

جامعة القاهرة
كلية دار العلوم
قسم الفلسفة الإسلامية

خلود النفس بين الفلسفه الإسلاميين والصوفية حتى نهاية القرن السادس الهجري

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية

إعداد

عبد الحفيظ الكتاني وردي

تحت إشراف

الأستاذ الدكتور/ السيد رزق الحجر

أستاذ الفلسفة الإسلامية

كلية دار العلوم- جامعة القاهرة

١٤٣٥ هـ / ٢٠١٤ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبَّنَا أَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

[ابراهيم: ٤١]

الإِهْدَاءُ

إِلَى وَالرَّبِّ الَّذِينَ أَحْسَنَا تَرِيَتِي وَخَمْرَانِي بِكُلِّ الْحُبِّ وَالْحَنَانِ
وَلِهِمَا مِنِي جَزِيلُ الشُّكْرِ وَالْعِرْفَانِ
وَأَتَمْنِي لَهُمَا الْغَفْرَةُ مِنْ اللَّهِ يَوْمَ الْحِسْبَانِ

وَإِلَيْيِ زَوْجِتِي الْغَالِيَةِ الَّتِي تَجَلَّتْ لِي مَعْهَا آيَةُ اللَّهِ
الَّذِي خَلَقَ لَنَا مِنْ أَنفُسِنَا أَزْوَاجًا لَنْسِكُنَ إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَنَا سُوْدَةً وَرَحْمَةً.

الشكر والتقدير

أَمْدَ اللَّهُ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتَمَ الصَّالِحَاتُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلَّهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذَرِيَّاتِهِ وَصَحْبِهِ الْكَرَامِ.

امثالاً لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾ النمل: ٤٠.

وأقتداء بهدي رسول الله ﷺ: «مَنْ صَنَعَ لِلَّهِ مَعْرُوفاً فَكَافَأْتُهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تَكَافَعُونَهُ فَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى تَرَوْا أَنْكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ» ^(١).
فأتوجه في هذا المقام بالشكر لله سبحانه وتعالى ولِي كل نعمة وفضل على ما هداني إليه في هذا البحث.

كما أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى أستاذِي الفاضل الأستاذ الدكتور / السيد رزق الحجر الذي حظيت بشرف إشرافه على هذا البحث؛ لأياديه البيضاء على وعلى زملائي جميعاً، ولما بذله من جهد في تقويم هذا البحث وتوجيهه. لقد تعلمنا منه الوفاء قبل العلم، ولا أملك ردّاً لفضلِه على إلا أن أدعوه سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه وعمله ويجزيه خيراً الجزاء.

كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى أستاذِينِ الفاضلين الجليلين:
الأستاذ الدكتور / عبد الحميد عبد المنعم مذكور، أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وعضو مجمع اللغة العربية (القاهرة).
والأستاذ الدكتور / محمود محمد محمد سلام، أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة المنيا.

على قبولهما مناقشة هذه الرسالة، وتقويمها وتوجيه كاتبها، فجزاهم الله عنِّي خيراً الجزاء.

^(١) الحديث أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمر في سنته: ١٣/٢، كتاب الزكاة، باب عطية من سأل، والنسائي عن عبد الله بن عمر في سنته: ٨١٢/٥، كتاب الزكاة، باب من سأله بالله.

كما أتوجه بوافر الشكر والعرفان والامتنان إلى جميع أستاذة قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم، على كريم عطائهم وجميل أخلاقهم، فجزاهم الله تعالى عنِّي وعن زملائي الدارسين خير الجزاء.

كما أتوجه بكل الشكر والتقدير إلى والدّي الكريمين، اللذين غرسا في نفسي حب العلم والعلماء، وشجعاني دائمًا للكفاح في الحياة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في صحيحتهما يوم القيمة، وأن يغفر لهما ويرحمهما كما ربياني صغيراً، ويدخلهما الجنة مع الأنبياء والصالحين.

كما أتوجه بكل الشكر والامتنان والحب إلى شريكة حياتي ورفيقه دربي، إلى زوجتي وأولادي الذين تحملوا الصبر وقدموا التضحيات في سبيل إنجاز هذه الرسالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك الله فيهم ويجزيهم أحسن الجزاء ويحفظهم من كل سوء.

وأشكر كل القائمين بجامعة القاهرة، وخاصة كلية دار العلوم، على ما أتاحوا لي الفرصة للدراسة في هذه الجامعة العريقة.

وأشكر أيضًا كل من ساعدني في إخراج هذا البحث، وأدعو لهم بكل خير.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلوة والسلام على سيدنا محمد ﷺ وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحبه الكرام.

