

من نقد النظام المعرفي الغربي إلى أسلمة المعرفة

From criticism of the Western knowledge system
to the Islamization of knowledgeد. محمد تونسي¹¹ جامعة الأغواط (الجزائر)، tounsmod@gmail.com

تاريخ النشر: 2020/02/08

تاريخ القبول: 2019/06/15

تاريخ الاستلام: 2019/06/13

ملخص:

رأى دعاة مشروع أسلمة المعرفة أن النموذج المعرفي الغربي يعيش أزمة معرفية تضعه أمام تحديات صعبة، و سبب هذا يرجع إلى الأسس التي قام عليها والمفاهيم المكونة له¹، فالسياقات التي نشأ فيها النموذج المعرفي الغربي قادت² إلى اتخاذ مواقف إزاء الدين و الإنسان و الطبيعة، إن دعاة أسلمة المعرفة لا يرفضون العلوم الغربية بقدر ما يحذرون من خطورة المنبت التي نشأت فيها³، فالنموذج المعرفي الغربي الذي يدعي بعض المنظرين أنه⁴ قمة تطور النماذج المعرفية مبني على رؤية أ⁵ تبادلية تبالغ في التركيز على الجانب المادي و تهمل الجانب القيمي و الروحي، كل هذا دفع أصحاب مشروع أسلمة المعرفة إلى القول بضرورة تحرير المعرفة من الرؤية الغربية و إعادة تأسيسها بشكل متوازن.

كلمات مفتاحية: أسلمة، المعرفة، النموذج، المعرفي، الغربي.

Abstract :

The advocates of the project of Islamization of knowledge saw that the Western cognitive model is living a knowledge crisis that poses it with difficult challenges. This is due to the foundations and the concepts that constitute it, The contexts in which the Western cognitive model originated have led to attitudes towards religion, man, and nature, The advocates of the Islamization of knowledge do not reject Western science as much as they warn of the danger of the environment in which it originated, The Western cognitive model, which some theorists claim to be the culmination of the development of cognitive models, is based on a monolithic vision that over-emphasizes the material aspect and neglects the moral and spiritual aspect, all this prompted the owners of the Islamization project to say that it is necessary to liberate knowledge from the Western vision and to re-establish it in a balanced manner.

Keywords: Islamization, knowledge, model, western.

المؤلف المرسل: محمد تونسي، الإيميل: tounsmod@gmail.com

لقد رأى دعاة مشروع أسلمة أن النموذج المعرفي الغربي يعيش أزمة معرفية تضعه أمام تحديات صعبة، و سبب هذا يرجع إلى الأسس التي قام عليها و المفاهيم المكونة له، و رؤيته المعرفية للطبيعة و الإنسان و الله، فالسياقات التي نشأ فيها النموذج المعرفي الغربي قادت إلى اتخاذ مواقف إزاء الدين و الإنسان و الطبيعة، و ترتب عن هذا اختلالات في علاقة العلم بالدين و القيم، و علاقة الإنسان بالطبيعة و بالدين، لقد انتقد نقيب العتاس النموذج المعرفي الغربي و وصفه بأنه أكثر خطورة وهدما لحياة الإنسان، لقد رأى أن " التحدي الأكبر الذي اخترق وجودنا في هذا العصر إنما هو تحدي المعرفة، و لكن ليست المعرفة في مقابل الجهل و إنما المعرفة كما تم فهمها و تصورها و نشرها في العالم بواسطة الحضارة الغربية. إنها المعرفة التي أصبحت هي نفسها مسألة مشكلة إذ أنها قد فقدت غايتها الحقيقية بسبب تصورها غير القويم "1، لقد رأى العتاس بوجوب تحرير المعرفة من الرؤية الغربية، فهي نبتت في ثقافة ذات مبادئ و قيم مختلفة عن مبادئنا و قيمنا كمسلمين، كما أن الاختلالات التي يقود إليها النظام المعرفي الغربي تجرد المعرفة من أي إطار قيمي و توتيد و هذا لا يتماشى و الغايات الأسمى للمعارف و العلوم. كذلك رأى إسماعيل الفاروقي أن مكمن الداء هو فيما يأتي من الغرب من معارف ثقافة لقيم مختلفة عن قيمنا، و التي تغلغت في نظمنا التعليمية، يقول الفاروقي: "إن النظام التعليمي هو المعمل الذي فيه يعجن ويشكل الشباب المسلم، و هناك يصاغ و عيهم في قالب هو صورة ممسوخة للغرب، و تفصم الرابطة بين المسلم و ماضيه، و توضع في وضع ربح رغبته الطبيعية في التطلع لمعرفة تراث أسلافه... و نتيجة للشكوك التي بثها هذا النظام في أعماق و عي و تصاب بالتبدل رغبته في أن يقف مع أسلافه على أرض مشتركة لينطلق منها نحو بعث لإسلام جديد و ملائم للعصر"2. إن الدعوة إلى أسلمة المعرفة برزت نتيجة قناعة بوجود اختلالات في النموذج المعرفي الغربي التي تأسست المعرفة على أطر غير متوازنة و ابتعدت عن مقاصدها الحقيقية، فما هي أهم الانتقادات التي وجهت إلى النموذج المعرفي الغربي؟

1. ما هو النموذج المعرفي:

