

**تأصيل المستشرقين لشيئية المردوم عند المعتزلة
مستل من رسالتة ماجستير بعنوان:
منهج المستشرقين في دراسة
الإلهيات عند المعتزلة**

إعداد الأستاذ

سيد عبد الله محمد عبدالله

**الباحث ماجستير قسم الفلسفة الإسلامية
كلية دار العلوم - جامعة الفيوم**

تحت إشراف

أ. م. و. عادل سالم عطية

أ. و. أحمد عرفان القاضي

أستاذ الفلسفة الإسلامية المساعد بالكلية

أستاذ الفلسفة الإسلامية بالكلية

١٤٤٤ هـ / ٢٠٢٣ م

المخلص:

تناول هذا البحث تأصيل المستشرقين لقضية شيئية المعدوم، كأحد أهم المسائل الكلامية في فكر المعتزلة؛ فجعل المعتزلة القدم أخص وصف لله تعالى؛ ومن ثمَّ فالعالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، وهو الله تعالى. وقد وافقوا الديانات السماوية الثلاث بتأويل خلق العالم من العدم "اللاشيء"، فلماذا اختلفوا عنهم وقالوا بشيئية المعدوم (العدم)؟ ومن أين جاءوا بهذه المقولة؟

وقد توصل الباحث لعدة نتائج أبرزها:

١- رد المستشرقين فكرة حدوث العالم من العدم عند المعتزلة إلى آباء الكنيسة لإنكارهم قدم العالم عند الفلاسفة اليونان.

٢- لم ينظر المستشرقون إلى قول المعتزلة بالخلق من العدم أو بشيئية المعدوم أنه نتاج تطور في فكر المعتزلة بالنسبة لمسألة الصفات، وخاصة بعلم الله وعلاقته بحدوث العالم. هل علم الله حادث أم قديم؟

٣- يربط المستشرقون آراء المعتزلة في شيئية المعدوم بآراء الفلاسفة اليونان في الطبيعة مثل: المذهب الرواقي، وأفلاطون، وأرسطو، ولهذا تعد فرضية التأثير والتأثر حاضرة نتيجة لفكر المستشرقين الجزئي في تحليل مسائل الطبيعة عامة وشيئية المعدوم خاصة عند المعتزلة.

الكلمات المفتاحية: المستشرقون، وشيئية المعدوم، المعتزلة .

Summary:

This research dealt with the orientalists' rooting for the issue of the thing of the non-existent, "ex-nihilo" that is the thing, as one of the most important verbal issues in the thought of the MU'tazila, so the MU'tazila made the eternal description of Allah Almighty only, and then the world is an accident, and every incident must have a modernizer, which is Allah Almighty. And the three heavenly religions agreed with the interpretation of the creation of the world from nothing, "nothing", so why did they differ from them and said the thing of the non-existent (nothingness or ex-nihilo)?" And where did they come up with this saying?

The researcher has reached several results, most notably:

1-the orientalists returned the idea of the world happening out of nowhere at the refer to the fathers of the church because they denied the existence eternal of the world by the Greek philosophers.

2-the orientalists did not consider the MU'tazila's saying of creation out of nothing or the non-existent thing that it is the product of an evolution in MU'tazila's thought regarding the issue of attributes, especially the knowledge of God and its relationship to the occurrence of the world. Did God knowledge an accident or an old one?

3-Orientalists associate the views of the ascetics on the non-existent with the views of Greek philosophers on nature, such

as the stoic doctrine, Plato, and Aristotle, and therefore the hypothesis of influence and influence is present as a result of the partial thought of orientalists in analyzing the issues of nature in general and the thing of non-existent object, especially of the MU'tazila.

المقدمة:

ينطلق المعتزلة في إثبات وجود الله تعالى من فلسفتهم الدينية في التوحيد والترتيب، مستندين إلى قوله تعالى: " لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" [سورة الشورى: ١١]، فتبنوا فكرة "القدم أخص وصف لله تعالى" وما سواه محدث وكل محدث لا بد له من محدث. وأن العدم إنما يصح على الحوادث دون القدم^(١).

الحدوث من العدم يثير تساؤلات حول علم الله تعالى وقدرته قبل اتصاف العالم بالوجود الفعلي. أهم سؤال واجههم، هل علم الله حادث أم قدم؟ كما حدث في تفسير المعتزلة لاختلاف الصفات فيما بينها بعدما قالوا: بأنه عالم لذاته أو لنفسه فعالجوا الفكرة عقلياً وقالوا أنها "معاني" [نظرية المعاني لمعمر بن عباد السلمى]، وقالوا أنها "أحوال" [نظرية الأحوال لأبي هاشم الجبائي]، وذات الله تعالى ليست محلاً للحوادث، فالله تعالى لم يزل عالماً ولا يزال؛ فقالوا بشيئية المعدوم كوجود ذهني وليس وجوداً فعلياً كما حدث مع قولهم بالمعاني كاعتبارات ذهنية.

تذهب المعتزلة في دراستها لطبيعة العالم من وجهة ميتافيزيقية، كان لقولهم بالحدوث من العدم مازقاً فلسفياً يتعلق بعلاقة قدم علم الله تعالى بمخلوقاته المحدثه من العدم، وأنها قبل حدوثها كانت معدومة فكيف كان الله عالماً قبل حدوثها أو وقت عدمها؟ وقد تلمس ذلك "دى بور": أن مفكرى المعتزلة تلاعبوا بالجدل الكلامي حول مسألة المعدوم، وأدى بهم الجدل النظرى إلى القول بأن المعدوم شيء، لأنه موضوع للفكر، فلا بد أن يكون له شأنه، شأن الموجود، ضرب من الموجود، وأقل ما فيه من

الثبوت أنه يتعلق به التفكير^(٢). والقول يحدث العالم يناقض الآراء الأرسطية، وفكرهم في العدم تقترب منها عند خصومهم وعند المستشرقين الذين يتلمسون بصيص تأثر بالفلسفة اليونانية؛ فكانت آراء المستشرقين مضطربة.

أسباب اختيار الموضوع:

أولاً - اتجاه المستشرقين في تأصيلهم لبعض موضوعات الفكر الإسلامي إلى فرضية التأثير والتأثر .

