

قضية النبوة بين الرافضين والمدافعين

د/ صفية الهدوى خليل

أستاذ مساعد بكلية الآداب

جامعة بنى سويف

مقدمة

تعد النبوة(*) ركيزة أساسية فى الأديان السماوية، لأنها هى الأساس الذى عن طريقه يعرف الله تعالى عباده بدينه وشريعته، ذلك أنه سبحانه يصطفى عبداً من عباده ويختصه بالنبوة والرسالة(**)، ويوحى إليه بتعاليم دينه ليبلغها لأمته وللمن أرسل إليهم^(١).

وقد يعتمد كل دين سماوى على الوحي والإلهام، فمنهما صدر، وعلى تعاليمهما تأسست قواعده وأركانه. فالنبي(***) ما هو إلا بشر مُنح القدرة على الاتصال بالله

(*) النبوة: مأخوذة من النبأ أى الخبر، قال تعالى ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ﴾ النبأ/ ١-٢. وفى الاصطلاح الشرعى اصطفاة الله عبداً من عباده بالوحي إليه. (انظر المعجم الوجيز : مجمع اللغة العربية ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة ، ١٩٧٨م ، ص ٥٩٨. و انظر د. عبد الرحمن حنيفة الميداني: العقيدة الإسلامية وأسسها، ط٢، دار القلم- دمشق، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م ص ٢٩٧).

(**) الرسالة: فى اللغة هى التوجيه بأمر ما. وفى الاصطلاح الشرعى هى تكليف الله نبياً من أنبيائه بتبليغ شريعته للناس. فالاصطفاة بالنبوة سابق على الاصطفاة بالرسالة، فلا يتم الاصطفاة بالرسالة إلا لمن يتم اصطفاؤه بالنبوة أى بالوحي إليه، فإن كلاً من النبوة والرسالة فيض إلهى واصطفاة ربانى، وإن أياً منهما لا يكون أمراً يكتسب اكتساباً بالاجتهاد، والرياضة، ولابد للدراسة والبحث وهذا هو معنى الاصطفاة والاجتهاد. (انظر د. عبد الرحمن حنيفة الميداني: المرجع السابق ص ٢٩٨ - ٣٠٠).

(١) د. عبد المقصود عبد الغنى: موقف الفلاسفة والمتكلمين من منكرى النبوة، مكتبة الزهراء للنشر، القاهرة، ١٩٩٣م، ص ٥.

(***) الفرق بين النبي والرسول: النبي هو عبد من عباد الله الصالحين اختاره الله واصطفاه من بينهم وكرمه وأحاطه بهديه وتوفيقه ليكون مثلاً حياً على الإنسان الصالح والإيجابى الذى يرضى عنه الله، ويكلف بأمر إلهى لكى يهدى من حوله من الناس، من عشيرة أو أناس معينين اختارهم الله لتتم دعوتهم إلى الهداية، والنبي لا يشترط فيه أن يكون مدعماً بكتاب سماوى من الله ، كما هو الحال فى التوراة، والإنجيل، الزبور، والقرآن. أما الرسول: فهو من أوحى إليه بشرع وأمره بتبليغه والعمل به. فالرسول هو النبي المكلف من قبل الله بتبليغ شريعته لخلقه، وقد جاء ومعه وحى بكلام الله سواءً أكان قرآناً أم زبوراً أم إنجيلاً أم توراة . انظر : الفرق بين النبي والرسول. www.mawdoo3.com.

<https://saaaid.net>.

ويبين الله لنا اصطفاة الرسل من الملائكة ومن الناس، أما الرسل من الملائكة فيرسلهم للأنبياء من الناس، وأما الرسل من الناس فيرسلهم إلى أممهم فيقول تعالى: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ الحج/ ٧٥. (انظر د. عبد الرحمن حنيفة الميداني: العقيدة الإسلامية وأسسها ص ٢٩٩). فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولاً، والأنبياء أكثر من الرسل وقد قص الله بعض الرسل فى القرآن، ولم يقص البعض الآخر، فيقول: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ غافر/ ٧٨. انظر :

www.islamway.net.

الفرق بين النبي والرسول . www.awqaf.gov.

والتعبير عن إرادته، فلا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح، ولا يروى خبراً إلا وهو تنزيل من حكيم حميد، ولا يقضى بقضاء إلا وهو ينفذ إرادة الله، والإسلام ككل الديانات السماوية الكبرى يستمد قوته من السماء، فعقائده وقوانينه مأخوذة من الكتاب والسنة اللذين هما وحى مباشر أو غير مباشر، فمن ينكر الوحي يرفض الإسلام في جملته، أو يهاجمه على الأقل في أساسه ويهدم دعائمه الأولى والرئيسية^(١).

ولهذا تعتبر قضية النبوة من العقائد الأساسية في الأديان السماوية عامة، ولا يتحقق الإيمان بدون التصديق بالنبوة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل لا يكون الدين ديناً سماوياً بدون نبي أو رسول يتلقى من الله دينه وشرعه، ثم يقوم بدور التبليغ لأتباعه، فالنبوة مصدر الدين وأساسه. ومن هنا فإن كثيراً من أصحاب الاتجاهات المعادية للأديان السماوية قد وجهوا نشاطهم إلى التشكيك في النبوة باعتبارها مصدراً لهذه الأديان. وقد ظهرت نزعة التشكيك والإنكار للنبوة في تاريخ الإنسانية مبكراً، فقد سجل القرآن الكريم موقف المكذابين في كل أمة لنبيهم منذ نوح (عليه السلام)، ثم اتخذت شكلاً جديداً على يد البراهمة من الهند وغيرهم من منكري النبوة، الذين حاولوا أن يقدموا الحجج والأسانيد العقلية التي تدعم هذه النزعة. ومن هنا فقد سارع المتكلمون وفلاسفة الإسلام للدفاع عن النبوة، حفاظاً من ناحية على عقيدتهم، وتأكيداً لدورهم في التصدي للأفكار الهدامة من ناحية أخرى^(٢).

فإن سيدنا محمد (ﷺ) هو خاتم الأنبياء والرسل جميعاً، فلا نبي ولا رسول بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فيقول تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ الأحزاب / ٤٠. وإذا كان الرسول (ﷺ) هو خاتم الأنبياء، فمن باب آخرى أن يكون خاتم الرسل لأن النبي أعم من الرسول. انظر:

الفرق بين النبي والرسول. fatwa.islamweb.net.

أما " القاضي عبد الجبار " (ت ٤١٥هـ) وهو من أشهر رجال المعتزلة فيقول: إنه لا فرق في الاصطلاح بين الرسول والنبي، وإن الذي يدل على اتفاق الكلمتين في المعنى هو أنهما يثبتان معاً ويزولان معاً في الاستعمال. أما استدلال البعض بالآية الكريمة ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ ﴾ الحج / ٥٢، ألا ترى أن الله تعالى قد فصل بين نبيينا وغيره من الأنبياء، وهذا الفصل لا يدل على أن نبيينا ليس من الأنبياء، وكذلك فإنه تعالى فصل بين الفاكهة وبين النخل والرمان، ولم يدل على أن النخل والرمان ليسا من الفاكهة، كما جاء في قوله تعالى: ﴿ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ الرحمن / ٦٨-٦٩ كذلك هنا. (انظر القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، تعليق الإمام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم، تحقيق وتقديم د. عبد الكريم عثمان، ط ٢، مكتبة وهبة للنشر، القاهرة، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م ص ٥٦٧، ٥٦٨).

(١) د. إبراهيم مذكور: في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ج ١، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٨م ص ٦٩.

(٢) د. عبد المقصود عبد الغنى: موقف الفلاسفة والمتكلمين من منكري النبوة، ص ٣، ٢١.

ولهذا فليس من شك أن الاعتقاد بالنبوة والتسليم بها يعد دعامة من دعامات الدين الإسلامي، فعليها تأسس، وبها نقلت تعاليمه من السماء إلى الأرض، وإنكارها أو الطعن فيها كبيرة من الكبائر التي تخرج صاحبها عن حد الإيمان إلى حد الكفر. فإذا شاء فيلسوف ما أن تقبل فلسفته في البيئة الإسلامية، فلا بد له من أن يفسح مجالاً لتفسير النبوة والدفاع عنها ضد منكريها. ومن هنا أقبل فلاسفة الإسلام عليها يفسرونها ويوضحونها، فكونوا بذلك نظرية في النبوة، تعد من أهم المحاولات التي بذلها هؤلاء للتوفيق بين الوحي والعقل أو بين الفلسفة والدين^(١).

وهدفنا من هذا البحث هو إلقاء الضوء على موقف المدافعين من المتكلمين وفلاسفة الإسلام اللذين أرادوا أن يثبتوا أن النبوة والبعثة لا بد أن تكون لطفاً ورحمة للمكلفين، ولا يمكن أن يكتفى الإنسان بعقله لمعرفة ما شرعه الله، مؤكداً استحالة استغناء العقل عن النبوة.

وسوف نتحدد إشكالية البحث في التركيز على الجهود والردود التي بذلها هؤلاء المدافعون بالحجج والأدلة العقلية والشرعية مبينين بطلان حجج الرافضين للنبوة وفساد تصورهم، الذين يعتبرون أصحاب النزعة العقلية المتطرفة والأفكار الهدامة، موضحين ومؤكدين صدق النبوة بالمعجزات المؤيدة بالقرآن الكريم.

المنهج المتبع:

لتحقيق أهداف البحث يمكننا الاستعانة بمنهجين: المنهج التحليلي، والمنهج النقدي، باعتبارهما أكثر المناهج التي يمكن أن تتفق مع طبيعة هذا البحث، ومعولين على النصوص الفلسفية، ومستنديين إلى النصوص القرآنية التي تعد أقوى دليل لإثبات واستنباط ما يستخلص من آراء.

موقف الرافضين للنبوة وحججهم:

تعتبر نزعة الإنكار للنبوة نزعة قديمة في البشرية تردد صداها منذ فجر التاريخ، وظهرت ملامحها في كل أمة بعث الله تعالى فيها رسولاً. وقد قص القرآن الكريم علينا في هذا الكثير، وأشار إلى المنكرين في كل أمة الذين كانوا يكذبون بنبيهم أو رسولهم، ويستبعدون عليه اتصاله بالعالم الإلهي وتلقيه الوحي ويقولون له: ﴿مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ الشعراء/ ١٥٤. ومن ذلك ما حكاه عن المنكرين المكذبين من قوم نوح الذين قالوا له:

(١) د. محمد صالح السيد: فلاسفة الإسلام، د. ت، ص ١١٢.

﴿مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا﴾ هود/ ٢٧. وقالوا له أيضاً: ﴿يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ هود/ ٣٢. وما حكاه عن المنكرين من عاد قوم هود الذين قالوا له: ﴿إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَنظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ الأعراف/ ٦٦. وقالوا له أيضاً: ﴿يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ هود/ ٥٣. وما حكاه عن المنكرين من مدين قوم شعيب الذين قالوا له: ﴿لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾ الأعراف/ ٨٨. وقالوا له أيضاً: ﴿يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْمُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ﴾ هود/ ٩١. وقد رد الله على المشركين الذين استبعدوا أن يكون الرسول بشراً بقوله: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَكًّا رَسُولًا﴾ الإسراء/ ٩٥^(١).

ولهذا أثيرت مشكلة الوحي في العالم العربي منذ بدأ النبي (ﷺ) دعوته، فكفار قريش ما كانوا يريدون أن يقبلوا أن محمداً بن عبد الله ينزل عليه وحى سماوى، واستبعدوا عليه كل البعد أن يتصل بالعالم الإلهي، وهو بشر مثلهم يأكل ويشرب ويتردد إلى الأسواق وقالوا: ﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ الفرقان/ ٧. بيد أن معجزاته بهرتهم، وفصاحته أحمستهم، وهم أهل القول واللسان وزعماء البلاغة والبيان، فأخذوا يتهمونه تارة بالسحر والشعوذة، وأخرى بالكهانة والتنجيم. ولم يكن من الجواب على هذه الدعاوى الباطلة والاتهامات القاسية إلا أن يردد قول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ الكهف/ ١١٠. وقوله تعالى: ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ الإسراء/ ٩٣. فهو لا يجئ بشيء من عنده ولا يفترى عليهم الكذب إنما يبلغ رسالة الله كما جاء في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ المائدة/ ٦٧^(٢).

لقد احتوى القرآن الكريم على ذكر العقائد والمذاهب والأديان المخالفة للإسلام ومنكرى النبوة مما دعا المتكلمين إلى دراسة الأديان المخالفة للرد عليها. فإن المتكلمين قد وجدوا في القرآن الكريم نموذجاً يمكن أن يحتذى به في هذا الصدد. ومن الآيات الكريمة التي ورد فيها ذكر العقائد والمذاهب المخالفة للإسلام ومنكرى النبوة قوله تعالى: ﴿إِنَّ

(١) د. عبد المقصود عبد الغنى: موقف الفلاسفة والمتكلمين من منكرى النبوة، ص ١٢، ١٣.

(٢) د. إبراهيم مدكور: في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ج ١ ص ٧٧.

الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِّينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿الحج/ ١٧﴾ (١)

كما ذكر القرآن الكريم الرد على هذه الديانات والعقائد المخالفة للإسلام ومنكرى النبوة، على نحو رده على الدهرية الذين قالوا: ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ الجاثية/ ٢٤. وكما ورد في القرآن الكريم الرد على عبدة الكواكب كالصابئة في نحو قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْإِقْلِينَ﴾ الأنعام/ ٧٦. ورد على منكرى النبوات بمثل قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ الإسراء/ ٩٤ (٢).

وسوف نشير إلى بعض نماذج منكرى النبوة والرافضين لها:

المانوية والمزدكية ورفضهم للنبوة:

المانوية والمزدكية: أهم ديانتين في فارس؛ فالمانوية نسبة إلى ماني بن فاتك ولد حوالي سنة ٢١٥هـ، ودرس الأديان الفارسية القديمة وبخاصة الزرادشتية. ويذكر ابن النديم ما ذكر أصحاب ماني من أساطير حول ولادته، وما أحاطوها من الأساطير ليضفوا على ولادته نوعاً من القداسة (٣). وكان يقول بنبوة المسيح (ﷺ)، ولا يقول بنبوة موسى (ﷺ) (٤). والمزدكية نسبة إلى مزدك الفارسي من نيسابور، ولد في أواخر القرن الخامس عام ٤٨٧هـ والذي يقول إن النور عالم حساس، والظلام جاهل أعمى (٥).

فالمانوية والمزدكية ذهبا إلى أن العالم مركب من أصلين قديمين هما النور والظلمة، وبدءاً وأنصارهما من زنادقة العرب في القرن الثاني للهجرة ينشرون دعوة

- (١) د. محمد صالح السيد: أصالة علم الكلام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٨٧م ص ٧٦-٧٧. وانظر د. أبو الوفا التفتازاني: علم الكلام وبعض مشكلاته، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٧٩م، ص ٧-٨.
- (٢) د. أبو الوفا التفتازاني: المرجع السابق، ص ٨. وانظر: د. محمد صالح السيد: المرجع السابق، ص ٧٧-٧٨.
- (٣) ابن النديم: الفهرست، المطبعة المحمدية، القاهرة، ١٣٤٨هـ، ص ٤٥٦-٤٥٨. وانظر د. علي عبد الفتاح المغربي: الفرق الكلامية الإسلامية (مدخل.. ودراسة) ط ٢، مكتبة وهبة، القاهرة، ١٤١٥-١٩٩٥م، ص ٦٤. وانظر د. محمد صالح السيد: أصالة علم الكلام، ص ١٤٦، هامش (٩٢).
- (٤) الشهرستاني: الملل والنحل، تحقيق محمد سيد كيلاني، ج ١، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت- لبنان، ١٤٠٠-١٩٨٠م، ص ٢٤٤.
- (٥) الشهرستاني: المصدر السابق ص ٢٤٩. وانظر د. محمد صالح: المرجع السابق، ص ١٤٧ هامش (٩٣).

التثنية ويهدمون فكرة التوحيد التي قام عليها الإسلام، وكلنا يعلم خبر بشار بن برد، وصالح بن عبدالقدوس الثنويين اللذين كانت لهما مجالس خاصة تذاق فيها الآراء المزدكية والمانوية، فقد أخذوا ينادون بتناسخ الأرواح، وينكرون النبوة والأنبياء، ولا يرون حاجة البشر إليهم. فقد أثار كلامهم جدلاً كبيراً لأنهم قد اعتمدوا على العقل وقالوا إن الرسل والأنبياء لا فائدة منهم، ولا حاجة لهم لأن الله عز وجل وهب للإنسان العقل، فنجد أنهم اعتمدوا على العقل، وقالوا بأن العقل هو الذى يميز بين الخير والشر، وقد ضربوا أمثلة كثيرة على هذا، فقالوا بأن الإنسان إذا مد يده فى الماء فهذا خير، أما إذا مد يده فى النار فهذا شر، فكان قولهم لا حاجة ولا سبيل للرسل طالما يوجد عقل، ولهذا يرون أنه لا حاجة للأنبياء والنبوة^(١).

البراهمة والدهرية وإنكارهم بعث الرسل:

يذكر "ابن حزم" (٣٨٤ - ٤٥٦هـ) أن البراهمة هم قبيلة بالهند وهم يقولون بالتوحيد، إلا أنهم أنكروا النبوات^(٢). ويقسمهم الباقلانى (ت ٤٠٣هـ) إلى فرقتين: فمنهم قوم أنكروا النبوة مطلقاً وزعموا أنه لا يجوز فى حكمة البارى وصفته أن يبعث رسولاً إلى خلقه. والفريق الآخر قال بنبوة آدم (عليه السلام) فقط، وإن الله ما أرسل رسولاً إلى خلقه سوى آدم، وكذبوا كل مدع للنبوة سواه. وقال قوم منهم بنبوة إبراهيم (عليه السلام)، بل ما بعث الله غير إبراهيم وحده، وأنكروا نبوة من سواه^(٣).

ومن أهم عقائد البراهمة هو القول بتناسخ الأرواح، والتناسخ هو رجوع الروح بعد خروجها من جسم إلى العالم الأرضى فى جسم آخر. وسبب هذا التناسخ هو أن الروح التى خرجت من الجسم لا تزال لها أهواء وشهوات مرتبطة بالعالم المادى لم تتحقق بعد، فلا مناص إذن من أن تستوفى شهواتها فى حيوانات أخرى، وأن تتذوق الروح ثمار أعمالها

(١) د. إبراهيم مذكور: فى الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ج ١، ص ٧٨ - ٧٩. وانظر أحمد أمين: ضحى الإسلام، ج ١، النهضة المصرية، القاهرة، ١٣٥٧هـ ص ١٥٧. وانظر البغدادي: الفرق بين الفرق، ط ١، دار الآفاق الحديثة، بيروت، ١٣٩٣ - ١٩٧٣م ص ٢٧١. وانظر د. فيصل بدير عون: علم الكلام ومدارسه، مكتبة سعيد رأفت للطبع والنشر، القاهرة، ١٩٨٧م ص ٥ - ٦.

(٢) ابن حزم: الفصل فى الملل والأهواء والنحل، ج ١، ط ٢، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان - ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م، ص ٦٩.

(٣) الباقلانى: التمهيد (فى الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة) تحقيق الأب رتشرى مكارسى اليسوعى، المكتبة الشرقية، بيروت، ١٩٥٧ م، ص ١٠٤. وانظر د. على عبد الفتاح المغربى: الفرق الكلامية الإسلامية (مدخل .. ودراسة) ص ٦٣.

التي قامت بها في حياتها السابقة. والتناسخ يعنى خلود الروح وأيضاً حسابها على ما قدمت، لكن الحساب عند البراهمة يتم على الأرض في هذه الحياة الدنيا، وليس في الآخرة كما تقول الأديان السماوية، فالأرض عندهم دار جزاء وثواب، وعلى هذا فالبراهمة ينكرون النبوات، ويقولون بتناسخ الأرواح، وفي هذا إنكار للثواب والعقاب في الآخرة^(١).

فقد بدا للبراهمة أن الله أكمل العقول وحسن فيها الحسن، وقبح فيها القبيح، وجعلها دلالة على مرشد الخلق ومصالحهم، ومنع بها من التظالم وجعلها دلالة وذريعة إلى كل ما يحتاج إليه^(٢). وبالطبع فإن مضمون النبوة عندهم لم يخل إما أن يكون مدركاً بالعقول أو غير مدرك بها، فإن كان الأول فلا حاجة إلى الرسول، بل النبوة تكون عبثاً، وإن كان الثاني فما يأتي لا يكون مقبولاً، لكونه غير معقول، فالبعثة على كل حال لا تفيد^(٣). وهكذا فالنبوة طبقاً للبراهمة ممتنعة ومحالة تماماً على قانون العقل الإنساني، ولهذا فإن حدود الديانة البرهمية لا تتسع لأي وحى أو نبوة. فإن التصور البرهمي للألوهية شاملة لكل شيء ومتغلغلة في كل شيء، مما يؤدي إلى أنه لا انفصال البتة بين العقل الكلي (الله) وبين العقل الجزئي (الإنسان)، بل ثمة وحدة كونية تفنى فيها الجزئيات المتناهية في جوف الكلي أو الألوهية الشاملة، ومن ثم تنتفى النبوة عندهم^(٤).

وعلى هذا فإن البراهمة ممن أنكروا النبوة عامة، وهؤلاء أخذوا ينادون بهذه الفكرة ويعملون على نشرها بين المسلمين بهدف التشكيك في النبوة والوحى، لأنهم إذا نجحوا في ذلك استطاعوا أن ينقضوا الأديان السماوية من أساسها، وقد كان لهذه الأفكار الهدامة أثر في قلة من المسلمين الذين لم يتغلغل الإيمان في قلوبهم، فتتخذع به نفوسهم المريضة^(٥).