يمكن القول أن النموذج المعرفي يشتمل على منظومة تتعلق بفلسفة المعرفة و رؤية تول تكونها و تصنيفاتها و مصادرها و تاريخها و أدواتها و مناهجها، اهتم فيلسوف العلم الأمريكي توماس كون بالنموذج المعرفي، و استعمل مفهوم البراداييم paradigm للإشارة إلى النموذج الذي يساهم في فهم المشكلات المعرفية و لها في عصر ما، و البراداييم هو مجموع الأدوات و التقنيات و المناهج و المفاهيم و القوانين و النظريات المتأثرة في ثقافة ما و قناعات و قيم و معتقدات المجتمع العلمي و الشروط السيكلوجية التي تساهم في تكون المعرفة في فترة معينة، يقول كون في تعريفه للبراداييم:

" مجموعة متألفة منسجمة من المعتقدات و القيم و النظريات و القوانين و الأدوات يشترك فيها أعضاء مجتمع علمي معين، و تمثل تقليدا بحثيا كبيرا أو طريقة في التفكير و الممارسة و مرشدا و دليلا يقود الباطنين في نقل معرفي معين" 3.

كذلك يعرف عبد الوهاب المسيري النموذج بأنّه "بنية فكرية تصويرية يجردها العقل الإنساني من كم هائل من العلاقات و التفاصيل فيختار بعضها ثم يرتبها ترتيبا خاصا أو ينسجها تنسيقا خاصا، بحيث تصبح مترابطة بعضها ببعض ترابطا يتميز بالاعتماد المتبادل و تشكل و تدّة متماسكة يقال عنها أليانا عضوية" 4، و لكل نموذج بعده المعرفي و مكوناته الداخلية من فروض و مسلمات تشكل جذوره و أساسه العميق، و أبعاده الغائية.

لكل مجتمع نظاما معرفيا ينعكس من خلال بنية المجتمع الاعتقادية و الثقافية و الفكرية و النفسية، و هذا النظام المعرفي يكون موجها للتفكير من خلال تفاعل المعلومات و المفاهيم و الأفكار بطريقة معينة و يفهم من خلالها الإنسان الظواهر المحيطة به و يكون له نظرة معينة للقضايا الكلية، فالنموذج المعرفي "يحمل رؤى الإنسان الفيزيقية و الميتافيزيقية و نظاما القيمي و علاقاته المعيارية و مصادر تشكيل معرفته و إطاره المرجعي و هذا يجعل النموذج أداة تحليلية يمكن من خلالها إدراك جوهر الظاهرة و فروعها و يساهم في عملية التفسير بصورة أساسية" 5

2. علاقة الدين و العلم في النماذج المعرفية:

يفهم من مصطلح أسلمة المعرفة محاولة إعادة تأسيس نموذج معرفي يأخذ بعين الاعتبار الجانب الديني و القيمي في مقابل النموذج المعرفي الغربي الذي أهمل هذه الجوانب، إن الفصل الذي تركز بين العلم و الدين في الحضارة الغربية جاء نتيجة سياقات معينة، و ما اقترفه الأوروبيون هو أن ردت فعلهم إزاء ممارسات الكنيسة في العصور الوسطى عمموها لتصبح ردة فعل إزاء الدين ككل أينما كان، و ولوا العداء بين لاهوتي العصور الوسطى و العلم إلى عداء بين الدين و العلم، و كأن الدين في أي حضارة لا يجب أن يوجد مع العلم، إن مشروع أسلمة المعرفة هو إعادة رسم العلاقة بين الدين و العلم لأنّه ببساطة العداء المزعوم لم يكن موجودا أيام كان العلم الإسلامي في أوج تطوره و لا يمكن أن يوجد إذا أسسنا المعرفة على تصور تويدي للوجود، و لذا فهذا الطلاق الذي يكرسه الغرب بين العلم و الدين يجب تجاوزه، لأنّه غير مبرر و جاء نتيجة لممارسات رجال اللاهوت و ليس الدين نفسه.

في مرّة العصور الوسطى عاش العقل الأوربي التضييق على الاجتهاد و كانت مسرّة لصراع اللاهوت و العلم، و لا تزال مفرزاتها تلقي بظلالها على النموذج المعرفي الحديث و بالضبط في

جزئية علاقة العلم بالدين ، في العصور الوسطى كانت محاكم التفتيش تقوم باضطهاد كل من يخالف آراء الكنيسة ، ووصف أفكار هؤلاء المخالفين بالهرطقة ، ارتبط الاجتهاد المعرفي في العصور الوسطى بتعاليم الدين و الكنيسة ، فقد كانت الجامعات و التعليم تحت إشراف الكنيسة [٢١] كانت تقدم دروس ممزوجة بالتعاليم المسيحية [٢٢] كان يدرسون اللاهوت.

في القرن الثاني عشر باتت بعض الجامعات تقدم تعليما يختلف عما تقدمه [٢٣] الجامعات التابعة للكنيسة ، بحيث كانت تشجع على النظر العقلي دون الاعتماد على تعاليم الدين في فهمهم للمشكلات المعرفية، و قد أثار هذا قلقا لدى رجال الدين ، مما دفع الكنيسة إلى وضع قواعد للتعليم من شأنها أن توقف التمرد في المناهج الذي سلكته [٢٤] بعض الجامعات ، و تشترط هذه القواعد أن يتوافق أي اجتهاد مع ما جاء في الكتاب المقدس و أقوال رجال الكنيسة [٢٥] ، و هذه التعاليم تركز فكرة أن المعتقدات الموجودة في الكتاب المقدس كفيلة أن تجيب على أي شيء ، و هي أصدق من كل ما يمكن أن يصل إليه العقل [٢٦] ، لقد كان ينظر إلى الدنيا على أنها مر [٢٧] زائلة و كانت التعاليم الكنسية تدعوا إلى الزهد والعزوف عن متاع الدنيا، و قد أدى هذا تهميش جزء هام من الإنسان والمتمثل في [٢٨] لب البحث والاستطلاع ، كما أن [٢٩] تقار كل ما [٣٠] صلة بالمادة لم يعط الفرصة لتشجيع انتشار التجريب في [٣١] نقل العلوم المادية ، مما أدى هذا عزل المعارف و العلوم عن تلبية [٣٢] اجبات المجتمع .