وبعد:

فالخلود هو ما يتمناه كل إنسان تقريباً. إلا أن الموت كان مصيره المحتم. فلا مهرب للإنسان من مواجهة الموت. فالموت هو الذي فتح عقل الإنسان لتفكير لما بعد الموت، ولعالم الغيب المجهول. وهو مسيرة تدغدغ مشاعر كل ذوي الألباب، وتجذب كل وسائل معرفتهم للبحث والتنقيب للوصول إلى حقيقة يقينية في هذه المشكلة المصيرية^(١).

ثم إن الإيمان بالبعث والخلود بعد الموت يمد في وجود الإنسان ويملؤه إحساساً بأنه خالد. وأن خلوده يقتضيه ضرورة العمل الصالح والسعى الحميد واستثمار كل ما يملك من جهد ووقت فيما ينفع ويفيد^(٢).

^(١) See: Evelyn Underhill, *The Mystic Way*, J.M. Dent & Sons, LTD, London and Toronto, 1914, p. 4.

^(٢) د. محمد أحمد عبد القادر، عقيدة البعث والآخرة في الفكر الإسلامي، ص ٣٨، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٨٦ م.

وعلى صعيد تعاليم الدين الإسلامي، فقضية البعث قاعدة أساسية في العقيدة الإسلامية. وعليها يقوم التصور الكلي لمقتضيات هذه العقيدة. فالمسلم مطلوب منه أن يقوم على الحق ليدفع الباطل، وأن ينهض بالخير ليقضي على الشر، وأن يجعل نشاطه كله في الأرض عبادة لله، بالتوجه في هذا النشاط كله لله. وهو في هذا النشاط، يتمنى الحصول على الجزاء من الله تعالى. وهذا الجزاء قد لا يتم في رحلة الأرض. فيؤجل للحساب الختامي بعد نهاية الرحلة كلها. فلا بد إذن من عالم آخر، ولا بد إذن من بعث للحساب في العالم الآخر. ولذلك فالعقيدة بالبعث بعد الموت، أو الخلود من أساسيات العقيدة لكل مؤمن بالعقيدة الإسلامية. والذي لا يؤمن بهذه العقيدة لا يعتبر مؤمنا إيمانا صحيحا في نظر العقيدة الإسلامية. وحين ينهاي أساس الآخرة في النفس ينهاي معه كل تصور لحقيقة هذه العقيدة وتكليفها؛ ولا تستقيم هذه النفس على طريق الإسلام أبداً^(١).

وفي نظر العقل والمعرفة، إن مسألة الحياة بعد الموت هي من مسائل بحث وتفكير، وليس قصارها أنها مسألة اعتقاد وإيمان. فالعقل لا يخرجها من متناول بحثه، وأصحاب العلم التجريبي أنفسهم لا يملكون من أسانيدهم العلمية ما يسوغ لهم بإغلاق الباب فيها، لأنهم لم يحصروا قط طبيعة الحياة، ولم يثبتوا قط أنها وليدة المادة الصماء. فليس لهم أن ينقضوا ويرمووا في طبيعة شيء ليس بالمحصور في عملهم وليس مقطوعا لديهم بأصل تكوينه وغاية مصيره. لكن العقل نفسه يستلزم فارقا لا بد منه بين تمثيل الحقيقة للبحث والتفكير وتمثيل هذه الحقيقة بعينها للتدين والاعتقاد^(٢).

^(١) سيد قطب (١٩٠٩-١٩٦٦م)، في ظلال القرآن، دار الشروق ، ط ٣٢، المجلد ٦، ص ٣٣٥٨ و ١٤٢٣، القاهرة ، هـ ٢٠٠٣ م.

^(٢) عباس محمود العقاد (١٨٨٩-١٩٦٤م)، الفلسفة القرآنية، ص ١٥٦ ، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة .

فالفلسفه الذين قالوا ببقاء النفس بعد الموت يقولون ذلك لأنهم وجدوا القول به ضرورة عقلية يستلزمها اختلاف النفوس وحاجة كل منها إلى التطهير والتكميل في حياة بعد هذه الحياة، ووجوب هذا التطهير والتكميل لاستقامة قضاء العدل الإلهي بين الأخيار والأسرار^(١).

فإننا نرى في دار الدنيا مطيناً وعاصياً، ومحيناً ومسيناً، ونرى أن المطين يموت من غير ثواب يصل إليه في الدنيا، والعاصي يموت من غير عقاب يصل إليه في الدنيا، فإن لم يكن حشر ونشر، يصل فيه الثواب إلى المحسن، والعقاب إلى المسيء، لكان هذه الحياة الدنيوية عبثاً، بل سفها^(٢).

