) ، وهذا الصنف من الناس لا يقع لهم التصديق إلا من قبل التخيل ، فيعسر لهم التصديق بموجود ليس منسوباً إلى شيء متخيل(١٥٩) .

الصنف الثالث :- و هناك من النصوص ما تردد بين الصنفين الأول و الثاني فيقع بين الظاهر الذي لا يجوز تأويله و بين الظاهر الذي يجب تأويله من أهل البرهان و على غيرهم حمله على ظاهره فالقول بتأويله وعدم تأويله موضع خلاف(١٦٠) ، و يدخل في هذا الصنف (المعد) و المخطئ في هذه المسالة من العلماء معذور والمصيب مشكور و ماجور و ذلك إذا اعترف بالوجود و تأول فيه نحواً من أنحاء التأويل أي في صفة المعد لا في وجوده ، إذا كان التأويل لا يؤدي إلى نفي الوجود لأنّه أصل من أصول الشريعة(١٦١) ، والأصناف الخمس التي عددها ابن رشد تقابل أصناف الوجود الخمس التي حددها الغزالى في كتابه فيصل التفرقـة و من خلالها حدد ما يقول و ما لا يقول فالشئ الواحد له خمس وجودات (الذاتي ، الحسي ، الخيالي ، العقلي ، الشبهي)(١٦٢) ، والوجود الذاتي هو الوجود الذي لا يقول كإخبار الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) عن العرش والكرسي.... إذ إن هذه أجسام موجودة في أنفسها أدركت بالحس و الخيال أم لم تدرك أما الوجودات الأخرى فهي خاضعة للتأويل(١٦٣) .

و يعتقد ابن رشد إن الغزالى لم يفصل الأمر في ذلك أي لماذا وضع الأمثلة لكل نوع من أنواع الوجودات تلك و هذا ما يجعل التأويل و عدمه يكون في غير موضعه .

و بقي قانون آخر متمم للقوانين السابقة وهو عدم إفشاء التأويل فمن افشى التأويل من أهل التأويل فقد دعا إلى الكفر و الداعي إلى الكفر كافر و لهذا يجب الانتباه للتأنويـلات إلا في كتب أهل البرهان لأنها إن كانت فيها لم يصل إليها إلا من هو من أهلها أما إذا ثبتت في غير كتب البرهان واستعمل فيها الطرق الجدلية كما فعل الغزالى فخطر على الشرع و الحكمة(١٦٤) ، والسبب في ذلك يعود إلى أن التأويل يتضمن شيئاً من إبطال الظاهر و إثبات المؤول فإذا بطل الظاهر عند أهل الظاهر و لم يثبت المؤول عنده أدلة ذلك إلى الكفر إن كان في أصول الشريعة(١٦٥) ، أما عن أهم نتائج التصريح به أي – التأويل - أن كفر بعضهم بعضاً فنشأت الفرق (١٦٦) .

ب:- الميتافيزيقا موضوع لنقد النقد

انتقل مصطلح ميتافيزيقا الى الفلسفة العربية الوسيطة و قد استعمله الفلاسفة العرب بصيغ متعددة وقد ترسخت صيغة مابعد الطبيعة باستعماله ابن رشد عنوانا لمجلده (تفسير مابعد الطبيعة) ، وترتبط الميتافيزيقا بثيولوجيا ارسطو التي دعاها العرب علم الربوبية و بمباحث ارسطو حول الكليات مثل (الجوهر، الماهية ، المادة ، الصورة) (١٦٧) ، والمواضيعات الميتافيزيقية هي من أكثر المواضيعات التي تحفز الذهن على التفكير وفي بعض الأحيان تؤدي الى التكفير والكتاب الكريم فيه من هذه المواضيعات الكثير وهنا ندرك أن التأويل بذاته لم يكن داعيا لتكفير الفلسفه من قبل الغزالى و إنما لارتباطه بموافقات فكرية متعددة فصلها الغزالى بعشرين مسألة كفر الفلسفه فيها ثم أوجزها بثلاث مسائل وهي (أن بعض آراء الفلسفه يتعلق النزاع فيها بأصل من أصول الدين كالقول بحدوث العالم و صفات الصانع وبيان حشر الأجساد و قد أنكروا جميع ذلك فهذا الفن هو الذي ينبغي أن يظهر فساد مذهبهم فيه) (١٦٨) ، وقد عين الغزالى سبب إيجازه المسائل العشرين بثلاثة لأن الأخيرة تمثل أصول الدين ولذا فهو في تقسيمه لعلوم الفلسفه في مقاصده يذكر أن علوم الفلسفه الإلهية على خلاف الحق و الصواب فيها نادر(١٦٩) ، وسبب أخطائهم (إنهم يحكمون بظن و تخمين و يستدللون على صدق علومهم الإلهية بظهور علومهم الحسابية ، ولو كانت علومهم الإلهية متقدة كعلومهم الحسابية لما اختلفوا فيها كما لم يختلفوا في الحسابية) (١٧٠) .

١- حدوث العالم: حتى يتيسر لابن رشد نقد الغزالى في نقهه ابتدأ أولا بقضية مركزية أخذت مجالا واسعا في نقد الغزالى للفلسفه وهي (حدوث العالم) ، (ذلك أن المقدمات التي بنا عليها الاشاعرة استدلالاتهم في هذه المسالة تحكم استدلالاتهم للقضايا الأخرى و لهذا أولاها أهمية قصوى) (١٧١) ، فكانت على رأس القضايا التي دار حولها النزاع بين الفلسفه و المتكلمين قبل الغزالى بنحو قرنين من الزمان(١٧٢) ، و قد اعتمد كل من المتكلمين و الفلسفه في دعواهم على مبادئ فالمتكلمون اعتمدوا لإثبات حدوث العالم على نظرية الجوهر الفرد وهي تتتألف من ثلاثة مقدمات :-

أ- إن الجواهر لا تنفك عن الإعراض .

ب- إن الإعراض حادثة .

ج- إن ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث (١٧٣) .

أما الفلسفه فقد اعتمدوا على :-

أ- فكرة الترجيح :- إذا كان العالم حادثاً فلماذا وجد في وقت دون وقت و لماذا اقتضت الإرادة الإلهية ترجيح ذلك الوقت ، فإذا كانت أحوال الله متشابهه فأما لا يوجد شيء منه على الإطلاق وهذا محل لأن العالم موجود بالفعل ، وأما أن يوجد على الدوام وهو المقصود بقدم العالم .

ب- استبعاد حدوث حادث عن قديم :- لأن الحادث متنه و القديم لا متنه .

ج- كل حادث فهو من مادة تسبقه منها يكون و ليست المادة حادثة لأن الحادث هو الصور والأعراض والكيفيات دون المواد فالمادة إذن قديمة(١٧٤) .

و كان من الطبيعي أن يكون اختلاف المقدمات سبباً لاختلاف النتائج و لذا نجد ابن رشد في كتاب الكشف عن مناهج الأدلة يفتتح المقدمات العقلية التي تتبنى عليها مبتدئاً بمنهجهم الذي وصفه (انه بأعلى مراتب الجدل و ليس واصلاً موصل البراهين لأن مقدماته عامة - أي ليست محمولةاتها صفات ذاتية لموضوعاتها - و العامة قريبة من المشتركة)(١٧٥) ، ثم يستطرد بنقد المقدمات كالتالي:-

أ- المقدمة الأولى (الجوهر لا تنفك عن الأعراض) :- و يقصدون بالجوهر (الجزء الذي لا يتجزأ) وهذا فيه شك فهم يستدللون على (أن الفيل أعظم من النملة من قبل زيادة أجزاء فيه على أجزاء النملة و هذا الغلط دخل عليهم من خلطهم بين الكمية المنفصلة و الكمية المتصلة فظنوا أن ما يلزم المتصلة يلزم المنفصلة ففي الكم المتصل نقول أعظم و أكبر أما في الكم المنفصل نقول أكثر و أقل فإذاً هذه الشكوك ليس في قوة الجدل حلها فلا يجعل هذا مبدأ لمعرفة الله)(١٧٦) .

ب- المقدمة الثانية (جميع الأعراض محدثة) :- و خلاصتها إننا شاهدنا بعض الأجسام محدثة و كذلك بعض الأعراض فلا فرق في الفحولة في كليهما إلى الغائب و هذا أمر مشكوك فيه ذلك أن الجسم السماوي و هو المشكوك إلحاقه بالشاهد شك في حدوث أعراضه كالشك في حدوثه نفسه لانه لم يحس حدوثه و لذلك ينبغي أن نجعل الفحص عنه في أمر حركته و هي الطريق التي تفضي بالسالكين إلى معرفة الله بيقين و هي طريق الخواص(١٧٧) ، فإذاً لابد أن يكون لحركة الأفلاك مبدأ للحركة فالحكماء لا يجوزون أسباباً لانها يلزم عنه وجود مسبب من غير سبب و متحرك من غير محرك لكن الحكماء أداتهم البرهان إلى أن هناك مبدءاً محركاً أزلياً ليس لوجوده ابتداء ولا انتهاء وهذا ليس في أمثل الحركات المتصلة(١٧٨).

جـ- المقدمة الثالثة (ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث) :- فهي مقدمة مشتركة بالاسم و ذلك انه يمكن أن تفهم على معنيين احدهما مالا يخلو من جنس الحوادث و يخلو من آحادها، والمعنى الثاني ما لا يخلو من واحد منها مشار اليه ، و المفهوم الثاني هو الصادق فما لا يخلو عن عرض مشار اليه و ذلك العرض حادث انه يجب ضرورة أن يكون الموضوع له حادثا لانه إن كان قديما فقد خلا من ذلك العرض وقد كنا فرضناه خلا وهذا خلف، أما المفهوم الأول وهو الذي يريدونه فليس يلزم عنه حدوث المحل لانه يمكن أن يتصور المحل واحد أي أن الجسم تتبعه عليه أعراض غير متناهية(١٧٩) ، و يحاول ابن رشد أن يقارب بين آراء المتكلمين و الفلاسفة ذلك أنهم اتفقا أن هاهنا ثلاثة أصناف من الموجودات طرفان و واسطة بين الطرفين فاتفقوا في تسمية الطرفين و اختلفوا في الواسطة و المقصود هنا (الأجسام) وهي محدثة و الطرف المقابل و هو القديم (الله) أما النصف المختلف عليه هو (العالم) ، بيد انه في النهاية يلخص ذلك الاختلاف انه اختلاف راجع الى الاختلاف في التسمية (١٨٠) ، فهذا الوجود قد اخذ شبهها من الوجود الكائن الحقيقي و من الوجود القديم فمن غالب عليه ما فيه من شبه القديم سماه قديما ، ومن غالب عليه ما فيه من شبه المحدث سماه محدثا و هو في الحقيقة ليس محدثا حقيقيا ولا قديما حقيقيا فان المحدث الحقيقي فاسد بالضرورة و القديم الحقيقي ليس له علة (١٨١) ، و هذا ما يجعلنا نستنتج انه لم يلتزم موقفا محددا من هذه القضية لكن تحديد موقفه يتضح عندما وقف الى جانب العقل الانساني الذي حاول الغزالي أن يشككنا فيه (١٨٢) ، أما الشرع فموقعه من هذه المسالة انه لم يفصل فيها فأما أن يقال للجمهور إن عقيدة الشرع في العالم هي انه محدث بذلك شئ لايمكن تصوره فان هذا التمثيل في خلق العالم هو غير موجود فيسائر الكتب المنزلة (١٨٣) ، وقد ارتبط موقف الاشاعرة في هذه القضية بقضاياهم الفكرية الأخرى و منها وجود الله و صفاته .

