

إسلامية المعرفة ، منهج لتحرير العقل

حكمة الله في خلقه : وحدة مع تنوع !!

ليكن مثالنا ، نحن البشر ... الإنسان

انظر فمن حولك ممن تعرف ومن لا تعرف ، متأملا ما هم عليه من أجسام وأشكال ، من ألوان وصور ، ودقق النظر في التفاصيل : شكل العين .. الأنف .. الفم .. النسب الخاصة بين كل مكونات الوجه .. في الصوت .. إلخ ، لن تجد توحدًا أبداً ، وإنما تعدداً واختلافاً وتنوعاً ، ربما بقدر ما يوجد من بشر ، ومع ذلك فلن ينازكك أحد في أن هذا التعدد والتنوع ، مهما كثر ، فلا يتفوق أبداً أننا بازاء (إنسان) ، يختلف بمجموع أفراده عن (النبات) و (الحيوان) و (الجماد) .
إننا هنا أمام الشخصية الإنسانية ...

وفى داخل أفراد النوع الإنسانى نفسه ، انظر إلى نفسك : طفلاً يحبو ، فصيباً يعدو ، فشاباً يعمل ، فرجلاً مسئولاً .. اليوم هنا فى هذا المكان ، وربما كنت بالأمس فى مكان آخر ، وغداً من المحتمل أن تكون فى مكان ثالث ..

حالات لا حصر لها من الوقائع والأحداث والأحوال تمر بها ، ومع هذا التنوع والتعدد تظل أنت هو أنت : فلان ، فلكل شخصيته الفردية التى تجعله متميزاً عن غيره من الناس ، وتجمع شتات أحواله على مر الأعوام والعهود .

هذه السنة الإلهية فى الجماعة البشرية ، لها فعلها كذلك فى حضارات الإنسان على مر العهود وعلى مر العصور ..

فكم من الحضارات شهد التاريخ ؟

كثير بطبيعة الحال ..

لكنك إذا أردت أن تسوق أمثلة من هذه الحضارات ، فسوف تسمها بسمه بعينها : فهذه حضارة هندية وتلك حضارة مصرية قديمة ، وهذه حضارة يونانية وتلك حضارة رومانية ، وهذه فينيقية .. إلى غير هذا وذاك من حضارات .

إن هذه السمة ليست مجرد تمييز (لمكان) وإنما هى فى الوقت نفسه تمييز (لشخصية حضارية) تجعل للحضارة المصرية القديمة تميزها عن الحضارة الهندية ، وتجعل للحضارة

اليونانية قسامتها التي تميزها عن الحضارة الصينية . ومن آيات ذلك (العمارة) ، مثلا ،
فلن يخطئ المدارس المتأمل ، إذا أبصر بعضا منها ، أن يحكم بأن هذه عمارة (فرعونية)
وتلك (رومانية) ، وأن هذه (هندية) وتلك (غربية حديثة) ..

وإذا كان التمايز بين الحضارات يتبدى في مختلف المجالات والميادين ، إلا أننا إذا ما
تنبهنا إلى أن الإبداع الحضارى ، وهو نشاط بشرى ناتج عن تسليط جهد العقل وفعل التفكير
على جملة تفاعلات الإنسان مع مختلف مظاهر الكون ، ومع غيره من البشر ، ومع مظاهر
الطبيعة من نبات وحيوان وجماد ، لتيقنا من أن نجاح هذا الجهد العقلى إنما يكون بقدر التناغم
بين منظومة الفكر الناتج هذا وبين منظومة الكون ، فعناصر الكون ومكوناته تتكامل فى
(هارمونية) لا تخطئها عين باحث ومتأمل ، مما يوجب على العقل المتعامل معها أن ينطلق ،
فى تفاعله ، من تصور شمولى لهذه المنظومة الكونية بحيث تجئ منظومة الفكر الناتج متسقة
الأجزاء ، متناسقة الأركان ، منسجمة الأهداف .

إن هذه المنظومة الفكرية الناتجة عن تفاعل العقل البشرى مع المنظومة الكونية ، هى
ما يمكن تسميته بـ (المعرفة) .

وبهذا كان لكل حضارة منظومتها الفكرية (المعرفة) التى تتمثل فيها تصوراتها عن
المنظومة الكونية .

والمنظومة الفكرية ليست مجرد (نواتج) عقلية تمثل (حاصلات معرفية) من
معارف وحقائق ومعلومات وقوانين ، وإلا تحولت إلى (ركام) و (حثد) لا فاعلية فيه ولا
دور له وإنما تكتسب الفاعلية وتستطيع القيام بدور حضارى ملموس بامتلاك (منهج التفكير)
الذى به يحصل الإنسان على المعلومات ويصنفها ويفهمها ويصل إلى دلالاتها ويستنبط
القوانين ويرسم الأطر ويرمى القواعد والأسس ويشكل النظم والمعاملات .