ومن ناحية أخرى، فالموت عند الصوفية هو أول باب الخلاص، للوصول إلى الحق تعالى. ولذلك نظرتهم إلى الموت لا تقارن بنظرتهم إلى الحياة. لأن كل رغبة الصوفية إنما هي الوصول إلى الحق تعالى، والحياة في الدنيا إنما هي فرصة للاستزادة من الثواب والعمل الصالح للحياة لما بعد الموت.

فالآثار العلمية للفلاسفة الإسلاميين والصوفية خير شهيد على مدى اهتمام هؤلاء بقضية الحياة بعد الموت أو المعاش أو الخلود.

ومع أهمية مشكلة الخلود أو البعث بعد الموت، والاهتمام الكبير الذي أبداه كل من الفلاسفة الإسلاميين والصوفية، إلا أنهم اعترفوا أيضاً بصعوبة هذه المشكلة أمام نظر البحث والتحكيم العقلي.

^(١) عباس محمود العقاد (١٨٨٩-١٩٦٤ م)، الفلسفة القرآنية، المرجع السابق، ص ١٦١.

^(٢) فخر الدين الرازي (٤٣٥هـ-٦٠٦هـ/١١٤٩-١٢٠٩ م)، الأربعين في أصول الدين، ج ٢ ص ٦٣، تحقيق دكتور أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، بدون تاريخ.

واعترف بعض الفلاسفة الإسلاميين أن مشكلة المعاد وخلود النفس هي موضوع من أوسع الموضوعات وأشدّها صعوبة في مجال الفكر الفلسفى الإسلامي^(١)، وذلك لكثرّة الآراء واختلافها وتضاربها.

ومن ناحية أخرى، اعترف بعض الصوفية أيضًا أن عقل الإنسان المحب للتطلع إلى الفضول، ونفسه التواقة للمعرفة هي التي دفعت كثيّرًا من الناس إلى الخوض في مشكلة النفس وماهيتها ثم خلودها بعد الموت. ورأى أن هذه النفس التواقة هي التي أطلقت عنان النظر في مسارات الفكر، وفي البحث عن معرفة ماهية النفس ، وهي التي تاهت في التيه، وتتنوع آراؤها فيه، ولذلك لاحظ أنه لم يوجد الاختلاف بين أرباب النقل والعقل في شيء كالاختلاف في هذه المسألة^(٢).

ومن هنا فلا غرو إذا وجدنا صدامًا فكريًا عنيفًا بين الفلاسفة الإسلاميين والصوفية في مشكلة النفس وبالخصوص في مشكلة خلود النفس. وذلك لاختلاف المنطلقات الفكرية بين الفلاسفة الإسلاميين والصوفية ثم اختلاف النهج واختلاف الطرح بينهم.

وهذه الحقيقة تدفعنا لبحث هذه المشكلة في هذا البحث المعد لنيل درجة الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية في كلية دار العلوم جامعة القاهرة لكشف حقيقتها

^(١) ابن رشد (٥٢٠-٥٩٥ هـ/ ١١٢٦-١١٩٨ م)، فصل المقال فيها بين الحكمة والشريعة من الاتصال، تحقيق د. محمد عمار، ص ٥١، دار المعرفة، الطبعة الثانية، القاهرة، ١٩٦٩ م.

^(٢) أبو حفص شهاب الدين السهروردي (٥٣٩-٥٦٣٢ هـ/ ١١٤٥-١٢٣٤ م)، عوارف المعرفة، ص ٤٠١، مكتبة القاهرة، القاهرة، ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م.

وإلقاء الضوء على أبعادها وغواصتها، تحت عنوان "خلود النفس بين الفلسفه الإسلاميين والصوفية حتى نهاية القرن السادس الهجري دراسة تحليلية نقدية مقارنة".

أهمية الموضوع وأسباب اختياره

أولاًً : تبرز أهمية هذه الدراسة من كونها تبحث عن قضية من أهم القضايا في الفكر الديني، وهي قضية الخلود بعد الموت. فكل تعاليم الشرائع السماوية إنما قامت على إثبات الخلود بعد الموت، ولو لا هذا الخلود فلا معنى لكل تعاليم الدين.

ثانياً : وهذه الدراسة تحيب عن تساؤلات حول مواقف كل من الفلسفه الإسلاميين والصوفية في قضية خلود النفس بعد الموت، حيث لوحظ وجود اختلاف شديد بينهم في المنهج وطرق الاستدلال والنتيجة في قضية الخلود بعد الموت.