ثانياً - انطلاق المعتزلة في وجهة نظرهم لشيئية المعدوم من خلال رؤية كلية للطبيعة تحكمها عقيدة التوحيد، وتمسكهم بالقرآن لقوله تعالى " إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ " [سورة يس: ٨٢]، وهذا يخالف ما يقرره المستشرقون بجزئية الفكر الإسلامي.

ثالثاً - مسألة شيئية المعدوم هي تطور داخلي لفكر المعتزلة في مسألة الصفات؛ كما فعلوا في نظرية المعاني ونظرية الأحوال، وكان تأصيل المستشرقين لهما أجنبيًا.

منهج البحث:

اقتضت طبيعة البحث - من حيث معالجات المعتزلة لمسألة حدوث العالم من العدم، وعلاقتها بعلم الله تعالى إلى قولهم بشيئية المعدوم عقلاً خلافاً لرؤية المستشرقين الذين بحثوها من جانب الوجود الطبيعي للعالم.

فاحتاج الباحث إلى تتبع المنهج التحليلي المقارن مع استخدام المنهج التاريخي، ومناهج أخرى إن اقتضت الحاجة إليها.

إشكالية البحث:

يهدف هذا البحث إلى مناقشة تأصيل المستشرقين لمسألة شيئية المعدوم في علم الكلام الإسلامي المعتزلي؛ كما يثير هذا البحث العديد من الإشكاليات والأسئلة محاولاً الإجابة عنها، ولعل أبرز تلك الأسئلة:

١ - ما هي مصادر المستشرقين في منهجية تأصيلهم لشيئية المعدوم عند المعتزلة؟

٢ - هل تنطلق المعتزلة في مسألة شيئية المعدوم من مبدأ أو قاعدة لديها أم هو اختراع من بنات أفكارهم؟ ومن قال به؟

٣ - ما السبب وراء التأصيل الأجنبي لشيئية المعدوم رغم وجود أصول قرآنية لدى المعتزلة؟

خطة البحث:

يتكون هذا البحث الذي هو بعنوان: " تأصيل المستشرقين لشيئية المعدوم عند المعتزلة" من: مقدمة، ومبحثين وخاتمة، وثبت المصادر والمراجع.

المقدمة، وقد تناول الباحث في جازة قول المعتزلة بحدوث العالم من العدم - وهو قول تشترك فيه الديانات الثلاث السماوية - وعلاقته بعلم الله تعالى وقدرته فاضطر بعض المعتزلة القول بأن العدم شيء.

المبحث الأول: مصادر القول بأن المعدوم شيء عند المعتزلة، وقولهم بحدوث العالم من العدم.

المبحث الثاني: وجعلته لمنهجية المستشرقين في تأصيلهم لشيئية المعدوم.

الخاتمة: وفيها أشرت إلى أبرز النتائج التي توصل إليها البحث.

تأصيل المستشرقين لشيئية المعدوم

يمكن ذكر بعض النصوص من مصادر تاريخ الفرق التي تتحدث عن فكرة

الخلق من العدم عند المعتزلة، وإذا كان المعدوم شيئاً.

المبحث الأول

مصادر القول بأن المعدوم "شئ" عند المعتزلة .

أ - يذكر البغدادي " إن "الصالحى" (ت: ٨٩٠م) مع أنه معتزلى، " موافق لأهل السنة في المنع من تسمية المعدوم شيئاً^(٣) .

ب - عبارة ابن حزم: " وجميع المعتزلة إلا هشام بن عمرو الفوطى (ت: ٨٤٠ م) يزعمون أن المعدومات أشياء على الحقيقة وأنها لا نهاية لها" ويضيف قائلاً وهذه دهرية بلا مطل وأشياء لا نهاية لها لم تزل غير مخلوقة"^(٤) .

ج - الشهرستاني بعد أن أورد حجة " ابن سينا " في أن العالم لو كان مخلوقاً، فسوف يلزم وجود مادة قديمة سابقة على خلقه، يضيف قوله " وهذه الشبهة هي التي أوقعت المعتزلة في اعتقاد كون المعدوم شيئاً" وفي نفس الكتاب يقول: " إن الشحام (ت: ٨٥٠ م) من المعتزلة أحدث القول بأن المعدوم شئ"^(٥)، وقصروا الشيئية في الممكن وجوده لا المستحيل ثبوته " .

واعتماداً على هذه المصادر كان موقف د. ألبير نصرى نادر أيضاً من مصدر فكرة المعدوم لدى المعتزلة بأنه " مما لاشك فيه أن المعتزلة اقتبست فكرة العدم من الفلاسفة اليونان من فلسفة أفلاطون وأرسطو في نفس الوقت: أخذوا عن أفلاطون فكرة المثل بدون أن يقولوا بوجودها الحقيقي خارج الزمان، فقط هذه المثل ساعدت على تكوين المذهب الوجودى المعتزلى. وأخذوا عن أرسطو فكرة الهىولى، وهى المادة الأولى للخلق والتي تكتسب صورتها النهائية مع الوجود. وهكذا يكون أفلاطون وأرسطو قد ساعدا جهود المعتزلة في صيانة التوحيد وفي رد التشبيه وفي القول بالخلق في الزمان^(٦) . وكان دليل د. ألبير نصرى نادر في انتقال هذه الفكرة إلى المعتزلة. أن المعتزلة قرأت بدون شك جمهورية أفلاطون ومحاوره تيمائوس.

□ المبحث الثاني

□ موقف المستشرقين من شيئية المعدوم عند المعتزلة

١ - ذهب المستشرق " سانتالانا" إلى أن مذهب المعتزلة في شيئية المعدوم ما هو إلا رجوع منهم إلى قول أفلاطون. وربط فكرة شيئية المعدوم بفكرة الوجود والماهية وبفكرة المثل المفارقة عند أفلاطون^(٧).

٢ - ذكر " ماكدونالد" (١٩٠٣م) أن قول المعتزلة أن الشيء سواء في حال وجوده أم في حال عدمه له كل الصفات الذاتية من الجوهرية والعرضية، وأن الله يخلقه له لا يضيف له إلا صفة واحدة هي الإيجاد، وهذا اقترب من القول بقديم المادة^(٨).