أما الدهرية فهي ديانة من ديانات الفرس القديمة جعلوا الدهر هو المبدأ الأسمى عندهم، فهو عندهم عين القدر، والذين يقولون بقدوم الدهر. وهي ديانة مخالفة للإسلام، فقد

(١) د. علي عبد الفتاح المغربي: المرجع السابق ص ٦٣، ٦٤. وانظر: د. أحمد شلبي: أديان الهند الكبرى، نهضة مصر، ١٩٧٤م، ص ٦٧ - ٦٩.

(٢) الباقلائي: التمهيد ص ١٢١.

(٣) الشهرستاني: الملل والنحل، ج ٢، ص ٢٥١. وانظر: سيف الدين الأمدي: غاية المرام في علم الكلام، تحقيق حسن محمود عبداللطيف، ط ١، نشرة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، ١٣٩١ هـ - ١٩٧١م، ص ٣٢٠.

(٤) د. علي مبروك: النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ، ط ١، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ١٩٩٣م، ص ١٩٦ هامش (١٣٠).

(٥) د. عبد المقصود عبد الغني: موقف الفلاسفة والمنتكلمين من منكرى النبوة، ص ١٦.

أنكروا النبوة، وأنكروا الخالق وزعموا أن العالم لم يزل موجوداً. وقد رد القرآن على الديانات والعقائد المخالفة للإسلام على نحو رده على الدهرية الذين قالوا: ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ الجاثية/ ٢٤، وكانت عقيدتهم تقوم على نزعة شكية سادت بين معتقيه، وحالت بينهم وبين الإيمان بالخلق والخالق، فأنكروا الصانع المدبر للعالم زاعمين أن العالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه^(١).

الزرادشتية والصابئة وإنكارهم للنبوة:

الزرادشتية أهم ديانة في فارس كانوا يميلون إلى عبادة مظاهر الطبيعة كالشمس والنار والهواء والماء. فالزرادشتية نسبة إلى زرادشت الذى عاش فى القرن السابع قبل الميلاد، ومات ما يقرب من ٥٨٣ ق.م. ولقد كانت تعاليم زرادشت تعتمد على أمرين:

- ١ - إن لهذا العالم قانوناً يسير عليه، وإن هذه القوانين الطبيعية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل.
- ٢ - إن العالم يسير على صراع ونزاع وصدام بين قوتين، قوة الخير وقوة الشر، وأراد أن يوحد العبادات كلها فى قوتين، قوة الخير وقوة الشر، وأن الإنسان شأنه مثل باقى الموجودات مركب من النور والظلمة، وفى رأيه أن العقل بمثابة النور فى الإنسان، وأن الجسم أو البدن بمثابة الظلمة^(٢).

ويذكر "الشهرستاني" (ت ٥٤٨هـ) أن الزرادشتية فرقة من فرق المجوس، والمجوس ثلاث فرق وهى الكيومرثية والزروانية والزرادشتية. وذكر أن المجوس إنما يعظمون النار لمعان منها: إنها جوهر شريف علوى، ومنها إنها ما أحرقت إبراهيم (عليه السلام)، ومنها ظنهم أن التعظيم ينجيهم فى المعاد من عذاب النار^(٣).

وذكر "ابن الجوزي" أن مما سنه زرادشت لأتباعه عبادة النار^(٤). والواقع أن للنار شأناً كبيراً فى الديانة الزرادشتية، لكن ينكر أتباع زرادشت الموجودون حتى الآن أنهم يعبدون النار. والحق أنهم يجعلون للنار المكان الأسمى فى احتفالاتهم وطقوسهم الدينية

-
- (١) الغزالي: مجموعة رسائل الإمام الغزالي (الحكمة فى مخلوقات الله عزوجل، معراج السالكين) ط٤، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ص١٤٢٧-٢٠٠٦م، ص٣٥. وانظر: د. محمد صالح السيد: أصالة علم الكلام ص٧٧، ٧٨. وانظر أيضاً: د. على عبدالفتاح المغربى: الفرق الكلامية الإسلامية (مدخل.. ودراسة)، ص١٤.
 - (٢) الشهرستاني: الملل والنحل، ج ١، ص٢٣٧. وانظر: د. فيصل بدير عون: علم الكلام ومدارسه، ص٥.
 - (٣) الشهرستاني: المصدر السابق، ص٢٣٣-٢٣٩.
 - (٤) ابن الجوزي: تلييس إبليس، دار الكتب العلمية- بيروت، ص٧٥.

فهي رمز للعبادة^(١).

ومما نص عليه زرادشت أن للعالم قوة إلهية هي المدبرة لجميع ما في العالم، وهذه القوة تسمى على لسان الصابئة: المدبر الأقرب، وعلى لسان الفلاسفة: العقل الفعال، ومنه الفيض الإلهي والعناية الربانية، وعلى لسان المانوية: الأرواح الطيبة، وعلى لسان العرب: الملائكة، وعلى لسان الشرع والكتاب الإلهي: الروح بمثل قوله تعالى: ﴿تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا﴾ القدر/٥^(٢). وعن الديانة الزرادشتية ذكر "الشهرستاني" أن زرادشت قد دعا إلى عبادة الله، والكفر بالشیطان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجتناب الخبائث^(٣).

أما عن دعوهم للنبوة فقد قيل إن الزروانية عاصرت النبي سليمان بن داود، وإنها قاومتها مقاومة عنيفة. وقد قال المجوس في دعوهم إن كيومرث هو آدم (عليه السلام) فهو أبو البشر، وقد أقروا بنبوة زرادشت وأنه آخر الرسل. ولهذا فقد كفر أهل السنة كل متبئ أي مدعى النبوة سواء أكان قبل الإسلام كزرادشت وكيومرث وغيرهما مما يدعون النبوة، أو بعد الإسلام. وقال أهل السنة إن أول الرسل وأبا لجميع البشر هو آدم (عليه السلام)، وآخرهم محمد (ﷺ)، وإن هذه الفرق تخالف مبادئ الإسلام وتعارضه، ولهذا فهي خارجة عن دين الإسلام^(٤).

أما الصابئة فيرى "الشهرستاني" أن المعنى اللغوي لكلمة الصابئين يعنى الزيف عن سنن الحق، ففي اللغة صبا الرجل إذا مال وزاغ، فيحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق وزيفهم عن نهج الأنبياء، قيل لهم الصابئة. وقد يقال صبا الرجل إذا عشق وهوى، وهم يقولون الصبوة هي الانحلال عن قيد الرجال^(٥). وهذه المعاني تفيد خروج هؤلاء عن دين الحق، واتباعهم الميل والهوى، والصابئة موجودة منذ عهد قديم قبل الإسلام. وعلى هذا فالصابئة يقولون إن مدبر هذا العالم وخالقه الكواكب السبعة والنجوم، وهذا ما ذكره "فخر

(١) د. على عبد الفتاح المغربي: الفرق الكلامية الإسلامية (مدخل ودراسة) ص ٦٩.

(٢) الشهرستاني: الملل والمحل، ج ١ ص ٢٤٣.

(٣) المصدر السابق ص ٢٣٧.

(٤) المصدر السابق، ص ٢٣٣، ٢٣٩. وانظر د. على عبد الفتاح المغربي: المرجع السابق، ص ٦٨، ٧١. وانظر د. على سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ج ١، ط ٢، دار المعارف، مصر، ١٩٧١م، ص ١٩٠.

(٥) الشهرستاني: الملل والنحل، ج ٢، ص ٥.

الدين الرازي" عنهم، وذكر أنهم عبدة الكواكب^(١).

ومن أهم عقائد الصابئة هي تناسخ الأرواح وإنكار النبوة، وهم يقولون كما ذكر "الشهرستاني" في "الملل والنحل" الصابئة قالوا: الأنبياء أمثالنا في النوع، وأشكالنا في الصورة، يشاركوننا في المادة، يأكلون مما نأكل، ويشربون مما نشرب، ويساهموننا في الصورة، أناس بشر مثلنا، فمن أين طاعتهم؟ وبأية مزية لهم لزمنا متابعتهم؟ ﴿وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ﴾ المؤمنون/ ٣٤ . فهم ينكرون النبوة ويرون أنه لا حاجة للأنبياء^(٢). ويقول الصابئة أيضاً: "إنا نحتاج في معرفة الله تعالى، ومعرفة طاعته وأوامره، وأحكامه إلى متوسط، ولكن هذا المتوسط يجب أن يكون روحانياً لا جسمانياً، وذلك لذكاء الروحانيات وطهارتها، وقربها من رب الأرباب، والجسماني بشر مثلنا^(٣).

ولهذا فقد ورد في القرآن الكريم الرد على عبدة الكواكب كالصابئة في نحو قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْإِفْلِينَ﴾ الأنعام/ ٧٦. كما رد على منكري النبوات، ومنكري البعث، ورد أيضاً على أصحاب الديانات اليهودية والمسيحية مما أنكروا البعث والنبوة. فمن الآيات الكريمة التي ورد فيها ذكر العقائد والمذاهب والأديان المخالفة للإسلام قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ الحج/ ١٧^(٤).

اليهود والنصارى وموقفهم من النبوة:

لقد نشط اليهود والنصارى في محاربة الإسلام والكيد له، فاليهود صرحوا بأفكارهم في الرجعة، والتشبيه، وخلق التوراة، وإنكار النسخ، ونبوة نبينا محمد (ﷺ). والنصارى نشروا أفكارهم في التثليث، والأقانيم، والصلب، والفداء، وإنكار نبوة محمد (ﷺ) وعملوا على إثارة الجدل حول هذه الأفكار^(٥).

(١) فخر الدين الرازي: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ١٣٩٨هـ- ١٩٧٨م، ص ١٤٣. وانظر د. علي عبدالفتاح المغربي: الفرق الكلامية الإسلامية (مدخل.. ودراسة)، ص ٦٠، ٦٢.

(٢) الشهرستاني: الملل والنحل، ج ٢، ص ٧.

(٣) المصدر السابق، ج ١، ص ٢٣٠.

(٤) د. محمد صالح السيد: أصالة علم الكلام، ص ٧٧، ٧٨.

(٥) د. عبد المقصود عبد الغني: موقف الفلاسفة والمتكلمين من منكري النبوة، ص ١٥.

فاليهود: هم أمة موسى (ﷺ)، وكتابهم التوراة، وهو أول كتاب نزل من السماء، أما ما أنزل على الأنبياء السابقين على موسى فلا يسمى كتاباً بل صحفاً . وقد تحدث القرآن الكريم عن العقيدة والتفق مع عقيدة التوحيد التي جاء بها الإسلام، فمن التوحيد واليوم الآخر والحساب يقول الله تعالى مخاطباً موسى: ﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ﴾ طه/١٤-١٦ (١).

فقد قابل الإسلام اليهود في الحجاز، والتقى الإسلام باليهود، واختلفوا منذ البداية في نقاط كثيرة كانت موضع نقاش وجدال بين الفريقين منها:

- إنكار اليهود لنبوة محمد (ﷺ)، ونبوة عيسى (ﷺ)، فقد ذهبوا إلى أن الدين لبنى إسرائيل فقط، وليس ثمة أنبياء، وكانت هذه من أول وأهم نقاط الجدل بين المسلمين واليهود .
- إنكار اليهود للنسخ وقالوا إن الشريعة لا تكون إلا واحدة، وهي ابتدأت بموسى (ﷺ)، ولا تكون بعده شريعة أخرى (٢).

ويذكر القرآن أن بنى إسرائيل ثاروا في وجه أنبيائهم، ورفضوا الاستجابة لهم، وطحروا العقيدة التي جاء بها هؤلاء الأنبياء، ثم هاجموا الأنبياء، واستبد بهم الضلال والجحود فأنكروا البعث، ونسبوا لأنبيائهم ما لا يمكن أن يصدر من أنبياء. وقد ورد ذلك في القرآن في آيات كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بَأْتُهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ البقرة/ ٦١. وذكر القرآن أن اليهود قد أهملوا بعض التوراة وأنهم حرفوا بعضاً منها بقوله تعالى: ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ﴾ المائدة/ ١٣ (٣).

فاليهود ينكرون نبوة محمد (ﷺ)، وحرفوا ما ورد في التوراة من دلالات على نبوته

(١) الشهرستاني: الملل والنحل، ج ١، ص ٢١٠، ٢١١. وانظر د. علي عبد الفتاح المغربي: الفرق الكلامية الإسلامية (مدخل.. ودراسة)، ص ٧٣.
(٢) الشهرستاني: المصدر السابق، ج ١، ص ٢١١. وانظر د. محمد صالح السيد: أصالة علم الكلام ص ١١٣.
(٣) د. علي عبد الفتاح المغربي: المرجع السابق، ص ٧٤، ٧٥. وانظر د. أحمد شليبي: اليهودية، نهضة مصر، ١٩٨٤م، ص ١٤٦-١٤٧.

ويقول "الشهرستاني": "واعلم أن التوراة قد اشتملت بأسرها على دلالات وآيات تدل على كون شريعة نبينا محمد (ﷺ) حقاً، وكون صاحب الشريعة صادقاً، لكنهم حرفوه وغيروه وبدلوه، إما تحريفاً من حيث الكتابة والصورة، وإما تحريفاً من حيث التفسير والتأويل. وأظهرها ذكر إبراهيم (عليه السلام) وابنه إسماعيل ودعاؤه في حقه، وفي حق ذريته، وإجابة الرب تعالى إياه، إنى باركت على إسماعيل وأولاده، وجعلت فيهم الخير كله، وسأظهرها على الأمم كلها، وسأبعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتي. واليهود معترفون بهذه القضية، إلا أنهم يقولون: إجابة بالملك دون النبوة والرسالة"^(١). ولهذا فقد كان وراء إنكار نبوة محمد (ﷺ) تعصب اليهود، حيث إنهم أنكروا أن يكون النبي المنتظر من غيرهم^(٢).

أما النصارى فهم أمة عيسى ابن مريم رسول الله، وقد بعث الله عيسى (عليه السلام) بعد موسى، وبشرت به التوراة. فقد تحدث القرآن عن معجزات عيسى (عليه السلام)، حيث بعثه الله وأيده بمعجزات خارقة ذكرها القرآن كخلق طير من طين، وإبراء الأكمه والأبرص، وإحياء الموتى، والإنباء بما هو مجهول من طعامهم ومدخراتهم.. وإنزال المائدة من السماء التي طلبها الحواريون فقال تعالى: ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ آل عمران / ٤٩. ويلاحظ تأكيد القرآن على أن خالق المعجزة هو الله تعالى، وأنها تجري على يد عيسى تأييداً لرسالته، وأن عيسى لم يزعم أنه الخالق لهذه المعجزات بل هي من الله شأنها شأن معجزات سائر الأنبياء من قبله ومن بعده يجعلها الله على يد رسله ليؤيد بها دعوتهم^(٣).

وقد قابل الإسلام المسيحية في شبه الجزيرة العربية وكانت المسيحية منقسمة، فانقسمت الكنيسة إلى ثلاث فرق كبرى:

- الملكانية.

- اليعاقبة.

- النساطرة.

(١) الشهرستاني: الملل والنحل، ج ١، ص ٢١٢.

(٢) د. علي عبد الفتاح المغربي: الفرق الكلامية الإسلامية (مدخل.. ودراسة)، ص ٧٧، ٧٨.

(٣) الشهرستاني: الملل والنحل، ج ١، ص ٢٢٠. وانظر المرجع السابق، ص ٨٣، ٨٥.

وكانت الاختلافات بينهم شديدة التعقيد، وكان على علماء الإسلام أن يواجهوا هذه الفرق مجتمعة ومتفرقة، وكان مؤرخو علم الكلام كالشهرستاني قد صوروا النزاع بين هذه الفرق المسيحية على أنه يعود إلى أمرين: أحدهما: كيفية نزول المسيح واتصاله بأمه، وتجسد الكلمة.

والثاني: كيفية صعوده واتصاله بالملائكة، وتوحد الكلمة^(١).

وهكذا اختلفت هذه المذاهب المسيحية فيما بينها، كما اختلفت بجملتها مع الإسلام، ويمكن القول بأن نقاط الخلاف كانت تتركز في المسائل التالية:

١ - التثليث.

٢ - الاتحاد.

٣ - الصلب.

٤ - عبادة المسيح.

وقد وقف القرآن الكريم موقفاً مضاداً من هذه المسائل، وأنكر القرآن إنكاراً صريحاً قولهم بالتثليث في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ﴾ المائدة/ ٧٣. كما عارض القرآن الكريم الاتحاد بجميع صورته، فرد على أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ المائدة/ ١٧. فالقرآن يقرر بشرية المسيح، ويوضح حقيقته، إنه رسول لبنى إسرائيل، إنسان بشري، تظهر عليه العوارض البشرية. ويعارض القرآن مسألة الصلب منكرًا إياها. ومعلنًا أنهم ما صلبوه وما قتلوه، ولكن شبه لهم. وبهذا حدد القرآن الكريم نهاية المسيح بإنكاره واقعة الصلب^(٢). وأخبر بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ المائدة/ ٧٢.

تلك هي بإيجاز عقيدة النصارى، ويبدو في تلك العقيدة مخالفتها لعقيدة الإسلام من حيث قول المسيحية بالتثليث، وألوهية المسيح وصلبه وقنله فداء للخطيئة الأولى التي

(١) الشهرستاني: المصدر السابق، ج ١، ص ٢٢٢-٢٢٦. وانظر د. محمد صالح السيد: أصالة علم الكلام، ص ١١٨، ١١٩.

(٢) الشهرستاني: الملل والنحل، ج ١، ص ٢٢٦، ٢٢٨. وانظر د. محمد صالح السيد: المرجع السابق، ص ١٢٤-١٢٦.

توارثتها البشرية، وإنكار المسيحية لنبوة محمد (ﷺ). وقد قاوم المتكلمون المسيحية مقاومة عنيفة، وردوا عليها بالأدلة العقلية، فوجد أن المعتزلة الأوائل قد ردوا على تلك الآراء المخالفة للإسلام، وأيضاً رد الماتريدي في كتابه "التوحيد" على آراء النصارى، وأيضاً من الأشاعرة رد الباقلاني في كتابه "التمهيد"، وللجويني رسالة في "بيان ما دفع في التوراة والإنجيل من التبديل"، وأيضاً نجد ابن حزم في "الفصل في الملل والأهواء والنحل" قد عرض لمناقشة الأنجيل وتناقضها، والشهرستاني في "الملل والنحل" عرض لبيان آراء النصارى، وابن تيمية رد في كتابه "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح"، وقامت مناقشات بين المسلمين والمسيحيين في الأندلس، وقام المسلمون بتأليف الكتب والرد على حجج المسيحيين، وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة نبينا محمد (ﷺ)^(١).

ابن الراوندي وإنكاره للرسول وإبطال رسالتهم:

لعل من أبرز هذه الفلة التي انخدعت بأفكار البراهمة في إنكار النبوة "ابن الراوندي" (ت ٢٥٠هـ تقريباً) الذي تابعهم في ذلك، ودأب على الطعن في الإسلام ومبادئه. وابن الراوندي - أحمد بن إسحاق الراوندي - من أصل يهودي نشأ في (راوند) بالقرب من أصفهان، وقد انتقل إلى بغداد بعد نضوجه، واتصل بالمعتزلة الذين كانت لهم شهرة واسعة، ودرس مذهبهم ونبع فيه. ولكن تنكر لهم وخرج عليهم وعلى الإسلام ومبادئه، وأخذ يثير حولها الشبهات، ولازم الملحدين ووطد صلته بهم، ويبدو أنه صار دسيسة ضد الإسلام وأتباعه، يعمل للنيل منه والطعن عليهم، وينفث فيهم سموم الزندقة والإلحاد، بهدف الإفساد في الدين والانتقاص منه. وربما يرجع هذا الإفساد إلى ميل متأصل فيه ورثه عن أبيه الذي كان على شاكلته، ومما يدعم هذا الاحتمال ما ورد على لسان بعض اليهود المخلصين في تحذير المسلمين منه من قولهم لهم: "ليفسدن عليكم هذا كتابكم كما أفسد أبوه التوراة علينا"^(٢).

وقد كتب ابن الراوندي كتباً كثيرة كلها انتقاص للإسلام، ورجاله منها كتاب "فضيحة المعتزلة" الذي رد فيه على كتاب "فضيلة المعتزلة" للجاحظ، وكتاب "الدامغ" يعارض فيه القرآن، وكتاب "الفرند" في الطعن على النبي (ﷺ)، وكتاب "الزمردة" في

(١) د. علي عبد الفتاح المغربي: الفرق الكلامية الإسلامية (مدخل .. ودراسة)، ص ٩١، ٩٢.

(٢) د. عبد المقصود عبد الغني: موقف الفلاسفة والمتكلمين من منكرى النبوة، ص ١٦، ١٧. وانظر ابن المرتضى: المنية والأمل (فرق وطبقات المعتزلة) تحقيق وتعليق د. علي سامي النشار، والأستاذ عصام الدين محمد علي، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، ١٩٧٢م، ص ٧٦.

إنكار الرسل وإبطال رسالتهم، ولم نكن نعرف شيئاً عن هذا الكتاب لولا أن "الخياط" قد أشار في رده على ابن الراوندى إلى الكثير من مسائله. ويرجع الفضل في التعريف به إلى "بول كراوس" الذى اهتدى إليه فى مخطوطة من المخطوطات الإسماعيلية الموجودة فى الهند، وهذه ليست إلا جزءاً من "المجالس المؤيدة" المنسوبة إلى المؤيد فى الدين هبة الله بن أبى عمران الشيرازى، داعى الدعاة الإسماعيلية أيام الخليفة الفاطمى المنتصر بالله، وتشتمل فى جملتها على ٨٠٠ محاضرة أقيمت فى "دار العلم" بالقاهرة فى منتصف القرن الخامس الهجرى، ودرست فيها المشاكل الإسلامية على اختلافها. وفى المجلس السابع عشر إلى المجلس الثانى والعشرين، يعرض المحاضر لأقوال ابن الراوندى فى الطعن على النبوة ويعقب عليها بالنقض والرد. وهذه المجالس الستة هى التى نشرها "بول كراوس" وترجمها إلى الألمانية، وعلق عليها تعليقا يدل على اطلاعه الواسع وبحثه العميق فى مجلة "الرفستا الإيطالية" سنة ١٩٣٤م^(١).