ثالثاً : معرفة جدوئ الأدلة العقلية في القضايا الغيبية لا سيما الخلود بعد الموت وحالة الناس في الآخرة . وهل بإمكان العقل إعطاء أحكام يقينية في الأمور الغيبية كالخلود بعد الموت وحالة الناس في الآخرة؟

رابعاً : مع أهمية هذه الدراسة، إلا أننا نلاحظ قلة الدراسات التي تناولت هذه القضية الهامة إذا ما قورنت بالكتابات الكثيرة التي تناولت جوانب أخرى متعددة من الفلسفة الإسلامية وفلسفتها والتصوف والتصوفين.

ويمكنتني في هذا البحث أن أشير إلى الباحثين السابقين درسا بعض الجوانب من قضية الخلود في الفكر الإسلامي.

الأولى: "النفس وخلودها عند فخر الدين الرازي" ، للدكتور محمد حسيني أبو سعدة، وهي في الأصل أطروحة ماجستير قدمت في قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة

القاهرة ، بإشراف الأستاذ الدكتور عاطف العراقي. وقد صدرت مطبوعة عن شركة الصفاء للطباعة والترجمة والنشر، عام ١٩٨٩ م.

وكما هو واضح من عنوانها فإنها تتناول قضية خلود النفس عند فخر الدين الرازي (ت ٦٠٦ هـ)، المتكلم الأشعري، ولم تذكر بعض آراء الفلاسفة الإسلاميين والصوفية إلا تكميلة للموضوع محل الدراسة.

الثانية: "مشكلة خلود النفس بين ابن سينا والغزالى" للدكتور جمال رجب سيدبي، وهي في الأصل أطروحة ماجستير في كلية الآداب جامعة القاهرة، وقد صدرت مطبوعة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، عام ٢٠٠٠ م.

فهذه الدراسة إنما تركز في المقارنة بين آراء ابن سينا (٣٧٠-٤٢٨ هـ) - (٩٨٠-١٠٣٧ هـ) وأبي حامد الغزالى (٤٥٠-٥٠٥ هـ/١٠٥٨-١١١١ م) في قضية خلود النفس، ومحاولة الكشف عن الأصلية والتقليد، والتأثير والتأثر فيما بينهما في القضية، وهي وبالتالي لم تغط كل آراء الفلاسفة الإسلاميين والصوفية في القضية.

صعوبة البحث

تكمن صعوبة هذا البحث في تشعب الآراء بين رموز الفلسفة الإسلامية والصوفية، واختلاف الآراء والموافق فيها حتى داخل زمرة الفلاسفة الإسلاميين أنفسهم أو الصوفية. فلكل شخص رأيه وموافقه ونطجه الفكري. وصعوبة أخرى هي الاختلاف في الموقف الأساسي بين الفلاسفة الإسلاميين والصوفية في هذه القضية. فمعظم الفلاسفة الإسلاميين يعتمدون على العقل والمنطق لمعرفة حقائق الأشياء، وينخضعون كل مراجع المعرفة بما فيها القرآن الكريم والسنّة النبوية إلى حكم العقل

والمنطق. وأما الصوفية، بجانب اعتمادهم على القرآن الكريم والسنّة النبوية فهم يعتمدون على الذوق والوجدان. ولذلك فمعروفة آراء كل شخص من رموز كل طائفة تحتاج إلى جهد كبير، والمقارنة بين تلك الآراء تحتاج إلى جهد أكبر.

منهج البحث

وأما المنهج المتبّع في هذا البحث فهو المنهج التحليلي النّقدي المقارن. وذلك بتحليل آراء الفلاسفة الإسلاميين والصوفية في مشكلة خلود النفس، ثم نقد آرائهم في المسألة، ثم المقارنة بين تلك الآراء، لمعرفة التأثير والتآثر بينهم، ونواحي القوة والضعف فيها، والأصلة والتقليد فيهم.

خطة البحث

قسم هذا البحث إلى مقدمة وخمسة فصول، وختمة وفهارس. ففي المقدمة تكلّم الباحث عن أهمية الموضوع وسبب اختياره ودراسات سابقة للموضوع وصعوبته الموضوع ومنهج كتابة الموضوع.

وفي الفصل الأول تكلّم الباحث عن مفهوم النفس والروح والعقل والقلب والعلاقة بينها.

وفي الفصل الثاني تكلّم الباحث عن طبيعة العلاقة بين النفس والبدن. وفي الفصل الثالث تكلّم الباحث عن مصير النفس بعد الموت عند الفلاسفة الإسلاميين.