ولذلك فالتأثر بعلم الكلام اليوناني وبأرسطو يمكن أن يظهر بوضوح، فمع أرسطو قد تأتي إليهم فكرة عن العالم كقانون (قاعدة) قدم مكونات الجوهر وتطورها على مبادئ ثابتة^(٩). وأن أبا الهذيل يشرح فكرة نهاية الموجودات بما يختلف بوضوح مع تأثير الفلسفة اليونانية. أن من تعاليم القرآن أن العالم خلق في وقت محدد؛ وأن أرسطو قال: أنه من الأبد إلى الأبد، والنظام (٢٣١ هـ) لدى المتأخرين من رجال التاريخ كان الأكثر في قبوله لعقائد الفلاسفة اليونان.

ويرى ماكدونالد في نظرية الكمون [أن الله تعالى خلق سائر الموجودات دفعة واحدة، وفي وقت واحد؛ ولكن الله أكرم بعضها في بعض] عند النظام محاولة من رجال الفكر المسلمين للتوفيق بين القرآن الذي يقول إن الكون خلق في مدة معينة وبين أرسطو الذي يرى أن الكون قديم وسيبقى إلى الأبد^(١٠). وهذا فيه نقد.

٣ - يذهب جولد تسيهر في تفسيره للقصد من علم الكلام أنه يستخدم سنداً للمذاهب الدينية، فقد قام على فروض ضد الفروض الأرسطية، وكان في المعنى الحق للكلمة فلسفة الدين، وأقدم أنصاره هم الذين عرفوا باسم "المعتزلة"^(١١). ويقول: إن المذهب الأرسطي، في أزلية العالم والاعتراف بعدم خرق القوانين الطبيعية وإنكار

العناية الإلهية التي تشمل الأشخاص، كان سداً يفصل بين المتكلمين العقليين في الإسلام^(١٢) - عنده المعتزلة أول من حفظ حقوق العقل في علم الكلام الإسلامي - وبين تلاميذ الأستاجيري (أرسطو) برغم ما كان للمتكلمين هؤلاء من حرية في التفكير^(١٣).

ويعود " جولد تسيهر" إلى الحديث عن المعتزلة في مجمل كلامه عن فلسفة الطبيعة عند الأشاعرة بقوله: " وبرغم كفاح المعتزلة للفلسفة المشائية، فقد ارتدوا أحياناً رداء أرسطوطاليس، وأرادوا أن يصيروا أكثر قبولاً (من الآخرين) بتحليلهم بعض الأزهار الفلسفية، وهذا - بالإجمال - ما لم يفدهم مطلقاً لدى الفلاسفة"^(١٤). ولعله يقصد بتلك الأزهار قول بعض المعتزلة بأن المعدوم شيء، واستخدامهم لمصطلحات فلسفية مثل " الجواهر" و"الأعراض" ونظرية " الجوهر الفرد"؛ وهذا ما سيبسطه بعض المستشرقين بعده.

٤ - يعقد " هورتن" في كتابه عن " المذاهب الفلسفية لتكلمى الإسلام" (١٩١٢ م)، ص ٤ وغيرها مقارنة بين القول بأن المعدوم شيء" (وهو قول بعض المعتزلة مثل الشحام) وبين مذهب الوايشيشيكا الهندي في مسألة العدم (شيء) ونظرية " المعاني" عند معمر، وأن بينهما شبيها لا نزاع فيه؛ ولكن تعليق " بينيس" (١٩٣٦ م) على كلام " هورتن" أنه يمكن الرجوع في بيان أصل المذهب الكلامي إلى مذاهب القدماء [من اليونانيين]^(١٥) ويتابع " ولفسون" هذا التعليق بأن في فلسفة الوايشيشيكا، كما هو الشأن بين شيوخ الكلام يقال إن المعدوم يعد شيئاً موجوداً وجوداً فعلياً والحاصل أن مناقشة مشكلة " المعدوم" يتم تناولها في علم الكلام في ألفاظ مستعارة من الفلسفة اليونانية مباشرة؛ لأن المشكلة ذاتها ارتبطت عند المتكلمين ارتباطاً واعياً ببعض مشكلات في الفلسفة اليونانية^(١٦)

٥ - ويرى نيرج Nyberg في كتابه " رسائل ابن العربي" بالألمانية ط ليدن ١٩١٩ م، أن ثم نسباً بين مذهب الإسلاميين [المعتزلة] في أن المعدوم شيء

وبين قول أهل المذهب الأفلاطوني الجديد [الأفلوطينيين] بالعالم الذى توجد فيه " مثل " الأشياء قبل ظهورها في هذا العالم وبعده ^(١٧).

وهذا رأى يجد الباحث له نقداً عند اثنين:

الأول، المستشرق ولفسون" الذى يستبعد أن يكون أصل فكرة المعدوم شىء عند المعتزلة هو نظرية المثل الأفلاطونية، أنه افتراض لا يمكن تدعيمه فأفلاطون نفسه لا يصف المثل أبداً بأنها معدومة، بل على العكس يصفها في مجموعها بأنها " جوهر حقيقى " وأنها " موجودة بالفعل، وأنها موجودة وجوداً أزلياً. فكيف أمكن إذن أن توصف هذه المثل الأفلاطونية بأنها " لا موجودة > معدومة < ؟ وأن أفلوطين يصف المثل الأفلاطونية ببذرة خفية وينظر إليها بأنها " أشياء موجودة"، وأنها " جواهر " كنظرة أفلاطون للمثل ^(١٨).

النقد الثاني، للدكتور حسام الألوسى، يذهب إلى أن رأى " نيرج " بوجود صلة بين فكرة المعدوم عند المعتزلة- المعدوم شىء- وقول الأفلوطينيين بوجود مثل الأشياء قبل ظهورها ممكن تاريخياً طالما أن " تيولوجيا أرسطوطاليس " التي هي جزء من تساعيات أفلوطين قد ترجمت في أوائل القرن الثالث الهجري، لكن نقد هذه الصلة في الفكرة ذاتها من جهتين:

الأولى، كما يحكى الخياط والأشعري - يقولون إن الله " لم يخلق العالم على مثال سبق " وفي هذا رفض لفكرة " المثل ".