٢- الاستدلال على وجود الله :-

قضيه ميتافيزيقيه أخرى اختلف المتكلمون و الفلاسفة في اثباتها على الرغم من يقينهم أنها مثبته إلا أن ابن رشد كان موقفه محددا ليس من أدلة سابقيه فحسب بل حتى من أدله هو ، طريق الشرع كان من أوضح الطرق الذي حددت رؤاه في هذه القضية و القضايا الأخرى إلا أن ذلك لم يثن ابن رشد أن يشبعها بحثا و دراسة .

فالاشاعرة بصورة عامة و الغزالى وهو المعنى هنا يرون أن في إثباتهم لحدوث العالم إثبات لوجود خالق له فالحدث لا يوجد بنفسه فهو مفترض الى حدث(١٨٤) ، ففي نقه لل فلاسفة يقول (إن الفلاسفة رأوا أن العالم قديم ثم اثبتوا له مع ذلك صانع(١٨٥)) ، و يشيد ابن رشد نقده على أساس العقل ، فيرى أن دليل الشاهد (الكون عند المتكلمين) كان أكثر وضوحا من أدلة أثباتهم أنفسهم فيرى إن الفاعل قد يكون على صنفين:-

أ- صنف يصدر منه مفعول يتعلق به فعله في حال كونه ، و هذا إذا تم كونه استغنى عن الفاعل ،
كوجود البيت عن البناء .

ب- صنف يصدر عنه فعل فقط يتعلق بمفعول لا وجود لذلك المفعول لا يتعلق الفعل به ، وهذا الفاعل فعل مساوق للمفعول وهو اشرف من الفاعل الأول لأنه يوجد ذلك المفعول و يحفظه و هذه حال المحرك مع الحركة، والأشياء إنما وجودها في الحركة ، ولما كان الفلاسفة يعتقدون أن الحركة فعل الفاعل وان العالم لا يتم وجوده إلا بالحركة قالوا إن الفاعل للحركة هو الفاعل للعالم و انه لو كف فعله طرفة عن التحرير ليبطل العالم فعملوا قياسهم هكذا: العالم فعل ، وكل فعل لابد له من فاعل يوجد ، فانتجوا من ذلك إن العالم له فاعل موجود بوجوده(١٨٦) .

أما أدلة الشرع فرأى أنها تتحصر في جنسين : -

أ- دليل العناية :- و خلاصته إن جميع الموجودات موافقة لوجود الإنسان وهذه الموافقة هي ضرورة من قبل قاصد مرید اذ ليس من الممكن أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق (مصادفة) و من هذه الموافقة يتحصل اليقين بأن جميع ما في هذا الكون مسخر للإنسان و لذلك وجب على من يريد أن يعرف الله أن يفحص الموجودات(١٨٧) .

ب- دليل الاختراع :- و خلاصته إن جميع الموجودات مخترعه و هذا معروف في النبات و الحيوان كما قال تعالى (إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا و لو اجتمعوا و إن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب و المطلوب)(الحج-٧٣) ، فانا نرى جمادات ثم تدب فيها الحياة فنعلم إن هاهنا موجودا للحياة هو الله ، وأما السموات فنعلم من حركتها أنها مأمورة بالعناية و مسخرة لنا و المسخر مأمور مخترع و كل مخترع له مخترع و لذلك كان على من يريد معرفة الله حق معرفته أن يعرف جواهر الأشياء ليقف على الاختراع الحقيقي(١٨٨) ، (أ ولم ينظروا في ملکوت السموات و الأرض و ما خلق الله من شيء)(الأعراف-٨٥) ، لذا نرى أن اسم الخالق

اخص بالله من اسم الفاعل ، لأن اسم الخالق لا يشركه فيه المخلوق لا باستعارة قريبة و لا بعيدة ، اذ كان معنى الخالق هو المخترع للجواهر(١٨٩) ، ولذلك قال تعالى(الله خلقكم وما تعملون) (الصفات- ٩٦) .

٣- القول في الوحدانية :- كان من الضروري حينما اثبت المتكلمون إن هناك خالقاً للعالم أن يثبتوا انه واحداً، وقد دلل الشرع على ذلك في أكثر من آية :-

أ- (لو كان فيها آلة إلا الله لفسدنا) (الأنبياء - ٢٢) .

ب- (قل لو كان معه آلة كما يقولون إذن لا يتغوا إلى ذي العرش سبيلاً) (الإسراء - ٤٢) .

ج- (ما اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْنَ لَذَّهَبَ كُلُّ الْهُنْدِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصْفُونَ) (المؤمنون - ٩١) .

و قد اتفق الاشاعرة على أن الله الله واحد فرد صمد لا له غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولداً(١٩٠) ومعنى واحد (سلب الشريك والنظير والاقسام)(١٩١) ، أما الوحدانية فهي صفة أزلية قائمة ذات الله غير منفصلة عنه، وقد اعتمد الغزالى لإثبات هذه الوحدانية على برهان الممانعة الذي هو جزء من دليل النظام الكوني و خلاصته (انه لو صح أن هناك أكثر من الله لتعدلت الآلهة و لامكأن أن يكون بينهما تمانع في الخلق والإرادة)(١٩٢) ، و ابن رشد كعادته نقد هذا الدليل فهو يعتقد أن القدرة الإلهية تشمل جميع المقدورات ، ولو فرضنا أن هناك الهلين فأما أن يتفقا و أما أن يختلفا ولو كانوا اثنين لكان العالم اثنين ، فإذاً العالم واحد ، فالفاعل واحد ، ذلك أن الفعل الواحد يوجد واحد(١٩٣) .

و مما يدل على موضوعية ابن رشد في نقاده للنقد ، ذكره إشادة الغزالى من وصف مذاهب الفلسفه في كون البارئ(واحداً) بأوصاف كثيرة منها انه (مبدأ ، أول ، موجود ، جوهر ، واحد ، قديم ، عاقل ، معقول ، باق ، فاعل.... وكل ذلك عبارة عن معنى واحد لا كثرة فيه)(١٩٤) .

٤- نقد النقد في تأويل الصفات :- هدف كل من المتكلمين والفلسفه من إثبات وجود الله و وحدانيته للشعور بوجود قوة عادلة مسيطرة على الكون ، أما الهدف من البحث في الصفات الإلهية هو تنزيتها عن مماثلة المخلوق لاتصال المخلوق بالصفات ذاتها لكن مع الاختلاف في جهة استحقاقها. ويعتقد الاشاعرة أن الصفات الإلهية قديمة و زائدة على الذات الإلهية و قائمة بها (١٩٥) ، والغزالى يلتزم موقف الاشاعرة في مسألة الصفات(١٩٦) ، أما ابن رشد فيرى قول الاشاعرة

بصورة عامة يلزمهم أن تكون الذات شرطا في وجود الصفات ، والصفات شرطا في كمال الذات ، و يكون المجموع من ذلك شيئاً هو واجب الوجود(١٩٧) ، ولا ريب أن ابن رشد رأى في قول الغزالى السابق انه يؤدى الى التركيب والمركب قابل الى الانحلال و هذا التركيب هو شأن المخلوق و ليس الخالق في الجمع بين الصفة و الذات ومن ثم يؤدى الى التشبيه والتجسيم (فكل أجزاء مركب من الأمور الطبيعية إذا انحلت لم يكن الاسم المقول عليها إلا بالاشتراك مثل اسم اليد المقوله التي هي جزء من الإنسان الحي و اليد المقطوعة بل كل تركيب عند ارسطوطاليس فهو كانفاسد)(١٩٨)، أما الصفات التي صرخ الكتاب العزيز بوصف الصانع الموجد للعالم بها فهي أوصاف الكمال الموجودة للإنسان و هي سبعة (العلم ، الحياة ، القدرة ، الإرادة ، السمع ، البصر ، الكلام) (١٩٩).