والأمة الإسلامية لا تستطيع أن تحيا على غير هذه السنة الإلهية ، بل هى ، بحكم
دينها ، مدعوة أكثر من غيرها إلى تمثل هذه السنة .
ومن هنا تجئ أهمية الدعوة إلى إسلامية المعرفة ..

فماذا نعني بهذا المصطلح ؟

إنها تعنى ، فيما يؤكد الدكتور (عماد الدين خليل) : " ممارسة النشاط المعرفى ، كشفا وتجميعا وتوصيلا ونشرا من زاوية التصور الإسلامى للكون والحياة والإنسان " .
ويضع البعض علامة استفهام أمام (التصور الإسلامى) هنا أو (الإسلامية) زاعمين أن المعرفة ، إذ تكون جهدا بشريا ، فهى نتاج عمل الإنسان وفعله ، وأن الدين هو علاقة بين الإنسان وربه تقتضى من الإنسان الإيمان بالله والسلوك مسلكا أخلاقيا فاضلا ، وما عدا ذلك من نظم معرفة ، فمجاله اختيار بشرى وفعل إنسانى ، تحكمه الخبرة والمصلحة ، وتقدح زناده الاجتهادات الخاصة .

والرد على وجهة النظر هذه يقتضى شرحا مستقيماً لمفهوم الدين فى الإسلام ، مما لا يتسع له المجال ، ويكفى فقط الإشارة إلى ما اجتمع عليه الكثيرون من أن الإسلام (منهج حياة) ، وهو بهذا الاعتبار لأبد أن يكون إطارا تتأطر به كافة المناشط البشرية سواء فى مجال العقيدة أو الملوك أو البناء الاجتماعى أو العمل العلمى .

ثم إن الدارس لكتاب الله عز وجل الذى نزل به الروح الأمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبد أن تستوقفه تلك الكلمة الأولى فى الوحي الإلهى بدعوة الإنسان إلى المعرفة : (أقرأ) التى لا يقف معناها عند حدود التعرف بالعين على الكلمات المسطورة على ورق ، فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم بقارئ ، وإنما هى تتسع لتشمل معنى كليا فيه يفتح الإنسان نوافذ عقله ووجدانه لكى (يعلم) ما لم يعلم ، و (يعرف) و (يعى) وينمو عقلا وفكرا ، وينضج وجدانا وصح جسا .

والقراءة إذ تجئ باسم (ربك) .. باسم الله ، فهى موجهة إذن توجيهها ربانيا ، فى المنطلق ، وفى قواعد السير وفى المقصد والغاية .

إن حكمة الله فى ذلك ، أن قطبى التعامل : الإنسان والعالم ، هما من صنع الله الذى أتقن كل شئ ، فمن الطبيعى إذن أن تتشكل مفردات هذا التعامل من منظور الإيمان بالله خالق الكون والحياة والإنسان .. وكان من الطبيعى أن تسلم المعرفة بهذه الحقيقة الكبرى ، أى تكون (إسلامية) بهذا المعنى الواسع الذى يضع الأمر فى نصابه من نطاق الملوك الإلهى ونواميسه .

إن العالم الإسلامي يواجه اليوم تحدياً متصلاً من الدول الصناعية ، وذلك مرده ، بصفة جزئية إلى الموقع الاستراتيجي للعالم الإسلامي ، والثروة البشرية والمادية ، كما أنه يرجع أيضاً ، وبصفة جزئية ، إلى الركائز المتكاثرة من الإجحاف والتحيز والتحامل للديني الواقع عليه .

لقد أصبح حزام الدول الإسلامية ميداناً للتنافس المتصاعد بين القوى المعريدة . إن نزاعات الحدود في المناطق المختلفة أصبحت - غالباً - موجهة لخلق أسواق حاضرة للأسلحة والذخائر ، لكي تبقى هذه الدول مرتبطة ومنشغلة عن دفع عجلة تقدمها أو رفع معدل نموها ، وبحيث تظل تحت الخضوع الدائم والمستمر والتأثير المتصل الواقع عليها من الدول المتقدمة .

والمسبيل إلى مواجهة هذا التحدي ، إنما هو بتحرير العقل المسلم من التبعية وبنائه بناءً إسلامياً ..