ومن جهة أخرى إذا كانت المثل الأفلاطونية إنما أريد بها أن الله يعلم الأشياء وأن صور المعلومات موجودة في ذهنه فإنه من الأنسب والأصح أن نرجع فكرة المعدوم إلى القرآن نفسه؛ لأنه في أكثر من آية يؤكد القرآن على أن الله عنده في الكتاب كل شىء، وانه يعلم ماهو كائن وما سيكون ^(١٩). يقول تعالى: " وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين "

[سورة هود: ٦] ، ويقول تعالى: " ولا نكلف نفساً إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون" [سورة المؤمنون: ٦٢] .

٦ - ربط "ديلاس أوليري" (١٩٢٢م) شيئية المعدوم وأفكار المعتزلة على العموم بأرسطو، ولكنه لا يستطيع أن يحدد فكرة بعينها استفادها المتكلمون بشكل كامل من أرسطو، فنراه يقول عقب ذكره لشيئية المعدوم عند المعتزلة " ويبدو أن كل أفكار المعتزلة أثر من آثار الفلسفة الإغريقية في تطبيقها على التوحيد الإسلامي، ولكن هذا الأثر غير مباشر في معظمه (٢٠) .

٧ - يذهب " أوتو برتزل Otto Pretzl " (مذهب الجوهر الفرد عند المتكلمين الأولين في الإسلام ١٩٣١ م) أن محتوى علم الكلام لا يمكن تصوره مقطوع العلاقة بفلسفة اليونان سواء ظهرت هذه العلاقة في صورة القبول والاستعارة للآراء الفلسفية^(٢١)، أو في صورة الإنكار والرفض لها. ويعتمد " برتزل" في آرائه عن الطبيعة على كتب تاريخ الفرق لابن حزم والشهرستاني والإيجي والأشعري، وفي مصادره المعتزلية على أبي الحسين الخياط^(٢٢). فينظر أوتو برتزل للعالم من وجهة طبيعية، لذلك يرد مسألة العالم عند المتكلمين لفلسفة الطبيعة عند اليونان، والتزم بتلك المصادر المستشرق ولفسون، وسيأتي ذلك لاحقاً.

٨ - ظهور مصطلح " أعراض " و " جواهر " الأجسام وحدثها واجتماعها وافتراقها وعلاقتها ببعضها لا بد له من سابق معرفة لدى أوائل المتكلمين؛ مما دفع المستشرق " بينيس " (مذهب الذرة، ١٩٣٦ م) أن يقول: " والأرجح عندي أن المعتزلة كان عندهم من أول الأمر مجموعة أفكار فلسفية لا تتصل بالدين، ولا نستطيع أن نحدد مقدارها تحديداً دقيقاً، ويجوز أنهم وجدوها أمامهم؛ وهم قد غيروا هذه الآراء لتلائم ما قصدوا إليه من الدفاع عن أنفسهم والانتصار لمذاهبهم. ويصفها بينيس بأنها عناصر ليست من الكلام في شيء^(٢٣) .

لذلك يرجع "بينيس" فكرة المعدوم إلى أصل رواقى معتمدا في ذلك على نص يقتبسه من إحدى رسائل سنيكا (الرسالة الثامنة والخمسين) " يقولون: من الأشياء ما هو موجود ومنها ما هو غير موجود؛ لكن من طبيعة الأشياء أنها تشمل الأشياء غير الموجودة [في الخارج] والتي في العقل ". هذا الكلام قريب في العبارة والمعنى من بحث الإسلاميين في مسألة هل المعدوم شيء؟^(٢٤). لا يقبل "ولفسون" هذا الأصل.

ومن ثم فمصطلح العَرَض وما يطرأ عليه من الحدوث من العدم، أو من اجتماع وافتراق وعلاقته بالجسم وتناهيه وعدمه مصطلحات فلسفية ليست نشأتما ذات أصول كلامية؛ ولكن وظفت دينياً، فاستدل رجال المعتزلة بحدوث الأعراض على حدوث الأجسام من العدم، ومنها بالمحدث على العالم المحدث من العدم؛ وهكذا ترد مسألة الحدوث من العدم عند بينيس وبرتزل إلى أصول أجنبية.

ويرفض د. حسام الدين الألوسى رأى "بينيس" وهو الأصل الروقى لفكرة المعدوم شيء؛ لسببين كما ذكرنا سابقاً -: الأول، أن كلمة شيء تدل على المعدوم وعلى الموجود في القرآن، والصلة بين القرآن والمعتزلة لا تحتاج إلى دليل.

الثاني، أن مجرد التشابه بين شيئين لا يمكن أن يكون دليلاً على تأثير أحدهما في الآخر، إذا لم يكن ثمة دليل على اتصال تاريخي على أن هذا النص (نص سنيكا) أو ما يشبهه قد ترجم إلى العربية وهو أمر لا نجد دليلاً عليه في المصادر الإسلامية^(٢٥).

٩ - يشير "ولفسون" بأن ما أحدثته المعتزلة بأن المعدوم شيء^(٢٦) ظهر في النصف الأول من القرن التاسع الميلادي/ الثالث الهجري، فمع ترجمة "تيماموس" لأفلاطون قبل سنة ٨٠٨ م وترجمة "الطبيعة" و "الكون والفساد" لأرسطو قبل منتصف القرن التاسع أصبح المعتزلة، الذين " طالعوا كتب الفلاسفة"^(٢٧)، كما يقول الشهرستاني على دراية بنظرية " أفلاطون" في خلق العالم من مادة قديمة وبنظرية أرسطو في قدم العالم... وعلى هذا، ففي الوقت الذي استبقى فيه المعتزلة الصيغة المستقرة من قبل وهي أن العالم خلق

من "المعدم"، أي من اللاشيء nothing فإنهم ذهبوا إلى أن "المعدم" هو شيء من الأشياء. - الذى يشير في هذه الصيغة إلى المادة السابقة على الوجود عند "أفلاطون"، والتي كانت وفق تأويلهم مثل مادة أرسطو التي هي الموضوع الأول لشيء شيء، وربما كانت أيضاً مثل المادة التي فاضت عند "أفلوطين"، شيئاً، كما يستدل بأن المادة القديمة السابقة على الوجود لا تتكون عند المعتزلة، من ذرات [وهو محق في ذلك]^(٢٨).