تبنت الكنيسة النظرية الجيومركزية لبطليموس نظرا لأنها [٣٣] تسبهم تتوافق مع ما جاء في الكتاب المقدس ، فالنبي يوشع دعا أن تتوقف الشمس عن الحركة و ليس الأرض ، و هذا دليل على ثبات الأرض و مركزيتها ، كما أن فكرة مركزية كانت تخدم عدة تبريرات مثل مركزية الإنسان كأفضل المخلوقات ، و مركزية الكنيسة بالنسبة لشؤون الأرض و الحياة ، لقد كانت فكرة المركزية أ [٣٤] دعائم النموذج المعرفي الغربي في العصور الوسطى ، فالكنيسة كانت تمثل سلطة مركزية للعلم و الحياة و [٣٥] تقي أنها الوسيط المركزي الأرضي بالنسبة للحياة الآخرة ، فالكل يعمل من أجل الكنيسة و من خلالها يعمل لخدمة الإله [٣٦] ، و الطبيعة التي نحن ضمنها هي نتاج الخطيئة الأولى ، و ما على الإنسان إلا أن يعود إلى رب [٣٧] بإتباع تعاليم الكنيسة .

بعض مؤرخي النهضة الأوربيين يرون أن النهضة العلمية الأوربية امتداد لانجازات المر [٣٨] اللة اليونانية [٣٩] يث بدأت النهضة العلمية من إعادة قراءة التراث اليوناني ، و قد تجاهل هؤلاء تأثير النهضة العلمية عند المسلمين على أوروبا و كيف وجهت الوعي الأوربي [٤٠] يث تم نقل التراث الإسلامي العربي العقلاني العلمي من العربية إلى اللاتينية وأصبح أ [٤١] د مكونات النهضة الأوربية الحديثة، بفضل ترجمة علوم و معارف الحضارة الإسلامية استفاقة أوروبا من الانتكاسة التي شهدتها الاجتهاد في العصور الوسطى التي تسمى عصور الظلام ، كذلك توجد نظرة غربية غير

موضوعية للنهضة العلمية عند المسلمين [2] يصفون الحضارة الإسلامية بأنها دينية و أن الدين يتدخل في جميع مناحي الحياة مثلما كانت تقوم الكنيسة عندهم ، و [2]اولوا إسقاط ما كان عندهم من تضيق الخناق على الاجتهاد المعرفي على الحضارة الإسلامية ، و تجاهلوا أن العامل الديني عند المسلمين لعب دورا فاعلا في النهضة العلمية ، فالقرآن الكريم يحوي الكثير من الآيات التي تحث على العلم و أعمال العقل و النظر في الكون ، و لم يفرض القرآن و لا السنة النبوية طريقة نظر معينة أو فهم معين لظاهرة طبيعية و لا لتقديس ظاهرة أو فكرة [2]بول الطبيعة ، لهذا لم يكن للمسلمين مشكلة مثلا في قولهم أن الشمس مركز الكون و ليس الأرض ، لأننا [2]و ببساطة لم تكن هناك فكرة مقدسة [2]بول الطبيعة و لم يكن هناك [2]رس يفرض فهما معيننا للطبيعة ، لقد أشارت المستشرقة الالمانية زيغريد هونك [2] إلى الاختلاف الجذري بين الاجتهاد العلمي عند المسلمين و ما كانت تقوم به [2]الكنيسة في العصور الوسطى ، [2]يث تقول: "التسامح الفائق و السخي تجاه الآخر [2]قى في الأمور الدينية ، و التسامح في تلقي العلم و طلبه [2]سواء من المؤمنين أو من غيرهم [2]قى و لو جاء من الصين ، القدرة الفائقة لنبي المسلمين في سما [2]تت [2]نحو اكتساب المعارف الدنيوية النافعة جنبا إلى جنب مع المعارف التي ينزل بها الوحي الإلهي ، بل إصراره و تشديده على طلبها... و هو بذلك لا يضع المؤمنين في سجن عقائدي لا يسمح بدخول نسائم الهواء إليها [2] ، بل يفتح كل مكان لتلقي العلم و العمل على تنقيتها [2] من الشوائب ... الأمر الذي لم تستطع أن تفعلها [2]الكنيسة المسيحية "7.

الاشتغال بالبحث العلمي في الحضارة الإسلامية لم يكن ترفا بعيد عن الحاجة ، بل كان لخدمة الإنسان و تيسير [2]ياتنا [2] ، لقد أضاف المسلمون قيمة مهمة يجب أن يرومها تاريخ العلم و هي أنهم استفادوا من اكتشافات العلم لأجل تسخير الطبيعة لفائدة الإنسان ، و هذا أمر لم يشهده اليونان و لا الأوروبيون في العصور الوسطى ، يكفي أن نذكر أن البارود الذي كان يستعمل [2]السحرة في الصين استعمل [2] المسلمون كقوة قاذفة في السلاح العسكري ، و الكحول الذي كان للشرب استعمل [2] المسلمون لتعقيم الجروح ، يقول [2]سين نصر معلقا على تطبيقات العلوم عند المسلمين: " كان كثير من هذه البحوث يختص بتطبيقات عملية فيصنف طوا [2]ين الهواء و نوايع الماء و العناصر المعمارية و مشاكل الري و التقطير و غيره من العمليات الكيميائية و العتاد الحربي ... الخ ، ... و بعض البحوث الأخرى و صفت آلات معقدة شبيهة إلى [2]د كبير بما استحدثت [2] التكنولوجيا الحديثة خلال القرنين الماضيين "، 8، لقد استفاد الأوروبيون من العلم الإسلامي و انتقلت إلى أوروبا مناهج و نظريات مفاهيم و قيم علمية و نظرة للطبيعة لم تكن موجودة في نموذجهم المعرفي .