وبذلك فإن الأمة الإسلامية أمامها مهمتان : الأولى ، أن تبني ذاتها ، وثانيها ، أنها وهي تبني ذاتها ، عليها مواجهة عوامل (الخارج) القاهرة المستقلة المعوقة . وهي لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا بقدر ما تعنى ما يوجب المبدأ الحضاري من قدرة على التمييز بين (السلاجح) و (النوبان) .. بين (الذاتية) المستفيدة من الغير ، والمفيدة له ، وبين التبية والتبعية والذيلية .

ويخطئ البعض عندما يرفع راية (عالمية الحضارة) ، لأنه هنا يتجاهل ، إن عدا وإن سذاجة ، التفرقة بين (عالمية العلم) و (خصوصية الثقافة) ، فالقوانين التي تحكم حركة الظواهر المادية وعلاقتها ، مثلما نرى - مثلاً - بالنسبة للقوى التي تعمل داخل نوى نواة الذرة ، علم لا يختلف باختلاف الأمم والشعوب ، ولكن هذا العلم يتحرك داخل ثقافة اجتماعية تحكمها قيم وعادات واتجاهات ومعايير ، وتختلف من هنا إلى هناك . بل إن (العلم) نفسه ليس مجرد هذه الأنماط المعرفية المعروفة من فيزياء وكيمياء وبيولوجي .. إلى آخره ، وإنما هناك ما يمكن تسميته (علم العلم) ، Science of Science الذي يتناول (أكسيولوجيا العلم) ، وهي ما يعرض للبحث في القيم والمثل العليا ومدى ارتباطها بالعلم وخصائص التفكير العلمي ، وكذلك (ميكولوجية العلم) التي تبحث في العمليات النفسية والعقلية التي تتعلق بالكشف العلمي وما يقترن بها من قدرات إبداعية وخيالية موجهة لحل

المشكلات العلمية ، وأيضا (سوسيولوجيا العلم) ، وتعنى بالبحث فى التفسير الاجتماعى لتطور النظريات العلمية ومدى تقبل المجتمع لها .. وهكذا .

ومن هنا فلا تقتصر الدعوة إلى الذاتية الحضارية على ما تتناوله العلوم الإنسانية وحدها وإنما تمتد لتشمل سائر لعلوم أيا كان مجالها .

ويمكن أن نسوق مثلا واحدا - وهناك غيره فى علوم أخرى متعددة - لمجال مثل مجال (الطب) نتبين منه كيف تضع (الإسلامية) مجموعة من القواعد والأسس والقيم التى ينبغى أن تحكم الممارسات الطبية ، فى دراسة للدكتور أحمد شرف الدين ، تناول القواعد الكلية فى المجال الطبى والجراحى ، وقسمها إلى ثلاث طوائف :

الأولى : قواعد التصرف فى الحق فى سلامة الحياة والجسد .

الثانية : قواعد المفاضلة بين المصالح والمفاسد .

الثالثة : قواعد مزاولة العمل الطبى أو الجراحى .

وقد استنبط الباحث من الفقه الإسلامى عددا من هذه القواعد ، على سبيل المثال ، مما يتصل بحق التطبيب والجراحة :

١- إذا أوجب الشارع شيئا ، تضمن ذلك ما يتوقف عليه .

٢- التطبيب واجب ، كما أن التداوى واجب .

٣- لا تنقلب الرخصة التى أنشأها الشرع للطبيب أو الجراح بممارسة عمله على أجسام الناس إلى حق إلا برضاء المريض .

(ويستثنى من ذلك ، حالات الاستعجال والضرورة) المسلم المعاصر ، العدد ٣٧ ،

ص (١٤٠) .

ولعل الطريق المستقيم إلى إسلامية المعرفة ، فى رأينا ، إنما يبدأ من ضرورة إعادة النظر فى نظام التعليم ، فمن أمدح الخطايا التى ارتكبت فى حق هذه الأمة ، تلك الأزواجية المؤسفة بين (تعليم دينى) و (تعليم مدنى) .. أزواجية عزلت التعليم الدينى عن حركة التطور الحضارى ومنجزات العلوم الحديثة ، وأفرغت التعليم المدنى من مضمونه الذى يصله بعقل وقلب حضارة هذه الأمة .

ولنا في هذه الدعوة سندا من تلك القسمة الأساسية ، ألا وهي أنها أمة (التوحيد) ،
فماذا نعني بتميز الأمة الإسلامية بالتصور التوحيدي للكون ؟

إنه يعنى ، فيما يذهب د.محمد عمارة فى كتابه (الاستقلال الحضارى) " قسمة
التوازن والموازنة بين المتقابلات والمتناقضات ، واتخاذ الموقف الوسط العادل ، الذى يؤلف
بين ما يحسبه الآخرون فى حضارات أخرى ، غير قابل للتأليف ، بل والمواخاة بين هذه
المتقابلات ، بنظرة شمولية تثمر (الموقف الثالث) .. الوسطى ، بمعنى العادل ، والرافض
لكلا الموقفين المتطرفين الباطلين ، لأن كلا منهما قد جاء ثمرة للنظرة الوحيدة للجانب -
الجزئية - القاصرة - التى لم تبصر سوى قطب واحد من أقطاب ظاهر الكون " .