١- صفة العلم :- و لنقد ابن رشد للغزالى في هذه الصفة أهمية ذلك أنها تتعلق بالمسألة الثانية التي كفر الغزالى الفلسفية فيها و هي (إن الله لا يعلم الجزئيات) ، فالكتاب العزيز قد وجه الدلاله لصفة العلم في قوله تعالى (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) (الملك - ١٤) ، و الغزالى يرى إن صفة العلم تعنى (إن الله عالم بجميع المعلومات الموجودات و المعدومات و المعلومات لانهاية لها و الموجودات أما أن تكون قديمة او حادثة و بعض الموجودات وإن كانت متناهية فان الممكنات في المستقبل لا نهاية لها) (٢٠٠) ، و يتفق ابن رشد مع الغزالى بان هذه الصفة قديمة (اذ لا يجوز عليه سبحانه أن يتصرف بها وقتا ما فالله يعلم المحدثات حين حدوثها) (٢٠١) ، إلا انه يختلف معه - بوصفها صفة زائدة على الذات - (ذلك إن موقفه يدعو الى الكثرة و الفلسفه نفوا هذه الكثرة و ليس يلزم عن نفي هذه الكثرة ، نفي كثرة المعلومات إلا على طريقة الجدل) (٢٠٢) ، و قول ابن رشد السابق يفضي الى القول إن الله عالم بنفسه و ليس كما يقول الغزالى (إن الله لا يعلم إلا ذاته) (٢٠٣)

اما علم الله بالجزئيات فابن رشد لم يعرها ذلك الاهتمام كما في المسألتين الثلاث الأولى والثالثة لكنه يورد لها نقدا موجزا في تهافت التهافت (إن هذا القول هو ليس من قوله) (٢٠٤) ، ثم يفصل في ردہ في كتاب فصل المقال رافضا وصف العلم الإلهي بالكلي او بالجزئي ، فالفلسفه يرون أن الرؤيا الصادقة تتضمن الإنذارات بالجزئيات الحادثة في الزمان المستقبل و إن ذلك العلم يحصل للإنسان قي النوم من قبل العلم الأزلی ، و حينما يتهم الغزالى الفلسفه بقولهم ذاك – أي عدم علم الله بالجزئيات - فالفلسفه أيضاً يعتقدون أن الله لا يعلم الكليات؟ و لكن ليس بصفة (الجهل) تعالى الله عن ذلك فالكليات المعلومة عندنا معلومة أيضاً عن طبيعة الموجد و لذلك إن ما قد أدى اليه

البرهان أن ذلك العلم منزه عن أن يوصف بكلّي أو بجزئي فلا معنى للاختلاف في هذه المسالة أي بتكفيرهم أو عدم تكفيرهم (٢٠٥) ، وحينما ننزع العلم الإلهي عن الكلّي يرتفع التعدد لكنّ تكيف هذا المعنى ممتنع على العقل الانساني تصوره ، لأنّه لو أدرك الإنسان هذا المعنى لكان عقله عقل البارئ و ذلك مستحيل و من فهم هذا فهم معنى قوله تعالى ((لا يعزب عنه متقال ذرة في السموات ولا في الأرض)) (سبا- ٣) .

و خلاصة القول (إن الفلسفه يرون أن الله يعلم الجزيئات لكن بعلم غير مجانس لعلمنا بها و ذلك أن علمنا بها معلول للمعلوم به فهو محدث بحدوثه و علم الله بالوجود هو علة للمعلوم الذي هو الموجود) (٢٠٦) ، والعلم الإلهي هو الفاعل للموجودات لا الموجودات فاعلة لعلمه (٢٠٧) ، فلا شبه بين علم الخالق و المخلوق ولا يقاس احد العلمين على الآخر ذلك أن إدراك الإنسان للأشياء يكون أما بالحواس او بالعقل او بالحدس على خلاف العلم الإلهي .

بـ- صفة الحياة :- و لا يختلف ابن رشد مع الغزالى في تأويل صفة الحياة (٢٠٨) .

جـ- صفة الإرادة :- وهي أيضاً من الصفات القديمة و الزائدة على الذات و معنى الإرادة أن الله مرید لأفعاله و الفعل الصادر عن الله يكون من الممكنات أي ممکن أن يوجد و ممکن أن لا يوجد ، و يرى ابن رشد إن وصف الإرادة الإلهية بالقديمة بإرادتها للأمور المحدثة بدعة وشىء لا يعقله العلماء بل ينبغي أن يقال انه مرید بكون الشئ وقت كونه (٢٠٩) ، (إنما قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) (النحل- ٤٠) .

دـ- صفتا السمع و البصر :- لا يزيد فيما عما أثبته الشرع فلما كان الصانع من شرطه أن يكون مدركاً لكل ما في المصنوع وجب أن يكون له هذان الأدراكان لأنّه من العبث أن يعبد الإنسان من لا يدرك انه عابده (٢١٠) ، كما قال تعالى (يا أبّت لم تعبد مالا يسمع او يبصر ولا يغنى عنك شيئاً) (مريم- ٤٢) .

هـ - صفة الكلام :- ثبت الكلام الله من حيث قيام صفة العلم به والكلام ليس شيئاً أكثر من أن يفعل المنكلم فعلاً يدل به المخاطب على العلم الذي في نفسه (٢١١) ، و يربط الغزالى صفة الكلام بصفة الحياة (ذلك أن الكلام للحي كمال وكل كمال للمخلوق هو واجب للخالق) (٢١٢) ، و الغزالى يقسم الكلام إلى نوعين:-

١ - كلام نفسي قديم قائم بالذات .

٢- كلام لفظي مخلوق يتخذ الحروف كدلالات للأصوات (٢١٣).

ولابن رشد تأييد جزئي لموقف الغزالى في هذه المسالة عبراً عن ذلك (أن في بعض قوله في هذا الباب جزءاً من الحق ، إنكاره أن يكون المتكلم فاعلاً للكلام فكلام النفس هو ما قام به) (٢١٤) ، ولكن كيف ينقل المتكلم علمه للسامع ؟

يقدم ابن رشد هنا فهما مختلفاً لهذه الآية (وما كان ليشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب او يرسل رسولاً فيوحي بإذنه مايسأء) (الشوري-٥١) ، و حتى يمكنه استثناء استعمال اللفظ قدم هذا الفهم المختلف و هو أن كلام الله هو فعل من الله في نفس من اصطفى من عباده بواسطة ما إلا انه ليس يجب لفظاً و لا بد أن يكون مخلوقاً له بهذه الطرق الثلاث :-

١- الوحي:- وهو وقوع المعنى في نفس الموحى إليه بغير واسطة لفظ يخلقه بل بانكشاف ذلك المعنى له بفعل يفعله في نفس المخاطب كما قال تعالى (ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين او أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى) (النجم-٩).

٢- من وراء حجاب:- هو الكلام الذي يكون بواسطة ألفاظ يخلقها في نفس الذي اصطفاه و هذا هو كلام حقيقي و هو الذي خص الله به موسى و لذلك قال تعالى (و كلم الله موسى بكلمته) (النساء-١٦٤).

٣- أما قوله تعالى (او يرسل رسولاً) فهذا هو القسم الثالث وهو الذي يكون منه بواسطة الملك جبرائيل (٢١٥) .

و قد اختلف ابن رشد مع الغزالى في النوع الثاني من أنواع الكلام حيث يعتقد الغزالى أن سماع موسى لكلام الله الذي هو ليس بصوت ولا حرف لأن كيفية سمعه تختلف عن كيفية سمعنا فالسمع هو نوع من أنواع الإدراك (٢١٦) ، ويضيف ابن رشد نوعاً رابعاً من أنواع كلام الله (هو ما يلقيه إلى العلماء الذين هم ورثة الأنبياء بواسطة البراهين وبهذه الحجة صح عند العلماء أن القرآن كلام الله) (٢١٧).

و- لم يفصل ابن رشد في نقد صفة القدرة عند الغزالى وقد يكون وقع عليها ما وقع على صفة الحياة من موافقة .

٤- نقد النقد في نفي المماطلة

أ - التجسيم :- التجسيم و التجسيد يؤديان الى المماثلة بين الخالق و المخلوق فاًللله ليس بجسم لأن كل جسم مؤلفا من جوهرين او أكثر(٢١٨) ، و ينقد ابن رشد هذا الرأي بان قول الاشاعرة بصورة عامة إن الصفات زائدة على الذات ألمهم أن يكون الخالق جسما لانه يكون هناك صفة و موصوف و حامل و محمول(٢١٩) ، و هم بذلك اثبتو هذه الصفة أكثر من نفيها ذلك أن الطريق التي سلكوها أي أن كل جسم حادث ، وان ما لا يتعرى عن الحوادث فهو حادث طريق غير برهاني(٢٢٠) ، و الطريق التي يفضلها ابن رشد هو طريق الشرع ، و الشرع قد سكت عن صفة التجسيم وهو الى التصريح بإثباتها اقرب من نفيها فصرح الشرع بأكثر من آية بالوجه و اليدين....الخ و هي صفات يشترك بها الخالق مع المخلوق إلا أنها في الخالق أتم وجودا ، والواجب بهذه الصفة الا يصرح بنفيها او إثباتها و يجحب من سال في ذلك من الجمهور(٢٢١) (ليس كمثله شئ وهو السميع البصير)(الشورى-١١) ، و يعود السبب في عدم تصريح الشرع للجمهور في هذه الصفة انه يعسر قيام البرهان عند الجمهور على وجود موجود قائم بذاته ليس بجسم و لو كان انفقاء هذه الصفة مما يقف عليه الجمهور لاكتفى بذلك الخليل في محاجة الكافر حين قال له (ربى الذي يحيى و يميت قال أنا احيي و أميت) (البقرة-٢٥٨)، كان يكتفى أن يقول له أنت جسم والله ليس بجسم لأن كل جسم محدث كما تقول الاشاعرة(٢٢٢) .

ب- الجهة :- بما إن الله ليس بجوهر فيستحيل أن يكون في جهة من الجهات وان قيل أن الله اختص بجهة فوق لأنها اشرف الجهات نجيب : إنما صارت الجهة جهة فوق لأنه خلق العالم في هذا الحيز الذي خلقه(٢٢٣) ، وإن ما دعا الغزالى لنفي الجهة ذلك لاعتقاده أن إثباتها يوجب إثبات المكان و الأخير يوجب إثبات الجسمية التي نفاحتها سلفا و يورد ابن رشد مقارنه بسيطة بين الجهة والمكان خلاصتها (أن الجهة غير المكان ذلك أن الجهة هي أما سطوح الجسم نفسه المحيطة به وهي ستة و الجهات التي هي سطوح الجسم نفسه هي ليست مكانا للجسم ، وأما سطوح الأجسام المحيطة به فهي له مكان ، مثل سطوح الهواء المحيطة بالإنسان ، وسطح الفلك المحيطة بسطح الهواء هي أيضا مكان للهواء أما سطح الفلك الخارجي فقد تبرهن انه ليس خارجه جسم لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون خارج ذلك الجسم جسم آخرالخ فإذاً سطح آخر أجسام العالم ليس مكانا اصلاً إذ ليس يمكن أن يوجد فيه جسم فإذاً إن قام البرهان على وجود موجود في هذه الجهة فواجب أن يكون غير جسم لكن الذي يتمتع وجوده هناك هو عكس ما ضنه القوم وهو موجود هو جسم لا موجود ليس بجسم) (٢٢٤) .