وسواء أكانت هذه الأقوال من آثار الفكر الهندى أم من اختراع ابن الراوندى، فهى تتلخص فى إنكار للنبوات عامة، ونبوة محمد (ﷺ) خاصة، ونقد لبعض تعاليم الإسلام وعبادته، ثم رفض فى شيء من التهكم للمعجزات فى جملتها، ويزعم هؤلاء المنكرون أنه لا حاجة للنبي، لكفاية العقل وغنائه عنه، لأن العقل يغنى عن النبي والرسول، ويرون أن الله قد منح خلقه عقولاً يميزون بها الخير من الشر، ويفصلون الحق عن الباطل، وفى هدى العقل ما يغنى عن كل رسالة^(٢).

فالأنبياء فى نظر ابن الراوندى ليسوا إلا سحرة، والمعجزات التى تروى عنهم قائمة على الأكاذيب التى اخترعها الأتباع ولفقوها. وقد ذكر ابن الراوندى مذهبه وآراءه فى كتاب الزمردة على لسان البراهمة، والبراهمة قوم من الهند ينكرون النبوة، فاخترهم ابن الراوندى ليجرى على لسانهم مذهبه، بالرغم من أن ابن الراوندى لم يتصل اتصالاً مباشراً بالمذاهب الهندية، إلا أن هذه المذاهب الهندية لا بد أن تكون قد تسربت إلى العالم الإسلامى وعرفها ابن الراوندى وغيره بطريقة ما^(٣).

(١) د. إبراهيم مدكور: فى الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ج١، ص٨٠، ٨١. وانظر الخياط: الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد، تحقيق وتعليق د.نبيرج، دار الندوات الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، ١٩٨٨م، ص٣٢ - ٣٧.

(٢) د. إبراهيم مدكور: المرجع السابق، ص٨٢.

(٣) د. فتح الله خليف: ابن الراوندى، مقالة ضمن (معجم أعلام الفكر الإنسانى) تصدير د. إبراهيم مدكور، إعداد نخبة من الأساتذة المصريين، المجلد الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٤م، ص١٣٤، ١٣٥.

فابن الراوندى يسير على هدى وفكر البراهمة المتطرف الذين يقولون إنه قد ثبت عندنا وعند خصومنا أن العقل أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأنه هو الذى يُعرف به الرب ونعمه، ومن أجله صح الأمر والنهى والترغيب والترهيب. فإن كان الرسول يأتي مؤكداً لما فيه من التحسين والتقبيح والإيجاب والحظر، فساقت عنا النظر فى حجته وإجابة دعوته، إذ قد غنينا بما فى العقل عنه، والإرسال على هذا الوجه خطأ، وإن كان بخلاف ما فى العقل من التحسين والتقبيح والإطلاق والحظر. فحينئذ يسقط عنا الإقرار بنبوته^(١).

وسيراً على هذا الطريق العقلى المزعوم يرى ابن الراوندى أن بعض تعاليم الدين مناف لمبادئ العقل، كالصلاة والغسل والطواف ورمى الجمار والسعى بين الصفا والمروة اللذين هما حجران لا ينفعان ولا يضران، وزيادة على هذا يقولون أليس الطواف بالكعبة كالطواف بغيرها من البيوت؟^(٢). وقد ذهب ابن الراوندى وغيره من منكرى النبوة إلى حد اعتبار إثبات النبوة مجافياً للعدل الإلهى زاعمين أن إثباتها يفيد اختصاص وتفضيل بعض الأشخاص بها على بعض، وهذا فى رأيهم مناف للعدل^(٣). وكذلك يشير ابن الراوندى إلى القول بأن الأنبياء ليسوا إلا بشراً، وعلى ذلك لا يمتازون عن بقية الناس فى شيء^(٤).

ولا ريب أن هذه الأفكار والمزاعم التى أثارها ابن الراوندى والبراهمة وغيرهما من الزنادقة قد قوبلت بالإنكار والسخط من العلماء والخلفاء، وقد ذكر أن الخليفة العباسى (المهدي) قد تتبع الزنادقة من الفرس وغيرهم، وأمر علماء عصره من المتكلمين وغيرهم من علماء الإسلام ومفكره بوضع الكتب للرد عليهم ومجادلتهم، وكان فى مقدمتهم المعتزلة من أمثال واصل بن عطاء، وأبى الهذيل العلاف، والنظام، والجاحظ، والخياط، والقاضى عبد الجبار، وشاركهم فى ذلك غيرهم كالأشعري، والباقلانى، والإسفرائينى، والبغدادى، والجوينى، والغزالي، وفخر الدين الرازى من الأشاعرة، وكثير غير هؤلاء من

(١) د. إبراهيم مذكور: فى الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ج ١، ص ٨٢. وانظر د. عبد الرحمن بدوى: من تاريخ الإلحاد فى الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٤٥م، ص ٨٠. وانظر القاضى عبد الجبار: المغنى فى أبواب التوحيد والعدل (التنبؤات والمعجزات) ج ١٥، تحقيق د. محمود الخضيرى، د. محمود محمد قاسم، مراجعة د. إبراهيم مذكور، إشراف د. طه حسين، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، ١٣٨٥هـ - ١٩٦٥م، ص ١٠٩ وما بعدها.

(٢) د. إبراهيم مذكور: المرجع السابق، ص ٨٢.

(٣) د. عبد المقصود عبد العنى: موقف الفلاسفة والمتكلمين من منكرى النبوة، ص ١٨.

(٤) د. فتح الله خليف: ابن الراوندى، مقالة ضمن (معجم أعلام الفكر الإنسانى) المجلد الأول، ص ١٣٦.

أعلام السلف كابن حنبل وابن تيمية وابن القيم. وإذا كان المتكلمون قد ذهبوا للدفاع عن عقيدة النبوة وغيرها من العقائد، فإن الفلاسفة أيضاً قد تصدوا للدفاع عنها في وجه التيارات الهدامة، وردوا على منكري النبوة واهتموا في ردهم بإثبات الوحي والمعجزات^(١).

ولهذا فإن حملة ابن الراوندى وغيره من منكري النبوة، على الأديان والنبوات أثارت الأوساط الإسلامية على اختلافها، وحفزتها إلى الدفاع عن معتقداتها، فأبو على الجبائي (ت ٣٠٣هـ)، وابنه أبو هاشم الجبائي (ت ٣٢٤هـ) المعتزليان، وأبو الحسن الأشعري (ت ٣٢٤هـ) زعيم أهل السنة، رأوا من واجبهم أن يردوا على ابن الراوندى مؤكداً صدق الرسل ووجه الحاجة إليهم. أما الإسماعيلية بوجه خاص فقد بذلوا في هذا المضمار همة عالية ومجهوداً صادقاً، ومعظم الردود على منكري النبوة إنما وصلت عن طريقهم، وليس هذا بغريب فإن الإسماعيلية في تعاليمها الدينية ومبادئها السياسية تقوم على النبوة وتعتمد عليها^(٢).

كل هذا قد أدى إلى قيام فريق من المسلمين يدافعون عن النبوة ضد هذه الأفكار المتطرفة وهؤلاء هم المتكلمون والفلاسفة، فلقد اطلعوا على هذه الأفكار وعرفوها معرفة كاملة، وأدركوا حقيقتها وطرق أدلتها وحجة أهلها، مما دفعهم إلى التسلح بسلاح العقل، وإقبالهم على المنطق والفلسفة لكي يستطيعوا عن طريق المنهج العقلي الرد على تلك الآراء وبيان تفاهتها، وقد أدى هذا إلى انتعاش الحركة العقلية في الإسلام، واستخدام العقل لنصرة النقل، لإثبات العقائد الإيمانية إثباتاً عقلياً، وأن ما جاء به الدين لا يخالف العقل، بل يتفق معه ويدعو إليه^(٣).

وهذا ما نوضحه في حديثنا عن أصالة مفكرى الإسلام من متكلمين وفلاسفة فى دفاعهم عن النبوة، وردهم على الرافضين للنبوة ليثبتوا بطلان حججهم وما أشاروه من شبهات وأباطيل .

(١) د. عبد المقصود عبد الغنى : المرجع السابق ، ص ١٩ .

(٢) د. إبراهيم مذكور: فى الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ج ١، ص ٨٨، ٨٩ .

(٣) د. على عبد الفتاح المغربى: الفرق الكلامية الإسلامية (مدخل.. ودراسة)، ص ٧٢ .

موقف المتكلمين من النبوة ودفاعهم عن الرسل

إبطال حجج المنكرين للنبوة ورد المتكلمين عليها:

إن إثبات النبوات والرسالات الإلهية للبشر من أعظم أركان الدين، ولهذا نرى علماء الكلام يخصصون مكاناً لذلك في مؤلفاتهم، ليردوا على البراهمة وغيرهم الذين ينكرون بعثة الرسل عقلاً، إذ يجدون في العقل الإنساني غنية عن الوحي الإلهي إلى رسل من البشر، ويرون هذا مستحيلاً لحجج يحتجون بها^(١).

فقد كان مبحث النبوة من أهم مباحث علم الكلام، فقام المتكلمون بتفنيد قول منكري النبوة وجاحيديها مبينين حاجة البشر للرسل، ومؤكدين استحالة استغناء العقل عن السمع، بل دعاهم هذا إلى أن يخوضوا في موضوعات تتعلق بشكل ظاهر بنظرية المعرفة ليؤكدوا استحالة خطأ المعرفة الشرعية، في حين أن العقل أو الحس قد يصيبه الخطأ والغفلة والنسيان^(٢).

وقد حاول المتكلمون البرهنة على صدق النبوة وثبوتها، وذلك من خلال الحديث عن الوحي والمعجزة، فذكروا أن الله تعالى متكلم ومريد وسميع، وما دام الله كذلك فمن الجائز أن يرسل نبياً أو رسولاً إلى عباده يبلغهم كلامه ووحيه، قياساً على ما نراه في الشاهد إذ يرسل الرعاة والولاة رسلاً إلى رعيّتهم ينقلون إليهم أوامرهم، ولكن لا بد للشخص الذي يدعى النبوة أن يكون مؤيداً من قبل الله تعالى بأمر يثبت صدقه، وهذا الأمر هو المعجزة. إذن فليس في إرسال الرسل استحالة ولا خروج عن مقتضى العقل، وليس فيه إفساد للتكليف، ولا إبطال للمحنة، ولا قلب للحقائق، ولا إلحاق نقيصة بالمرسل عز وجل، بل إن في الرسالة تعريضاً لخلق من المكلفين لثواب عظيم، وما دام الأمر كذلك فإن إرسالهم جائز في حق الله تعالى، وهو حكمة وعدل منه سبحانه. فالأنبياء هم الصفوة الذين اختارهم الله تعالى واصطفاهم من بين أولئك الذين أتاهم القدرة الروحية لتبليغ رسالته إلى البشر^(٣). والنبوة اصطفاة إلهي لأنفس بشرية مخصوصة موهوبة للقيام بمهمة الهداية والإرشاد وتبليغ الأوامر والتوجيهات الإلهية، وهي رحمة يخص الله بها من يشاء من عباده^(٤).

- (١) د. محمد يوسف موسى: بين الدين والفلسفة (في رأى ابن رشد وفلاسفة العصر الوسيط) دار المعارف بمصر، ١٩٦٨م، ص ١٧٠.
- (٢) د. محمد صالح السيد: أصالة علم الكلام، ص ١٦٤.
- (٣) د. عبد المقصود عبد الغنى: موقف الفلاسفة والمتكلمين من منكري النبوة، ص ٤٧، ٤٨، ٥٣.
- (٤) المرجع السابق، ص ٣٨.

واجه المتكلمون ديناً من ديانات الهند وهو دين البراهمة يثير مشكلات تتعلق بالثواب والعقاب، والعدل الإلهي، وإنكار النبوة، فكان طبيعياً أن يخوضوا في تلك الموضوعات، وخاصة ثبوت النبوة وصدقها وحاجة البشر إليها، واستحالة استغناء العقل عن الشرع. فقد اشتهر عن البراهمة القول بإنكار النبوة، وقد عرض لمذهبهم في هذا الصدد فريق من المتكلمين كالقاضي عبد الجبار، والأشعري، والباقلاني، والجويني، والإسفراييني، والشهرستاني، وفخر الدين الرازي وغيرهم. ويرى هؤلاء المتكلمون أن البراهمة أنكرت النبوة بحجة أن بعثة الرسل تتنافى مع حكمة الله تعالى، لأن الحكيم لا يبعث رسولاً إلى قوم يعلم أنهم يعصونه ويصدون عن دعوته، فضلاً عن أن بعثة الرسل إذا كانت قد جاءت لإخراج الناس من الضلال إلى الإيمان، فإن الحكمة تقتضي أن يفطر الناس على الإيمان، غير أن أهم حجة لهم هي استغناؤهم بالعقول عن الأنبياء، ذلك لأن الذي يأتي به الرسل والأنبياء كما يقولون إما أن يكون معقولاً، وإما أن لا يكون معقولاً، فإن كان معقولاً فقد كفانا العقل التام بإدراكه والوصول إليه، فلا حاجة لنا إلى الرسول؟! وإن لم يكن معقولاً فلا يكون مقبولاً، إذ قبول ما ليس بمعقول خروج عن حد الإنسانية^(١).

ويرد "القاضي عبد الجبار" (ت ٤١٥ هـ) على البراهمة في كتابه "شرح الأصول الخمسة" مبيناً بطلان حججهم وإفساد تصورهم الذين يثبتون الصانع بتوحيده وينكرون النبوات، ويقولون إن ما أتى به الأنبياء نحو أفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود، وأعمال الحج نحو التلبية والهولة ورمي الجمار والطواف، كلها مستنبحة من جهة العقل منكرة، لأن كل عاقل يستقبح بكمال عقله ذلك وينكره، فيجب أن ترد ولا تقبل^(٢).

وقد أشار القاضي عبد الجبار بالرد عليهم مؤكداً ثبوت النبوة وصدقها، وأن ما يقوله البراهمة ليس مقبولاً عقلاً ولا شرعاً، فالنبوة والبعثة لا بد أن تكون لطفاً ورحمة للمكلفين، ولا يمكن أن يكتفى الإنسان بعقله لمعرفة ما شرعه الله من الحسن والقبح، وما يتعلق بالحساب والجزاء في الدار الآخرة، وما يقوم به المكلفون في الحياة الدنيا من أفعال وواجبات وفرائض. فقد جعل الله سبحانه وتعالى معجزة كل نبي مما يتعاطاه أهل زمانه، حتى جعل معجزة موسى (عليه السلام) قلب العصا حية، لما كان الغالب على أهل ذلك الزمان السحر، وجعل معجزة عيسى (عليه السلام) إبراء الأكمة والأبرص، لما كان الغالب على أهل

(١) د. محمد صالح السيد: أصالة علم الكلام، ص ١٦٢ - ١٦٤.

(٢) القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، ص ٥٦٣.

زمانه الطب، وجعل معجزة نبينا محمد (ﷺ) القرآن وجعله في أعلى طبقات الفصاحة، لما كانت الغلبة للفصاحة والفصحاء في ذلك الزمان^(١).

ويعرض لنا القاضى عبد الجبار لتصور اليهود لما أنكروا نبوة المسيح والمصطفى عليهما السلام، فافترقوا فمنهم من قال: إنما أنكروا نبوتهما لأنهما أتيا بنسخ شريعة موسى، وذلك يقتضى أن يصير الحق باطلاً والباطل حقاً، وذلك محال. ومنهم من قال: إن نسخ الشريعة جائز من جهة العقل إلا أن السمع منع من ذلك، وقد قال موسى (ﷺ): شريعتى لن تنسخ أبداً، فلهذا الوجه أنكروا نبوة من جاء بعده. ومنهم من قال: إن نسخ الشرائع جائز من جهة العقل والشرع جميعاً، إلا أنا إنما أنكروا نبوتهما لأنهما عدما المعجز^(*) الدال على صدقهما. وفي اليهود من ذهب إلى أن محمداً عليه الصلاة والسلام كان مبعوثاً، إلا أنه إنما بعث إلى العرب دون غيرهم^(٢).

فرد عليهم القاضى عبد الجبار مبيناً بطلان ما يعولون عليه قائلاً: إن الشرائع أطافاً ومصالح، وما هذا سبيله، فإنه يختلف بحسب اختلاف الأزمان والأعيان، فلا يمتنع أن يعلم القديم تعالى أن صلاح المكلفين في زمان في شريعة، وفي زمان آخر في شريعة أخرى، وهذا ظاهر فيما بيننا، فإن من يدبر أمر ولده ربما يعلم أن صلاحه في الرفق مرة وفي العنف مرة، وذلك في الأولاد الكثير أظهر، وصار الحال في ذلك كالحال في المرض والشفاء والحياة والموت، فكما أنه تعالى يمرضنا مرة ويشفينا أخرى كما تعلق صلاحنا بالمرض مرة وبالشفاء أخرى، كذلك ههنا لا يمتنع أن يعلم أن صلاحنا بالمرض فى أن يتعبنا بشريعة مرة، وفى ألا يتعبنا بها بل يتعبنا بغيرها أخرى، فصح ذلك ما قلناه فى جواز نسخ الشرائع^(٣).

ويجدر بنا أن نشير إلى أن الذين أثبتوا نبوة آدم (ﷺ) فقط، والذين أثبتوا نبوة

(١) المصدر السابق ص ٥٧٢.

(*) المعجز فى الاصطلاح هو الفعل الذى يدل على صدق الرسول وصحة شريعته، وهو ما يعجز البشر عن الإتيان بمثله وهو المعجزة. (انظر: د.حسنى زينة: العقل عند المعتزلة، ط ١، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ١٩٧٨م، ص ٨٤). فالمعجزة هى الظاهرة العجيبة أو الخارقة للعادة التى لا نستطيع تفسيرها، فنقول مثلاً نجا فلان من الموت بمعجزة. (انظر د.جميل صليبا: المعجم الفلسفى، ج ٢، دار الكتاب اللبنانى، بيروت - لبنان، ١٩٨٢م، ص ٣٩١، ٣٩٢. وانظر: المعجم الفلسفى، مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، ١٣٩٩ - ١٩٧٩م، ص ١٨٦).

(٢) القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، ص ٥٧٦، ٥٧٧.

(٣) المصدر السابق، ص ٥٧٧.

إبراهيم (عليه السلام) فقط، وأنكروا نبوة الآخرين قد أخطأوا، ويمكن أن نقول لهم في دحض رأيهم، ما الدليل على نبوة آدم (عليه السلام)، أو نبوة إبراهيم (عليه السلام)؟ فإن قالوا: ظهرت المعجزات على أيديهما، قيل لهم وما الدليل على صحة المعجزات ونحن لم نشاهدها ولا عاصرنا أصحابها؛ فإن قالوا: الدليل على ذلك نقل من يستحيل عليه الكذب لها. قيل لهم وكذلك نقل من يستحيل عليهم الكذب صحة معجزات موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام، وإذن فإنهم إن أقروا بنبوة واحد من الأنبياء، فلا بد أن يقرروا بنبوة الجميع، لأن الطريق إلى إثبات نبوتهم واحد، وهو ما كان لكل منهم من معجزات نقلت إلينا ممن يؤمن تواطؤهم على الكذب^(١).

وتأكيداً لذلك فقد أشار "الأشعري" (ت ٣٢٤هـ) في كتابه "أصول أهل السنة والجماعة" إلى دلائل نبوة محمد (ﷺ) ورد على منكري النبوة قائلاً: قد أكد الله تعالى نبوة محمد (ﷺ) بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ الأنبياء/ ١٠٧. وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ﴾ البقرة/ ٩٩. وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تَطْعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعِ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ الأحزاب/ ٤٥ - ٤٨. وقوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ التغابن/ ١٢. فقد دعاهم الرسول (ﷺ) إلى معرفة الله عز وجل وإلى طاعته فيما كلف بتبليغه، وعرفهم أمر الله تعالى بإبلاغه ذلك بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ المائدة/ ٦٧. فعصمه الله منهم مع كثرتهم وشدة بأسهم، وما كانوا عليه من شدة عنادهم وعداوتهم له، حتى بلغ رسالة ربه تعالى وأدى الأمانة، وأوضح الحجة في فساد جميع ما نهاهم عنه مما كانوا عليه، ودلهم على صحة جميع ما دعاهم إلى اعتقاده وفعله بحجج الله وبياناته^(٢).

ولهذا فقد عارض الأشعري قول البراهمة بامتناع النبوة لأنه يتعارض مع القدرة

- (١) د. عبد المقصود عبد الغني: موقف الفلاسفة والمنكلمين من منكري النبوة، ص ٨٨. وانظر الباقلائي: التمهيد (في الرد على الملحدة والمعتلة والرافضة والخوارج والمعتزلة)، ص ١٣١. وانظر الجويني: الإرشاد إلى قواطع الأدلة وأصول الاعتقاد، حققه د. محمد يوسف موسى، وعلى عبد المنعم عبد الحميد، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٥٠م، ص ٣١٩.
- (٢) الأشعري: أصول أهل السنة والجماعة (المسماة برسالة أهل الثغر) تحقيق د. محمد السيد الجليند، نشر مكتبة الأزهر للتراث، سلسلة التراث السلفي، القاهرة، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م، ص ٤٥، ٤٦.

والإرادة الإلهيتين، فقد بدا للأشعري أنه يستحيل في مواجهة الإنكار العقلي البرهمي الصارم تبرير النبوة على هذا النحو. وهكذا وجد فيما تقدم من تقرير مذهب الحكماء "وهو أن الإنسان مدنى بالطبع، فلا بد له من قانون عدل محتاج إلى واضع يمتاز عن بنى نوعه بما يدل على أن ما أتى به من عند ربه"، دليلاً يواجهون به إنكار البراهمة للنبوة. واللافت في الجدل الأشعري للبراهمة هو أن التصور البرهمي للنبوة على قانون العقل الإنساني، جاء مناقضاً تماماً للتصور الأشعري للنبوة على قانون الفعل الإلهي، فقد ارتبط إمكان النبوة لدى الأشعري بإفساح المجال للقدرة الإلهية تتجلى على نحو مطلق دون اعتبار أو تحديد^(١).