نتيجة لنظرة الإنسان الغربي للممارسات الكنيسة في العصور الوسطى و نتيجة للرواسب السلبية التي طبعتها تلك الفترة المظلمة نتج نوع من الفصام بين العلم الدين في النموذج المعرفي الغربي الحديث، ونشأ نوع من التفكير يكرس لفكرة "تطهير" العلم من الدين، و كأن عجلة العلم ستقدم بمعزل عن أي صلة بالدين، يقول نقيب العطاس في هذا الشأن: "إن هذه الحضارة تقيم نظرتها للواقع و الحقيقة ليس على أساس من معارف الوحي و الإيمان الديني، و إنما على أساس تقاليد ثقافية تسندها مقدمات فلسفية صارمة مبنية على تصور للحياة الدنيا محوره الإنسان بوصفها كيانا ماديا و ⁹يوانيا ناطقا. و هي بذلك تعتمد اعتمادا كبيرا على القدرات العقلية للإنسان للكشف عن أسرار محيطها و وجوده، و لصياغة نتائج تصوره المبني على تلك المقدمات الفلسفية في شكل قيم و قواعد خلقية قابلة للتطور مهمتها قيادة ¹⁰حياتها و تنظيمها وفقا لمنطقها التطوري ذاتها و في الواقع ليس هناك من يقين في تلك التأملات الفلسفية، بمعنى اليقين الديني القائم على المعرفة التي يأتي بها الوحي كما نفهمها و نعيشها في إطار الإسلام. و لذلك فان القيم و الرؤية الكلية للوجود التي توجهت تلك الحضارة تخضع لعملية مستمرة من المراجعة و التغيير و التبديل ⁹

3. معالم النموذج المعرفي الغربي الحديث:

هناك سياقات فكرية و اجتماعية أدت إلى نشأة النموذج المعرفي الغربي، فقد تشكل من امتزاج عدة عوامل مثل التراث اليوناني و الروماني، إضافة إلى الدور المحوري السلبي للكنيسة الذي ساهم في تشكيل الوعي الغربي الحديث، فالكثير من القناعات هي عبارة عن ردة فعل إزاء ممارسات الكنيسة في القرون الوسطى، و قد ¹¹دثت النقلة في الوعي الغربي مع بداية إرساء نموذج معرفي جديد استند إلى شرعية العقل من خلال فلسفة ديكارت التي أخذت سلطة التفكير من ¹²الضن الكنيسة و وضعتها عند العقل الإنساني، فالعقل اعدل قسمة بين الناس و مثلما يستطيع القس أن يفكر و بإمكان الآخرين أن يفكروا و يصلوا بعقولهم إلى الحقائق دون توجيه من الكنيسة، "لقد أقام النظام المعرفي الغربي بنيانها ¹³على ثنائية الطبيعة و الإنسان، و على العقل و الحواس كمصادر و ¹⁴لدية للمعرفة، و كان الإنسان هو محور الوجود و المعرفة و الحضارة، ثم أن العلمانية أو فصل الله عن الوجود، و الدين عن الحياة هي الطابع العام المميز للنظام المعرفي، و تم تجريد الطبيعة و الإنسان من كل ¹⁵إالة دينية أو روحية أو ميتافيزيقية أو قيمية ¹⁰

لقد استند النموذج المعرفي الغربي إلى أن العالم الطبيعي هو العالم الحقيقي، الإنسان أهم الكائنات في الطبيعة، العقل أداة للسيطرة على الطبيعة، اعتبار العقل و الطبيعة على علاقة مباشرة، إن "علمنة المعرفة تعتبر إعلانا عن سيادة العقل كمصدر أساسي للمعرفة في مقابل المصادر الأخرى، لا سيما مقابل الوحي ضمن سياق تحديد الحقيقة... إن السمة الانفصالية التي

تسم التحدي القائم بين العقل و الوحي هي سمة مميزة للموروث الفكري الغربي ، و هي مغامرة بدأت من فكرة عبثية أو لاعقلانية الوحي ، و انتهت بمحاولات عقلنة المعتقدات "11