جـ- الرؤية :- وتنبع بالمسالتين السابقتين مسألة ثالثة تكاد لا تنفك عنهما و هي مسألة الرؤية وقد رام الغزالي الى الجمع بين جواز الرؤية لما ليس بجسم وبين انتقاء الجسمية فعسر ذلك عليه(٢٢٥)، و يجوز الغزالي الرؤية لأن الله مرئي لوجوده و وجود ذاته وان امتنع وجود الرؤية لأمر خارج عن ذاته تعالى كان يعجز الإنسان عن رؤية الله (لاتدركه الأ بصار وهو يدرك الأ بصار)(الأنعمـ-١٠٣) و هذه الرؤية هي قوة يجعلها الله في الإنسان متى يشاء وبدون كيفية(٢٢٦) ، و يعتقد ابن رشد أن من الأفضل أن لا يصرح مثل هذه القضايا للجمهور، فوصف الله بأوصاف تقرب من قوة التخيل لهم مع تعريفهم انه لا يجانسه شئ من الموجودات المتخيلة ولما كان ارفع الموجودات المتخيلة هو النور ضرب لهم المثل به وبهذا النحو من التصور أمكن أن يفهموا معاني الموجودات في المعاد التي مثلت بأمور متخيلة(٢٢٧) .

عاشرًا / المشهد الأخلاقي واليوم الآخر :-

خلق الإنسان لغاية و هذه الغاية بینة فيه أكثر منها في جميع المخلوقات الأخرى و هذا ما نبه إليه الله سبحانه (أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا و إنكم إلينا لا ترجعون)(المؤمنون - ١١٥)، و هذه الأفعال المقصودة هي خاصة به و هذا يوجب أن تكون غاية الإنسان في أفعاله والتي يفارق بها سائر الحيوانات وهي أفعال النفس الناطقة(٢٢٨) ، وليس للإنسان حياة دائمة في الدار الدنيا ولا في الآخرة إلا بالفضائل النظرية وانه لا واحد من هذين يتم إلا بالفضائل الخلقية(٢٢٩) ، والنفس الناطقة التي يتم بها تحصيل الفضائل(٢٣٠) ، ومما لا شك فيه أن الفضيلة في الدار الدنيا تقود الإنسان إلى السعادة في الدارين ، ويعتقد الغزالي إن الفلسفه قد أنكرروا البعث وسائر ما وعد به الناس في اليوم الآخر(٢٣١) ، وابن رشد يقول (أن القوم – يعني الفلسفه - أنهم أشد الناس تعظيمًا لها والسبب في ذلك أنهم يرون أنها تتحوا نحو تدبير النفس الذي به وجود الإنسان بما هو انسان)(٢٣٢) ، وهذا من وجهة النظر العقلية ، (أما الشرائع فقد اتفقت على وجود المعاد ولكنها اختلفت في صفة وجوده من قبل الشاهدات التي مثلت بها للجمهور تلك الحال الغائبة و ذلك أن من الشرائع من جعله روحانياً ومنها من جعله للنفوس والأجسام معاً والاتفاق في هذه المسألة مبني على اتفاق الوحي في ذلك و اتفاق قيام البراهين الضرورية عند الجميع)(٢٣٣) ، والتمثيل بالمحسوسات هو أشد تفهيمًا وتحريراً للجمهور فالله يعيد النفوس السعيدة إلى أجساد تنعم فيها الدهر كله بأشد المحسوسات نعيمًا

وهو مثل (الجنة) ، وانه تعالى يعيد النفوس الشقيقة الى أجساد تتأذى فيها الدهر كله بأشد المحسوسات أذى وهو مثل (النار) وهذه هي حال شريعتنا الإسلامية و التمثيل الذي فيها أتم فهما لأكثر الناس(٢٣٤) ، وكلام ابن رشد الأخير فيه نقد صريح لنقد الغزالى للفلاسفة حينما فهم أنهم أنكروا وجود الجنة و النار (٢٣٥) .

أما الأبدان إذا فسدت عادت الى مادتها الروحانية وأجسامها اللطيفة التي لاتحس ومن أقوى ما يشهد في هذا الباب أن العقل الهيولاني والعقل الفعال يعقلان أشياء لانهاية لها في المعقول الواحد و يحكم عليها حكمًا كليًّا (٢٣٦) ، إذن ليس كما قال الغزالى أن الفلسفه يعتقدون أن النفوس الإنسانية يستحيل عليها العدم(٢٣٧) ، بل أن في النفس جزءاً واحداً قابلاً للمفارقة هو العقل الهيولاني والعقل الفعال أما سائر قواها الغاذية والحساسة والنزووية والمخلية فهي خاضعة للكون و الفساد(٢٣٨) ، بيدان قول ابن رشد أن التمثيل الجسماني أكثر تحريكاً لنفوس الجمهور يتضمن معنى باطن لهذا التمثيل العام لانه أكد في أكثر من موضع أن افضل طريق لتعليم الجمهور هو ظاهر النص أما الحكماء فلهم أن يتأنوا ذلك الظاهر الان ذلك لا يعني إنكارهم للبعث ودليل ذلك انه قال (إن التمثيل الروحاني اقل تحريكاً لنفوس الجمهور من التمثيل الجسماني واقل خوفا منه)(٢٣٩) .

الخاتمة :-

١- ليس الغرض من هذا البحث أن نركز الاهتمام على ربط الأصيل بالمعاصر بل الغرض هو إبراز الجانب الأصيل في فكرنا حتى نستطيع أن نحرره من فكر الآخر، ولا يعني ذلك أن التراث ما زال يهيمن علينا لأن ذلك يعني التوقف عند حدود ما نجزوه وإن كان يهيمن فهو بالقدر الذي يسعى الآخر إلى تهميسه وإلغائه لتظل ثقافته تمثل ثقافة المحور الذي يدور حوله النقاش ولهذا علينا قراءة التراث وإعادة كتابته من جديد بتوظيف المناهج المعاصرة والتي لا تنفك أسس بعضهم منها عنه .

٢- إن الفكر يغير العالم بما له من آليات جديدة نعيده من خلاله النظر الى التراث و نكتشف ما به من مواطن الإبداع التي جعلت منه فكرًا حيًّا منتجًا بينما استطاع أن يستقرى الاحداث و يؤسس مناهج معرفية عالجة الكثير من مشكلات الواقع الاسلامي وكان من تلك المناهج منهجي النقد و نقد النقد ،

والأول يتضح من خلال كتاب الغزالى تهافت الفلسفه أما الثاني فيتضح من خلال كتاب ابن رشد تهافت التهافت إلا أن ذلك لا يعني أن ابن رشد لم يوظف منهج النقد لكن في بعض المواضيع .

٣- إن النقطة السابقة توضح أهمية القراءة الدقيقة لمنهجية ابن رشد و التي من خلالها طرح آراءه الفلسفية فكانت تنقسم إلى قسمين :-

أ - النقد :- الذي وظفه لنقد التيارات الفكرية المختلفة مثل علم الكلام(معزلة واشاعرة) و المتصوفة فضلاً عن نقه لفلسفة ابن سينا .

ب- نقد النقد :- وهو ما أعلن فيه ضمناً عن تدشين منهج جديد في الفلسفة الإسلامية وهو نقد النقد ، نقد فيه نقد الغزالى للفلسفه ، و إلا كيف يمكننا أن نفهم أن فلسفة ابن رشد قد كان لها دور في تكوين العقل الأوروبي ؟ وإذا كان علينا أن نقف ونشيد بإنجازات الفكر الأوروبي فعلينا وعليهم أن لا نبخس قيمة فكرنا .

٤- إن استعانة ابن رشد بالمنهج النقدي لم يكن بسبب الأزمة الفكرية بين الفلسفه و المتكلمين في بلاد الأندلس بل هو دعوة إلى إعادة النظر في المتغيرات و الثوابت سواء تعلق الأمر بأصول الاعتقاد او مناهج المعرفة و النقد بهذا المعنى يبشر بأفول أصنام الفكر وولادته من جديد و يدعوا إلى توكييد الهويتين الدينية و الفكرية معاً .

٥- لم يطع الغزالى على كتب ارسطو كما رأى ابن رشد ذلك، بل كان يذكر آراءه من خلال فهم الفارابي و ابن سينا له ، فلم يفهمها على حقيقتها و هو ما أدى إلى إثارة النزاع بين الفلسفه و المتكلمين على أوجه حينما ألف كتاب تهافت الفلسفه .

٦- جمع الغزالى الفلسفه من يونان و مسلمين في نقد واحد معللاً ذلك بانبهار الفلسفه المسلمين بسماعهم أسماء هائلة كابقراط و ارسسطو طاليس إلا إن ذلك يلغى الدقة و الموضوعية النقد فمواضيعات الفلسفه الإسلامية أخذت على عاتقها معالجة بعض المشكلات التي طرحتها المجتمع الاسلامي، ورأى الغزالى هذا جعل منه الشاهد عليها من أهلها وليس المستشرقين .

٧- حينما دخل الغزالى على الفلسفه وسجل اعترافاته عليهم فإنه كان دخول مطالب منكر لا دخول مدع مثبت و كأنه يريد أن يشير إلى عدم انجذابه لمذهب معين ؟ في حين انه انحاز للمذهب الأشعري ولاتجاه فكري هو (التصوف) وهو بهذا المعنى يغلق أمامنا أبواب العقلانية و يفتح أبواب اللامعقول ؟ و هذا اللامعقول يعد تجربة فردية لايمكن تعليمها على المجموع وهذا ما دفع ابن رشد لنقد الغزالى الذي أسس مواقفه الكلامية على أساس جدلية أشعرية صوفية .