وإلى ذلك فقد أشار "الباقلاني" (ت ٤٠٣هـ) بالرد على هؤلاء المنكرين للنبوة وتقديرهم البالغ للعقل، وإضافة هالة كبيرة عليه، حتى زعموا أنه قادر على إدراك كل الحقائق بما في ذلك حقائق العالم الغيبي، وقادر على إدراك الحسن والقبیح في الأشياء وعلى معرفة جميع ما يحتاج إليه من المعارف، وهذا ما لا يمكن أن يقرهم عليه عاقل، فالعقل كما بينا يعجز عن إدراك كثير من حقائق عالم الشهادة، فضلاً عن حقائق عالم الغيب. وكذلك ليس للعقل أن يحظر شيئاً أو يبيحه، لأن الحظر والإباحة ليس من شأن العقل، وإنما ذلك من شأن الله عز وجل الذي يبيح ما يبيح، ويحظر ما يحظر، ثم إن ذبح الحيوان وتسخيره ليس قبيحاً كما زعموا، لأن الله أباح ذلك لحكمة، وكل ما كان لحكمة فإنه لا يكون قبيحاً^(٢).

وقد تحدث "الجويني" (٤١٩ - ٤٧٨هـ) في كتابه "لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة" عن إثبات جواز انبعاث الرسل، وردده على شبهات منكري النبوة فيقول: "إن الله تعالى أرسل الرسل، وبعث الأنبياء مبشرين ومنذرين، وقد أنكرت البراهمة النبوة ومنعوا جواز انبعاث الرسل وقالوا: إن جاءت الرسل بما يدرك عقلاً، لم يكن في إرسالهم فائدة، وإن جاءت الرسل بما لا يدرك عقلاً، فلا يقبل ما يخالف العقل"^(٣). وقد بين الجويني بطلان ما يعولون عليه المنكرون فيقول: "ثبوت النبوة لا يتوقف على نظر الناظر، بل إنما

(١) المصدر السابق، ص ٤١ وما بعدها. وانظر: د. على مبروك: النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ، ص ١٩٧، ١٩٨.

(٢) الباقلاني: التمهيد، ص ١١٧. وانظر: د. عبد المقصود عبد الغني: المرجع السابق، ص ٧٦.

(٣) الجويني: لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة، تقديم وتحقيق د. فوقية حسين محمود، راجع التحقيق د. محمود الخضيرى، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، ١٣٨٥هـ - ١٩٦٥م ص ١٩٥.

تثبت النبوة بالمعجزات" (١).

وإذا كانت عقول هؤلاء المنكرين للنبوة قاصرة على إدراك الحكمة فى الأمور التى زعموا أن العقل يأنف منها، كالانحناء فى الركوع، والسعى بين الصفا والمروة، وما إلى ذلك، فلا يعنى هذا أنها تخلو من أى حكمة، وقد كشفت عقول مستضيئة بنور الإيمان عن وجه الحكمة فى كثير من الأوامر والفرائض الدينية التى لم يستطيعوا الوقوف على حكمتها على أنه لا يستحيل على الله تعالى أن يأمر بما لاتدرك العقول حكمته، لأن العبودية الخالصة تتمثل فى الامتثال لهذه الأوامر. ثم إننا إذا سلمنا معهم بأن الله تعالى قد أكمل العقول وحسن فيها الحسن، وقبح فيها القبيح، وجعلها قادرة على إدراك كل الحقائق، ودلالة على مصالح الخلق ومراشدهم وكل ما يحتاجون إليه، فليس هناك ما يمنع من تأكيد أدلة العقول بما جاء به الرسول. إذن فالعقل لا يمكن أن يغنى عن النبى أو الرسول، بل إنه يدرك حاجته إلى النبى المعصوم الذى يضيء له الطريق، ويوضح له المعالم والحقائق، ويعصمه عن الوقوع فى الزلل، ويأخذ به إلى ساحل النجاة ورحاب الإيمان الكامل (٢).

ويقول "الاسفرايينى" (ت ٤٧٨هـ) مدافعاً عن النبوة ورداً على منكريها: إن الله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب، وبين الثواب والعقاب، وأيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم، وأوجب على لسانهم معرفة التوحيد والشريعة، وكل ما قالوه فهو صدق، وكل ما فعلوه فهو حق، والعلم الدال على وصفهم قيام المعجزات الظاهرة الدالة على صدقهم وصحة قولهم (٣).

وأيد ذلك أيضاً "الشهرستانى" (ت ٥٤٨هـ) مؤكداً صدق دعوة النبوة وورده على المنكرين فيقول: إن الرب تعالى خالق الخلق ومالكهم، ومن له الأمر والخلق والملك له أن يتصرف فى عباده بالأمر والنهى، وله أن يختار منهم واحداً لتعريف أمره ونهيه، فيبلغ عنه إليهم، فإن من له الخلق والإبداع، له الاختيار والاصطفاء وربك يخلق ما يشاء (٤).

(١) الجوينى: الشامل فى أصول الدين، حققه وعلق عليه وقدم له هلموت كلوبفر، دار العرب للنشر، القاهرة، ١٩٨٩م، ص ٣٠.

(٢) د. عبد المقصود عبد الغنى: موقف الفلاسفة والمتكلمين من منكرى النبوة، ص ٨٦-٨٨.

(٣) أبو المظفر الاسفرايينى: التبصير فى الدين، ترجمه وعلق على حواشيه الأستاذ الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثرى، د. محمود محمد الخضيرى، نشر المكتبة الأزهرية للتراث، ط ١، القاهرة، ١٤١٩هـ- ١٩٩٩م، ص ١٥٤.

(٤) الشهرستانى: نهاية الإقدام فى علم الكلام، حرره وصححه ألفرد جيوم، مكتبة المتنبى، القاهرة، د. ت، ص ٤٢٠، ٤٢١.

ويرى الشهرستاني أن النبوة ليست صفة راجعة إلى النبي نفسه، ولا درجة يبلغ إليها أحد بعلمه وكسبه، ولا استعداداً نفسياً يستحق به اتصالاً بالروحانيات، بل رحمة من الله تعالى ونعمة يمن بها على من يشاء من عباده. فالأنبياء خيرة الله في خلقه، وحجة الله على عباده، وأبواب رحمته، وأسباب نعمته يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس، أما الرسل من الملائكة ليرسلهم إلى الأنبياء، وأما الرسل من الناس ليرسلهم إلى أممهم^(١). كما جاء في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ الحج/ ٧٥.

وقد قدم "فخر الدين الرازي" (ت ٦٠٦هـ) الأدلة التي تثبت إبطال حجج المنكرين من البراهمة والدهرية وغيرهما، وما أثاروه من شبهات وأباطيل في دعواهم أن العقل يغني عن النبوة، فرد عليهم مؤكداً صدق النبوة، وأن العقل لا يغني عن إرسال الرسل، وأن التحسين والتقبيح ليسا من جهة العقل، بل لا بد من شريعة ومشروع يؤكد للمكلف ما يجب استحسانه، وما يجب استقباحه، ومن هذه الأدلة ما يلي^(٢):

- ١ - فائدة بعثة الرسل لقطع عذر المكلف من كل الوجوه، فلا عذر للمكلف في عدم معرفة الله وأوامره ونواهيه.
- ٢ - بيان كيفية العبادة التي هي سبيل شكر المنعم، فإذا دل العقل على وجوب شكر المنعم، فإنه لا يستطيع أن يدل على كيفية ذلك الشكر، ولو ترك ذلك للعقل لتعددت العبادات واختلفت باختلاف العقول.
- ٣ - ما في الإنسان من سهو وغفلة وأهواء وميول وشهوات، وقد تصده هذه الأشياء عن معرفة الله، فلا بد من إرسال الرسل ليبينوا له ويذكروه ويعينوه على معرفة الله.
- ٤ - العقل قاصر عن إدراك الجزاء في الآخرة، فهو إن علم حسن الإيمان وقبح الكفر، فلا يعلم أن من فعل القبيح عذب خالدًا مخلدًا في النار.
- ٥ - إرسال الرسل يغني العقل عن مخاطر التجربة في الواقع، في معرفة الضار والنافع من الأغذية والأدوية.

(١) المصدر السابق، ص ٤٦٢، ٤٦٣.

(٢) فخر الدين الرازي: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين، راجعه وقدم له طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية للنشر، القاهرة، د. ت، ص ٢١٤ - ٢١٦. وانظر د. على عبد الفتاح المغربي: الفرق الكلامية الإسلامية (مدخل.. ودراسة)، ص ٣١٨، ٣١٩.

٦- حاجة الإنسان الاجتماعية لمجئ الرسل، وذلك لتنظيم المجتمع، وسن قانون العدل للجماعة الإنسانية، ولو تركوا بدون ذلك لحدث التقاتل والتنازع بينهم، فالرسالة بذلك ليست عملاً روحياً فحسب، بل هي تنظيم دنيوي، وسن الأحكام، وتأهيل الإنسان لحياته الأخروية عبر حياته الدنيوية، وتكون الدنيا ممراً إلى الآخرة.

٧- الهداية إلى الصناعات النافعة قال الله تعالى في داود (ﷺ) ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ﴾ الأنبياء / ٨٠، وقال لنوح (ﷺ): ﴿وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ هود / ٣٧، ولا شك أن الحاجة إلى الغزل والخياطة والبناء وما يجرى مجراها أشد من الحاجة إلى الدرع وتوقيفها على استخراجها بالتجربة خطر عظيم، فوجب بعثة الأنبياء لتعلمها.

٨- لابد في المعيشة من علم الأحكام والسياسة فلا بد من البعثة ليعلمها، ولهذا قال تعالى لنبيه: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ الأعراف / ١٩٩، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ النحل / ٩٠، وقال تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ﴾ آل عمران / ١٥٩. وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ القلم / ١٣. فقد ظهرت فوائد البعثة من هذه الوجوه.

٩- إن الذي يفعله الإنسان بمقتضى عقله يكون كفعل المعتاد، والعادة لا تكون عبادة، أما الذي يأمر به من كان معظماً في قلبه ولا يكون هو واقفاً على سببه، كان إتيانه محض العبادة، كما ورد الأمر في مناسك الحج.

ومن ذلك يتضح لنا حاجة الناس لرسل من عند الله يهدونهم إلى سواء السبيل، ويبلغونهم أوامر الله ونواهيه، ويعرفونهم طرق الحلال والحرام، ويحذرونهم من طرق الشر، ويخبرونهم بما أعد الله من ثواب في جنته للمؤمنين الطائعين، وما أعد من عقاب في نارهِ للجاحدين العاصين. ولا يمكن معرفة أوامر الله ونواهيه، وطرق الحلال والحرام التي حددها إلا من جهته تعالى، وقد اختار الله أقرب السبل لمعرفة ذلك بأن أوحى لطائفة من البشر اصطفاهم لحمل رسالاته للناس، وكملهم بالكمال الإنساني، وعصمهم عن المعاصي والذنوب والانحرافات في السلوك، وصانهم عن الخطأ في نقل أحكام الله وشرائعه للناس، وأيدهم بتأييد معجز من عنده، كما قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ النساء / ١٦٥. ومن ذلك يتضح حاجة الناس لرسل يبلغونهم شرائع الله لخلقه^(١).

(١) د. عبد الرحمن حنيفة الميداني: العقيدة الإسلامية وأسسها، ص ٣٠٣، ٣٠٤.

موقف الشيعة من النبوة والمعجزات:

أرادت الشيعة الرد على هؤلاء المنكرين للنبوة وإبطال حججهم، فقد ترى الإثنا عشرية أن النبوة وظيفية إلهية وسفارة ربانية يجعلها الله تعالى لمن يختاره من عباده الصالحين وأوليائه الكاملين في إنسانيتهم، فيرسلهم إلى سائر الناس لغاية إرشادهم إلى ما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا والآخرة، ولغرض تنزيههم وتركيتهم من دون مساوئ الأخلاق ومفاسد العادات، وتعليمهم الحكمة والمعرفة وبيان طرق السعادة والخير، لتبلغ الإنسانية كمالها اللائق بها، فترفع إلى درجاتها الرفيعة في الدارين دار الدنيا ودار الآخرة. فالإنسان في أشد الحاجة إلى من يرشده ويوضح له ما ينفعه ويضره في دنياه وآخرته، ويبين له طريق الخير والصلاح والسعادة، وينذره عما فيه فساد، ويبشره بما فيه صلاحه وسعادته^(١).

وتعتقد الإثنا عشرية بأن معجزة كل نبي تتناسب ما يشتهر في عصره من العلوم والفنون، فمعجزة موسى (عليه السلام) كانت هي العصا التي تلقف السحر وما يافكون، إذ كان السحر في عصره فناً شائعاً، فلما جاءت العصا بطل ما كانوا يعملون، وعلموا أنها فوق مقدورهم وأعلى من فنهم، وأنها مما يعجز عن مثله البشر، ويتضاءل عندها الفن. ومعجزة عيسى (عليه السلام) هي إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى، إذ جاءت في وقت كان فيه الطب هو السائد بين الناس، وفيه علماء وأطباء لهم المكانة العليا، فعجز علمهم عن مجازاة ما جاء به عيسى (عليه السلام)^(٢).

أما محمد (ﷺ) خاتم الأنبياء، فلا نبي بعده ولا شريك له في النبوة وأفضل الأنبياء، وأنه يجب الإيمان والتصديق بكل ما جاء به من عند ربه، وأنه يبلغ الأحكام الشرعية بالوحي لا بالاجتهاد، وأنه لا يجوز عليه الاجتهاد في شيء منها^(٣). وأن معجزته الخالدة هي القرآن الكريم المعجز ببلاغته وفصاحته في وقت كان فن البلاغة معروفاً، فجاء القرآن كالصاعقة أذلهم وأدهشهم وأفحمهم، ويدل على عجزهم أنه تحداهم بإتيان عشر

(١) محمد رضا المظفر: عقائد الإمامية، قدم له د. حامد حفني داود، مطبعة النعمان، العراق، ١٩٦١م،

ص ٤٨. وانظر د. إبراهيم محمد صقر: دراسات في علم الكلام، ط ٢، مكتبة دار العلم، القاهرة، ٢٠٠٤م، ص ١٥٧ - ١٥٩.

(٢) محمد رضا المظفر: المرجع السابق ص ٥٢، ٥٣، وانظر د. إبراهيم محمد صقر: المرجع السابق، ص ١٥٩، ١٦٠.

(٣) السيد محسن الأمين: أعيان الشيعة، ط ٤، بيروت، ١٩٦٠م، ص ٦.

سور مثله فلم يقدرُوا، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، فعلمنا أن القرآن الكريم من نوع المعجز، وقد جاء به محمد (ﷺ) مقروناً بدعوى الرسالة، فعلمنا أنه رسول الله جاء بالحق وصدق به^(١).

ولهذا فإن الإثني عشرية في بيان ردها على المنكرين للنبوة تقر بأنه يجب الإيمان بأن جميع الأنبياء والمرسلين على حق، وأن إنكار نبوتهم أو سبهم أو الاستهزاء بهم فهو من الكفر والزندقة، لأن ذلك يستلزم إنكار نبينا الذي أخبر عنهم وصدقهم. فمن أنكر واحداً منهم فقد أنكر الجميع، وأنكر نبوة نبينا بالخصوص^(٢).

أما الإسماعيلية فقد أرادت في مجال الرد على منكرى النبوة أن تثبت ضرورة الحاجة إلى بعث الرسل والنبوة، فقد تأثرت بالأفكار الفلسفية، إلا أن نظرية النبوة على الخصوص رافقتهم إلى حد كبير وصادفت هوى في نفوسهم، فإنها لا توضح النبوة فحسب، بل تشرح فكرة الإمامة التي قامت عليها دعوتهم. وإذا كان بعض الإسماعيلية قد أخذ على عاتقه أن يرد على منكرى النبوة، فهو في الوقت نفسه يدفع شبهاً يمكن أن توجه إلى الإمامة. فنظرية النبوة الفارابية أساس علمي بنى عليه الإسماعيليون كثيراً من تعاليمهم، ولم يزيدوا عليها شيئاً، إلا أنهم تأولوا بعض النصوص التي سكت عنها الفارابي، فقالوا مثلاً إن جبريل هو العقل الذي يفيض على الأنبياء بالمعلومات، وإن القرآن تعبير عن المعارف التي فاضت على النبي (ﷺ) من هذا المصدر^(٣).

إثبات النبوة بالمعجزات المؤيدة بالقرآن الكريم:

لقد ركز المنكلمون في استدلالهم على القرآن الكريم باعتباره المعجزة الكبرى الباقية على الزمان والتي تعد أقوى دليل على صدق النبوة، وأول ما يتجهون في استدلالهم على النبوة يتجهون إلى المعجزات الخارقة للعادة التي يجريها الله على يد أنبيائه ورسوله، تأييداً لهم وتصديقاً، وحتى تكون حجة دامغة لا تجد العقول معها إلا الإذعان والتسليم، ومعجزات نبينا محمد (ﷺ) كثيرة منها انشقاق القمر، وتسبيح الحصى في أصابعه الشريفة، وكلام ذراع الشاة المسمومة له، وحنين الجذع وما إلى ذلك، ولكن أعلاها

(١) محمد رضا المظفر: عقائد الإمامية ص ٥٣. وانظر د. إبراهيم محمد صقر: دراسات في علم الكلام، ص ١٦٠.

(٢) د. إبراهيم محمد صقر: المرجع السابق، ص ١٦١.

(٣) د. إبراهيم مذكور: في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ج ١، ص ١٠٨، ١٠٩. وانظر الغزالي: فضائح الباطنية، حققه وقدم له د. عبد الرحمن بدوي، دار الكتب الثقافية، الكويت، ١٩٦٤م، ص ٩.

وأقواها وأخذها القرآن الكريم الذى أوحاه الله إلى نبيه. وعلى أية حال فإن وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم عديدة، لا يسمح المجال باستقصاء القول فيها، وإنما سنكتفى بلمحة عن بعض نواحي الإعجاز التى تشهد وتؤكد أن القرآن وحى إلهى، وهذه النواحي أو الوجوه يمكن إجمالها فيما يلى:

١ - أسلوب القرآن ونظمه المبدع والمعجز المخالف لنظم العرب ونثرهم فى مطالعه ومقاطعته وفواصله.

٢ - الأنباء الغيبية التى أخبر أنها ستحدث وتكون، وقد صدقتها الحوادث.

٣ - قصص الأولين وأخبار الماضين التى حكاها القرآن.

٤ - الحقائق والمعجزات العلمية^(١).

ولكن يبدو أن ما أثاره المنكرون من شبهات وأباطيل قد دفع المتكلمين إلى الاستدلال على صدق هذه النبوة، وتقديم البراهين التى تؤكد ذلك وتدحض مزاعم المنكرين، حتى ترسخ هذه العقيدة فى الأذهان. والواقع أن اهتمام المتكلمين بإثبات نبوة نبينا محمد (ﷺ) يعد اهتماماً منهم فى الوقت نفسه بإثبات نبوة جميع الأنبياء السابقين، لأن فى إثبات نبوة نبينا محمد (ﷺ) والوحى المنزل عليه والمتمثل فى القرآن الكريم إثباتاً لنبوة أولئك الأنبياء، بل لا نبالغ إذا قلنا إن المدخل الحقيقى لإثبات نبوتهم وآياتهم هو ثبوت نبوة محمد (ﷺ) وعليهم جميعاً، ومعجزته الكبرى هى القرآن الكريم الذى ذكر هذه الآيات وصرح بنبوتهم. ومن الخصائص التى يتميز بها أسلوب القرآن:

١ - ضرب الأمثال وذلك للتذكير والاعتبار والتقريب والمراد للعقل فى تصويره بصورة المحسوس، لأن ذلك أثبت فى الأذهان وأسرع إلى إقناع الوجدان كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ الزمر / ٢٧.

٢ - التكرار فى بعض آياته بعبارات مختلفة ولكن أصل المعنى واحد، وهذا يظهر أحياناً فى بعض قصصه لبسط الموعظة، وتثبيت الحجة، وتأكيد الزجر والوعيد، ويظهر أحياناً فى بعض عباراته لبيان النعمة والتذكير بالمنعم.

٣ - التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز وما إلى ذلك مما يضيق المجال عن تفصيل القول فيه. فقد يعتبر أسلوب القرآن بنظمه الدقيق نمطاً فريداً فى جمال الصياغة

(١) د. عبد المقصود عبد الغنى: موقف الفلاسفة والمتكلمين من منكرى النبوة، ص ٨٩ - ٩١. وانظر البغدادي: أصول الدين، مكتبة المثنى، بغداد، ١٩٣٨ م، ص ١٦٥.

وفصاحة الكلمات وروعة البلاغة، مما جعله متميزاً عن أساليب العرب وكلامهم
ومناهج نظمهم^(١).

ويرد "القاضي عبد الجبار" على ما أثاره المنكرون حول وجه الإعجاز في القرآن
الكريم فيقول: إن وجه الإعجاز في القرآن هو أنه تحدّ بمعارضة العرب مع أنهم كانوا هم
الغاية في الفصاحة، والمشار إليهم في الطلاقة، وقلمهم بالعجز عن الإتيان بمثله وعدلوا
عنه، لا لوجه سوى عجزهم وقصورهم عن الإتيان بمثله، فكتاب الله مشحون بآيات
التحدى نحو قوله تعالى: ﴿قُلْ لَنْ أَجْتَمِعَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ
بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ الإسراء / ٨٨. وتحداهم بأن يأتوا بعشر سور في قوله
تعالى: ﴿فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ﴾ هود / ١٣. وتحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة في
قوله تعالى: ﴿فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ﴾ يونس / ٣٨. وغير ذلك من الآيات العديدة التي تدل
على تحدى هؤلاء عن الإتيان بمثل سور القرآن^(٢).