وفي الفصل الرابع تكلّم الباحث عن مصير النفس بعد الموت عند الصوفية.

وفي الفصل الخامس تكلم الباحث عن بعث الأجداد بين الفلاسفة الإسلاميين والصوفية.

ثم ختم البحث بالخاتمة ونتيجة البحث، ثم ذيله بالفهارس.

ثم جاءت خاتمة البحث متضمنة أهم النتائج التي تم التوصل إليها.

الخاتمة

وفي ختام هذه المقدمة، أود أن أذكر بالوفاء والعرفان لأساتذتي الأجلاء في كلية دار العلوم الذين أفادوني بمحاضراتهم القيمة طوال السنوات التي قضيتها في إعداد هذا البحث، وبالخصوص الأستاذ الدكتور / سيد رزق الحجر، أستاذ الفلسفة الإسلامية في كلية دار العلوم، على كل مجدهاته وأياديه البيضاء لي، فله مني جزيل الشكر.

وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عملي هذا، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين.

الفصل الأول

النفس والروح والعقل والقلب

تعريف النفس والروح

تعريف النفس والروح في اللغة العربية

الروح في القرآن الكريم والسنّة النبوية

النفس في القرآن الكريم والسنّة النبوية

تعريف النفس والروح عند الفلاسفة الإسلاميين

تعريف النفس والروح عند الصوفية

العقل عند الفلاسفة الإسلاميين والصوفية

تعريف العقل في اللغة العربية

العقل في القرآن الكريم والسنّة النبوية

العقل عند الفلاسفة الإسلاميين

العقل عند الصوفية

القلب عند الفلاسفة الإسلاميين والصوفية

القلب في اللغة العربية

القلب في القرآن الكريم والسنّة النبوية

القلب عند الفلاسفة الإسلاميين

القلب عند الصوفية

تعريف النفس والروح

تعريف النفس والروح في اللغة العربية:

ذهب ابن دريد في النظر إلى النفس على أنها مبدأ الحياة، وقال "النفس": **نَفْسُ** الإنسان والدابة وكل شيء^(١). وقال الجوهري^(٢) وأصحاب المعجم^(٣)، إن النفس هي الروح، مثل أن يقال: "خرجت نفسه" أي خرج روحه. وقال صاحب تهذيب اللغة إنه إذا كان من اللغويين من سوئ بين النفس والروح وأنهما شيء واحد، إلا أن النفس مؤنثة والروح مذكر^(٤)، ولكن منهم من فرق بين النفس والروح. فقالوا إن **الروح** هو الذي به **الحياة**، والنفس هي التي بها **العقل**^(٥).

وقالوا أيضاً من ناحية أخرى: إن النفس على وجهين؛ أحدهما قوله: خرجت نفس فلان أي روحه. ويقال: في نفس فلان أن يفعل كذا وكذا، أي في روعه. والضر-ب

^(١) ابن دريد البصري الأزدي (ت ٣٢١ هـ)، جمهرة اللغة، مطبعة مجلس دائرة المعارف، حيدر آباد، الدكن، الطبعة الأولى، ١٣٤٤ هـ، مادة: س-ف-ن، ج ٣ ص ٣٩.

^(٢) الجوهري (ت ٤٠٠ هـ)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد العغفور عطار، دار العلم للملائين، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة، يناير ١٩٩٠ م، مادة: نفس، ج ٣ ص ٩٨٤.

^(٣) الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: محمد سيد الكيلاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، مادة النون وما يتصل بها، ص ٥٠١؛ ومحمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، ١٩٩٢ م، ص ٢٨٠، وابن منظور، لسان العرب، تحقيق عبد الله علي الكبير، ومحمد أحمد حسب الله، وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، بدون تاريخ، باب نون مادة نفس، ج ٦ ص ٤٥٠٠؛ ومرتضى الزبيدي (ت ١٢٠٥ هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: حسين نصار، وزارة الإرشاد والآباء، الكويت، ١٣٦٩ هـ - ١٩٤٩ م، مادة ن ف س، ج ١٦ ص ٥٥٩.

^(٤) تهذيب اللغة، الأزهري، الدار المصرية للتأليف والترجمة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، بدون تاريخ، باب السين والنون، مادة نفس، ج ١٣ ص ٧؛ ولسان العرب، ابن منظور، ج ٦ ص ٤٥٠١.

^(٥) تهذيب اللغة، المرجع السابق، ج ١٣ ص ٧، ولسان العرب، المرجع السابق، ج ٦ ص ٤٥٠١.