يقول "ولفسون": ظهرت في علم الكلام مشكلة ما إذا كان العالم مخلوقاً من لا شيء أو مادة قديمة سابقة على وجوده في صورة مشكلة ما إذا كان "المعدم" هو "لا شيء" أم "شيء"^(٢٩). ويذكر ولفسون مصادره في الاستدلال على الأصل اليوناني سواء العربية والعبرية واليونانية وآراء الباحثين المحدثين ويقارنها بكلام ابن ميمون متبعاً منهجه الفرضي الاستدلالي. وفي هذا الاستدلال يحاول أن يرد القول بالمعدم بأنه "شيء" أو "لا شيء" لغوياً إلى الفلسفة اليونانية. وقد استعان ولفسون في القولين السابقين بأن المعدم شيء إلى مؤرخي الفرق (البغدادى، وابن حزم، والشهرستاني)^(٣٠)، وهم خصوم للمعتزلة.

ومن ثم، فإن المستشرق "ولفسون" رغم أنه ينفي وجوب تناول مناقشة علم الكلام لمسألة ما إذا كان "المعدم" شيئاً أو "لا شيء" على أنها مجرد مناقشة لفظية، ففسر نشأتها بإرجاعها إلى نظام لفظي مشابه؛ إلا أنه يلجأ إلى المنهج اللغوي ليثبت الأصول اليونانية للمسألة السابقة.

يقول "ولفسون": "لا يمكن أن يكون ثمة شك في أن علم الكلام قد اعتمد في مناقشته لمشكلة المعدم على المعجم المستخدم عند "ديمقريطس" و"ليوقيوس"؛ بعد رفضه لفكرة أن يكون الاثنان مصدرًا لفكرة المعدم عند المعتزلة؛ لأنهما يتحدثان عن الخلاء والملاء وهما بعيدان عن فكرة المعدم. وبعد رفضه لرأى "بينيس" بالأصل الرواقى لمسألة المعدم يذكر أن الذين ناقشوا مشكلة المعدم في علم الكلام ربما كانوا قد استخدموا الصياغات الرواقية^(٣١).

وطبقاً لأرسطو لديه، فإن المادة القديمة السابقة على الوجود التي قال " أفلاطون بخلق العالم منها والتي يسميها الأفلاطونيون بـ "اللاموجود" non existent ليست هي ذاتها المادة القديمة التي تصورها - أرسطو- أساس التابع اللاحق للأشياء الموجودة منذ الأزل والتي يسميها بسبب تصوره لها بمعنى عرضي فحسب، شيئاً من الأشياء؛ ولهذا افترض " ولفسون" أن المعتزلة قد تأثروا بأراء أرسطو وقبلوا نظرية أفلاطون بخلق العالم من مادة قديمة على وجوده وعندما لاحظ اختلاف بين المادتين افترض أن المعتزلة جرياً على سنة التلفيق الفلسفي التي تميز بها المتكلمون عمومًا، قد اعتبروا المادة اللاموجودة القديمة عند " افلاطون" تعنى نفس ما تعنيه المادة الأرسطوية القديمة، أي اللاموجودة بمعنى عرضي فحسب، ومن ثم فهي شيء، وفي تصورهم للمادة اللاموجودة عند أفلاطون بأنها "لا موجودة" وأنها " شيء" معاً، وربما كانوا متأثرين بوصف أفلوطين لمادته، التي فاضت منذ الأزل بأنها " لا موجودة" وبأنها " شيء" في آن معاً. (٣٢)

يرد ولفسون في استدلاله عن المعدوم بأنه " اللاشيء" أو " شيء" إلى أرسطو وأفلاطون، وكانت مادة الانتقال ترجع إلى حركة الترجمة، وقدم ولفسون دراسة خاصة عن المجادلة حول الخلق من العدم ex nihilo (٣٣) أدرجها ضمن كتابه " فلسفة المتكلمين". وعد استعمال مصطلحي الجوهر والعرض دليلاً على التأثير. ويرى الباحث أن تأثر أبي الهذيل في مصطلحي الجوهر والعرض بالفلسفة اليونانية لا يمكن ربطه بمشكلة " المعدوم شيء" عند المعتزلة ؛ لأن أبا الهذيل ليس من القائلين بأن المعدوم شيء.

تعقيب:

يتبين للباحث أن المستشرق " ولفسون" نظر إلى مسألة البحث في المعدوم إذا كان شيئاً أو لا شيء من الجانب الطبيعي، وكيفية انتقالها إلى المتكلمين المسلمين من الفلاسفة اليونان ؛ إما عن طريق المسيحيين السريان، ويمثلهم آباء الكنيسة، بالاتصال

المباشر أو بالترجمة من السريانية إلى العربية بأن صيغة " الخلق من المعدم أي من اللاشيء" اعتقاد مسيحي ضد القول بقدم العالم في الفلسفة. فماذا عن قول المعتزلة بأن المعدم شيء؟

١ - اعتبر كثيرون المعتزلة أفلاطونيين يضمرون قدم طينة أو مادة العالم [سانتالان، نيرج] أو أرسطيين يقولون بقدم العالم [ماكدونالد، وجولد تسيهر، ديلاس أوليري، ولفسون]^(٣٤) أو متأثرين بالفلسفة اليونانية عامة [أوتوبرتزل، وبينيس]. أو بالفلسفة الهندية كما قال المستشرق " هورتن". هذه الاعتبارات يراها د. حسام الدين الألوسي خطأ منهجياً بسبب النظرة التجزيئية في دراسة الفكر الاعتزالي كجزء من الفكر الإسلامي. فإذا أردنا دراسة رأى المعتزلة في مشكلة الوجود، ما هو أصل العالم فيجب دراسة أقوالهم. بمنظورهم الفلسفي الكلي.