وقد عبر الإمام أبو حامد الغزالي عن هذه الحقيقة فى كتابه (الاقتصاد فى الاعتقاد)
بقوله " إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا ، فنظام الدين ، بالمعرفة والعبادة ، لا يتوصل
إليهما إلا بصحة البدن ، وبقاء الحياة ، وسلامة قدر الحاجات ، من الكسوة والممكن والأهوات
والأمن .. فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية ، وإلا فمن كان
جميع مستغرقا بحراسة نفسه من سيوف الظلمة ، وطلب قوته من وجوه الغلبة ، متى يفرغ
للعلم والعمل وهما وسيلتاها إلى سعادة الآخرة ؟ فإنن : إن نظام الدنيا ، أعنى مقادير الحاجة ،
شروط لنظام الدين " .

والخطوة الثانية هى تأليف كتب دراسية تتناول موضوعات مختلف العلوم من هذا
المنظور لإسلامية المعرفة .

ويرتبط بهذا وذاك ارتباطاً وثيقاً ، أن نعب من منهلى الثقافة الإسلامية وعلوم العصر
بأقصى ما نستطيع من جهد . وارتباط العاملين معاً ، جوهرى أساسى ، ذلك أن العمل على
جبهة منهما دون الأخرى ، يفقد نفس الجبهة ، القدرة على التعامل مع الأخرى . ولعل لنا فى
التجربة الحضارية فى الوطن العربى فى مطلع العصر الحديث أمثلة حجبية ودلالة ، ولنا فى
عدد كبير من رواد الفكر والثقافة فى الوطن العربى فى مطلع العصر الحديث أمثلة أخرى ،
كما رأينا فى الطهطاوى ، والدكتور أحمد زكى ، وعباس محمود العقاد ، والدكتور هيكل ،
والدكتورة عائشة عبد الرحمن ، فهؤلاء إذ تسلحوا بالثقافة الإسلامية الأصلية ، إذ هم يعبون
من علوم العصر ، كل فى مجاله ، جاء فكرهم إسلامياً ، محرزاً نجاحاً ملحوظاً فى التعامل
مع معطيات العصر .

ومن سبل ذلك أيضا ، إن لم يكن أخطرها ، (المعلم) الذى نسلمه أبناعنا وبناتنا ، فهو يعد فى كليات تربية تصطنع المنهج الغربى وحده وخاصة فى علوم التربية والنفس ، التى هى ألسق مناطق المعرفة بوجدان الأمة وقيمها وعقيدتها ، وبالتالي فإن ممارسة المعلم للعملية التربوية لأجيالنا المتتالية تجئ على نفس المنوال ، وليس مما يطمئنا أن نكتفى بتخصيص ساعات للثقافة الإسلامية فى المدارس والجامعات ، إذ قد ينتهى الأمر بها إلى أن تشكل مجرد (تجاور) بين علوم إسلامية وعلوم معاصرة ، ويظل كلاهما بلا (تلاحج) وإنما الأمر الأهم هو : منهجية التفكير ، التى ننشئ عليها المعلم ، وإلى أى حد تقوم على المنهج الغربى ، الذى نرفضه ، عندما يقيم فصلا بين الدنيا والدين ، أم هى تتمثل المنهج الإسلامى التوحيدى ؟

إن المعرفة الإسلامية تعنى وتتمثل بالضرورة القدرات والإتجازات العلمية والحضارية الصحيحة كافة ، تلك التى توارثتها البشرية وأنتجتها ، بعد أن تمحصها وترزنها بعيون الإسلام وشمولية قيمه وتوجيهه وغايته .

المعرفة الإسلامية تعنى معرفة ناقدة بصيرة تتمثل وتتمكن من كل معرفة صحيحة .

المعرفة الإسلامية ، تعنى معرفة تصدر عن قيم الوحي وغايات الرسالة وتتصل بكل صحيح ونفيس من تراث الأمة وفكر علمائها ومفكرها على مر العصور والقرون .
ويمثل هذه المنهجية يتحرر العقل الإسلامى ويتحول إلى طاقة إبداع حضارى يعيد للأمة الإسلامية أو يضعها على الطريق الذى يجعل منها بالفعل (خير أمة أخرجت للناس) .