كما أن الاهتمام بالعالم المادي و أعمال الحواس و التجارب في² شكل دعامة هامة في النموذج المعرفي الجديد ، و قد أرسى غاليلو و نيوتن الفيزياء على التجريب . و أصبحت الطبيعة موضوعا للاكتشافات من خلال البحث عن قوانينها. لقد ³ حدث تحول مهم ⁴ في⁵ الإنسان من الاهتمام بالسماء إلى الاهتمام بالأرض. لقد اعتبرت فلسفة فرانسيس بيكون التجريبية محاولة لإعادة النظر في مفهوم الحقيقة بمعناها القديم ، فالحقيقة بالنسبة لبيكون لم تعد توجد خارج هذا العالم ، ولم يعد يتوصل إليها بالحدس ، والإلهام ، أو بنوع من التجريد العقلي ، بل هي كامنة في الطبيعة بيننا و ما على الإنسان إلى البحث عنها بالتجريب و استغلالها لخدمته⁶ ، يقول بيكون : "لا يمكن السيطرة على الطبيعة إلا بالخضوع لها ، لا بالثورة ضدها . يجب أن نتعلم كيف نفهم الطبيعة ، كيف نبحت عن نماذج الأشياء و صورها التي توجد فيها ، عن خصائص هذه الأشياء ، و الميادين التي يجب أن تستعمل فيها . إن ذلك ما سيمكننا من توقع نتائج أعمالنا ، و بالتالي التحكم في الضرورة التي تريد الطبيعة فرضها علينا... و القدرة التي تمكننا من فهم ذلك تنبع من العلم و المعرفة... إن ما يبدو سببا على صعيد التأمل النظري يصبح قاعدة في الميدان العملي"12

و بعد منتصف القرن التاسع عشر انتشر الفكر الوضعي الذي يكرس أن الأسئلة و الافتراضات التي تكون موضوعات للبحث يجب أن يتم اختبارها تجريبيا في ظروف من الضبط التجريبي الصارم ، كم أن⁷ يقصي كل ما ل⁸ علاقة بالميتافيزيقا ، و الذي يدعو الى التعامل مع الظواهر الانسانية بنفس مناهج الظواهر الجامدة و فرض الفهم المادي للظواهر و استبعاد كل ما عدا ذلك ، ⁹ في¹⁰ اظهر تحدي¹¹ للمسائل الفلسفية باعتبارها كلها مسائل لغوية تفتيتية ، و عمت الوضعية المنطقية التي تهتم بالتحليل و التفتيت على ¹² سبب المعاني الكلية .

توجد رؤية غربية تدعي أن العلم هو صناعة غربية ¹³ نصرا ، هذه الرؤية الإيديولوجية تدعي أن التحولات التي مر بها المجتمع الغربي و الخيارات التي اتخذها لصناعة نهضة¹⁴ العلمية أهلت¹⁵ ليكون بيئة ¹⁶ ملائمة للإبداع العلمي و المعرفي ، و هو يؤكد على تفوق¹⁷ بما يتمتع ب¹⁸ من أطر سياسية و اجتماعية و قانونية تتيح الفرصة لروح المبادرة و الإبداع العلمي و المعرفي ، هذه الرؤية التي تضع الحضارة الغربية في موضع متفرد تلغي سنة التداول بين الحضارات ، و كأنها تجعل من النموذج المعرفي الغربي هو طريق النجاح الأمثل للذين فشلوا في تحقيق نهضة علمية . فمثلا نجد أوغست كونت أن يقدم أطوارا لتطور التفكير البشري ، و رأى أن¹⁹ مر بثلاثة مر²⁰ : المر²¹ للهوية، المر²² لله

الميتافيزيقية، المرّة الوضعية، في المرّة الأولى كان عقل الإنسان يفكر في الظواهر بالاستناد إلى تفسيرات لاهوتية، و بعدها صار يفكر من وجهة نظر ميتافيزيقية مثل تفسير الفلاسفة الطبيعيين، ولم نضج العقل البشري أصبح ينظر للظواهر من وجهة نظر مادية وضعية. لقد صور كونت تطور المعرفة وفق النموذج الغربي و كأنها بمثابة مرّة الكمال في تطور التفكير البشري، و كأن النموذج المعرفي الغربي هو زبدة التطور الفكري الإنساني، كذلك نجد باشلار يؤكد وجود هذه الخلفية الغربية بقوله أن العقل البشري مر ثلاث مرّة في تطوره: مرّة المعرفة العامية أو ما قبل العلمية و كانت في الأزمنة القديمة و القرون الوسطى 2 حتى القرن السابع عشر، المرّة الثانية: مرّة المعرفة العلمية التي بدأت في أواخر القرن الثامن عشر و شملت القرن التاسع عشر، أما المرّة الثالثة فهي مرّة الفكر العلمي الجديد ابتداء من ظهور نظرية النسبية في بداية القرن العشرين.

4. انتقاد النموذج المعرفي الغربي:

لقد ركز رواد أسلمة المعرفة جهودهم لانتقاد النموذج المعرفي الغربي و توضيح المآلات السلبية التي آل إليها و رأوا بضرورة تحرير المعرفة من الرؤية الغربية الغير متوازنة، و جدير بالذكر هنا أن الانتقادات التي طالت النموذج المعرفي الغربي لم تكن من خارج البيئة الغربية، بل من داخلها أيضا فهناك من دعى إلى مراجعات لتدارك الاختلالات التي طالت النموذج المعرفي الغربي، و هناك من أعاب عليه 3 ابتعاده عن الجانب القيمي و الديني، فعلى سبيل المثال نجد المستشرقة الألمانية سغريد هونك 4 التي انتقدت المرتكزات التي قامت عليها النهضة العلمية الأوروبية، و رأت أنها جردت المعارف من أي محتوى قيمي، 5 حيث تقول "تلك هي عواقب عصر التنوير و التوعية التي جلبها هذا اللون من أسلوب الفكر الازدواجي الذي تولدت جذوره من مصادر مسيحية و إغريقية و كارتريزية انتزعت سمات الألوهية بكل أبعادها عن العالم المادي الذي سادت فيه 6 مظاهر الكفر و الإلحاد، بل و اقتلاع القيم الدينية من جذورها، الأمر الذي انتهى باقتلاع كل القيم التي تساعد على إدراك الكون الإلهي الذي لم يتبق من 7 سوى تأملات ضحلة و سطحية مشوبة بالاستعجال و الخوف و الخواء و التمسك بعقلانية مادية انتهت إلى سيادة الفلسفة العدمية... لقد ولد التعميم المطلق للمادة القناعة للمعرفة المطلقة بهذا الكون 8 حتى آخر 9 دودها، الأمر الذي أوصلها إلى إغفال و إبعاد الإلوهية و إسقاطها من عرشها في هذا الكون، و يدعي العلم نفسا 10 كأ 11 لد البديهيات الجديدة اضطلاع 12 بتحرير هذا الكون و مجتمعات 13 من كل الظلال و المعوقات التي نسجت 14 قول 15، و كذلك كل بقية تساؤلات الإنسان" 13