ويبين القاضي عبد الجبار بطلان ما يعول عليه المنكرون مؤكداً إثبات النبوة
بالمعجزات المؤيدة بالقرآن الكريم فيقول: إنه تعالى كما جعل القرآن معجزاً دالاً على نبوة
محمد (ﷺ) فقد جعله دليلاً لنا على الأحكام، وأوجب علينا الرجوع إليه في الحلال
والحرام، فيجب الرجوع إليه والأخذ بما يوجبه ويقتضيه، والإيمان به كله مجمله ومفصله
ومحكمه ومتشابهه، ووعدته ووعدته، وأمره ونهيه. لأن القرآن إما أن يكون من باب
الأقاصيص، أو الأوامر والنواهي، أو الوعد والوعيد، وأي ذلك كله وجب الإيمان به^(٣).

أما الأقاصيص فيرى القاضي عبد الجبار أنه لا بد من أن يعتقد صدق الرسول فيها،
سيما وقد علمنا بدلالة العدل أنه لا يجوز عليه الكذب بوجه من الوجوه. وأما الأوامر
والنواهي فكذلك إذا علمنا عدله تعالى، علمنا أنه لا يأمرنا إلا بما هو مصلحة، ولا ينهانا
إلا عما هو مفسدة، فلزنا الامتثال بأوامره، والانتهاه عن نواهيه. وكذلك الوعد والوعيد
فإننا إذا كنا نعلم أنه تعالى عدل حكيم، ولا يخلف في وعده ووعدته، فلا بد من أن نعتقد أن
ما وعد به المؤمنين من الثواب واصل إليهم لا محالة، وما توعد به العصاة نازل بهم^(٤).

أما "فخر الدين الرازي" فقد أشار في كتابه "محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين

(١) د. عبد المقصود عبد الغني: المرجع السابق، ص ٨٩-٩٣.

(٢) القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، ص ٥٨٦، ٥٨٧.

(٣) المصدر السابق، ص ٥٩٧.

(٤) المصدر السابق، ص ٥٩٧، ٥٩٨.

من العلماء والحكماء والمتكلمين" إلى ثبوت نبوة محمد (ﷺ) بالمعجزات المؤيدة بالقرآن الكريم، وأنه ظهر المعجز على يده، ومن ذلك ما يلي:

١ - إنه أتى بالقرآن، والقرآن معجز، أما إنه أتى بالقرآن، ولم يأت به غيره فبالتواتر^(*)، وأما أنه معجز فلأنه تحدى الفصحاء بمعارضته فعجزوا عنه، وذلك يدل على كونه معجزاً.

٢ - إنه أخبر عن الغيب، والإخبار عن الغيب معجز.

٣ - إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام بالاستدلال بأخلاقه وأفعاله وأحكامه وسيره، فإن كل واحد منها وإن كان لا يدل على النبوة ولكن مجموعها مما يعلم قطعاً أنه لا يحصل إلا للأنبياء.

٤ - إخبار الأنبياء المتقدمين في كتبهم السماوية عن نبوته^(١).

ويذهب الرازي إلى أن القرآن معجز، وأن الإعجاز في فصاحته، أما أن القرآن معجز فلأن العرب عجزوا عن معارضته رغم التحدى، لقد تحداهم الله بالقرآن في مواضع كثيرة، ثم قطع الله بعدم قدرتهم على التحدى بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ البقرة/ ٢٤. ورغم هذا التحدى الذى وقع مرة بالقرآن كله، ومرة بعشر سور منه، ومرة بسورة واحدة ليبلغ التحدى منتهاه نقول: رغم هذا التحدى لم يستطع العرب معارضة القرآن، وعجزوا عن هذه المعارضة مع توفر كل أسبابها ودواعيها، لقد جاء القرآن ليطلب من العرب ترك أديانهم ورياستهم، وليوجب عليهم ما يتعب أبدانهم وينقص أموالهم، وليطالبهم بعبادة أصدقائهم، وصدافة أعدائهم بسبب الدين. ولا شك أن كلاً من هذه المطالب يكفى لأن يكون سبباً وداعياً للمعارضة لما ينطوى عليه من المشقة البالغة

(*) التواتر: تواترت الأحاديث والأخبار أى توالفت وتتابع وتلاحقت، وجاءت فى إثر بعض وتراً وتراً من غير أن تنقطع. مثال: أحاديث نبوية متواترة إذا كثر ورودها وتعدد روايتها إلى حد يستحيل معه التواطؤ على الكذب، وتواترت اللقاءات أى حدثت بها واحد عن واحد. مثال آخر: واطر الصوم: صام يوماً واحداً وأفطر يوماً أو يومين. واطر الشيء: تابعه مع فترة تقع بينه. واطر الرسائل: أرسل بعضها إثر بعض. فالتواتر حجة يمكن الاعتماد عليها لأنها تفيد العلم. مثال: تواتر الخبر أى نقله جماعة كثيرة يمتنع اتفاقهم على الكذب. (انظر: المعجم الوسيط، ط٢، مطابع دار المعارف بمصر، ١٩٧٢م. وانظر: التواتر:

www.almaany.com).

(١) فخر الدين الرازي: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين، ص٢٠٨.

على القلب، لا سيما على العرب الذين هم أكثر الأمم حمية^(١).

أما الإعجاز فيرجع في رأى فخر الدين الرازى إلى الفصاحة، وهذا هو رأى أكثر علماء أهل النظر الذين يضعون القرآن فى أعلى طبقات البلاغة، ولا يمكن أن نتبين المزايا الكامنة فى نظم القرآن، وفى مبادئ الآيات ومقاطعها، وفى مضرب كل مثل، ومساق كل خبر، وصورة كل عظة إلا بدراسة المباحث التى يشتمل عليها علم البلاغة كالمجاز، والحقيقة والاستعارة، والتشبيه والتمثيل، والتقديم والتأخير، والإيجاز والحذف، والوصل والفصل، وسائر وجوه المحاسن المعتبرة فى النظم والنثر. ولذلك كان علم البلاغة فى رأى الرازى من أشرف العلوم الدينية وأرفع المباحث اليقينية، لأنه يبحث عن دلالة القرآن على صدق الرسول وإثبات نبوته^(٢).

ويشير الرازى إلى أن ظهور المعجز على يد نبينا محمد (ﷺ) ليثبت صدق نبوته، وإن الاستدلال بظهور المعجز على الرسالة يتوقف على وجوه ثلاثة:
الأول: إنه فعل الله تعالى.

الثانى: إن الله تعالى فعلها لأجل التصديق.

الثالث: إن كل من صدق الله تعالى فهو صادق^(٣)

إضافة إلى ذلك يرى الرازى أن للنبي صفات ثلاثاً:

- ١ - قوة العقل: وتقتضى أن يكون كثير المقدمات، سريع الانتقال إلى المطالب من غير غلط ولا خطأ يقع له فيها.
- ٢ - قوة المخيلة: وذلك حتى يتمكن من أن يرى فى حال يقظته ملائكة الله تعالى، ويسمع كلام الله ويخبر عن الغيب.
- ٣ - لابد أن تكون له ميزة وخاصة يختص بها دون سائر الناس حتى يستشعر الناس فيه أمراً لا يوجد لهم، هذا الأمر أو الخاصة هى المعجزة^(٤).

(١) فخر الدين الرازى: نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز، طبعة القاهرة، ١٣١٧هـ، ص ٥، ٧. وانظر د. فتح الله خليف: فلاسفة الإسلام (ابن سينا - الغزالي - فخر الدين الرازى)، دار الجامعات المصرية للنشر، الاسكندرية، ١٩٧٦م، ص ٣٣٢، ٣٣٣.

(٢) فخر الدين الرازى: المصدر السابق ص ٧ وانظر د. فتح الله خليف: المرجع السابق، ص ٣٣٣، ٣٣٤.

(٣) فخر الدين الرازى: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكاماء والمتكلمين، ص ٢٠٩.

(٤) فخر الدين الرازى: المباحث الشرقية، ج ٢، حيدرآباد، ١٣٤٣هـ - ١٩٢٤م، ص ٥٢٣، ٥٢٤.

ولهذا فالرسل يؤيدهم الله بالمعجزات ويجعلها دليل صدقهم، والمعجزات هي ما ينفرد الله عز وجل بالقدرة عليها، ولا يصح دخولها تحت قدرة الخلق من الملائكة والبشر والجن، وليس معنى معجز هو ما يعجز عنه الخلق، بل معناه أنه مما لا يدخل تحت قدرة العباد لامتناع كونه مقدوراً لهم، واستحالة وقوعه منهم^(١).

ولقد أقر الأشاعرة بالمعجزات الحسية التي ظهرت على أيدي الرسل جميعاً، واهتموا بصفة خاصة بالمعجزات العقلية التي جاء بها محمد (ﷺ) وهي القرآن الذي يمثل أعلى أنواع المعجزات وأشدّها صدقاً، إذ إنه يمتاز عن المعجزات الحسية بعدم تعرضه للشبهات التي قد يثيرها المنكرون للنبوات والمعجزات، فلقد تحدى به النبي العرب، ولو أنهم انتصروا عليه في الحرب، ما كان ذلك دليلاً على عدم نبوته، وإنما الدليل هو الإتيان بسورة من مثله أو آية، ولكنهم عجزوا وليس في مقدورهم^(٢).

ولقد فرق الأشاعرة بين المعجزة والسحر، فالمعجزة من جنس ما يقدر الله عليه وحده، والسحر ليس كذلك فهو يقع من جنس مقدورات العباد، ولا يمكن للساحر ادعاء النبوة لأن الله سوف يكذبه فيما ادعاه^(٣). ويرد الغزالي على ذلك بأن القول بعدم تمييز المعجزة عن السحر لا يجوز، فإن أحداً من العقلاء لم يجوز انتهاء السحر إلى إحياء الموتى وقلب العصا ثعباناً، وخلق القمر، وشق البحر، وإبراء الأكمه والأبرص واليد البيضاء، وتسخير الريح والطيور، وغير ذلك من المعجزات. فالمعجزة هي الضمان لصحة النبوة والرسالة، ومتى صحت نبوته، وجب اتباعه^(٤).

ولهذا فقد اشتمل القرآن الكريم على قصص الأولين من الأنبياء ومواقفهم من الأمم الماضية، وعلى معجزاتهم التي تثبت صدق نبوتهم، فإن الله تعالى قد أيد كل نبي ورسول بمعجزة، أو معجزات تدل على صدقه، وقد أخبر الله تعالى عن كثير منها فذكر قصة

(١) الباقلائي: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات، نشرة مكارثي، المكتبة الشرقية، بيروت، ١٩٩٨م، ص ٨، ٩. وانظر: د. علي عبد الفتاح المغربي: الفرق الكلامية الإسلامية (مدخل.. ودراسة)، ص ٣١٩، ٣٢٠.

(٢) الباقلائي: المصدر السابق، ص ٢٦-٢٨. وانظر د. علي عبد الفتاح المغربي: المرجع السابق، ص ٣٢٠.

(٣) الباقلائي: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات، ص ٩٤-٩٥. وانظر: د. علي عبد الفتاح المغربي: المرجع السابق، ص ٣٢٠.

(٤) الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد، حققه الشيخ محمد مصطفى أبو العلا، مكتبة الجندي، القاهرة ١٩٧٢م، ص ٩٧. وانظر د. إبراهيم محمد صقر: دراسات في علم الكلام، ص ١٥١، ١٥٤.

إبراهيم (عليه السلام) وثورته على الأصنام وما كان من قومه والنجاة من النار، كما أفاض فى قصة موسى (عليه السلام) وما كان من قومه بنى إسرائيل ومن فرعون معه كشق البحر وقلب العصا حية، واليد البيضاء، وأفاض أيضاً فى قصص يوسف، وإسماعيل، ويونس، وشعيب صلوات الله عليهم أجمعين. وفى قصة عيسى (عليه السلام) إحياء الموتى وإبراء الأكملة والأبرص، وكانت معجزة نوح الطوفان وخلصه منه، ومعجزة هود الريح، ومعجزة صالح الناقة، وقصة داود وسليمان تليين الحديد، وتسخير الريح والشياطين والطيور. وكل هذه القصص ما كان يعلمها محمد (ﷺ) ولا قومه، وإنما قصّها الله عليه، وهذا ما يشير إليه الحق فى قوله تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ﴾ يوسف/ ٣. هكذا لكل نبي معجزة مخصوصة، وقد اجتمعت لنبينا محمد (ﷺ) كثير من المعجزات^(١).

ويصف القرآن أنبياء الله ورسله بكل ما هم أهل من الكمال وفضائل الأعمال، مما يجعلهم مثلاً يحتذى ويقتدى به فى الفضل والنبل ومكارم الأخلاق، وذلك لأن الهدف الأول الذى قصد إليه القرآن من هذه القصص إنما هو الدلالة على ما فيها من دروس وعبر ومثل وقيم وفضائل يستضيء بهديها كل داع إلى الحق. وإذا كان القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد للناس فى حياتهم الدينية والدنيوية، وللتشريع، والمعاملة، والعبادات، والعقائد والتكاليف، والتوحيد، والتأمل، وقصص الأنبياء السابقين، فقد نجد فيه أيضاً تعبيرات دقيقة وإشارات خفية إلى حقائق علمية كثيرة فى المسائل الطبيعية، والطبية، والجغرافية، والفلكية، والنفسية، فهو معجزة الرسول (ﷺ) الذى أرسل إلى الناس كافة. هذه هى أهم وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم التى تؤكد أنه وحى إلهى أيد الله به نبيه محمد (ﷺ) لتكون آياته باقية له فى كل زمان ومكان ما بقيت السموات والأرض^(٢).

(١) د. عبد المقصود عبد الغنى: موقف الفلاسفة والمتكلمين من منكرى النبوة، ص ٧١-٧٢، ص ٩٨-٩٩.
(٢) المرجع السابق، ص ١٠٠، ١٠١، ١٠٥. وانظر عبد الرازق نوفل: القرآن والعلم الحديث، ط ٢، القاهرة، د. ت، ص ٢٩.

دفاع فلاسفة الإسلام عن النبوة ضد منكريها

آراء الكندي في الدفاع عن النبوة:

لقد تمثلت آراء "الكندي" (١٨٥ - ٢٦٥هـ) في الدفاع عن النبوة بوجه عام، وبنبوة محمد (ﷺ) بوجه خاص، وإقامة الحجة لنصرتها وثبوتها، وذلك من خلال العديد من التساؤلات التي طرحت وحاول الكندي الإجابة عنها: هل الطريق الذي يتبعه الفلاسفة هو الطريق نفسه الذي يتبعه الأنبياء في رسالاتهم؟ أم أننا نجد فرقاً جوهرياً بين العلم الإلهي لدى الأنبياء وبين علوم الفلاسفة؟ وهل النبي والفيلسوف يستمدان الحقائق من مصدر واحد؟ أم أن لكل منهما مصدراً خاصاً به؟ وهل طريق الفلسفة يختلف عن طريق الوحي أم أن لكل منهما طريقاً خاصاً يختلف عن الآخر تماماً؟

إننا نجد الإجابة لدى "الكندي" واضحة وصريحة، فهو يطلعنا على هذه الإجابة في رسالته "في كمية كتب أرسطو وما يحتاج إليه في تحصيل الفلسفة"، فهو ينبهنا في هذه الرسالة على الفروق الجوهرية بين علوم الأنبياء وعلوم الفلاسفة من حيث الطرق التي تحصل بها كل منهما، ومن ناحية المصدر والخصائص، فيقول: "إن العلوم البشرية وعلوم الفلاسفة إنما هي ثمرة تكلف البحث، والحيلة، والقصد، والمعرفة، والاعتماد على الرياضيات والمنطق والعقل... أما علوم الأنبياء فيصل إليها الأنبياء والرسول عن طريق الوحي، فقد خصها الله عز وجل علواً كبيراً، إنه بلا طلب، ولا تكلف، ولا بحث، ولا حيلة بالرياضيات والمنطق، ولا بزمان، بل مع إرادته جل وتعالى بتطهير أنفسهم، وإنارتها للحق وتأييده وتسيده وإلهامه ورسالاته، فإن هذا العلم خاصة للرسول صلوات الله عليهم دون البشر..."^(١).

ويشير "الكندي" في هذا النص إلى تلك العلوم المغايرة من حيث مصدرها ووسائلها للعلوم الإنسانية العادية، تلك هي علوم الأنبياء التي تفيض عليهم إلهاماً إلهياً من غير تكلف ولا حيلة من جانبهم، ولا اعتداد بالمنطق والرياضيات، ومن غير حاجة إلى زمان تعلم، وهذه العلوم تخالف العلوم الإنسانية لأنها فوق قدرة الإنسان العادية، ولا ترقى إليها، وهو يضرب لذلك مثلاً بما أجاب به الرسول (ﷺ) على من سأله من الكافرين في أمر البعث قائلاً: **﴿مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾** يس / ٧٨، فرد الرسول (ﷺ): **﴿قُلْ يُحْيِيهَا﴾**

(١) الكندي: رسالة "في كمية كتب أرسطو وما يحتاج إليه في تحصيل الفلسفة" (ضمن رسائل فلسفية) تحقيق د. محمد عبد الهادي أبو ريدة، القاهرة، ١٩٥٠م، ص ٣٧٢، ٣٧٣. وانظر د. محمد صالح السيد: فلاسفة الإسلام، ص ٥١، ٥٢.

الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿يس / ٧٩﴾. إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ﴿يس / ٨٢﴾^(١).

ويزيد "الكندي" الأمر توضيحاً فيقدم لنا في رسالته سالفه الذكر مثلاً يوضح لنا به خصائص كل من العلمين الإلهي والفلسفي فيقول: فإنه إن تدبر مدبر جوابات الرسل فيما سئلوا من الأمور الخفية التي إذا قصد الفيلسوف الجواب عنها بجهد حيلته التي اكتسبها بعلمه، لطول الدؤوب في البحث، ما نجده أتى بمثلها في الوجازة والبيان وقرب السبيل والإحاطة بالمطلوب، كجواب النبي (ﷺ) عما سأله المشركون بشأن ما علمه الله، يا محمد من يحيى العظام وهي رميم؟ فأوحى إليه الواحد الحق جل ثناؤه ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ ﴿يس / ٧٩﴾^(٢).

ولهذا فالقول بأن النبي والفيلسوف يستمدان الحقائق من مصدر واحد وهو العقل الفعال يؤدي إلى القول بأن الحقيقة الفلسفية تستوى في القيمة مع الحقيقة النبوية أو الدينية، وقد صرح الفارابي فعلاً بذلك باعتبار أن كلا منهما أثر من آثار الفيض الإلهي على الإنسان عن طريق التخيل. والواقع أنه يصعب التسليم بذلك بل يستحيل، لأنه يلغى ما للدين من قداسة ومزايا تدفع الناس إلى الخضوع له، على أننا نرى أن الفلسفة مهما سمت لا يمكن أن تصل إلى إدراك الحق المطلق خاصة في مجال القضايا الغيبية، ومن العبث والادعاء الباطل القول بأن علوم الفلاسفة كعلوم الأنبياء، فالفرق شاسع بينهما من جهات عديدة^(٣).

وإن القول بتساوي النبي والفيلسوف في رتبة المعرفة وكيفية تحصيلها، ووحدة مصدرها يفرض إلى القول باكتساب النبوة، فإذا كان في مقدور النبي أن يتصل بالعقل الفعال بواسطة النظر والتأمل، أو بقوة قدسية على حد تعبير الفارابي، فإن النبوة تصبح ضرباً من المعرفة يمكن أن يكتسبه كثير من الناس. والواقع أن هذا يتعارض مع مبدأ الاختصاص والاصطفاء الذي قرره الله تعالى في قوله: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾ ﴿الحج / ٧٥﴾. فالنبوة اصطفاء من الله تعالى وفضل يمن به على من يشاء من عباده بعد أن يعدهم ويهيئهم له، وأن من اختصه الله تعالى واصطفاه للنبوة أو الرسالة،

(١) الكندي: المصدر السابق ص ٣٧٣. وانظر: د. محمد صالح السيد: المرجع السابق، ص ٥٦، ٥٧.

(٢) الكندي: رسالة " في كمية كتب أرسطو وما يحتاج إليه في تحصيل الفلسفة"، ص ٣٧٤. وانظر: د. محمد صالح: المرجع السابق، ص ٥٣.

(٣) د. عبد المقصود عبد العني: موقف الفلاسفة والمتكلمين من منكرى النبوة، ص ٣٦.

اختصه كذلك بكل ما من شأنه أن يكون عوناً له على أداء رسالته، ونجاح مهمته، من حيث إعداده وتهيئته لتحمل الأمانة، فالله تعالى يصنع أنبياءه ورسله على عينه، ويؤدبهم بأدبه^(١).

هكذا يرى الكندي أن الرسل الصادقة صلوات الله عليهم إنما أتت بالإقرار ببربوية الله وحده، وبلزوم الفضائل المرتضاه عنده، وترك الرذائل المضادة للفضائل في ذواتها وإيثارها^(٢). فالكندي بما قدمه من آراء خاصة بالنبوة والوحي تدل على أنه ذو أصالة إسلامية دعت للدفاع عن النبوة وإقامة الحجة لنصرتها، فقد انحاز إلى جانب الدين في مواقف عديدة، وهو يعبر عن أصالته الدينية، فهو يخصص بعض مؤلفاته للدفاع عن النبوات والوحي مع معرفته الجيدة لمذاهب اليونان وبخاصة أرسطو، إلا أننا نلاحظ أنه يقف في أرض الدين وقفة صلبة يقدم ثابتة راسخة، يدافع عن النبوة بوجه عام، ونبوة محمد (ﷺ) بوجه خاص، ويفهم الوحي فهماً فلسفياً^(٣).