الهوامش

- ١- افاییه ، محمد نور الدين ، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة نموذج هابرماس ، بيروت، الطبعة الثانية ، ١٩٩٨ ، ص ٢٨ .
- ٢- مصطفى ، إبراهيم ، وآخرون ، المعجم الوسيط ، مطبعة باقرى ، إيران ، الطبعة الثاني ، ص ٩٤ .
- ٣- لالاند ، موسوعة لالاند الفلسفية ، تعریب خلیل احمد خلیل ، منشورات عویدات ، بيروت ، المجلد الأول، الطبعة الأولى ، ١٩٩٦ ، ص ٢٣٨ .
- ٤- نخبة من المؤلفين الروس ، المعجم الفلسفی المختصر (رؤیة مارکسیة) ، ترجمة توفیق سلوم ، دار التقدم ، روسیا ، ١٩٨٦ ، ص ٥١١ .
- ٥- الرويلي، میجان، وآخرون، دلیل الناقد الأدبي (إضاءة لأكثر من سبعين تیارا و مصطلحا نقديا معاصرًا) ، المركز الثقافي العربي ، لبنان ، الطبعة الثانية ، ٢٠٠٢ ، ص ٣٠١ .
- ٦- لالاند، موسوعة لالاند، ص ٢٣٨ .
- ٧- يطلق مؤرخو الفلسفة لفظ نقدية على مذهب كانت الفلسفی بصورة خاصة و بصورة عامة على كل مذهب فلسفی يهتم بالمعرفة بمعزل عن موضوعات المعرفة)، معن، زيادة، الموسوعة الفلسفية العربية، المجلد الثاني، القسم الثاني، (مادة الفلسفة النقدية، موسى وهبه)، مركز الإنماء القومي، بيروت الطبعة الأولى، ١٩٨٦ ، ص ١٣٦٧ .
- ٨- الموسوعة الفلسفية العربية ، (مادة الفلسفة النقدية، محمد نور الدين افاییه) ، ص ١٣٩١ .
- ٩- بارت، رولان، نقد و حقيقة، ترجمة منذر عياشی، مركز الإنماء الحضاري، الطبعة الأولى، ١٩٩٤ ، ص ١٠١ .
- ١٠ - الموسوعة الفلسفية، (مادة الفلسفة النقدية، موسى وهبه)، ص ١٣٦٨ .
- ١١- بارت، رولان، نقد و حقيقة، ص ١٠٩ .
- ١٢- حنفي، حسن، فلسفة النقد ونقد الفلسفة) أعمال الندوة الفلسفية الخامسة عشر التي نظمتها الجمعية الفلسفية المصرية بجامعة القاهرة)، مركز دراسات الوحدة العربية، مصر، ص ٨ .
- ١٣- العراقي، محمد عاطف، ابن رشد فيلسوفا عربيا بروح غربية، المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٢ ، ص ٢٨ .

- ٤ - (بورغن هابرمانس هو أكثر الأعضاء شهرة في الجيل الثاني لمدرسة فرانكفورت للبحوث الاجتماعية كتب أطروحة الدكتوراه عن النزاع بين المطلق والتاريخ في فكر شلينغ، إن ما يميز عمل هابرمانس هو مناهضته للنزعية الوضعية في كتابات ماركس المتأخرة، وسعى إلى تحويل العمل إلى نقطة انطلاق لقد داخلي ذاتي للمجتمع الرأسمالي، و كان هذا النقد يحمل الملامح التالية: رأى هابرمانس أن العلم و حتى جانب من الفلسفة لم يعد لها دور نقدي بل أصبحت عبداً للعقلانية الاداتية و لذلك سعى إلى نقد وجهة النظر الاداتية للعلم السائد في النظرية الرأسمالية لفترة ما بعد الحرب) ، ليتشه، جون، خمسون مفكراً أساسياً معاصرًا من البنية إلى ما بعد الحداثة، ترجمة فاتن حمدي، مراجعة محمد بدوي، المنظمة العربية للنشر، بيروت ، الطبعة الأولى، ٢٠٠٨ ، ص ٣٧٧ .
- ٥ - ومن هؤلاء الباحثين (موسى وهبه ، محمد نور الدين افائيه ، محمد احمد البنكي) .
- ٦ - البنكي، محمد احمد، دريدا عربيا(قراءة التفكير في النقد العربي)، المؤسسة العربية للدراسات و النشر،بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٥ ، ص ٢٣ .
- ٧ - بيصار،محمد، الفلسفة اليونانية (مقدمات و مذاهب)، الكتاب اللبناني، بيروت ، ١٩٧٣ ، ص ١١٩ .
- ٨ - كرم، يوسف، تاريخ الفلسفة اليونانية، دار القلم، بيروت، طبعة جديدة، ص ١١٢ .
- ٩ - افائيه، محمد نور الدين، الحداثة و التواصل، ص ٢٨ .
- ١٠ - الموسوعة الفلسفية العربية، (مادة نقد، موسى وهبه) ، المجلد الأول، ص ٨١٧ .
- ١١ - الموسوعة الفلسفية العربية، (مادة الفلسفة النقدية، موسى وهبه)، المجلد الثاني، ص ١٣٦٧ .
- ١٢ - البنكي، محمد، دريدا عربيا، ص ٢٦ .
- ١٣ - (لوكاتش،جيورجي، فيلسوف و رجل سياسي يعتبر أحد مفكري الماركسية الأكثر ابتكاراً، كان أستاذاً في جامعة بودابست، و شارك في معهد ماركس وانجلز ، و من ابرز النقاد التي وجهها إلى الظاهراتية و الوجودية، له مؤلفات منها: الوجودية و الماركسية، تقويض العقل)، جوليا، ديدье، قاموس الفلسفة، ترجمة فرانسوا أبيوب، مكتبة انطوان، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٢ ، ص ٤٦ .
- ١٤ - البنكي، محمد، دريدا عربيا، ص ٢٧ .
- ١٥ - البنكي، محمد، دريدا عربيا، ص ٢٩ .

- ٢٦- (مدرسة فرانكفورت: مدرسة فلسفية ألمانية التفت حول معهد الدراسات الاجتماعية في مدينة فرانكفورت بين عامي ١٩٢٣-١٩٣٨) وانتقلت إلى نيويورك لتعود مرة أخرى إلى فرانكفورت عام ١٩٥٠ مع ماكس هوركمهير وأفل نجمها عام ١٩٧١ برحيل هابرماس)، جوليا، ديدية، قاموس الفلسفة، ص ٤٩٢.
- ٢٧- ماكس هوركمهير فيلسوف و سوسيولوجي ألماني مؤسس مدرسة فرانكفورت من مؤلفاته الأساسية (ديالكتيك التنوير، نقد العقل الاداري، بدايات فلسفة التاريخ البرجوازية).
- ٢٨- الرويلي، ميجان، دليل الناقد الأدبي، ص ٢٩٩.
- ٢٩- افاییه، محمد نور الدين، الحداثة و التواصل، ص ١٧.
- ٣٠- افاییه، محمد نور الدين، الحداثة و التواصل، ص ٢٥.
- ٣١- البنكي، محمد، دريدا عربيا، ص ٣٠.
- ٣٢- الموسوعة الفلسفية، (مادة نقد، موسى وهبه)، المجلد الأول، ص ٨١٦.
- ٣٣- القسنطيني، نجوى، في الوعي بمصطلح نقد النقد وعوامل ظهوره، مجلة عالم الفكر، (مجلة دورية تصدر عن المجلس الوطني الأعلى للثقافة والفنون والآداب)، الكويت، المجلد (٣٨)، ٢٠٠٩، ص ٤٤.
- ٣٤- الهمذاني، القاضي عبد الجبار بن احمد، فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة، تحقيق فؤاد السيد، دار التونسية للنشر، تونس، ١٩٧٤، ص ٢٩٧.
- ٣٥- الهمذاني، القاضي عبد الجبار، فضل الاعتزال، ص ٢٧٤.
- ٣٦- الموسوعة الفلسفية العربية، (مادة نقد، موسى وهبه)، المجلد الأول، ص ٨١٧.
- ٣٧- حنفي، حسن، فلسفة النقد، ص ١٥.
- ٣٨- نفي النفي: قانون أساسى من قوانين الديالكتيك وأول من صاغ هذا القانون هو هيغل و لكن في قالب مثالي، أما في الفلسفة الماركسيه ينكشف مضمون هذا القانون من خلال مفهوم النفي الديالكتيكي الملائم لنطور الفكر فهو النفي الذي يطور الظاهرة و الفكر و يحافظ على المضمون الايجابي للمراحل السابقة، والنفي بهذا المعنى لا تستدعيه عوامل خارجية بل هو يتولد من القانونيات الداخلية لهذه الفكرة التي تنطوي على نفيها الذاتي وعلى هذا النحو يظهر النفي المزدوج (نفي النفي)، نخبة من المؤلفين الروس، المعجم الفلسفى المختصر، ص ٥٠٩.

٣٩- يقول غادامير Gadamer: لكي يفهم المرء ينبغي أن يفهم سلفاً أن يكون لديه موقف، هذا هو ما يعرف (بدائرة الهرمينوطيقا)، فنحن لا يمكننا أن نقرأ النص إلا بتوقعات معينة، فالمرء لا يمكنه أن يعرف العالم إلا من خلال الفهم المسبق بموقفه الخاص قبلة النص)، مصطفى، عادل، فهم الفهم مدخل إلى الهرمينوطيقا (نظريّة التأويل من أفلاطون إلى غادامير)، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٧، ص ١٨.

٤٠- القحطاني، سلطان سعد، نقد النقد الآليات و الرؤى، المجلة الثقافية، العدد (١٧٠)، ٢٠٠٦،

<http://serch.suhuf.net.sa/culturre/11092006/fadaat.18.htm>.

٤١- حنفي، حسن، فلسفة النقد، ص ١٩.

٤٢- قسطنطيني، نجوى، في الوعي بمصطلح نقد النقد، ص ٣٥.

٤٣- باقر، محمد، نقد النقد أم الميتانقد(محاولة في تأصيل المفهوم)، مجلة عالم الفكر(مجلة دورية تصدر عن المجلس الوطني الأعلى للثقافة والفنون والأدب)، الكويت، المجلد(٣٧)، العدد(٣)، ٢٠٠٩، ص ١٢٢.

٤٤- باقر، محمد، نقد النقد، ص ١٠٧.

٤٥- قسطنطيني، نجوى، في الوعي بمصطلح نقد النقد، ص ٤٤.

٤٦- باقر، محمد، نقد النقد، ص ١٨.

٤٧- قسطنطيني، نجوى، في الوعي بمصطلح نقد النقد، ص ٤٨.

٤٨- باقر، محمد، نقد النقد، ص ١٠٨.

٤٩- قسطنطيني، نجوى، في الوعي بمصطلح نقد النقد، ص ٤٧.

٥٠- حنفي، حسن، فلسفة النقد، ص ٨.

٥١- قسطنطيني، نجوى، في الوعي بمصطلح نقد النقد، ص ٣٥.

٥٢- حنفي، حسن، فلسفة النقد، ص ٢١.

٥٣- باقر، محمد، نقد النقد، ص ١١٨.

٥٤- القحطاني، سلطان، نقد النقد الآليات.

٥٥- قسطنطيني، نجوى، في الوعي بمصطلح نقد النقد، ص ٣٩.