كذلك رأي رجاء غارودي أن عصر النهضة 16 حمل معها قيم اتبعها الحضارة الغربية في نموها و تقدمها منذ القرن السادس و قد أوصلتها هذه القيم إلى أزمة داخلية عميقة، تجسدت في اختلافات

، [٢١] حيث رجح الجانب المادي و نتيجة لهذا فقد الإنسان جوهره المعنوي والأخلاقي، و رجح كذلك جانب العقل بحيث اعتبروه قادراً على [٢٢] جميع المشكلات، بحيث لا توجد مشكلات [٢٣] حقيقية إلا تلك التي يستطيع العلم [٢٤] حلها، و في هذا استبعاد لكل جانب روحي أو ديني في [٢٥] مشكلات الإنسان، و قد رأى غارودي أن [٢٦] حضارة تقوم على هذه الاختلافات هي [٢٧] حضارة مؤهلة للانتحار.

رأى عبد الوهاب المسيري " أن النظام المعرفي الغربي تقلب بين الفكر الاستناري الذي أكد [٢٨] حرية الإنسان و فكر الاستنارة المظلمة الذي قام بتفكيك الإنسان ،... أن الواقع المادي في [٢٩] ذات [٣٠] لا يمكن أن يزود الإنسان بقيمة ، إنما يزوده بالحقائق فقط أما القيم فلا ، و هو ما أوقع الفكر الغربي في [٣١] حالة من الصراع و الفصام بين الحقيقة و القيمة " 14 ، لقد وصف المسيري الحضارة الغربية بـ " أنها [٣٢] حضارة داروينية ، فهي مادية أكثر منها عقلانية ، تقبل الصراع بوصف [٣٣] قيمة نهائية ، و تجعل من البقاء المادي الهدف الو [٣٤] يد من الوجود ، و قد تقبل عامة الناس النموذج الدارويني الصراع دون إدراك منهم " 15

انتقد الفاروقي النموذج المعرفي الغربي و رأى أن العيوب الموجود في [٣٥] يمكن أن يعوضها النموذج المعرفي الإسلامي ، [٣٦] حيث أن الخلفية الفكرية الغربية تقوم على الاعتقاد بأن الغيب لا يمكن أن يكون مصدراً للمعرفة ، و أن العلم هو ما يتعلق فقط بالحقائق الموضوعية التي ترصدها الحواس ، و تبعاً لهذا فهو يخلو من أي موجبات أخلاقية أو قيمة ، و غايت [٣٧] القصوى هي إشباع الحاجات المادية دون الالتفات للقيم الأخلاقية . رأى الفاروقي أن الغرب غالى في رعاية الذات الإنسانية لدرجة تأليهها و جعل إشباع رغباتها هو معيار الخير و الشر ، كما أن [٣٨] غالى في استغلال [٣٩] للطبيعة ، و بالرغم من أن هناك وج [٤٠] ايجابي يتمثل في ازدهار العلوم الطبيعية و ابتكار التقنيات لخدمة الإنسان إلا أن تأليه [٤١] الرغبات أدى إلى استغلال الطبيعة دون وازع أخلاقي أو معيار قيمي مما أدى إلى اختلال توازن الطبيعة 16

رأى الفاروقي أن النموذج المعرفي الإسلامي بإمكانه [٤٢] أن يتجنب الانزلاقات التي وقع فيها العلم الغربي من إنكار لوجود الله و من نهج للطبيعة و إعلان السيطرة عليها ، ذلك أن [٤٣] يتأسس من القيم و الأخلاق المستمدة من الوحي ، و نظراً لأخلاقيته [٤٤] فهو يرتبط بالجماعة و الأمة ، كما أن الاجتهادات و المعارف تنظم نفسها تحت مبدأ التو [٤٥] يد. فالله هو مسبب الأسباب و المعرفة تعد معرفة لإرادته [٤٦] و كلمته [٤٧] و تديره. إن الرؤية الاستمولوجية البديلة التي يعرضها الفاروقي " تقرر بوجود تلازم بين الدين و العلم و الفلسفة . رؤية تتجاوز نزاع العلم مع الدين ، لأن العلم و [٤٨] له من دون الدين جعل الناس العاديين يرون أن العلم يهددهم و يحط من مكانتهم فقد جعلهم غرباء عن الكون الذي يعيشون

في² بينما العلم الصحيح هو الذي يزيل غربة الإنسان عن الطبيعة ويجعل² انسيا لها متوافقا معها
17"

كذلك رأى الفاروقي أن النظام المعرفي الغربي الذي يقول بالمصادفة ينفي أي بعد غائي في هذا الكون، فبعض العلوم الغربية تبرر بعض الفيزيائية المادية بالصدفة و قد ادخلوا مفهوم الفوضى لميدان العلم، و هم بهذا يكرسون رؤية الوجود الخالي من أي غاية، و هم يناقضون ما أتى ب² الوحي بأن هذا الوجود لم يخلق عبثا و أن كل شيء مخلوق بمقدار، فالله يجري مشيئته² في هذا الكون وفق أسباب و علل، كما أن النظام المعجز في الكون و كيف توفرت شروط الحياة الأرض يبين بلا شك غائية هذا الوجود و التصميم الدقيق الذي يكتنف².