جهود الفارابي في دفاعه عن النبوة وردة على المنكرين لها:

لقد كانت فلسفة "الفارابي" (٢٥٩ - ٣٣٩ هـ) وجهوده تتمثل في الدفاع وتقنييد الأدلة ورد الشبهات الواردة من فريق المنكرين للنبوة، الذين يعتبرون من أصحاب النزعة العقلية المتطرفة، وهؤلاء لا يقنعهم إلا الأدلة العقلية المستندة إلى قواعد المنطق الدقيقة، وكان لهذا أثره في الطريقة التي ينبغي أن يفسر بها الفارابي النبوة، فكان عليه أن يقدم لها أساساً عقلياً وأن يفسرها تفسيراً علمياً، حتى يستطيع أن يدحض حجة المنكرين العقليين، ويدفعهم إلى تغيير موقفهم من الإنكار إلى التسليم. ومع أن الفارابي قد استجاب لما أمّلته عليه تلك الظروف، فإنه لم ينس أن يرد على الشبهات التي أثارها المنكرون، وقد ذكر بعض المؤرخين أن الفارابي كتب ردين أحدهما على ابن الراوندي، والآخر على أبي بكر الرازي (الطبيب) الذي قيل إنه كان ينكر النبوة^(٤)، وإن كان البعض قد أشار إلى أنه لم يعثر على قول للرازي في تراثه المنشور أو سيرته المكتوبة يستفاد منه إنكاره للنبوة أو

-
- (١) المرجع السابق ، ص ٣٧ - ٣٩ . وانظر الشهرستاني: نهاية الإقدام في علم الكلام ، ص ٤٦٢ ، ٤٦٣ .
 - (٢) الكندي: "رسالة إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى" (ضمن رسائل الكندي الفلسفية)، تحقيق وتقديم وتعليق د. محمد عبد الهادي أبو ريذة، ط ٢، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٧٨ م ، ص ٣٥ .
 - (٣) د. محمد صالح السيد: فلاسفة الإسلام ، ص ٦١ . وانظر د. محمد يوسف موسى: بين الدين والفلسفة ، ص ٥٢ .
 - (٤) د. عبد المقصود عبد الغني: موقف الفلاسفة والمتكلمين من منكري النبوة، ص ٢٢ . وانظر ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء، دار الثقافة، بيروت، ١٩٦٥ م ، ص ١٤٥ .

نيله منها^(١). وأياً ما كان الأمر فلم يعثر على هذين الردين، ومع هذا فإننا لا نتوقع اختلافاً كبيراً عما قدمه غيره في الرد على أدلة المنكرين وشبهاتهم^(٢).

ولكن الذى يهمنا ويعيننا فى هذا المجال تفسير الفارابى لمبدأ النبوة ورده على منكريها، والذى يتمثل فيما قدمه من دعائم عقلية للنبوة والوحى تكون سنداً وسلاحاً لها يحميها من أقاويل المضللين، فإن الأساس الذى ينطلق منه المنكرون فى إنكارهم للنبوة يتمثل فى استبعاد فكرة الوحى ومعرفة النبى بالأمر والحقائق الغيبية، لأن العقل فى نظرهم لا يستطيع أن يتصور ذلك، ومعنى هذا أن فكرة الوحى والنبوة فى رأيهم أمر ينكره العقل ويقرر استحالته، ومن هنا أراد الفارابى أن يخاطبهم بمنطقهم، وأن يثبت لهم أن الوحى والنبوة ليس مما ينكره العقل كما زعموا، فقدم تفسيراً يعتمد على أساس عقلى ونفسى جدير بأن يظفر بقبول هؤلاء الذين لا يرتضون إلا أدلة العقل ومنطقه. وقد ظن الفارابى أنه يستطيع بهذا أن يبدد أو هام هؤلاء ومن على شاكلتهم من العقليين، وأن يعيدهم إلى رحاب الدين عن طريق إقناعهم بالأساس الذى يقوم عليه وهو النبوة والوحى^(٣).

ولهذا فالفارابى هو أول فيلسوف إسلامى أقبل على النبوة، فأخذ يفسرها على أسس أخلاقية وعقلية ونفسية مكوناً بذلك نظرية فى النبوة، وانتشرت فى الأوساط الفلسفية من بعده وتأثر بها أكثر من فيلسوف إسلامى وغير إسلامى^(٤). ويمكن توضيح هذه الأسس أو الجوانب لهذه النظرية على النحو التالى:

١- الجانب الأخلاقى:

وضع الفارابى السعادة كغاية قصوى يسعى الإنسان إليها مشتاقاً لها، فهى أسمى الخيرات جميعاً، وسعيه لها لا بد وأن يكون طريقه ممارسة الفضائل المحموده، وجعل النبى هو الإنسان الذى بلغ أكمل مراتب الإنسانية والسعادة. وتأكيداً من جانب الفارابى فى التزام هذه الفضائل من قبل الإنسان لا بد من معلم ومرشد يرشده لهذه الفضائل والذى يسميه الخليفة أو الحاكم أو رئيس المدينة، والذى منصبه ليس منصباً سياسياً فقط كحاكم لهذه المدينة، بل أيضاً منصباً أخلاقياً يعلم ويؤدب ويرشد، ورئيس المدينة فوق كل صفات البشر فإنه لا بد أن يسمو إلى درجة العقل الفعال ويمتاز به امتزاجاً كلياً وجرئياً. والعقل

(١) د. عبد اللطيف العيد: فلسفة أبى بكر الرازى، رسالة دكتوراه بدار العلوم، القاهرة.

(٢) د. عبد المقصود عبد الغنى: المرجع السابق، ص ٢٢.

(٣) المرجع السابق، ص ٢٢، ٢٣.

(٤) د. محمد صالح السيد: فلاسفة الإسلام، ص ١١٢، ١١٣.

الفعال عند الفارابي يمثل المرتبة الثالثة من المراتب الروحية لقبه بروح القدس والروح الأمين، وهو الصلة بين ما هو علوى وما هو سفلى، بين ما هو سماوى وما هو أرضى، بين الله وعبده، وهو مصدر الشرائع والقوانين الضرورية للحياة الخلقية والاجتماعية، فهو واسطة بين الله وأنبيائه، وعنه يتلقى النبي كل الأوامر الدينية، فهو الملك الموكل بالوحي بمفهوم الإسلام^(١).

والاتصال بالعقل الفعال يكون فى رأى الفارابي عن طريقين:

الأول: كسبى فيكون عن طريق العقل بالتأمل والنظر، والمجاهدات الروحية.

الثاني: وهبى حيث يكون عن طريق الهبة الإلهية، وهذا لا يكون إلا للأنبياء^(٢).

٢- الجانب العقلى:

أما عن الجانب العقلى لهذه النظرية، فيمثلها الطريق الأول للاتصال بالعقل الفعال، ويرى الفارابي أن الطريق إليه يكون كسبياً عن طريق العقل والتأمل والنظر وممارسة الرياضيات والمجاهدات الروحية، وبالدراسة والبحث وطول التأمل، يستطيع الحكيم الاتصال بالعقل الفعال فتسمو نفسه ويدرك عالم الأنوار عن طريق الهبة الإلهية، حيث يقذف الله فى قلبه نوراً إلهياً يستطيع إدراك الأمور وهذا حال الفيلسوف أو الحكيم^(٣). ومن هنا يكون فى نظر الفارابي مصدر الحقيقة الفلسفية والدينية واحداً وهو العقل الفعال، وإن النبى والفيلسوف يستمدان علمهما من مصدر رفيع، والحقيقة النبوية والحقيقة الفلسفية هما على السواء نتيجة من نتائج الوحي، وأثر من آثار الفيض الإلهى فى الإنسان عن طريق التخيل والتأمل. وبهذا استطاع الفارابي أن يمنح الوحي والإلهام دعامة فلسفية، ويثبت لمنكريها أنهما يتفقان مع مبادئ العقل ويكونان شعبة من شعب علم النفس^(٤).

والواقع أن هذا الكلام يستحيل التسليم به، وقد سبق أن أشرنا أن الحقيقة الفلسفية لا

(١) الفارابي: التنبيه على سبيل السعادة (ضمن مجموعة رسائل) ط١، دائرة المعارف العثمانية، ١٣٤٥هـ—
١٩١٦م، ص٨. وانظر الفارابي: فصوص الحكم، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٩٠٧م، ص١٥٦. وانظر له أيضاً: آراء أهل المدينة الفاضلة، ط٢ مطبعة وهبة، القاهرة، ١٩٤٨م، ص٦٦-٦٨. وانظر المرجع السابق، ص١١٣-١١٦.

(٢) الفارابي: عيون المسائل (ضمن كتاب المجموع) ط١، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٣٢٥هـ—١٩٠٧م، ص٥٨-٥٩. وانظر: د. محمد صالح: فلاسفة الإسلام، ص١١٦، ١١٧.

(٣) الفارابي: عيون المسائل، ص٥٨. وانظر د. محمد صالح: المرجع السابق، ص١١٦.

(٤) د. إبراهيم مدكور: فى الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ج١، ص٩٦.

تتساوى مع الحقيقة الدينية، لأن الفلسفة مهما سمت لا يمكن أن تصل إلى إدراك الحق المطلق وخاصة في مجال القضايا الغيبية^(١) - وهذا ما ذكرناه آنفاً - فالدين الحق لن يرضى بأن يقر للفلسفة المكان الأول في بيان الحقائق^(٢).

٣- الجانب النفسى:

أما عن الجانب النفسى لنظرية النبوة، فيمثلها الطريق الثانى للاتصال بالعقل الفعال، فالطريق إليه يكون وهيباً، أى يكون عن طريق الهبة الإلهية وهذا لا يكون إلا للأنبياء^(٣). فميزة النبى فى رأى الفارابى أن تكون له مخيلة قوية تمكنه من الاتصال بالعقل الفعال أثناء اليقظة وفى حال النوم، وبهذه المخيلة يصل إلى ما يصل إليه من إدراكات وحقائق تظهر على صورة الوحي أو الرؤيا الصادقة، وليس الوحي شيئاً آخر سوى فيض من الله عن طريق العقل الفعال^(٤).

وقد تلعب المخيلة دوراً هاماً فى علم النفس عند الفارابى: إذ تتفد إلى نواحي الظواهر النفسية المختلفة، فهى قوية الصلة بالميول والعواطف، وذات دخل فى الأعمال العقلية والحركات الإرادية، ولها فوق هذا قدرة الابتكار، فتخلق قدراً مبتكراً من الصور الذهنية، وهو ما يسميه علم النفس الحديث بالخيال المبدع، وهو الذى يستطيع أن يربط الأفكار والصور بطريقة جديدة مبتكرة، وينتج عن ذلك الأحلام والرؤى. وهنا نجد الفارابى قد سبق علماء النفس المحدثين بقوله بالمخيلة المبدعة، بجانب المخيلة الحافظة^(٥).

وقد اعتنق الفارابى بعد الكندى نظرية أرسطو (٣٨٤ - ٣٢٢ ق.م) فى الأحلام وقال معه إنها أثر من آثار المخيلة ونتائجها، فلأرسطو رسالتان تحتويان على ملاحظات دقيقة فى علم النفس ونعنى بهما "رسالة الأحلام" و"رسالة التنبؤ بواسطة النوم" مما جعل تلاميذ أرسطو وأتباعه من المشائين اليونانيين يعنون بهما عناية خاصة، لأن الأحلام وتعبيرها

-
- (١) انظر د. عبد المقصود عبد الغنى: موقف الفلاسفة والمتكلمين من منكرى النبوة، ص ٣٦.
 - (٢) ت. ج. دى بور: تاريخ الفلسفة فى الإسلام، نقله إلى العربية د. محمد عبدالهادى أبو ريدة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٣٥٧هـ - ١٩٣٨م، ص ٢٦٧.
 - (٣) د. محمد صالح: فلاسفة الإسلام، ص ١١٧.
 - (٤) الفارابى: الثمرة المرضية، نشر وتقديم فريدريك ديتريش، مطبعة بريل، لندن، ١٨٩٠م، ص ٧٢. وانظر له أيضاً: فصوص الحكم، ص ٥٥. وانظر د. إبراهيم مدكور: فى الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ج ١، ص ٧٦.
 - (٥) د. إبراهيم مدكور: المرجع السابق، ص ٧٣.

كانت من المسائل التي تحظى باهتمام العامة والمفكرين^(١).

ولكن إذا كان الفارابي وغيره من فلاسفة الإسلام قد تأثر بأرسطو وتبنوا نظريته في الأحلام فإنه - وكذلك غيره - قد عدل فيها وأضاف إليها إضافة جديدة ذات صبغة دينية. والواقع أن القرآن قد حدثنا عن كثير من الأحلام التي ترجع إلى إلهام أو وحى إلهي، من ذلك ما جاء في سورة يوسف فقد طالعنا السورة بطلم يوسف أو رؤياه التي قصها على أبيه كما جاء في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ يوسف/٤. وقصت علينا حلم الرجلين اللذين رافقا يوسف في السجن كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ﴾ يوسف/٣٦. كما قصت حلم العزيز الذي أفزعه فراح ينشد من يؤوله له كما جاء في قوله تعالى: ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ يوسف/٤٦^(٢).

ويتضمن القرآن أيضاً بعض الأحلام التي جاءت صريحة ولا تحتاج إلى تأويل، كرؤيا سيدنا إبراهيم (عليه السلام) الذي رأى فيها أنه يذبح ابنه في قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ الصافات/١٠٢، وقد أخذ بهذه الرؤية فعلاً واعتبرها أمراً إلهياً، وقد أذعن ابنه له إذعانا كاملاً. ويتضمن القرآن أيضاً الرؤيا التي رآها نبينا محمد (ﷺ) بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِذَا تَشَاءَ اللَّهُ آمَنِينَ﴾ الفتح/٢٧. ولاريب أن مثل هذه الأحلام لا يمكن أن ترجع إلى صورة حسية مختزنة في المخيلة، ومن ثم فإن الفارابي أرجعها إلى مصدر أعلى يمكن أن تتصل به المخيلة وهو العقل الفعال والذي يعد حلقة الاتصال بين العالمين العلوي والسفلي، وهو مصدر المعرفة الإنسانية كلها، لأن لديه كل الصور العقلية التي يمكن أن تكون عليها موجودات العالم الأرضي، وإذا اتصل الإنسان به تلقى المعرفة منه أو فاضت عليه وأشرق فيهِ كما تشرق الشمس على الأجسام فتجعلها مرئية^(٣).

(١) المرجع السابق، ص ٩٠، ٩٥. وانظر: د. عبد المقصود عبدالغنى: موقف الفلاسفة والمتكلمين من منكرى النبوة، ص ٢٣. وانظر أيضاً:

D. Attan: The Philosophy of Aristotle, London, 1959, P. 87.

(٢) د. عبد المقصود عبد الغنى: المرجع السابق، ص ٢٥، ٢٦.

(٣) المرجع السابق، ص ٢٦، ٢٧.

هكذا استطاع الفارابي من خلال هذه النظرية أن يثبت أن الوحي لا يعارض العقل، ويرد على هؤلاء المنكرين للنبوة أصحاب العقول المتطرفة مبيناً أن إنكارهم لفكرة الوحي والنبوة أمر يرفضه العقل تماماً، وهذا ما وضحه القرآن الكريم وثبوته للنبوة والوحي.

ولهذا فإن الفارابي في حديثه عن النبوة لم يكن موجهاً قوله نحو من آمن بالنبوة مصدقين بما جاء في القرآن والسنة بصدها كأهل السنة مثلاً، وإنما كان قوله موجهاً إلى من أنكر النبوة أصلاً، ولم يستند إلى أصل من كتاب أو سنة، ولم يؤمن بهما كالصابئة مثلاً التي أنكرت اتصال الروحاني بالجسماني وغيرها من الطوائف التي أنكرت النبوة وهاجمتها، فلم يكن هناك من سبيل إلا إثبات النبوة بالعقل، ووضع الحقائق الدينية في قوالب عقلية ليقتنع المنكرين بها^(١).

دفاع ابن سينا عن النبوة وبعث الرسل:

لقد دافع "ابن سينا" (٣٧٥ - ٤٢٨ هـ) عن النبوة وأفاض عليها من فصيح بيانه وقوة برهانه، ومنحها سلطاناً فوق سلطانها وقوة إلى جانب قوتها. ولكن لو تساءلنا: هل نظرية الفارابي كان لها أثر فيمن جاء بعده من فلاسفة ومفكرين؟ وهل أخذ بها ابن سينا؟ والجواب عن هذا هو أن كل فلاسفة الإسلام أخذوا بها ما عدا ابن رشد فقد سلك مسلكاً آخر، ومما يؤسف له أنه لم يصل إلينا شيء عن ابن باجة وابن طفيل يوضح موقفهما إزاءها، إلا أن نزعتهما الصوفية ورغبتهما الأكيدة في التوفيق بين الفلسفة والدين تدفعنا إلى القول بأنهما كانا يسلمان بها ويدعوان إليها^(٢).

أما عن ابن سينا فقد اعتنقها في إخلاص وعرضها في صور تشبه تمام الشبه ما قال به الفارابي، وقد خلف لنا رسالة عنوانها "في إثبات النبوات وتأويل رموزهم وأمثالهم" وفيها يفسر النبوة تفسيراً نفسياً سيكولوجياً، ويؤول بعض النصوص الدينية تأويلاً يتفق مع نظرياته الفلسفية، ويبدأ كالفارابي فيوضح الأحلام توضيحاً علمياً، وفي رأيه أن التجربة والبرهان يشهدان بأن النفس الإنسانية تستطيع الوقوف على المجهول أثناء النوم، فليس ببعيد عليها أن تستكشفه في حال اليقظة. فأما التجربة والسمع فيقرر أن أشخاصاً كثيرين تنبأوا بالمستقبل بواسطة أحلامهم. وأما عقلاً فنحن نسلم بأن الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية مثبتة في العالم العلوي ومقيدة في لوح محفوظ، فإذا استطاعت النفوس البشرية الصعود إلى هذا العالم والوقوف على هذا اللوح، عرفت ما فيه وتنبأت

(١) د. محمد صالح السيد: فلاسفة الإسلام، ص ١٢٤، ١٢٥.

(٢) د. إبراهيم مدكور: في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ج ١، ص ١٠٤.

بالغيب. وهناك أشخاص يدركون هذا أثناء النوم عن طريق مخيلتهم، فيحلمون بأشياء كأنها حقائق ملموسة، وآخرون عظمت نفوسهم وقويت مخيلتهم، فأدركوا ما فى عالم الغيب فى حالة اليقظة كما يدركون أثناء النوم، وهؤلاء هم الأنبياء الواصلون إلى مرتبة النور والعرفان^(١).

فالنبوة من موضوعات العلم الإلهى عند ابن سينا، وتقتضيها العناية الإلهية لأنها ضرورية لمنفعة الناس وخيرهم، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش إلا فى مشاركة أى مجتمع، ولا تتم المشاركة إلا بمعاملة، ولا بد للمعاملة من سنة وعدل، أى قانون وشريعة، ولا بد للسنة والعدل من سان ومعدل، والنبى هو الذى يسن للناس سنناً بأمر الله تعالى وإذنه ووحيه، ويخاطب الناس ويلزمهم السنة والعدل. فحياة الإنسان فى الجماعة تقتضى وجود النبى لأنه من غير المعقول أن يترك الناس وشأنهم فى المشاركة، فيختلفون فى معايير العدل والظلم، فيرى كل إنسان ماله عدلاً، وما عليه ظلماً، فواجب إذن أن يوجد نبى وواجب أن يكون إنساناً، وواجب أن تكون له خصوصية ليست لسائر الناس حتى يستشعر الناس فيه أمراً لا يوجد لهم، فيتميز به عنهم، فيكون له المعجزات التى أخبرنا بها، وهذا الإنسان إذا وجد، يجب أن يسن للناس فى أمورهم سنناً بإذن الله تعالى وأمره ووحيه وإنزاله الروح المقدس عليه^(٢).

ويقول ابن سينا: إن أهم ما ينبغى على النبى أن يعرفه للناس أن لهم صناعاً واحداً قادراً، وأنه عالم بالسر والعلانية، وأن طاعته حق على كل إنسان، وأن الأمر له وحده لأنه خالقهم، ويعرفهم بالمعاد، وأن الله تعالى يسعد المطيع، ويشقى العاصى، وذلك حتى يمتثل الجمهور للوحي المنزل بالسمع والطاعة^(٣).

ويرى ابن سينا أن العلم الإلهى والحكمة الإلهية ليست ميسورة لكل إنسان، وعلى ذلك ينبغى للنبى أن يضرب للعامّة أمثلة على قدر عقولهم ليعرفهم جلاله الله تعالى

(١) انظر ابن سينا: "رسالة فى إثبات النبوات وتأويل رموزهم وأمثالهم" (ضمن تسع رسائل فى الحكمة والطبيعات)، تحقيق وتقديم د.حسن عاصى، ط١، دار قابس، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م، ص ٩٥ وما بعدها. وانظر المرجع السابق، ص ١٠١.

(٢) ابن سينا: الشفاء (الإلهيات)، تحقيق د. محمد يوسف موسى، و د. سليمان دنيا، و أ. سعيد زايد، راجعه وقدم له د. إبراهيم مذكور، ج ٢، طبعة القاهرة، ١٩٣٨م، ص ٤٤١، ٤٤٢. انظر له أيضاً: النجاة (فى الحكمة المنطقية والطبيعية الإلهية) طبعة القاهرة، ١٩٣٨م، ص ١٧٥. وانظر أيضاً د. فتح الله خليف: فلاسفة الإسلام، ص ٦١.

(٣) ابن سينا: الشفاء (الإلهيات) ج ٢، ص ٤٤٢.

وعظمته، وكذلك يعرفهم المعاد وكيفيته بأمثلة يفهمونها ويتصورونها، أما حقيقة المعاد فلا ينبغي أن يذكر من أمرها شيئاً إلا مجماً فيكتفى بقوله: "إن ذلك شيء لا عين رأت، ولا أذن سمعته، وأن هناك من اللذة ما هو ملك عظيم، ومن الألم ما هو عذاب مقيم" ولا بأس من أن يتضمن خطاب النبي إلى الناس رموزاً وإشارات لتحفز أولى الأبواب للنظر والبحث في حكمة العبادات ومنفعتها في الدنيا والآخرة^(١).