٥٦- حنفي، حسن، فلسفة النقد، ص ٢٠.

- ٥٧- قسنطيني، نجوى، في الوعي بمصطلح نقد النقد، ص ٣٩ .
- ٥٨- بور، دي، تاريخ الفلسفة الإسلامية في الإسلام، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ص ١٩٧ .
- ٥٩- عين نظام الملك الغزالى عام(٤٨٤) للتدريس في النظامية ببغداد فكان فيها المحدث باسم النظام يحركه في ذلك كما هو يقول طلب الجاه فألف في الرد على الفلسفه و في تقرير المذهب الأشعري عقيدة رسمية للدولة .
- ٦٠- من مقدمة احمد شمس الدين لكتاب تهافت الفلسفه، ص ٣٨ .
- ٦١- جمعة، محمد لطفي، تاريخ فلاسفة الاسلام في المشرق و المغرب، المكتبة العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ص ١٩٣ .
- ٦٢- الاعسم، عبد الأمير، الفيلسوف الغزالى (إعادة تقويم لمنحي تطوره الروحي، دار الأندلس، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٨١، ص ٥٦ .
- ٦٣- آل ياسين، جعفر، فلاسفة مسلمون، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى، ص ١٢٣ .
- ٦٤- الجابري، محمد عابد، ابن رشد سيرة و فكر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الثانية، ٢٠٠١، ص ١١٧ .
- ٦٥- الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، مؤسسة التاريخ العربي، لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣، ص ٦٠ .
- ٦٦- جوليا ، ديديه ، قاموس الفلسفة ، ص ١٦٧ .
- ٦٧- صليبا، جميل، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة الأولى، الجزء الأول، ١٩٧١، ص ٣٩٢ .
- ٦٨- ابن رشد ، محمد بن احمد بن محمد بن احمد، تلخيص منطق ارسسطو ، حققه الأب بويج، بيروت، المطبعة الكاثوليكية، المجلد الثاني، ١٩٣٢ .
- ٦٩- الغزالى، أبو حامد، مقاصد الفلسفه، تحقيق سليمان دنيا، مؤسسة شمس تبريزى، إيران، الطبعة الأولى، ١٣٨٢، ص ٣٢ .
- ٧٠- من مقدمة سليمان دنيا لكتاب مقاصد الفلسفه، ص ١٤ .

- ٧١- الغزالى ، أبو حامد محمد، معيار العلم في فن المنطق، دار الأندلس ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٩٧٨ ، ص ١٨٧ .
- ٧٢- سالم ، محمد رشاد ، مقارنة بين الغزالى و ابن تيمية ، دار القلم، الكويت ، ١٩٩٢ ، ص ١١ .
- ٧٣- كوربان، هنري، تاريخ الفلسفة الإسلامية، ترجمة حسين مروء، عويدات، بيروت، الجزء الأول، ١٩٦٦ ،(من مقدمة السيد موسى الصدر) .
- ٧٤- حمود، كامل، دراسات في تاريخ الفلسفة العربية، دار الفكر اللبناني، بيروت، ١٩٩١ ، ص ٢٣٢ .
- ٧٥- من مقدمة سليمان دنيا لكتاب مقاصد الفلسفة، ص ١١ .
- ٧٦- بور، دي، تاريخ الفلسفة في الإسلام، ص ١٩٧ .
- ٧٧- طوقان، قدرى، مقام العقل عند مفكري العرب، دار القدس، القاهرة، ٢٠٠٢ ، ص ١٦٣ .
- ٧٨- أبو زيد، نصر حامد، الخطاب والتأويل، المركز الثقافي العربي، لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠ ، ص ٤٧ .
- ٧٩- فروخ، عمر، عقورية العرب في العلم و الفلسفة، المكتبة العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٥٢ ، ص ١١٣ .
- ٨٠- جمعة، محمد لطفي، تاريخ فلاسفة الإسلام، ص ١١٢ .
- ٨١- (تنسب الرشدية إلى ابن رشد، و عرفت الرشدية اللاتينية كحركة فلسفية غربية بفضل كتاب ارنست رينان (ابن رشد و الرشدية)، إلا إن الدارس الحقيقي لهذا التيار هو(بيار ماندونيه)، الذي ألف كتاباً لزعيم الرشديين وهو(سيجير البرينتي)، وهو أستاذ في جامعة باريس، وقد حورب هذا التيار في باريس فانتقل إلى إيطاليا و أصبحت حركة سياسية راديكالية وكان دانتي من أنصارها)، الموسوعة الفلسفية، مادة الرشدية اللاتينية، جورج زيناتي، ص ٦١٤ .
- ٨٢- فروخ، عمر، عقورية العرب، ص ١١٤ .
- ٨٣- فقيه، شبر، ابن رشد بين حقيقتين الدين و الفلسفة، دار الهادي، لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦ ، ص ٦٤ .
- ٨٤- الهبيتي، إشكالية الفلسفة في الفكر العربي الإسلامي(ابن رشد نموذجاً)، دار الهادي، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٥ ، ص ٦٠ .

- ٨٥- جي أو، ارمسنون، ترجمة فؤاد كامل وآخرون، الموسوعة الفلسفية المختصرة، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، ص ١٢.
- ٨٦- الهيتي، فوزي حامد، إشكالية الفلسفة، ص ١٥٨.
- ٨٧- الجابري، محمد عابد، مقدمة تحليلية لكتاب الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد، ص ٣٥.
- ٨٨- الجابري، محمد عابد مقدمة تحليلية لكتاب فصل المقال لابن رشد، ص ٤٤.
- ٨٩- (قرب الأمير يوسف بن يعقوب ابن رشد اليه وان هذا التقريب أثار كيد خصومه من الفقهاء لأنهم كانوا يسعون للإطاحة ببطاقة الفلسفة وقد نجحوا في ذلك عندما جاء المنصور وأمر باعتقال ابن رشد ونفيه إلى قرية خاصة باليهود واحرق كتابه)، الموسوي، موسى، من الكندي الى ابن رشد، الطبعة الأولى، ١٩٧٢، ص ٢١٣.
- ٩٠- الهيتي، فوزي حامد، إشكالية الفلسفة، ص ١٧٢.
- ٩١- أبو زيد، نصر حامد، الخطاب والتأويل، ص ٤٢.
- ٩٢- الجابري، محمد عابد، ابن رشد، ص ١٠٧.
- ٩٣- الهيتي، فوزي حامد، إشكالية الفلسفة، ص ١٦١.
- ٩٤- الجابري، محمد عابد، مقدمة تحليلية لكتاب الكشف عن مناهج الأدلة، ص ٦٨.
- ٩٥- مراد، بركات محمد، ابن رشد فيلسوفاً معاصرًا، مصر العربية للنشر، القاهرة، ٢٠٠٢، ص ٨٨.
- ٩٦- العراقي، محمد عاطف، ابن رشد فيلسوفاً عربياً، ص ٨٧.
- ٩٧- هاني، إدريس، ما بعد الرشدية(ملا صدرا رائد الحكمة المتعالية)، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠، ص ١٠٧.
- ٩٨- فروخ، عمر، تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٨١، ص ٦٤٨.
- ٩٩- فقيه، شبر، ابن رشد بين حقيقتين، ص ٦٧.
- ١٠٠- أبو زيد، نصر حامد، الخطاب والتأويل، ص ٢٤.
- ١٠١- فقيه، شبر، ابن رشد بين حقيقتين، ص ٦٦.

- ١٠٢ - بشير، زكرياء، الجدل بين ابن رشد و المتكلمين، راجعه، مقداد عرفه، المجلد الأول، تونس، ١٩٩٩، ص ٤٠٩.
- ١٠٣ - ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، دراسة احمد الزعبي، دار الأرقم، بيروت، ص ٤٣٩.
- ١٠٤ - الجابري، محمد عابد، مقدمة تحليلية لكتاب الكشف عن مناهج الأدلة، ص ١٦.
- ١٠٥ - الجابري، محمد عابد، ابن رشد، ص ١٠٧.
- ١٠٦ - ابن رشد، محمد بن احمد بن احمد، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، تحقيق محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الثانية، ٢٠٠١، ص ٣١.
- ١٠٧ - ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص ١١٠.
- ١٠٨ - ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص ٩٩.
- ١٠٩ - ابن رشد، محمد بن احمد بن احمد، تهافت التهافت، تحقيق احمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠١، ص ١٠١.
- ١١٠ - فقيه، شبر، ابن رشد بين حقيقتين، ص ٧٣.
- ١١١ - ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص ١٠٥.
- ١١٢ - بور، دي، تاريخ الفلسفة في الاسلام، ص ٢٥٩.
- ١١٣ - العراقي، محمد عاطف، النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد، دار المعارف، مصر، ص ٢١٣.
- ١١٤ - فالترز، ريتشارد، الفلسفة الإسلامية و مركزها في الفكر الانساني، ترجمة محمد توفيق حسين، دار العلم للملائين، بيروت، ١٩٥٨، ص ٧٥.
- ١١٥ - صليبا، جميل، المعجم الفلسفى، الجزء الأول، ص ٣٦٥.
- ١١٦ - الجرجاني، التعريفات، ص ٥٥.
- ١١٧ - ابن رشد، محمد بن احمد بن احمد، فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة و الحكمة من اتصال، تحقيق محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٩٩، ص ٩٦.
- ١١٨ - ابن رشد، فصل المقال، ص ١٢٥.
- ١١٩ - أبو زيد، نصر حامد، الخطاب و التأويل، ص ٤٢.