انتقد الفاروقي الادعاء الغربي بأن علوم² الاجتماعية تتسم بالموضوعية، و أن القوانين التي توصلوا إليها تعبر عن ثوابت في الظاهرة الإنسانية و يمكن أن تكون صالحة في أماكن أخرى، و رأى أن² يستحيل على البا²ث أن يتجرد من الجهاز القيمي الذي يقرر الاستنتاجات دون أن يشعر ب² يقول الفاروقي: "يدعي الغرب أن علوم² الاجتماعية تتسم بالصفة العلمية لأنها محايدة، و تعتمد تفادي الأ²كام و التفصيلات الإنسانية، و تعامل الحقائق باعتبارها لقائ²ق و تتركها تتحدث عن نفسها، و لكن ذلك كما رأينا يعد ادعاء غير ذي جدوى، فأنا² ليس ثمة إدراك نظري لأية² حقيقة بدون إدراك طبيعتها و علاقتها القيمية"، و لذا فنتائج بجوئهم يشوبها التحيز و قلة الموضوعية، فلما يتحدث البا²ث عن المجتمع الإنساني فهو يتحدث في الحقيقة عن المجتمع الغربي، و² بينما يتكلم عن الدين فهو يفكر في المسيحية.18

وصف نقيب العطاس المعرفة الغربية بـ"أنها قد جلبت الفوضى و الاضطراب في² حياة الإنسان بدل أن تكون سبب سلام و أمن و عدل. إنها معرفة تدعي تصوير الحقيقة و التعبير عنها، و لكنها في الحقيقة لا تنتج إلا الاضطراب و التشويش و الشك (scepticism)، فهي ترفع الشك و الضن إلى مصاف "العلمية" منهجيا، معتبرة الشك أداة معرفية صحيحة و مهمة في البحث عن الحقيقة".19"

كذلك رأى العطاس أن النفور من الدين الذي ترسخ في النموذج المعرفي الغربي أنتج فكرا ماديا ادخل الإنسان الأوروبي في ر²ئلة بحث مستمر مرفوقة بشك مستمر، يقول العطاس: "إن روح البحث العلمي في ثقافة الغرب و حضارت² قد نشأت مترادفة مع خيبة أمل في الدين كما فهم في ظل تلك الحضارة. أما الدين بالمعنى الذي نقصده هنا فلم يكن ل² في الواقع أية جذور في الحضارة الغربية، وذلك بسبب² فيها المفرط و المنحرف للدنيا و لحياة الإنسان الدنيوية، و بسبب انشغالها بمصير الإنسان الدنيوي فحسب، فروح البحث فيها إنما ولدت في ظل² آلة من الشك و التوتر الداخلي، ذلك

التوتر الناجم عن الصدام بين العناصر المتضادة المتنافرة و القيم المتعارضة في ثنائيتها المتوطدة المستديمة ،بينما الشكوك و الريبة تعمل على الحفاظ على ذلك التوتر الداخلي .و قد سبب هذا التوتر هو الآخر رغبة جامحة لا تشبع في ر[2]لة بحث لا تنتهي جريا وراء الاكتشافات"20

لقد استبعد النموذج المعرفي الغربي أي شيء خارج العالم المادي "فالإنسان يتم تألمه[2] (deified) و الإل[2] تتم أنسنته[2] (humanized) و يصير العالم هو الشاغل الو[2]يد للإنسان [2]تق أن خلوده هو ذاته[2] يصبح كامنا في استمرار نوع[2] و ثقافت[2] في هذا العالم .فما يسمى تغيرا و تطورا و تقدما في النوع الإنساني وثقافت[2] هو بالنسبة للحضارة الغربية نتيجة لذلك البحث الذي لا يشبع و الر[2]لة التي لا تنتهي اللذين يستحتهما هذا الشك و التوتر الداخلي، فالإطار الذي تفهم فيه[2] مفاهيم التغيير و التقدم هو دائما إطار دنيوي يقدم باطراد رؤية مادية للوجود "21

تكلم جابر ط[2] العلواني عن النظام المعرفي الغربي ، و كيف يستبعد كل ما ل[2] صلة بالغيب و الذي يكرس الرؤية الوضعية المادية ، [2]يث يصفه[2] بأن[2] "نظام وضعي يتجاهل الغيب تماما، قد ينكرون[2] و قد يتجاهلون[2] فقط، و هذا هو النظام المعرفي العلماني أو الوضعي ، و هو جانبان جانب ملحد ينفي الغيب ، و جانب لا ينفية[2] و لكن يقول لا يهمني أن يكون هناك غيب، فأنا أتعامل مع واقع و أشياء موجودة فقط"22 ، لقد أشار العلواني إلى استبدال التأويل الوضعي المادي بأسس العلوم الطبيعية ، و قد أدي هذا إلى نشوء رؤية كلية تقصي الوحي على أن يكون مصدر للمعرفة "ال فشل الذي لحق بالكنيسة و أطرو[2]ات الكنيسة التي أدت ببعض المفكرين و الفلاسفة لكي يبحثوا عن رؤى و فلسفات لهذه العلوم الجديدة يريدون أن يضعوا التجربة و العقلانية...في إطار رؤية متكاملة ، فنشأت و ازدهرت فلسفات مادية ، لأن هذه الفلسفات لا بد منها في النهاية لنسيج متكامل للمعرفة ، و أصبح الكلام عن أي شيء يعطي مصدرا للمعرفة سوى هذا الكلام لا ينظر إليه[2] قط"23