ومن هنا يتضح حاجة الناس إلى الرسل المؤيدين بتأييد من عند الله ينبهونهم ويرشدونهم، لذلك أرسل الله لهم الرسل بحكمته، وتتخصص حاجة الناس إلى الرسل فيما يلي^(٢):

١ - لو ترك الناس لأنفسهم من غير تنبيه وإرشاد لظلوا في الضلالات يتيهون، وذلك بسبب اندفاعهم وراء غرائزهم وشهواتهم وأنانياتهم، وظلوا يتخبطون بالظلمات في أحوال المفاهيم الباطلة، والأخلاق الفاسدة، والعادات المنحرفة، والتقاليد السيئة.

٢ - إن الناس بحسب التقويم الذى فطرهم الله عليه قد خلقهم ليختبر إرادتهم، وليبلوهم أيهم أحسن عملاً، ولولا أن أرسل الله إليهم الرسل مبشرين ومنذرين لكان لهم عذر وحجة عند ربهم يوم القيامة لدى محاسبتهم على كفرهم ومخالفتهم بأنه لم يرسل من ينبههم، ويدلهم على الله، ويبين لهم الفضائل، ويحذرهم من الرذائل، ولقالوا لربهم يوم الحساب يا ربنا لو أرسلت إلينا رسولاً لكنا اتبعناه ولم نخالف له أمراً، ولذلك كان الناس بحاجة إلى رسل من عند الله، ولهذا أرسل الله لهم الرسل لحكمته.

٣ - الناس بحاجة في إصلاح أفرادهم ومجتمعاتهم إلى مصلح مثالى يكون أسوة حسنة لهم، وشخصية المصلح المثالى يجب أن تتوافر فيها صفة القدوة الحسنة، والعصمة عن الخطأ في المبادئ والعلوم التى يهتدى إليها، والأعمال والأخلاق التى يرشد إليها ويأمر بها، ولا يمكن أن تتوافر هذه الصفات - بحسب الإحصاء البشرى - إلا في الرسول المعصوم المؤيد من عند الله بالمعجزات الباهرات.

هكذا أراد ابن سينا من خلال ما سبق أن يرد على هؤلاء المنكرين لبعث الرسل مبيناً ضرورة حاجة الناس إلى الرسل ليبلغونهم أوامر الله وشرائعه، وليهديهم طريق الحق والخير والصواب كما جاء في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ

(١) المصدر السابق، ص ٤٤٢، ٤٤٣. وانظر د. فتح الله خليف: المرجع السابق، ص ٦٢.

(٢) د. عبد الرحمن حنيفة الميدانى: العقيدة الإسلامية وأسساها، ص ٣٠٧، ٣٠٩.

الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ الحديد/ ٢٥. وقوله تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ النساء/ ١٦٥. وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ النساء/ ١٧٠.

موقف الغزالي من النبوة والرد على شبهات المنكرين:

لم يغفل "الغزالي" (٤٥٠ - ٥٠٥هـ) نظرية الفارابي في النبوة، وتحامل عليها كما تحامل على الآراء الفلسفية الأخرى، ولكنه في تحامله لم يستطع أن يرد عليها رداً مقنعاً أو ينقضها بشكل واضح، على أنه هو نفسه بالرغم من خصومته لم ينجح من أثرها، وقال بآراء تقترب منها كل القرب. فقد ناقش الغزالي في كتابه "تهافت الفلاسفة" نظرية النبوة الفارابية ملاحظاً أن النبي يستطيع الاتصال بالله مباشرة أو بواسطة ملك من الملائكة دون حاجة إلى العقل الفعال، أو قوة متخيلة خاصة أو أي فرض آخر من الفروض التي يفترضها الفلاسفة^(١).

ثم يعود الغزالي في كتابه "المنقذ من الضلال" فيقرر أن النبوة أمر مسلم به نقلاً وعقلاً، ويكفي لتسليمها من الناحية العقلية أن نلاحظ أنها تشبه ظاهرة نفسية نعتف بها جميعاً ألا وهي الأحلام والرؤى^(٢).

ومن الملاحظ هنا أن آراء الغزالي في النبوة تحمل في ثناياها أفكاراً فارابية واضحة، وبصرف النظر عما في موقف الغزالي من تناقض، فإن اعتراضه على نظرية الفارابي في النبوة لم يكن شديداً ولا قاطعاً، ولهذا لم يتردد أن يعتنقها في مكان آخر، محاولاً دعمها على أساس من الفيض والإشراق^(٣).

ونود الإشارة بأن الذي يعنينا في هذا الأمر هو رده على هؤلاء المنكرين للنبوة والذين يضعون العقل محل النبوة، مبيناً بطلان ما يعولون عليه، فيرى الغزالي أن شبهاتهم ضعيفة، فإن النبي (ﷺ) يرد مخبراً بما لا تشغل العقول بمعرفته ولكن تستقل بفهمه إذا عرف، فإن العقل لا يرشد إلى النافع والضار من الأعمال والأقوال والأخلاق والعقائد، ولا يفرق بين المشقى والمسعد، كما لا يستقل بدرك خواص الأدوية والعقاقير، ولكنه إذا

(١) الغزالي: تهافت الفلاسفة، تحقيق د. سليمان دنيا، ط٤، دار المعارف بمصر، ١٣٨٥هـ - ١٩٦٦م،

ص ٦٢. وانظر: د. إبراهيم مدكور: في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ج ١، ص ١٠٧.

(٢) الغزالي: المنقذ من الضلال، تحقيق د. عبد الحليم محمود، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ١٣٨٥هـ، ص ٣٣.

(٣) د. إبراهيم مدكور: المرجع السابق، ص ١٠٧.

عرف فهم وصدق وانتفع بالسماع، فيجتنب الهلاك ويقصد المسعد، كما ينتفع بقول الطبيب في معرفة الداء والدواء، فكذا يستدل على صدق الرسول (ﷺ) بمعجزات وقرائن^(١).

ويشير الغزالي في كتابه "الأربعين في أصول الدين" مبيناً بطلان حجج المنكرين فيقول: إنه تعالى خلق الملائكة وبعث الأنبياء وأيدهم بالمعجزات، وإن الملائكة كلهم عباده لا يستكبرون عن عبادته يسبحون الليل والنهار، وإن الأنبياء رسله إلى خلقه، وينتهي إليهم وحيه بواسطة الملائكة فينطقون عن وحى يوحى لا عن الهوى، وإنه بعث النبي الأمي القرشي محمد المصطفى (ﷺ) برسالته إلى كافة العرب والعجم والجن والإنس فمسح بشرعه الشرائع، وجعله سيد البشر بكمال الإيمان وشهادة التوحيد وهو قوله لا إله إلا الله مقترنة بها شهادة الرسول محمد (ﷺ)، وألزم الخلق تصديقه في جميع ما أخبر به عنه في أمر الدنيا والآخرة، وألزمهم اتباعه والافتداء به فقال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ الحشر / ٧، فلم يغادر شيئاً يقربهم من الله سبحانه إلا أمر به ودلهم على سبيله، ولا شيئاً يقربهم إلى النار ويبعدهم عن الله تعالى إلا نهاهم عنه وعرفهم طريقه، وإن ذلك أمور لا يرشد إليها مجرد العقل والرأى والذكاء بل هي أسرار يكشف بها من حظيرة القدس قلوب الأنبياء، والحمد لله على ما أرشد وهدى وأظهر من أسمائه الحسنی وصفاته العلیا^(٢).

ولذلك كان الناس بحاجة إلى قادة من رسل يتحلون بجميع الكمالات الإنسانية ويكونون الأسوة الحسنة لجميع الناس، ولذلك أرسل الله الرسل المعصومين عن الخطأ في تبليغ الشريعة وعن المعصية في السلوك، وقد تبين القرآن الكريم المصلحة من إرسالهم، وحاجة الناس إليهم لمعرفة أحكام الشريعة وليقوم الناس بالعدل بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَا أَهْلُكُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنزِلَ وَنُخزَى﴾ طه / ١٣٤. وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ المائدة / ٦٧^(٣).

ولهذا يرى الغزالي أن العلم اللدني أفضل بكثير من الحكمة الإنسانية، لأن هذا العلم موحى به من قبل الله تعالى، وإن النبوة لا ترجع إلى صفات وخصائص مكتسبة، وإنما هي ترجع إلى اصطفاء الله لعباده، فهي فطرية فطر الله النبي عليها وطهره وفضله على سائر

(١) الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد، ص ٩٦. وانظر: د. إبراهيم صقر: دراسات في علم الكلام، ص ١٥٠.

(٢) الغزالي: الأربعين في أصول الدين، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، د. ت، ص ١٦، ١٧.

(٣) د. عبد الرحمن حنيفة الميداني: العقيدة الإسلامية وأسسها، ص ٣٠٩.

العالمين. ومن هنا فقد أعلى الغزالي من شأن المعرفة العقلية إذا قورنت بالمعرفة الحسية، لكنه لم يعل من شأنها إذا قورنت بالمعرفة النبوية^(١).

دفاع ابن رشد عن الرسل والأنبياء ووجه الحاجة إليهم:

لم يسلك "ابن رشد" (٥٢٠ - ٥٩٥هـ) في حديثه عن النبوة مسلك الفلاسفة السابقين وخاصة الفارابي وابن سينا، ولم يهتم بالحديث عن الاتصال بالعقل الفعال، بل سلك مسلكاً آخر، وحاول من خلاله البرهنة على ضرورة بعث الرسل والأنبياء ووجه الحاجة إليهم، وإن ما قدمه من أفكار وآراء يعتبر رداً على المنكرين، لأن توضيح الحقيقة يعد أبلغ رد على منكريها^(٢).

ولم يشأ ابن رشد أن يكون مقلداً لا للأشاعرة، ولا للمعتزلة في استخدام المعجزات المادية دليلاً على النبوة، فهو يرى أن المعجزات مثل إبراء الأكمة والأبرص، وانقلاب العصا حية معجزات برائية تصلح لإقناع الجمهور الذي يرى أن من تظهر على يديه هذه الأمور الخارقة للعادة، لأبد أن يكون صادقاً في ادعائه للرسالة. أما المعجز الحقيقي في نظر ابن رشد وهو المعجز الذي يسميه "الأهلي والمناسب" أو المعجز الجواني، فهو التشريع الذي جاءت به الكتب المقدسة، ويتجلى ذلك بصفة واضحة في القرآن الكريم إلى جانب صفات النبوة التي تحققت فيمن نزلت عليهم هذه الكتب السماوية^(٣).

ويفرق ابن رشد بين نوعين من المعجز هما المعجز البراني والمعجز الجواني، وهو لا يرفض أيّاً منهما بل يسلم بهما معاً مع وضع المعجز الجواني في مرتبة أعلى من المعجز البراني نظراً لاعتماده - فيما يرى ابن رشد - على البرهان لا الإقناع

(١) الغزالي: معارج القدس في مدارج معرفة النفس، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، د. ت، ص ١٢٤. وانظر د. فيصل بدير عون: الفلسفة الإسلامية في المشرق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٨٠م، ص ٤٤٣.

(٢) د. عبد المقصود عبد الغنى: موقف الفلاسفة والمتكلمين من منكرى النبوة، ص ٤٢، ٤٦.

(٣) ابن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة (ضمن كتاب فلاسفة ابن رشد) ط دار الآفاق، بيروت، ١٩٨٢م، ص ١٠٤. وانظر له أيضاً: تهافت التهافت، تحقيق د. سليمان دنيا، القسم الثاني، ط ٣، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨١م، ص ٧٧٠. وانظر د. محمود قاسم: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد (تراث الإنسانية) المجلد الثاني، ص ١٦٥. وانظر أيضاً: د. محمود قاسم: ابن رشد، مقالة ضمن (معجم أعلام الفكر الإنساني)، تصدير د. إبراهيم مذكور، إعداد نخبة من الأساتذة المصريين، المجلد الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٤م، ص ١٤٣.

فالمعجز البراني: عبارة عن أشياء لا تعدو أن تكون حوادث فردية، جاءت لتقريب الأمور إلى قلوب الجماهير والتأثير فيهم مثل دلالة انقلاب العصا حية على نبوة موسى (عليه السلام)، ودلالة إحياء الموتى على نبوة عيسى (عليه السلام)، ومعجزة إبراهيم (عليه السلام) حين أنقذه الله من احتراق النار، ومعجزة إسماعيل وغيرها من المعجزات، فهذا المعجز أعد للذين يسلكون مسلك الإقناع، وإن كانت أفعالاً لا تظهر إلا على أيدي الأنبياء وهي مقنعة عند الجمهور.

أما المعجز الجواني: عبارة عن أشياء تدل دلالة قطعية يقينية على وجود الرسول وشريعته وصفة القطع واليقين فيه مستمدة من كونها مناسبة للصفة التي من أجلها وصف إنسان ما أنه رسول أو نبي، فدلالة القرآن على نبوة الرسول (ﷺ) ليست هي مثل دلالة انقلاب العصا حية على نبوة موسى (عليه السلام)، ولا إحياء الموتى على نبوة عيسى (عليه السلام)، وإبراء الأكمة والأبرص. فالقرآن الكريم هو المعجزة الحقيقية، وذلك ليس فقط لما مثله من تحد لفصاحة العرب وقدرتهم اللغوية التي عجزت عن الإتيان بمثله ولو اجتمعت الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيراً، وإنما هو معجز بتشريعه، وما وضعه من أسس وقواعد للحياة البشرية، فهو معجزة خالدة باقية لكل زمان ومكان. كما جاء في قوله تعالى: ﴿قُلْ لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً﴾ الإسراء/٥٥^(٢).

ولهذا نجد أن تفرقة ابن رشد بين المعجز الجواني والمعجز البراني قامت على أساس رأيه في التوفيق بين العقل والشرع. فالمعجز الجواني إذا كان لأهل البرهان، فإن المعجز البراني قد أعد للذين يسلكون مسلك الإقناع. وإذا شاء ابن رشد أن يحدد اعتماد الشرع على أي نوع من المعجزات، نادى بالمعجز الجواني، وهذا يقوم على إدراكه لكون معجزة الرسول (ﷺ) هي القرآن. وإذا كانت هناك حوادث خارقة للعادة فهذه الحوادث أشياء ثانوية تمثل المعجز البراني الذي ضرب أساساً لأهل الإقناع^(٣).

(١) ابن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، ص ١٠٤. وانظر د. عاطف العراقي: المنهج النقدي

في فلسفة ابن رشد، ط ٢، دار المعارف بمصر، ١٩٧٤م، ص ١٥٨.

(٢) ابن رشد: المصدر السابق، ص ١٠٠ - ١٠٤. وانظر د. إبراهيم محمد صقر: قضايا في الفلسفة الإسلامية، ط ١، دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م، ص ٢٢٧ - ٢٢٩.

(٣) د. عاطف العراقي: النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد، ط ٤، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٤م، ص ٣٥٩.

وقد اعتمد ابن رشد في دفاعه عن ضرورة بعث الرسل والأنبياء وصدقهم والافتداء بهم في سيرهم وضرورة الحاجة إليهم على أصليين^(١):

الأصل الأول:

إن الصنف الذي يسمونه رسلاً وأنبياء معلوم وجوده بنفسه، وإن هذا الصنف من الناس هم الذين يضعون الشرائع للناس بوحى من الله لا يتعلم إنسانى، وذلك أنه ليس ينكر وجودهم إلا من أنكروا وجود الأمور المتواترة.. وتتمثل دلالة القرآن الكريم على هذا الأصل بقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ النساء/ ١٦٣ - ١٦٤.

الأصل الثاني:

إن كل من وجد عنه هذا الفعل الذي هو وضع الشرائع بوحى من الله فهو نبي، وهو أن محمداً (ﷺ) قد وجد منه فعل الرسل، وهو وضع الشرائع للناس بوحى من الله. ولذلك نبه القرآن الكريم على هذا الأصل بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ النساء/ ١٧٤. وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ﴾ النساء/ ١٧٠. وقوله تعالى: ﴿لَكِنَّ الرَّاْسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ النساء/ ١٦٢. وقوله تعالى: ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ النساء/ ١٦٦.

ويشير ابن رشد إلى أن الوجوه أو الأسباب التي من أجلها اعتبر القرآن خارقاً ومعجزاً من نوع الخارق الذي يدل دلالة قطعية على صفة النبوة هي كالتالي:

- ١ - أن يعلم أن الشرائع التي تضمنها من العلم والعمل ليست مما يمكن أن يكتسب بتعلم بل بوحى.
- ٢ - ما تضمنه من الإعلام بالغيوب.

(١) ابن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة ، ص ٩٨، ٩٩.

٣- من نظمه الذى هو خارج عن النظم الذى يكون بفكر وروية^(١).

واين رشد لم يرفض أياً من المعجزات، وإن كان يفضل اعتبار القرآن هو المعجزة الحقيقية التى ينبغى إقرارها، وذلك لأنها تتطوى فيما أتى على شيئين رئيسيين:
الأول: إن القرآن من جنس الأفعال المعتادة، وذلك عكس مفهوم المعجز، ومن هنا يأتى إعجازه.

الثاني: إنه باق وليس مثل غيره من المعجزات الوقتية التى ترتبط بحدث معين ووقت معين، بل هو باق لجميع الأوقات وشامل لجميع الأحداث^(٢).

فالقرآن من وجهة نظر ابن رشد ليس فقط معجزة بمصطلحاته، أو بأسلوبه الفياض باللغة العربية كما يرى المترجمون، ولكن من وجهة نظره أنه يوضح للإنسان والبشر طريق الهداية والإرشاد والفضيلة والسعادة لكل الأجيال بطريقة ذات فاعلية، وأن أى شيء يمكن إدراكه بالرجوع إليه^(٣).

هكذا استطاع ابن رشد من خلال عرضه لتفسير النبوة والمعجزات أن يرد على هؤلاء المنكرين مبطلاً حججهم وأفكارهم المتطرفة، فى إنكارهم لبعث الرسل والأنبياء مؤكداً إثبات صدق النبوة ووجه الحاجة إليها بالمعجزات المؤيدة بالقرآن الكريم.
ولكن لو تساءلنا: هل كل ما ذكرناه من إبطال لأقوال المنكرين وتعويلهم على العقل بدلاً من النبوة وإرسال الرسل يعنى هجوماً على العقل؟

مما لا شك فيه أنه ليس هجوماً على العقل، ولكن هجوم على المعارضين للنبوة وإحلالهم العقل محل النبوة والرسل، فهذا باطل وغير مقبول شرعاً ولا عقلاً، فلا يمكن للإنسان الاستغناء عن إرشاد الرسل والأنبياء، فالعقل لا يمكن أن يسير دون شريعة وأحكام أتى بها الرسل والأنبياء، فكيف يمكن للعقل وحده أن يعرف أحكام الحلال والحرام، والحسن والقبيح، والواجبات والفرائض، وما يجب اتباعه، وما يجب البعد عنه، وما غير ذلك من الأمور الشرعية.

فحقيقة الإيمان بالله لا تتفك عن الإيمان برسله، لأن من مقتضى الإيمان بالله تصديق

(١) المصدر السابق، ص ١٠٠.

(٢) المصدر السابق، ص ٩٨. وانظر د. إبراهيم محمد صقر: قضايا فى الفلسفة الإسلامية، ص ٢٣٢، ٢٣٣.

(٣) د. إبراهيم محمد صقر: المرجع السابق، ص ٢٢٧. وانظر:

Kojan (B): Averroes and the Metaphysics of Causation, State University, New York press, 1985, p. 85.

المؤيدين بتأييد من عنده بمختلف صور التأييد الرباني، الذي لا يمكن أن يكون من الله تعالى إلا لرسله الدالين عليه، والمبلغين لشريعته ودينه بصدق. ولأن من مقتضى الإيمان بالله تصديقه في كل ما يخبرنا به، وهذا يقتضى الإيمان برسله الذين أخبر عنهم في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم إن الإيمان بواحد من الرسل لا ينفك عن الإيمان بجميع الأنبياء والرسل الصادقين، فموجب الإيمان في الكل واحد. لذلك يعلن المسلم دائماً وفق عقيدته التي متى أخل بها كفر، أنه لا يفرق بين أحد من رسل الله وأنبيائه في الإيمان، فهو يؤمن بهم جميعاً دون تفریق، ويعظمهم جميعاً لأنهم أنبياء الله المصطفين عنده^(١).

لذلك يجب اتباعهم وتصديقهم والافتداء بهم في سيرهم كما جاء في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ﴾. النساء/ ١٧٠. وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾. النساء/ ١٧٤.

(١) د. عبد الرحمن حنيفة الميداني: العقيدة الإسلامية وأسسها، ص ٢٩٦، ٢٩٧.

الخاتمة

يمكن إجمال أهم نتائج البحث فى النقاط الآتية:

- ١- فى ضوء مناقشتنا لقضية الرافضين والمدافعين أظهرت الدراسة قيمة الجهود والردود التى بذلها هؤلاء المدافعون بالحجج والأدلة العقلية والشرعية مؤكدين صدق النبوة بالمعجزات المؤيدة بالقرآن الكريم . فقد استطاع هؤلاء المدافعون أن يثبتوا أن النبوة والبعثة لآبد أن تكون لطفاً ورحمة للمكلفين ، ولا يمكن أن يكتفى الإنسان بعقله لمعرفة ما شرعه الله . فكل ما قدموه من آراء وأفكار يعتبر رداً على الرافضين للنبوة مبينين بطلان حججهم وفساد تصورهم ، وأن كل ما ذكروه ليس مقبولاً عقلاً ولا شرعاً .
- ٢- لقد تبين أن ابن الراوندى يسير على هدى وفكر البراهمة المتطرف، ولا ريب أن هذه الأفكار والمزاعم التى أثارها ابن الراوندى والبراهمة وغيرهم من الزنادقة قد قوبلت بالإنكار والسخط من العلماء والخلفاء، وقد ذكر أن الخليفة العباسى (المهدى) قد تتبع الزنادقة من الفرس وغيرهم، وأمر علماء عصره من المتكلمين وغيرهم من علماء الإسلام ومفكره للرد على هؤلاء ومجادلتهم، وكان فى مقدمتهم المعتزلة من أمثال واصل بن عطاء، وأبى هذيل العلاف، والنظام، والجاحظ، والخياط، والقاضى عبد الجبار، وشاركهم فى ذلك غيرهم كالأشعرى، والباقلانى، والإسفرائينى، والبغدادى، والجوينى، والغزالى، وفخر الدين الرازى من الأشاعرة، وكثير غير هؤلاء من أعلام السلف كابن حنبل، وابن تيمية، وابن القيم، فقاموا بتنفيذ قول منكرى النبوة وجاحديها مبينين حاجة البشر للرسول، ومؤكدين استحالة استغناء العقل عن النبوة .
- ٣- وتأكيذاً لذلك فإن حملة ابن الراوندى وغيره من منكرى النبوة على الأديان والنبوات، أثارت الأوساط الإسلامية على اختلافها، وحفزتها إلى الدفاع عن معتقداتها، فأبو على الجبائى، وابنه أبو هاشم الجبائى المعتزليان، وأبو الحسن الأشعرى زعيم أهل السنة رأوا من واجبهم أن يردوا على ابن الراوندى مؤكدين صدق الرسل ووجه الحاجة إليهم. أما الإسماعيلية بوجه خاص فقد بذلوا فى هذا المضمار همة عالية ومجهوداً صادقاً، ومعظم الردود على منكرى النبوة إنما وصلت عن طريقهم، وليس هذا بغريب فإن الإسماعيلية فى تعاليمها الدينية ومبادئها السياسية تقوم على النبوة وتعتمد عليها.