- ١٢٠ - الجابري، محمد عابد، من مقدمة كتاب فصل المقال، ص ٥٠.
- ١٢١ - الغزالى، أبو حامد، تهافت الفلاسفة، تحقيق احمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠، ص ٣٣.
- ١٢٢ - ابن رشد، فصل المقال، ص ٨٥.
- ١٢٣ - الغزالى، تهافت الفلاسفة، ص ٤٣.
- ١٢٤ - ابن رشد، فصل المقال، ص ٩١.
- ١٢٥ - ابن رشد، فصل المقال، ص ٩٤.
- ١٢٦ - ابن رشد، فصل المقال، ص ٨٧.
- ١٢٧ - ابن رشد، فصل المقال، ص ٨٩.
- ١٢٨ - ابن رشد، فصل المقال، ص ١٠٧.
- ١٢٩ - الهبتي، فوزي حامد، إشكالية الفلسفة، ص ١٧٩.
- ١٣٠ - ابن رشد، فصل المقال، ص ١٠٨.
- ١٣١ - الجابري، محمد عابد، مقدمة تحليلية لكتاب فصل المقال، ص ٤٩.
- ١٣٢ - صليبا، جميل، المعجم الفلسفى، الجزء الأول، ص ٢٣٤.
- ١٣٣ - الجرجاني، التعريفات، ص ٤٠.
- ١٣٤ - الموسوعة الفلسفية العربية، (مادة التأويل، محمد عاطف العراقي)، المجلد الأول، ص ٢٠٧.
- ١٣٥ - جوليا، ديدية، قاموس الفلسفة، ص ١١٩.
- ١٣٦ - الموسوعة الفلسفية العربية، (مادة التأويل، محمد عاطف العراقي)، الجزء الأول، ص ٢٠٨.
- ١٣٧ - أبو زيد، نصر حامد، الخطاب و التأويل، ص ٥٣.
- ١٣٨ - الموسوعة الفلسفية العربية، (مادة التأويل، محمد عاطف العراقي)، الجزء الأول، ص ٢٠٩.
- ١٣٩ - كوربان، هنري، تاريخ الفلسفة الإسلامية، الجزء الأول، ص ٣٦٢.
- ١٤٠ - ابن رشد، فصل المقال، ص ١١٥.
- ١٤١ - ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص ١٤٩.
- ١٤٢ - ابن رشد، فصل المقال، ص ١١٦.
- ١٤٣ - ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص ٢٠٥.

- ٤ - ابن رشد، فصل المقال، ص ٩٧ .
- ٤٥ - الغزالى، أبي حامد، فيصل التفرقة بين الإسلام و الزندقة، تحقيق سليمان دنيا، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى، ١٩٦١ ، ص ٨٣ .
- ٤٦ - ابن رشد، فصل المقال، ص ٩٩ .
- ٤٧ - ابن رشد، فصل المقال، ص ١٠١ .
- ٤٨ - الغزالى، فيصل التفرقة، ص ٨٩ .
- ٤٩ - ابن رشد، فصل المقال، ص ١٠٦ .
- ٥٠ - الغزالى، فيصل التفرقة، ص ١٨٧ .
- ٥١ - الغزالى، فيصل التفرقة، ص ١٨٨ .
- ٥٢ - ابن رشد، فصل المقال، ص ١٠٦ .
- ٥٣ - ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص ١٤٨ .
- ٥٤ - ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص ٢٠٥ .
- ٥٥ - ابن رشد، فصل المقال، ص ١١١ .
- ٥٦ - ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص ٥٠٥ .
- ٥٧ - ابن رشد، فصل المقال، ص ١١١ .
- ٥٨ - ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص ٢٠٦ .
- ٥٩ - ابن رشد، فصل المقال، ص ١١١ .
- ٦٠ - ابن رشد، فصل المقال، ص ١١٢ .
- ٦١ - ابن رشد، فصل المقال، ص ١١٣ .
- ٦٢ - الغزالى، فيصل التفرقة، ص ١٧٦ .
- ٦٣ - الغزالى، فيصل التفرقة، ص ١٧٨ .
- ٦٤ - ابن رشد، فصل المقال، ص ١١٣ .
- ٦٥ - ابن رشد، فصل المقال، ص ١١٩ .
- ٦٦ - ابن رشد، فصل المقال، ص ١٢٢ .
- ٦٧ - الموسوعة الفلسفية العربية، (مادة ما بعد الطبيعة، محمد الزايد)، ص ٧١٤ .
- ٦٨ - الغزالى، تهافت الفلسفه، ص ٤٥ .

- ١٦٩ - الغزالى، مقاصد الفلسفه، ص ٣٢ .
- ١٧٠ - الغزالى، مقاصد الفلسفه، ص ٤٣ .
- ١٧١ - الجابري، من مقدمة تحليلية لكتاب الكشف عن مناهج الأدلة، ص ٧٦ .
- ١٧٢ - شرف الدين، خليل، ابن رشد، دار مكتبة الهلال، بيروت، ١٩٧٩ ، ص ٣٦ .
- ١٧٣ - ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص ١٠٥ .
- ١٧٤ - صبحي، احمد محمود، في علم الكلام(دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين)، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة الخامسة، الجزء الثاني، ١٩٨٥ ، ص ١٨٨ .
- ١٧٥ - ابن رشد، تهافت التهافت، ص ٢١ .
- ١٧٦ - ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص ١٠٦ .
- ١٧٧ - ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص ١٠٧ .
- ١٧٨ - ابن رشد، تهافت التهافت، ص ٣٢ .
- ١٧٩ - ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص ١١٠ .
- ١٨٠ - ابن رشد، فصل المقال، ص ١٠٤ .
- ١٨١ - ابن رشد، فصل المقال، ص ١٠٥ .
- ١٨٢ - هويدى، يحيى، دراسات في علم الكلام و الفلسفة الإسلامية، دار الثقافة، القاهرة، ص ١٧٥ .
- ١٨٣ - ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص ١٧٢ .
- ١٨٤ - الغزالى، تهافت الفلسفه، ص ٢٢ .
- ١٨٥ - الغزالى، تهافت الفلسفه، ص ٢٠ .
- ١٨٦ - ابن رشد، تهافت التهافت، ص ١٧٦ .
- ١٨٧ - ابن رشد الكشف عن مناهج الأدلة، ص ١١٨ .
- ١٨٨ - ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص ١١٩ .
- ١٨٩ - ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص ١٩٣ .
- ١٩٠ - الأشعري، أبي الحسن، مقلات الإسلاميين و اختلاف المصلين، تحقيق نواف الجراح، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦ ، ص ١٧٠ .
- ١٩١ - الغزالى، مقاصد الفلسفه، ص ٤٤ .

- ١٩٢- الغزالى، أبو حامد، الاقتصاد في الاعتقاد، تحقيق انصاف رمضان، دار قتبية، سوريا، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣ ، ص ٦٢ .
- ١٩٣- ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص ١٢٦ .
- ١٩٤- ابن رشد، تهافت التهافت، ص ٢٠٢ .
- ١٩٥- مشكور، محمد جواد، موسوعة الفرق الإسلامية، تقديم كاظم شانرجي، تعریب علي هاشم، مجمع البحوث الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٩٩٥ ، ص ١١٣ .
- ١٩٦- الغزالى، الاقتصاد في الاعتقاد، ص ٧٤ .
- ١٩٧- ابن رشد، تهافت التهافت، ص ٢٠٨ .
- ١٩٨- ابن رشد تهافت التهافت، ص ٢٠٩ .
- ١٩٩- ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص ١٢٩ .
- ٢٠٠- الغزالى، الاقتصاد في الاعتقاد، ص ٨٣ .
- ٢٠١- ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص ١٣٠ .
- ٢٠٢- ابن رشد، تهافت التهافت، ص ٢٢٨ .
- ٢٠٣- الغزالى، تهافت الفلسفه، ص ١٤٦ .
- ٢٠٤- ابن رشد، تهافت التهافت، ص ٣٩٣ .
- ٢٠٥- ابن رشد، فصل المقال، ص ١٠٤ .
- ٢٠٦- ابن رشد، فصل المقال، ص ١٠٣ .
- ٢٠٧- ابن رشد، تهافت التهافت، ص ١٣١ .
- ٢٠٨- ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص ١٣٠ .
- ٢٠٩- ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص ١١١ .
- ٢١٠- ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص ١١٦ .
- ٢١١- ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص ١٣١ .
- ٢١٢- الغزالى، الاقتصاد في الاعتقاد، ص ٩٢ .
- ٢١٣- أبو ريان، محمد علي، تاريخ الفكر الفلسفى في الإسلام، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٧٠ ، ص ٣٦٣ .

- ٢١٤- ابن رشد، *الكشف عن مناهج الأدلة*، ص ١٣٣ .
- ٢١٥- ابن رشد، *الكشف عن مناهج الأدلة*، ص ١٣٢ .
- ٢١٦- الغزالى، *الاقتصاد في الاعتقاد*، ص ٩٦ .
- ٢١٧- ابن رشد، *الكشف عن مناهج الأدلة*، ص ١٣٢ .
- ٢١٨- الغزالى، *الاقتصاد في الاعتقاد*، ص ٥٣ .
- ٢١٩- ابن رشد، *الكشف عن مناهج الأدلة*، ص ١٣٤ .
- ٢٢٠- ابن رشد، *الكشف عن مناهج الأدلة*، ص ١٣٩ .
- ٢٢١- ابن رشد، *الكشف عن مناهج الأدلة*، ص ١٣٨ .
- ٢٢٢- ابن رشد، *الكشف عن مناهج الأدلة*، ص ١٤١ .
- ٢٢٣- الغزالى، *الاقتصاد في الاعتقاد*، ص ٥٥ .
- ٢٢٤- ابن رشد، *الكشف عن مناهج الأدلة*، ص ١٤٥ .
- ٢٢٥- ابن رشد، *الكشف عن مناهج الأدلة*، ص ١٥٥ .
- ٢٢٦- الغزالى، *الاقتصاد في الاعتقاد*، ص ٦٥ .
- ٢٢٧- ابن رشد، *الكشف عن مناهج الأدلة*، ص ١٥٧ .
- ٢٢٨- ابن رشد، *الكشف عن مناهج الأدلة*، ص ٢٠٠ .
- ٢٢٩- ابن رشد، *تهافت التهافت*، ص ٣٩٤ .
- ٢٣٠- ابن رشد، *الكشف عن مناهج الأدلة*، ص ٢٠٠ .
- ٢٣١- الغزالى، *تهافت الفلسفه*، ص ١٩١ .
- ٢٣٢- ابن رشد، *تهافت التهافت*، ص ٣٩٣ .
- ٢٣٣- ابن رشد، *الكشف عن مناهج الأدلة*، ص ١٩٩ .
- ٢٣٤- ابن رشد، *تهافت التهافت*، ص ٣٩٤ .
- ٢٣٥- الغزالى، *تهافت الفلسفه*، ص ٢٠٧ .
- ٢٣٦- ابن رشد، *تهافت التهافت*، ص ٣٩٢ .
- ٢٣٧- الغزالى، *تهافت الفلسفه*، ص ١٧٥ .
- ٢٣٨- شرف الدين، خليل، ابن رشد، ص ٦٠ .
- ٢٣٩- ابن رشد، *الكشف عن مناهج الأدلة*، ص ٢٠٣ .