٢ - اعتماد المستشرقين على مصادر خصوم المعتزلة فقط أو على النصوص التي يمكن أن يخرج الباحث منها ما يؤيد وجهة نظره المسبقة عن الموضوع^(٣٥). فتناول المستشرقون مسألة شيئية المعدم بفكر جزئي منفصلاً عن فكر المعتزلة معتمدين على مصادر خصوم المعتزلة

٣ - ضياع " التطورية والنمو" في النظر إلى المذاهب الفلسفية عند بعض الدارسين، والتكرار. أدى بالمستشرقين إلى أحكام خاطئة؛ لأن تطرق المعتزلة لمسألة المعدم متعلق بمسألة أبستمولوجية، أي بنظرية المعرفة، وليس بمسألة أنطولوجية، أي أصل الموجودات، إنها حل لمشكلة كيف كانت الموجودات في العالم الإلهي قبل أن يوجد لها وجوداً حسيّاً ملموساً وفعالياً^(٣٦). أي أن المستشرقين ينظرون لمسألة المعدم من الوجهة الفيزيائية (الطبيعة)، في حين أن المعتزلة تعالجها من الناحية الميتافيزيقية (ما وراء الطبيعة)، ما علاقة الموجودات قبل وجودها بعلم الله تعالى؟

٤ - استحالة إقرار المعتزلة بقدم العالم أو مادة العالم؛ لأن المعتزلة صرحت بأن أخص وصف لله تعالى، هو القدم. فالقول بشيئية المعدم يتعلق بنظرية المعرفة،

وليست الشيئية كذات؛ بل اعتبارات ذهنية. ويقول الشهرستاني كما ذكرنا سابقاً: "إن الشحام (ت: ٨٥٠ م) من المعتزلة أحدث القول بأن المعلوم شيء" (٣٧)، وقصروا الشيئية في الممكن وجوده لا المستحيل ثبوته. لذلك فالشيئية مقتصرة عند المعتزلة على الممكن وجوده، وليس الموجود فعلياً أو واقعياً أو المستحيل؛ فالممكن وجوده موجود بالتصور الذهني أو بالنظر طبقاً لفكر المعتزلة في بحثها للإلهيات .

ولذلك تبعاً لما يرويه البغدادي فإن "معمراً"، أنكر مع ذلك صفات الله تعالى الأزلية كما أنكرها سائر المعتزلة (٣٨). ويفسر لنا الطريقة التي كان المعتزلة يعتمدون عليها في إثبات مذهبهم قال: إن المعتزلة لا ينكرون الصفات كوجوده واعتبارات عقلية لذات واحدة، ولكنهم ينكرون إثبات صفات هي ذوات موجودات أزلية قديمة قائمة بذاته تعالى (٣٩)، لأنها إن كانت قديمة فقد شاركت الذات في القدم، والوجوب بالذات، "فإن القدم أخص وصف القدم، والاشترائك في الأخص يوجب الاشتراك في الأعم" (٤٠).

٤ - نعتد في هذه النقطة على رفض د. الألوسي لرأى "بينيس" وهو الأصل الروقي لفكرة المعلوم شيء؛ لسببين - الأول، أن كلمة شيء تدل على المعلوم وعلى الموجود في القرآن، والصلة بين القرآن والمعتزلة لا تحتاج إلى دليل. ودليلهم من القرآن "إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون" [يس: ٨٢].

الثاني، أن مجرد التشابه بين شيئين لا يمكن أن يكون دليلاً على تأثير أحدهما

في الآخر

وتستدل دائرة المعارف الإسلامية بكلام المفكر المسلم "أحمد أمين" بأن المعتزلة لم يكونوا فلاسفة، وقد يصطدمون مع الفلسفة؛ ولكنهم علماء كلام "متكلمون" أو مصححون لتفسير الوحي القرآني (٤١)، بأنهم يظنون متقيدين بالقرآن والوحي (٤٢)، وأن القول بأزلية العالم وإنكار العناية الإلهية في المذهب

الأرسطي كان سداً منيعاً بين المتكلمين العقليين (المعتزلة) في الإسلام وبين تلاميذ الأستاجيري (أرسطو)^(٤٣).

٦ - لم يذهب آباء الكنيسة إلى قول مماثل لقول المعتزلة بشيئية المعدوم؛ لذا ذهب المستشرقون إلى ردها إلى الفلسفة اليونانية، أو الهندية، وكان الأصوب في تأصيلها الرجوع إلى فكر المعتزلة وفلسفتهم الدينية الإسلامية في معالجة تلك القضايا.

الخاتمة

يحتاج الفكر المعتزلي سواء في الطبيعة أو في ما وراء الطبيعة إلى نظرة كلية عند تحليل القضايا التي درسوها؛ لأن المعتزلة صاحبة أول علم كلام منظم، يستند إلى أصول خمسة تحكمها، فقد تختلف وجهات نظر رجال المعتزلة فيما بينهم؛ لكن المتأني لهذه الاختلافات يجد أنها اختلافات في التفسير حسب المعالجات النظرية والعقلية، ونصل في معالجة المستشرقين لقضية شيئية المعدوم عند المعتزلة لنقاط هامة:

١ - المعتزلة تذهب في قولها بشيئية المعدوم من فلسفتها الدينية القائمة على أن كل ما هو سوى الله تعالى محدث، والقدم أحص وصف لله تعالى والله تعالى يستحيل عليه الحدوث والعدم.

٢ - كان أولى بالمستشرقين برد مقولة المعتزلة في أن المعدوم شيء إلى الوحي القرآني؛ لأن هناك إشارات إلى ما سيكون بلفظ شيء وكذلك إلى اللا موجود في قوله تعالى "أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا" [سورة مريم: ٦٧]، وقوله تعالى "هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا" [سورة الإنسان: ١]، وقوله "يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ" [الانفطار: ١٩] بدلا من ردها إلى الفلسفة اليونانية أو الهندية.

٤ - ليس التشابه في المضمون في بعض القضايا بين المعتزلة وغيرهم دلياً على نقلهم من الآخر؛ ما دام هناك تشابه في أمور يمكن أن تدرس بالعقل.