٤ - لا شك أن هذه النزعة المتطرفة من قبل الرافضين للنبوّة أدت إلى قيام فريق من المسلمين يدافعون عن النبوّة ضد هذه الأفكار المتطرفة وهؤلاء هم الفلاسفة، فقد اطلعوا على هذه الأفكار وعرفوها معرفة كاملة، وأدركوا حقيقتها وطرق أدلتها وحجة أهلها مما دفعهم إلى التسلح بسلاح العقل وإقبالهم على المنطق والفلسفة لكي يستطيعوا عن طريق المنهج العقلي الرد على تلك الآراء وبيان قفاهتها، وقد أدى هذا إلى انتعاش الحركة العقلية في الإسلام، واستخدام العقل لنصرة النقل، لإثبات العقائد الإيمانية إثباتاً عقلياً، وأن ما جاء به الدين لا يخالف العقل بل يتفق معه ويدعو إليه. وإذا كان المتكلمون قد ذهبوا للدفاع عن عقيدة النبوّة وغيرها من العقائد، فإن الفلاسفة أيضاً قد تصدوا للدفاع عنها في وجه التيارات الهدامة، وردوا على منكري النبوّة، واهتموا في ردهم بإثبات الوحي والمعجزات.

٥ - نلاحظ أن الكندي بما قدمه من آراء خاصة بالنبوّة والوحي تدل على أنه ذو أصالة إسلامية دعتة للدفاع عن النبوّة وإقامة الحجة لنصرتها وثبوتها، فقد انحاز إلى جانب الدين في مواقف عديدة، وهو يعبر عن أصالته الدينية، فهو يخصص بعض مؤلفاته للدفاع عن النبوات والوحي مع معرفته الجيدة لمذاهب اليونان وبخاصة أرسطو، إلا أننا نلاحظ أنه يقف في أرض الدين وقفة صلبة بقدّم ثابتة راسخة، يدافع عن النبوّة بوجه عام، ونبوّة محمد (ﷺ) بوجه خاص، ويفهم الوحي فهماً فلسفياً.

٦ - لقد أراد الفارابي تفسير مبدأ النبوّة ورده على منكريها، والذي يتمثل فيما قدمه من دعائم عقلية للنبوّة والوحي تكون سنداً وسلاحاً لها يحميها من أقاويل المضللين، فإن الأساس الذي ينطلق منه المنكرون في إنكارهم للنبوّة يتمثل في استبعاد فكرة الوحي ومعرفة النبي بالأمر والحقائق الغيبية، لأن العقل في نظرهم لا يستطيع أن يتصور ذلك، ومعنى هذا أن فكرة الوحي والنبوّة في رأيهم أمر ينكره العقل ويقرر استحالتة، ومن هنا أراد الفارابي أن يخاطبهم بمنطقهم، وأن يثبت لهم أن الوحي والنبوّة ليس مما ينكره العقل كما زعموا، فقدم تفسيراً يعتمد على أساس عقلي ونفسي جدير بأن يظفر بقبول هؤلاء الذين لا يرتضون إلا أدلة العقل ومنطقه. وقد ظن الفارابي أنه يستطيع بهذا أن يبديد أوهام هؤلاء ومن على شاكلتهم من العقليين، وأن يعيدهم إلى رحاب الدين عن طريق إقناعهم بالأساس الذي يقوم عليه وهو النبوّة والوحي.

٧ - أما ابن سينا فقد دافع عن النبوّة وأفاض عليها من فصيح بيانه وقوة برهانه، ومنحها سلطاناً فوق سلطانها، وقوة إلى جانب قوتها، فقد رد على هؤلاء المنكرين لبعث

الرسول مبيناً ضرورة حاجة الناس إلى الرسل ليبلغوهم أوامر الله وشرائعه، فالنبوة عنده من موضوعات العلم الإلهي، وتقتضيها العناية الإلهية لأنها ضرورية لمنفعة الناس وخيرهم، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش إلا في مشاركة أي مجتمع، ولا تتم المشاركة إلا بمعاملة، ولا بد للمعاملة من سنة وعدل أي قانون وشريعة، ولا بد للسنة والعدل من سان ومعدل، والنبى هو الذى يسن للناس سنناً بأمر الله تعالى وإذنه ووحيه، ويخاطب الناس ويلزمهم السنة والعدل. فحياة الناس فى الجماعة تقتضى وجود النبى لأنه من غير المعقول أن يترك الناس وشأنهم فى المشاركة، فيختلفون فى معايير العدل والظلم، فيرى كل إنسان ما له عدلاً، وما عليه ظلماً، فواجب إذن أن يوجد نبى ليهديهم طريق الحق والخير والصواب.

٨- يرى الغزالي فى رده على هؤلاء المنكرين للنبوة والذين يضعون العقل محل النبوة مبيناً بطلان ما يعولون عليه، أن شبهاتهم ضعيفة، فإن النبى (ﷺ) يرد مخبراً بما لا تشتغل العقول بمعرفته، ولكن تستقل بفهمه إذا عرف. ولهذا فإن العلم اللدنى عند الغزالي أفضل بكثير من الحكمة الإنسانية، لأن هذا العلم موحي به من قبل الله تعالى، وإن النبوة لا ترجع إلى صفات وخصائص مكتسبة، وإنما هى ترجع إلى اصطفاء الله لعباده، فهى فطرية فطر الله النبى عليها وطهره وفضله على سائر العالمين. ومن هنا فقد أعلى الغزالي من شأن المعرفة العقلية إذا قورنت بالمعرفة الحسية، لكنه لم يجعل من شأنها إذا قورنت بالمعرفة النبوية.

٩- لعل ما قدمه ابن رشد من أفكار وآراء يعتبر رداً على المنكرين لأن توضيح الحقيقة يعد أبلغ رد على منكريها، ولهذا فإن تفرقة ابن رشد بين المعجز الجوانى والمعجز البرانى قامت على أساس رأيه فى التوفيق بين العقل والشرع. فالمعجز الجوانى إذا كان لأهل البرهان، فإن المعجز البرانى قد أعد للذين يسلكون مسلك الإقناع، وإذا شاء ابن رشد أن يحدد اعتماد الشرع على أى نوع من المعجزات، نادى بالمعجز الجوانى فهو التشريع الذى جاءت به الكتب المقدسة، وهذا يقوم على إدراكه لكون معجزة الرسول (ﷺ) هي القرآن الكريم. وإذا كانت هناك حوادث خارقة للعادة، فهذه الحوادث أشياء ثانوية تمثل المعجز البرانى الذى ضرب أساساً لأهل الإقناع.

١٠- لقد استطاع المتكلمون والفلاسفة إثبات النبوة بالمعجزات المؤيدة بالقرآن الكريم باعتباره المعجزة الكبرى الباقية على الزمان والتي تعد أقوى دليل على صدق النبوة. فقد يصف القرآن أنبياء الله ورسله بكل ما هم أهله من الكمال وفضائل

الأعمال، مما يجعلهم مثلاً يحتذى ويقتدى به في الفضل والنبيل ومكارم الأخلاق، وذلك لأن الهدف الأول الذي قصد إليه القرآن من هذه القصص التي اشتمل عليها، إنما هو الدلالة على ما فيها من دروس، وعبر، ومثل، وقيم، وفضائل يستضيء بهديها كل داع إلى الحق.

١١- وإذا كان القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد للناس في حياتهم الدينية، والدينية، وللتنشيع، والمعاملة، والعبادات، والعقائد، والتكاليف، والتوحيد، والتأمل، وقصص الأنبياء السابقين، فقد نجد فيه أيضاً تعبيرات دقيقة وإشارات خفية إلى حقائق علمية كثيرة في المسائل الطبيعية والطبية والجغرافية والفلكية والنفسية، فهو معجزة الرسول (ﷺ) الذي أرسل إلى الناس كافة. هذه هي أهم وجوه الإعجاز في القرآن الكريم التي تؤكد أنه وحى إلهي أيد الله به نبيه محمد (ﷺ) لتكون آياته باقية له في كل زمان ومكان ما بقيت السموات والأرض.

المصادر والمراجع

أولاً: المصادر العربية:

- ١- ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء، دار الثقافة، بيروت، ١٩٦٥م.
- ٢- ابن الجوزي: تلبيس إبليس، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت.
- ٣- ابن المرتضى: المنية والأمل (فرق وطبقات المعتزلة) تحقيق د. على سامي النشار، والأستاذ عصام الدين محمد على، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، ١٩٧٢م.
- ٤- ابن النديم: الفهرست، المطبعة المحمدية، القاهرة، ١٣٤٨هـ.
- ٥- ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج١، ط٢، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م.
- ٦- ابن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة (ضمن كتاب فلسفة ابن رشد) ط دار الآفاق، بيروت، ١٩٨٢م.
- ٧- ابن رشد: تهافت التهافت: تحقيق د. سليمان دنيا، القسم الثاني، ط٣، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨١م.
- ٨- ابن سينا: الشفاء (الإلهيات)، تحقيق د. محمد يوسف موسى، و د. سليمان دنيا، و أ. سعيد زايد، راجعه وقدم له د. إبراهيم مذكور، ج٢، طبعة القاهرة، ١٩٣٨م.
- ٩- ابن سينا: النجاة (في الحكمة المنطقية والطبيعة الإلهية) طبعة القاهرة، ١٩٣٨م.
- ١٠- ابن سينا: "رسالة في إثبات النبوات وتأويل رموزهم وأمثالهم" ضمن تسع رسائل في الحكمة والطبيعات، تحقيق وتقديم د. حسن عاصي، ط١، دار قابس، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.
- ١١- أبو المظفر الإسفراييني: التبصير في الدين، ترجمه وعلق على حواشيه الأستاذ الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثري، و د. محمود محمد الخضيرى، نشر المكتبة الأزهرية للتراث، ط١، القاهرة، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م.
- ١٢- الأشعري: أصول أهل السنة والجماعة (المسماه برسالة أهل الثغر) تحقيق د. محمد السيد الجليند، نشر مكتبة الأزهر للتراث، سلسلة التراث السلفي، القاهرة، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

- ١٣- الباقلائي: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات، نشرة مكارثي، المكتبة الشرقية، بيروت، ١٩٥٨م.
- ١٤- الباقلائي: التمهيد (في الرد على الملحدة والمعتلة والرافضة والخارج والمعتزلة) تحقق الأب تشرد مكارسي اليسوعي، المكتبة الشرقية، بيروت، ١٩٥٧م.
- ١٥- البغدادي: أصول الدين، مكتبة المثني، بغداد، ١٩٣٨م.
- ١٦- البغدادي: الفرق بين الفرق، ط١، دار الآفاق الحديثة، بيروت، ١٣٩٣هـ-١٩٧٣م.
- ١٧- الجويني: الإرشاد إلى قواطع الأدلة وأصول الاعتقاد، حققه د. محمد يوسف موسى، وعلى عبد المنعم عبدالحميد، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٥٠م.
- ١٨- الجويني: الشامل في أصول الدين، حققه وعلق عليه وقدم له هلموت كلوبفر، دار العرب للنشر، القاهرة، ١٩٨٩م.
- ١٩- الجويني: لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة، تقديم وتحقيق د. فوفية حسين محمود، راجع التحقيق د. محمود الخضيرى، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، ١٣٨٥هـ-١٩٦٥م.
- ٢٠- الخياط: الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحده، تحقيق وتعليق د. نبيرج، دار الندوات الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت- لبنان، ١٩٨٨م.
- ٢١- الشهرستاني: الملل والنحل، تحقيق محمد سيد كيلاني، ج١، ج٢، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت- لبنان، ١٤٠٠هـ-١٩٨٠م.
- ٢٢- الشهرستاني: نهاية الإقدام في علم الكلام، حرره وصححه ألفرد جيوم، مكتبة المنتبي، القاهرة، د. ت.
- ٢٣- الغزالي: الأربعين في أصول الدين، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، د. ت.
- ٢٤- الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد، حققه الشيخ محمد مصطفى أبو العلا، مكتبة الجندي، القاهرة، ١٩٧٢م.
- ٢٥- الغزالي: المنقذ من الضلال، تحقيق د. عبد الحلیم محمود، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ١٣٨٥هـ.
- ٢٦- الغزالي: تهافت الفلاسفة، تحقيق د. سليمان دنيا، ط٤، دار المعارف بمصر،

١٣٨٥هـ - ١٩٦٦م.

٢٧- الغزالي: فضائح الباطنية، حققه وقدم له د. عبد الرحمن بدوي، دار الكتب الثقافية، الكويت، ١٩٦٤م.

٢٨- الغزالي: مجموعة رسائل الإمام الغزالي (الحكمة في مخلوقات الله عزوجل، معراج السالكين) ط٤، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م.

٢٩- الغزالي: معارج القدس في مدارج معرفة النفس، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، د. ت.

٣٠- الفارابي: آراء أهل المدينة الفاضلة، ط٢، مطبعة وهبة، القاهرة، ١٩٤٨م.

٣١- الفارابي: التنبيه على سبيل السعادة (ضمن مجموعة رسائل) ط١، دائرة المعارف العثمانية، ١٣٤٥هـ - ١٩١٦م.

٣٢- الفارابي: الثمرة المرضية، نشر وتقديم فريدريك ديتريش، مطبعة برييل، لندن، ١٨٩٠م.

٣٣- الفارابي: عيون المسائل (ضمن كتاب المجموع) ط١، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٣٢٥هـ - ١٩٠٧م.

٣٤- الفارابي: فصوص الحكم، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٩٠٧م.

٣٥- القاضي عبد الجبار: المغنى فى أبواب التوحيد والعدل (التتبؤات والمعجزات) ج١٥، تحقيق د. محمود الخضيرى، و د. محمود محمد قاسم، مراجعة د. إبراهيم مذكور، إشراف د. طه حسين، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، ١٣٨٥هـ - ١٩٦٥م.

٣٦- القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، تعليق الإمام أحمد بن الحسين بن أبى هاشم، تحقيق وتقديم د. عبد الكريم عثمان، ط٢، مكتبة وهبة للنشر، القاهرة، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.

٣٧- الكندي: "رسالة إلى المعتصم بالله فى الفلسفة الأولى" (ضمن رسائل الكندي الفلسفية) تحقيق وتقديم وتعليق د. محمد عبد الهادى أبو ريده، ط٢، دار الفكر العربى، القاهرة، ١٩٧٨م.

٣٨- الكندي: رسالة "فى كمية كتب أرسطو وما يحتاج إليه فى تحصيل الفلسفة" (ضمن

- رسائل فلسفية) تحقيق د. محمد عبدالهادى أبو ريده، القاهرة، ١٩٥٠م.
- ٣٩- سيف الدين الأمدى: غاية المرام فى علم الكلام، تحقيق حسن محمود عبد اللطيف، ط١، نشرة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، ١٣٩١هـ - ١٩٧١م.
- ٤٠- فخر الدين الرازى: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م.
- ٤١- فخر الدين الرازى: المباحث الشرقية، ج٢، حيدرآباد، ١٣٤٣هـ - ١٩٢٤م.
- ٤٢- فخر الدين الرازى: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين، راجعه وقدم له طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية للنشر، القاهرة، د. ت.
- ٤٣- فخر الدين الرازى: نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز، طبعة القاهرة، ١٣١٧هـ.
- ثانياً: المراجع العربية:**
- ٤٤- د. إبراهيم محمد صقر: دراسات فى علم الكلام، ط٢، مكتبة دار العلم، القاهرة، ٢٠٠٤م.
- ٤٥- د. إبراهيم محمد صقر: قضايا فى الفلسفة الإسلامية، ط١، دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م.
- ٤٦- د. إبراهيم مذكور: فى الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ج١، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٨م.
- ٤٧- د. أبو الوفا التفتازانى: علم الكلام وبعض مشكلاته، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٧٩م.
- ٤٨- أحمد أمين: ضحى الإسلام، ج١، النهضة المصرية، القاهرة، ١٣٥٧هـ.
- ٤٩- د. أحمد شلبى: أديان الهند الكبرى، نهضة مصر، ١٩٧٤م.
- ٥٠- د. أحمد شلبى: اليهودية، نهضة مصر، ١٩٨٤م.
- ٥١- السيد محسن الأمين: أعيان الشيعة، ط٤، بيروت، ١٩٦٠م.
- ٥٢- ت. ج. دى بور: تاريخ الفلسفة فى الإسلام، نقله إلى العربية د. محمد عبد الهادى أبو ريده، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٣٥٧هـ - ١٩٣٨م.

- ٥٣- د. حسنى زينة: العقل عند المعتزلة، ط١، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ١٩٧٨م.
- ٥٤- د. عاطف العراقي: المنهج النقدي فى فلسفة ابن رشد، ط٢، دار المعارف بمصر، ١٩٧٤م.
- ٥٥- د. عاطف العراقي: النزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد، ط٤، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٤م.
- ٥٦- عبد الرازق نوفل: القرآن والعلم الحديث، ط٢، القاهرة، د.ت.
- ٥٧- د. عبد الرحمن بدوى: من تاريخ الإلحاد فى الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٤٥م.
- ٥٨- د. عبد الرحمن حنبكة الميداني: العقيدة الإسلامية وأسسها، ط٢، دار القلم، دمشق، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
- ٥٩- د. عبد اللطيف العبد: فلسفة أبى بكر الرازى، رسالة دكتوراه بدار العلوم، القاهرة.
- ٦٠- د. عبد المقصود عبد الغنى: موقف الفلاسفة والمتكلمين من منكرى النبوة، مكتبة الزهراء للنشر، القاهرة، ١٩٩٣م.
- ٦١- د. على سامى النشار: نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام، ج١، ط٢، دار المعارف، مصر، ١٩٧١م.
- ٦٢- د. على عبد الفتاح المغربى: الفرق الكلامية الإسلامية (مدخل.. ودراسة) ط٢، مكتبة وهبة، القاهرة، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.
- ٦٣- د. على مبروك: النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ، ط١، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، ١٩٩٣م.
- ٦٤- د. فتح الله خليف: ابن الراوندى، مقالة ضمن (معجم أعلام الفكر الإنسانى) تصدير د. إبراهيم مذكور، إعداد نخبة من الأساتذة المصريين، المجلد الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٤م.
- ٦٥- د. فتح الله خليف: فلاسفة الإسلام (ابن سينا - الغزالي - فخر الدين الرازى) دار الجامعات المصرية للنشر، الاسكندرية، ١٩٧٦م.
- ٦٦- د. فيصل بدير عون: الفلسفة الإسلامية فى المشرق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٨٠م.

- ٦٧- د. فيصل بدير عون: علم الكلام ومدارسه، مكتبة سعيد رأفت للطبع والنشر، القاهرة، ١٩٨٧م.
- ٦٨- محمد رضا المظفر: عقائد الإمامية، قدم له د. حامد حفنى داود، مطبعة النعمان، العراق، ١٩٦١م.
- ٦٩- د. محمد صالح السيد: أصالة علم الكلام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٨٧م.
- ٧٠- د. محمد صالح السيد: فلاسفة الإسلام، د. ت.
- ٧١- د. محمد يوسف موسى: بين الدين والفلسفة (فى رأى ابن رشد وفلاسفة العصر الوسيط) دار المعارف بمصر، ١٩٦٨م.
- ٧٢- د. محمود قاسم: ابن رشد، مقالة ضمن (معجم أعلام الفكر الإنسانى) تصدير د. إبراهيم مدكور، إعداد نخبة من الأساتذة المصريين، المجلد الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٤م.
- ٧٣- د. محمود قاسم: الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة لابن رشد (تراث الإنسانىة) المجلد الثانى.
- ثالثاً: المعاجم العربية:**
- ٧٤- المعجم الفلسفى، مجمع اللغة العربية، الهيئة العام لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
- ٧٥- المعجم الوجيز : مجمع اللغة العربية ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة ، ١٩٧٨م .
- ٧٦- المعجم الوسيط، ط٢، مطابع دار المعارف بمصر، ١٩٧٢م.
- ٧٧- د. جميل صليبا: المعجم الفلسفى، ج٢، دار الكتاب اللبنانى، بيروت - لبنان، ١٩٨٢م.
- ٧٨- معجم أعلام الفكر الإنسانى، تصدير د. إبراهيم مدكور، إعداد نخبة من الأساتذة المصريين، المجلد الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٤م.
- رابعاً: المراجع الأجنبية:**
- 79- D. Attan: The Philosophy of Aristotle, London, 1959.

80- Kojan (B): Averroes and the Metaphysics of Causation, State University, New York Press, 1985.

خامساً: المعلومات المستقاة من شبكة المعلومات:

81- Fatwa.islamweb.net.

82- <https://saaid.net>.

83- www.almaany.com.

84- www.awqaf.gov.

85- www.islamway.net.

86- www.mawdoo3.com.