قائمة المصادر

القرآن الكريم

- ١- ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون ، دراسة احمد الزعبي ، دار الأرقم ،
بیروت .
- ٢- ابن رشد ، محمد بن احمد بن احمد ، تلخيص منطق ارسسطو ، حققه الأب بوبيج ،
بیروت ، المطبعة الكاثوليكية ، المجلد الثاني ، ١٩٣٢ .
- ٣- ابن رشد ، محمد بن احمد بن احمد ، فصل المقال فيما بين الشريعة و الحكمة من
اتصال ، تحقيق محمد عابد الجابري ، مركز دراسات الوحدة العربية، بیروت ، الطبعة الثانية ،
١٩٩٩ .
- ٤- ابن رشد، محمد بن احمد بن احمد، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة ، تحقيق
محمد عابد الجابري ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بیروت ، الطبعة الثانية ، ٢٠٠١ .
- ٥- ابن رشد ، محمد بن احمد بن احمد ، تهافت التهافت ، تحقيق احمد شمس الدين ، دار
الكتب العلمية، بیروت ، الطبعة الأولى ، ٢٠٠١ .
- ٦- أبو ريان ، محمد علي ، تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ، دار النهضة العربية ، بیروت ،
الطبعة الأولى ، ١٩٧٠ .
- ٧- أبو زيد ، نصر حامد ، الخطاب و التأويل ، المركز الثقافي العربي ، لبنان ، الطبعة الأولى ،
٢٠٠٠ .
- ٨- الأشعري ، أبي الحسن ، مقالات الإسلاميين و اختلاف المسلمين ، تحقيق نواف الجراح ، دار
صادر ، بیروت ، الطبعة الأولى ، ٢٠٠٦ .
- ٩- الاعسم ، عبد الأمير ، الفيلسوف الغزالي (إعادة تقويم لمنحي تطوره الروحي) ، دار الأندرس
، بیروت ، الطبعة الثانية ، ١٩٨١ .
- ١٠- افلييه ، محمد نور الدين ، الحداثة و التواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة (نموذج
هابرماس) ، بیروت ، الطبعة الثانية ، ١٩٨٨ .
- ١١- آل ياسين ، جعفر ، فلاسفة مسلمون ، دار الشروق ، القاهرة ، الطبعة الأولى .

- ١٢- بارت ، رولان ، نقد و حقيقة ، ترجمة منذر عياشي ، مركز الإنماء الحضاري ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٤.
- ١٣- باقر ، محمد ، نقد النقد أم الميتانقد (محاولة في تأصيل المفهوم) ، مجلة عالم الفكر (مجلة دورية تصدر عن المجلس الوطني الأعلى للثقافة والفنون والآداب) ، المجلد(٣٧) ، العدد(٣) ، ٢٠٠٩.
- ١٤- بشير ، زكرياء ، الجدل بين ابن رشد و المتكلمين ، مراجعة مقداد عرفة ، تونس، ١٩٩٩.
- ١٥- البنكي ، محمد احمد ، دريدا عربيا (قراءة التفكيك في النقد العربي) ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت الطبعة الأولى ، ٢٠٠٥.
- ١٦- بور ، دي ، تاريخ الفلسفة الإسلامية في الإسلام ، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة ، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر ، القاهرة.
- ١٧- بيصار ، محمد، الفلسفة اليونانية (مقدمات و مذاهب) ، الكتاب اللبناني ، بيروت ، ١٩٧٣.
- ١٨- الجابري ، محمد عابد ، ابن رشد سيرة و فكر، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ٢٠٠١.
- ١٩- الجرجاني ، علي بن محمد ، التعريفات ، مؤسسة التاريخ العربي ، لبنان ، الطبعة الأولى ، ٢٠٠٣.
- ٢٠- جمعة ، محمد لطفي ، تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق و المغرب ، المكتبة العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى.
- ٢١- جوليا ، ديديه ، قاموس الفلسفة ، ترجمة فرانسوا أليوب ، مكتبة انطوان ، بيروت، الطبعة الأولى ، ١٩٩٢.
- ٢٢- جي ، او ، آرمсон ، الموسوعة الفلسفية المختصرة، ترجمة فؤاد كامل و آخرون، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة.
- ٢٣- حمود، كامل، دراسات في تاريخ الفلسفة العربية، دار الفكر اللبناني، بيروت، ١٩٩١.
- ٢٤- حنفي، حسن، فلسفة النقد و نقد الفلسفة(أعمال الندوة الفلسفية الخامسة عشر التي نظمتها الجمعية الفلسفية بجامعة القاهرة)، مركز دراسات الوحدة العربية، مصر.

- ٢٥- الرويلي، ميجان وآخرون، دليل الناقد الأدبي (إضاعة لأكثر من سبعين تياراً و مصطلحاً ندياً معاصرًا)، المركز الثقافي العربي، لبنان، الطبعة الثانية، ٢٠٠٢ .
- ٢٦- سالم، محمد رشاد، مقارنة بين الغزالي و ابن تيمية، دار القلم، الكويت، ١٩٩٢ .
- ٢٧- شرف الدين، خليل، ابن رشد، دار مكتبة الهلال، بيروت، ١٩٧٩ .
- ٢٨- صبحي، احمد محمود، في علم الكلام (دراسة فلسفية لرأي الفرق الإسلامية في أصول الدين)، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة الخامسة، الجزء الثاني، ١٩٨٥ .
- ٢٩- صليبا، جميل، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة الأولى، الجزء الأول، ١٩٧١ .
- ٣٠- طوقان، قدرى، مقام العقل عند مفكري العرب، دار القدس، القاهرة، ٢٠٠٢ .
- ٣١- العراقي، محمد عاطف، النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد، دار المعارف، مصر .
- ٣٢- العراقي، محمد عاطف، ابن رشد فيلسوفاً عربياً بروح غربية، المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٢ .
- ٣٣- الغزالى، أبو حامد، فيصل التفرقة بين الإسلام و الزندقة، تحقيق سليمان دنيا، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى، ١٩٦١ .
- ٣٤- الغزالى، أبو حامد، معيار العلم في فن المنطق، دار الأندلس، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٧٨ .
- ٣٥- الغزالى، أبو حامد، مقاصد الفلسفه، تحقيق سليمان دنيا، مؤسسة شمس تبريزى، إيران، الطبعة الأولى، ١٣٨٢ .
- ٣٦- الغزالى، أبو حامد، تهافت الفلسفه، تحقيق احمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠ .
- ٣٧- الغزالى، أبو حامد، الاقتصاد في الاعتقاد، تحقيق انصاف رمضان، دار قتبة، سوريا، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣ .
- ٣٨- فالترز، ريتشارد، الفلسفة الإسلامية و مركزها في الفكر الإنساني، ترجمة محمد توفيق حسين، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٥٨ .
- ٣٩- فروخ، عمر، عقريمة العرب في العلم و الفلسفه، المكتبة العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٥٢ .

- ٤٠- فروخ، عمر، تاريخ الفكر العربي الى أيام ابن خلدون، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٩٨١.
- ٤١- فقيه، شبر، ابن رشد بين حقيقتين الدين والفلسفة، دار الهدى، لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦.
- ٤٢- القحطاني، سلطان سعد، نقد النقد الآليات و الرؤى، المجلة الثقافية، العدد (١٧٠)، ٢٠٠٦.
- <http://search.suhuf.net.sa/culture/11092006/fadaat.18.htm>
- ٤٣- القسنطيني، نجوى، في الوعي بمصطلح نقد النقد و عوامل ظهره، مجلة عالم الفكر (مجلة دورية تصدر عن المجلس الوطني الأعلى للثقافة والفنون و الآداب، الكوبت، المجلد (٣٨)، ٢٠٠٩).
- ٤٤- كوربان، هنري، تاريخ الفلسفة الإسلامية، ترجمة نصیر مروء، عويدات، بيروت، الجزء الأول، ١٩٦٦.
- ٤٥- لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، تعریب خليل احمد خليل، منشورات عoidat، بيروت، المجلد الأول، الطبعة الأولى، ١٩٩٦.
- ٤٦- ليتشة، جون، خمسون مفكرا أساسيا معاصرًا (من البنية الى ما بعد الحادثة)، ترجمة فاتن حمدي، مراجعة محمد بدوي، المنظمة العربية للنشر، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٨.
- ٤٧- مراد، بركات محمد، ابن رشد فيلسوفا معاصرًا، مصر العربية للنشر، القاهرة، ٢٠٠٢.
- ٤٨- مشكور، محمد جواد، موسوعة الفرق الإسلامية، تقديم كاظم شانجي، تعریب علي هاشم، مجمع البحوث الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٩٩٥.
- ٤٩- مصطفى إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، مطبعة باقري، إيران، الطبعة الثانية.
- ٥٠- مصطفى، عادل، فهم الفهم (مدخل الى الهرميونطيقا نظرية التأويل من أفلاطون الى غadamir)، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٧.
- ٥١- معن، زيادة، الموسوعة الفلسفية العربية، مركز الإنماء القومي، بيروت، الطبعة الأولى، المجلد الثاني، القسم الثاني، ١٩٨٦.
- ٥٢- الموسوي، موسى، من الكندي الى ابن رشد، الطبعة الأولى، ١٩٧٢.
- ٥٣- نخبة من المؤلفين الروس، المعجم الفلسفي (رؤية ماركسيّة)، ترجمة توفيق سلوم، دار التقدم، روسيا، ١٩٨٦.

- ٥٤- هاني، ادرس، مابعد الرشدية(ملا صدرا رائد الحكمة المتعالية)، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠.
- ٥٥- الهمذاني، القاضي عبد الجبار بن احمد، فضل الاعزال و طبقات المعتزلة، تحقيق فؤاد السيد، دار التونسية للنشر، تونس، ١٩٧٤.
- ٥٦- هوبيدي، يحيى، دراسات في علم الكلام و الفلسفة الإسلامية، دار الثقافة، القاهرة.
- ٥٧- الهبيتي، فوزي حامد، إشكالية الفلسفة في الفكر الفلسفى العربى الإسلامى (ابن رشد نموذجاً)، دار الهادى، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٥.