٥ - فكر المعتزلة مر بمراحل تطور في معالجاتهم العقلية لبعض القضايا الدينية مثلما حدث مع نظري المعاني والأحوال كنتطور لتفسير اختلاف الصفات عن بعضها، وهذا ما حدث مع قولهم بشيئية المعلوم فهو تطور لتفسيرهم قدم علم الله تعالى وقدرته وعلاقتها بالعالم.

٦ - لماذا لم يذهب المستشرقون إلى رد مقولة المعتزلة في شيئية المعلوم لأصل مسيحي؟ والإجابة عن هذا السؤال لديهم بأن المسيحية لم تقل بهذه المقولة، نسأل بسؤال آخر ولماذا ذهبتم إلى رد هذه المقولة إلى الفلسفة اليونانية - الرواقية أو الأفلاطونية أو الأرسطية. دون بحثها في أصولها الإسلامية؟ وكان هذا أقرب.

المصادر:

١. ابن متويه، المجموع في المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار، عن بتصحيحه ونشره جين يوسف هوبن اليسوعي، المطبعة الكاثوليكية - بيروت التاريخ بدون، السفر الثاني
٢. عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، كوثر، محمد زاهد بن الحسن، السيد عزت العطار الحسيني، ١٩٤٨م.
٣. ابن حزم: الفصل، الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة، ج ٤،
٤. الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام، حرره ألفريد جيوم، الناشر مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ٢٠٠٩م.
- وكتاب الملل والنحل
٥. أبو حامد الغزالي، مقاصد الفلاسفة،
- " تهافت الفلاسفة "
٦. الأشعري، مقالات الإسلاميين، طبعة ريتير.
٧. أبو رشيد النيسابوري، " المسائل في الخلاف ".
٨. موسى بن ميمون " دلالة الحائرين " ج ١

٩. القاضى عبد الجبار، المغنى في أبواب التوحيد والعدل: الفرق غير الإسلامية، ت: د. محمود قاسم، مراجعة إبراهيم مذكور، وإشراف د. طه حسين ج ٥، ١٩٥٨ م

١٠. محمود بن محمد الملاحى الخوارزمى، كتاب الفائق في أصول الدين،

المراجع:

١. د. ألبير نصرى نادر، فلسفة المعتزلة، ج ١ (١٩٥٠ م)
٢. د. محمود عيد نفيسة، أثر الفلسفة اليونانية في علم الكلام الإسلامى.
١. د. حسام الدين الألوسى، دراسات في الفكر الفلسفى الإسلامى، دار الشئون الثقافية العامة، بغداد، ١٩٩٢ م.
٣. عبد الرحمن بدوى، أفلوطين عند العرب
٤. عمر فروخ، العرب والفلسفة اليونانية،
٥. ولفسون، فلسفة المتكلمين، مج ٢
٦. دى بور، تاريخ الفلسفة فى الإسلام
٧. سانتالانا، تاريخ المذاهب الإسلامية
٨. د. محمود محمد عيد نفيسة، أثر الفلسفة اليونانية فى علم الكلام الإسلامى حتى القرن السادس الهجرى ط ١، دار النوادر دمشق، ٢٠١٠ م.
٩. جولد تسيهر، العقيدة والشريعة فى الإسلام.
١٠. ديلاس أوليرى، الفكر العربى ومكانته فى التاريخ (١٩٢٢)، ترجمة تمام حسان، ص ١٠٢، وانظر محمود نفيسة، أثر الفلسفة اليونانية فى علم الكلام،
١١. أوتو برتزل، مذهب الجوهر الفرد عند المتكلمين الأولين فى الإسلام (بحث فى مسألة العلاقة بين علم الكلام الأول عند أهل الإسلام وبين الفلسفة اليونانية، وقد ترجمه الدكتور أبو ريدة من مجلة الإسلام الألمانية المجلد التاسع

لسنة ١٩٣١ م ووضعه في ذيل كتاب " مذهب الذرة عند المسلمين " لبينيس.

١٢. بينيس، مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود (١٩٣٦ م)، نقله عن الألمانية د. محمد عبد الهادي أبو ريذة، الناشر مكتبة النهضة المصرية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٦٥ هـ - ١٩٤٦ م.

١٣. دومنيك سوردييل، الإسلام،

14. Macdonald, Development of Theology, (١٩٠٣).

15. Wolfson, "The Kalam Problem of Non- existence and Saadia's second Theory of Creation, "JQR, n. 36: (1946).

16. Montgomery Watt, Islamic philosophy and theology, second edition (1985)

17. The Encyclopedia of Islam, New Edition; "Muatazila"; Leiden – New York, E.J. Brill, 1993.

الهوامش والإحالات :

(١) ابن متويه، المجموع في الخيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار، عني بتصحيحه ونشره جين يوسف هوبن اليسوعي، المطبعة الكاثوليكية - بيروت التاريخ بدون، السفر الثاني، ص

٥٢

(٢) دى بور، تاريخ الفلسفة في الإسلام، ص ١٠٠.

(٣) البغدادى، الفرق بين الفرق، ص ١٩٦.

(٤) ابن حزم: الفصل، ج ٤، ص ٢٠٢.

(٥) الشهرستاني، فمابي الإقدام في علم الكلام، ص ٣٣، ١٥١.

(٦) د. ألبير نصرى نادر، فلسفة المعتزلة (١٩٥٠ م)، مرجع سابق، ج ١، ص ١٤٥-١٤٧.

(٧) سانتالانا، تاريخ المذاهب الإسلامية ص ٦٦، ٦٧. وانظر د. محمود محمد عيد نفيسة، أثر الفلسفة ظليونانية في علم الكلام الإسلامي حتى القرن السادس الهجرى ط ١، دار النوادر دمشق، ٢٠١٠ م، ص ٢٣١

(٨) نقلًا عن د. محمود عيد نفيسة، أثر الفلسفة اليونانية في علم الكلام الإسلامي، مرجع سابق، ص ٢٣١.

ibid, p. (١٩٠٣) Macdonald, Development of Theology,

(٩)

Macdonald, Development of Muslim Theology, (١٠)

ibid. p. (١٩٠٣), ١٤١

(١١) جولد تسيهر، العقيدة والشريعة في الإسلام، ص ١٠٠.