يتضح مما سبق أن رواد أسلمة المعرفة لا يرفضون العلوم الغربية بقدر ما يحذرون من خطورة المنبت التي نشأت فيه[2] ، فالأسس التي قام عليها النموذج المعرفي الغربي يعاني من عدة اختلالات خاصة في علاقة العلم بالدين و علاقة الإنسان بخالق[2] و علاقة الإنسان بالطبيعة ، و قد انعكس هذا سلبا فيما يخص الجانب القيمي في العلوم و المعارف الغربية ، كما أن النموذج المعرفي الغربي الذي يدعي بعض المنظرين أن[2] قمة تطور النماذج المعرفية مبني على رؤية أ[2]ادية تتبالغ في التركيز على الجانب المادي و تهمل الجانب القيمي ، و تجرد الوجود من أي غائية مما جعل تلبية رغبات الإنسان هي الغاية ، و هذا ما أدخل الإنسان في صراع مع الطبيعة ، كما أن مذهب العداء المصطنع بين العلم و الدين اعتنق[2] الغرب نتيجة ممارسات لاهوتي القرون الوسطى لا مبرر ل[2] ، كما

أن النفور من الدين ادخل الإنسان الغربي في دوامة من الشك و خاض رة لة من البحث مليئة بالتوتر ، و أصبحت القيم نسبية و متغيرة و تغيرت معها أهداف العلم و المعرفة ، بحيث أصبح العلم يحل مشاكل و ينشئ مشاكل اعقد منها ، كل هذا دفع أصحاب مشروع أسلمة المعرفة إلى القول بضرورة تحرير المعرفة من الرؤية الغربية و إعادة تأسيسها بشكل متوازن .

هوامش المقال:

- 1 - سيد محمد نقيب العتاس ، مداخلات فلسفية في الإسلام و العلمانية ، ترجمة: محمد طاهر الميساوي ، ط01، دار الفجر - ماليزيا ، دار النفائس- الأردن ، 2000، ص155
- 2- إسماعيل الفاروقي، أسلمة المعرفة: المبادئ العامة و خطة العمل، ترجمة: عبد الوارث سعيد، دار البحوث العلمية، الكويت، 1983، ص16
- 3- توماس كون، بنية الثورات العلمية، ترجمة: شوقي جلال، عالم المعرفة، الكويت، 1992، ص99.
- 4 -مجموعة من المؤلفين ، إسماعيل الفاروقي و إسهاماتة في الإصلاح الفكري الإسلامي المعاصر ، دار الفتح للدراسات و النشر ، فرع المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، الأردن ، 2014، ص192
- 5- المرجع نفسه، ص193
- 6 - محمود سعيدان ، تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، دار النهضة العربية، ط1، بيروت لبنان، 2006، ص64
- 7- زيفريد هونكا، العقيدة و العلم و: مدة الدين الأوروبي و علم الطبيعة ، ترجمة: محمد أبو طب خالد ، ط01، المجلس الأعلى للثقافة ، مصر، 2007، ص151-152
- 8 سمين نصر ، العلوم في الإسلام ، ترجمة: مختار الجوهري ، (دار الجنوب للنشر ، تونس ، 1978) ، 128.
- 9 - سيد محمد نقيب العتاس ، مداخلات فلسفية في الإسلام و العلمانية ، ص156-157
- 10 -عبد العزيز بوالشعير، النظام المعرفي في الفكرين الإسلامي و الغربي ، ط1، منتدى المعارف، بيروت، 2014، ص373-374
- 11 - مجموعة من المؤلفين ، نحو نظام معرفي إسلامي ، تحرير: فتحي سن ملكاوي ، لة دراسة بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرع الأردن ، ، الأردن، 2000، ص115-116
- 12 - محمد عابد الجابري مدخل إلى فلسفة العلوم ط4، بيروت ، مركز دراسات الو مدة العربية ، 1998، ص238
- 13- زيفريد هونكا، العقيدة و العلم و: مدة الدين الأوروبي و علم الطبيعة ، ص310
- 14 -عبد العزيز بوالشعير، النظام المعرفي في الفكرين الإسلامي و الغربي ، ص346
- 15 - مجموعة من المؤلفين ، نحو نظام معرفي إسلامي ، ص60
- 16 -مجموعة من المؤلفين ، إسماعيل الفاروقي و إسهاماتة في الإصلاح الفكري الإسلامي المعاصر ، ص202
- 17 -عبد العزيز بوالشعير، النظام المعرفي في الفكرين الإسلامي و الغربي ، ص393
- 18 - إسماعيل الفاروقي ، صياغة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية ، الدار العالمية للكتاب الإسلامي ، المعهد العلمي للفكر الإسلامي ، واشنطن ، 1981، ص28
- 19 - سيد محمد نقيب العتاس ، مداخلات فلسفية في الإسلام و العلمانية ، ص155
- 20 - المرجع نفسه، ص157
- 21 - المرجع نفسه، ص158
- 22 - ط جابر العلواني ، مقدمة في إسلامية المعرفة ، ط1، دار الهادي للطباعة و النشر ، بيروت، 2001، ص49
- 23 - المرجع نفسه، ص13