

ولكن ليس لديه آلة لإدراكه ، فهو يؤمن به ، لأن الوحي المعصوم جاء به ،
وإلا لناقض العقل نفسه ، حيث أثبت صدق الوحي ، ثم كذب ما أنبأ به .

والإنسان حين يؤمن بالغيب ولا يبحث عنه ، إنما يوفر طاقته العقلية للبحث
فى « عالم الشهادة » الذى يعيش فيه ، ويتعامل معه ، ولديه الوسائل لمعرفة ؛
لأنه كله مسخر لمنفعته من قبل خالقه : ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا
فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ﴾ (١) .

ومن هنا كان خطأ المدرسة المشائية فى الفلسفة الإسلامية ، المتمثلة فى
الكندى والفارابى وابن سينا ومن دار فى فلکهم : أنهم أخذوا الفلسفة اليونانية
بكل شعبها وجوانبها - بما فيها الجانب الإلهى والغيبى - وجعلوها أصلاً
مسلماً ، وجعلوا ما جاء به القرآن تابعاً . ومن هنا كان موقفهم من القضايا
العقدية الكبرى التى كفرهم فيها الغزالى ، وهى : قضية الخلق ، أعنى خلق
الله للعالم بسمواته وأرضه . . وقضية علم الله تعالى لجزئيات الحوادث ،
وقضية البعث الجسمانى فى الدار الآخرة ، وما يترتب عليه من ثواب وعقاب ،
وجنة ونار .

ولو أن هؤلاء الفلاسفة الكبار أخذوا من فلسفة اليونان : الشعب المتعلقة
بعلوم الطبيعة والرياضيات ونحوها . . . واكتفوا فى الجانب الإلهى بما نطق به
القرآن ، لاستراحوا وأراحوا ، ووفروا على الأمة الصراع بين المتكلمين
والفقهاء من جانب ، والفلاسفة من جانب آخر ، ولانطلقت الأمة بالجانب
العلمى المحض ، واستمرت فى تطويره وتحسينه وتنقيحه والإضافة إليه ، وربما
لو تم ذلك لبقيت قيادة الحضارة فى يد الشرق ، ولم تنتقل الشعلة منه إلى
الغرب ، ولكن هكذا قدر الله ، ولا يجدى هنا « لو » ولا « ليت » !

* *

(١) الجاثية : ١٣