(١٢) انظر مقاصد الفلاسفة"، و " تهافت الفلاسفة " لأبي حامد الغزالي، فكفر الفلاسفة في قولهم بقدم العالم وبأن الله يعلم الجزئيات فقط ونقد ذلك.

(١٣) المرجع السابق، ص ١٠٣.

(١٤) المرجع السابق، ص ١٣٠.

(١٥) بينيس، مذهب الذرة عند المسلمين، وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود ترجمة د. محمد عبد الهادى أو ريدة، مرجع سابق، ص ١١٥.

(١٦) ولفسون، فلسفة المتكلمين، مج ٢ ص ٤٩٤.

(١٧) انظر بينيس "مذهب الذرة عند المسلمين"، ص ١١٥.

(١٨) ولفسون، فلسفة المتكلمين، مج ٢، ص ٤٩٦.

(١٩) د. حسام الدين الألوسى، دراسات في الفكر الفلسفى الإسلامى، مرجع سابق ص

١٩٢. ووتاريخ ترجمة " ثيولوجيا " انظر عبد الرحمن بدوى، أفلوطين عند العرب ص ١-

٢١. وعمر فروخ، العرب والفلسفة اليونانية، ص ١٥٢. ولفكرة الخلق على مثال سبق

انظر الأشعري، مقالات الإسلاميين ج ١، ص ١٥٦. والآيات القرآنية: سورة ١١ آية ٦، وسورة ٢٣ آية ٦٢.

(٢٠) ديلاس أوليري، الفكر العربي ومكانته في التاريخ (١٩٢٢)، ترجمة تمام حسان، ص ١٠٢، وانظر محمود نفيسة، أثر الفلسفة اليونانية في علم الكلام، مرجع سابق ص ٢٣٢.

(٢١) آراء المعتزلة في الجوهر الفرد، وفي الجواهر والأعراض. وفي الخلق من العدم.

(٢٢) أوتو برترل، مذهب الجوهر الفرد عند المتكلمين الأولين في الإسلام (بحث في مسألة العلاقة بين علم الكلام الأول عند أهل الإسلام وبين الفلسفة اليونانية، وقد ترجمه الدكتور أبو ريذة من مجلة الإسلام الألمانية المجلد التاسع لسنة ١٩٣١ م من ص ١١٧ - ١٢٠، ووضعه في ذيل كتاب " مذهب الذرة عند المسلمين " لبييس. وانظر في هذا البحث مبحث مصادر المستشرقين عن المعتزلة.

(٢٣) بييس، مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان والهند (١٩٣٦ م)، نقله عن الألمانية د. محمد عبد الهادي أبو ريذة، الناشر مكتبة النهضة المصرية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٦٥ هـ - ١٩٤٦ م.

(٢٤) بييس، مذهب الذرة ص ١١٥

(٢٥) د. حسام الدين الألوسي، دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي، مرجع سابق ص، ١٩٣.

(٢٦) انظر مقارنة بين آراء المعتزلة في أن المعدوم هل هو ذات في عدمه أم لا؟. محمود بن الملاحي، الفائق، ص ١٣٣.

(٢٧) الشهرستاني، الملل والنحل، ص ١٨.

(٢٨) ولفسون، فلسفة المتكلمين، مج ٢، مرجع سابق ٤٩٧-٥٠١. انظر البحث ص

(٢٩) ولفسون، فلسفة المتكلمين، مج ٢، ص ٤٩٣.

(٣٠) انظر البحث، مصادر المستشرقين، ص. وانظر ولفسون، فلسفة المتكلمين مج ٢ ص ٤٩٣.

(٣١) المرجع السابق، ص ٤٩٤، ٤٩٥.

(٣٢) ولفسون، فلسفة المتكلمين، مج ٢، سابق ص ٤٩٨ - ٤٩٩.

(33) WOLFSON, "The Kalam Problem of Non- existence and Saadia's second Theory of Creation, "JQR, n. 36: 371 - 391 (1946).

وانظر فلسفة المتكلمين، المجلد الثاني، ص ٤٩٣.

(٣٤) د. حسام الدين الألوسي، دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي، دار الشئون الثقافية العامة، بغداد، ١٩٩٢ ص ١٨.

(٣٥) د. حسام الدين الألوسي، دراسات في الفكر الفلسفي ص ١٨.

(٣٦) المرجع السابق ص ٢١. وقد أخذ د. حسام الألوسي في منهجه التاريخي الجدلي في دراسة مسألة المعدوم لدى المعتزلة بظاهرة التطور والنمو، فقام بمسح ما قيل عن القدامى واخذئين ٢- وقرأ نصوص قدماء المعتزلة وخصومهم حول المسألة. ٣- وأخذ في الاعتبار كل أبعاد الفلسفة المعتزلية. ولذلك أجاب إجابة يراها صحيحة عن كيف حل المتكلمون مسألة أصل الوجود؟. ولكن ما يجزئه أن كثيراً من الكتب تصدر بعد دراسته " دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي " ١٩٦٥ م، ويعيد أصحابها نفس الأحكام قبل ظهور الدراسة السابقة في إشارة منه مثلاً إلى د. عرفان عبد الحميد: الفلسفة الإسلامية، القسم الثاني، الفصل الأول ص ٢٧ فما بعد وخصوصاً ص ١٣٩ - ١٤٠.

(٣٧) الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام، ص ٣٣، ١٥١.

(٣٨) البغدادي، الفرق بين الفرق ص ١٣٧.

(٣٩) الشهرستاني، نهاية الإقدام، ص ١٩٩.

(٤٠) المصدر السابق، ص ١٩٩.

(41) The Encyclopedia of Islam, New Edition; "Muatazila"; Leiden - New York, E.J. Brill, 1993. p. 791.

(٤٢) دومنيك سورديل، الإسلام، ص ٩٩.

(٤٣) إيجناس جولدتسيهر، العقيدة والشريعة في الإسلام، ص ١٠٣.