

مركز مورد إتقان
لخدمة الطالب

نظرية المعرفة

تنسيق :

أبوفصيل

الدكتور :

محمد القطاونة

التخصص : كلية الآداب ، ، المستوى : السادس

مركز مورد إتقان لخدمة الطالب والطباعة والتصوير

لطلب التوصيل داخل الرياض : 0530744409

لطلب الشحن خارج الرياض : 0530744479

❖ مقدمة :

- إن نظرية المعرفة هي التي يتم من خلالها تحديد موقف الإنسان من الحقيقة ، ومنهجه في الوصول إليها والمصادر التي تمكنه منها ونحو ذلك.
- وهذه النظرية احتلت مكاناً أولياً في الفلسفة الغربية المعاصرة بصفتها عتاد الفيلسوف في مباحثه الأخرى ، بل إن كثيرين يرون أن نظرية المعرفة هي الفلسفة إذا أُريد بالفلسفة أنها بحث علمي منظم .
- والفكر الغربي أخذ في دراسته هذه النظرية صبغة التخلي عن الدين وإقصاء تعاليمه أو حصره في جانب من محدود من حياة الإنسان الشخصية يلبي بعض مطالبه وأشواقه الروحية ،
- كما دعا هذا الفكر إلى :

– عدم اعتبار الوحي مصدراً للمعرفة يصلح أن تقوم على أساس منه مناهج العلوم وحركة التقدم الحضاري.

- وقد غزا هذا الاتجاه الفكري الغربي ثقافة المسلمين فظهرت نزعات فكرية تخالف العقيدة الإسلامية ، لذا كان من المستحسن دراسة هذه النظرية وبيان الموقف منها وفق المنظور الإسلامي.

❖ نظرية المعرفة تعريفها ونشأتها :

✓ المعرفة لغتاً لها عدة إطلاقات ، من أهمها :

- تطلق كلمة المعرفة على كل ما وصل إلى إدراك الإنسان من تصورات ، مثل المشاعر ، أو الحقائق ، أو الأوهام ، أو الأفكار ، التي قد تسهم في التعرف على البيئة من حوله والتعامل معها ، أو قد لا تسهم ، أو تضر به .
- ولها عند القدماء عدة معان : منها إدراك الشيء بإحدى الحواس ، ومنها العلم ، مطلقاً تصوراً كان أو تصديقاً ، ومنها إدراك البسيط سواء كان تصوراً للماهية أو تصديقاً بأحوالها ، ومنها إدراك الجزئي سواء كان مفهوم جزئياً أو حكماً جزئياً ، ومنها إدراك الجزئي عن دليل ، ومنها الإدراك الذي هو بعد الجهل .
- المعرفة في اللغة : مصدر من عرف يعرف ، فهي عكس الجهل .
- والمعرفة اصطلاحاً : يمكن تعريفها بأنها : « مجموعة من المعاني والمفاهيم والمعتقدات والأحكام والتصورات الفكرية التي تتكون لدى الإنسان نتيجة لمحاولاته المتكررة لفهم الظواهر والأشياء المحيطة به » .

❖ المعرفة عند المحدثين :

- الأول هو : الفعل العقلي الذي يتم به حصول صورة الشيء في الذهن سواء كان حصولها مصحوباً بالانفعال أو غير مصحوب به ، وفي هذا المعنى إشارة إلى أن في المعرفة تقابلاً واتصلاً بين الذات المدركة والموضوع المدرك. ونظرية المعرفة التي سنتكلم عنها فيما بعد تدرس المشكلات التي تثيرها علاقة الذات بالموضوع .
- والثاني هو : الفعل العقلي الذي يتم به النفوذ إلى جوهر الموضوع لفهم حقيقته ، بحيث تكون المعرفة الكاملة بالشيء في الواقع .
- والنظرية لغة : من نظر بمعنى بَصَّرَ وفكَّرَ وتأمل وعليه فالكلمة تستعمل في المعاني الحسية والعقلية ، فيقال : (نظر إلى الشيء نظراً) إذا أبصره وتأمله بعينه . كما يقال : (في هذا نظر) أي أنه مازال في مجال التفكير لعدم وضوحه .
- والنظري مقابل العملي .

❖ نشأة نظرية المعرفة :

- مبحث نظرية المعرفة طرأت عليه تغيرات وتعديلات أثناء تطور الفلسفة وعبر تاريخها الطويل ، فهو ليس وليد عصر معين أو فيلسوف معين ، بل هو مفهوم يتطور دائماً .
- أصبحت المعرفة منذ كانت ذات مكانة مركزية في الفلسفة فاقت بها كل جوانب الفلسفة الأخرى .
- ومنذ ذلك التاريخ لم تعد الفلسفة معرفة للعالم ، بل تفكير في هذه المعرفة بالعالم أو هي معرفة بالمعرفة .
- كان **أول من لمس لب نظرية المعرفة من الفلاسفة اليونان** بحق هو « **بارمنيدس** » ، حيث ظهرت مشكلة المعرفة **بمعنى الكلمة** عنده .
- ومضى الفلاسفة بعده يُعبر كل منهم عن وجهة نظر تختلف عن الأخرى ، فقد عبّر « **إنبادوقليس** » عن وجهة نظره في أن **الشبيه يدرك الشبيه** .

❖ نشأة نظرية المعرفة عند اليونان :

- وقد ساهم السوفسطائيون بعد ذلك مساهمة قيمة وهامة في توسيع نطاق مناقشة المشكلة وعلى الأخص : « **جورجيا** » ، فقد استطاع **بكتابه في الوجود أن يتيح لنا النظر نظرة عميقة إلى طريقة وضع مشكلة المعرفة في عصر السوفسطائيين** .
- كان « **سقراط** » يرده على حجج السوفسطائيين هو بحق أول من **ميّز تمييزاً فاصلاً بين موضوع العقل وموضوع الحس** . بيد أنَّ **حلَّ « سقراط » لمسألة المعرفة بقي ناقصاً** .
- وكان على « **أفلاطون** » استكمالها ، فقدم فكرته الأصلية البسيطة التي تمتلئ في أن هناك إلى جانب **كلّ شيء متغير شيء آخر خالد لا يأتي عليه تبدل وينبغي أن تقوم عليه وحدة المعرفة والسلوك** ، ومن ثم فلا علم إلا بالكلي الذي يظل دائماً في ذاته باقياً على ذاتيته ، وبذلك ارتبطت نظرية « **أفلاطون** » في المعرفة بنظريته في الوجود وفي الأخلاق
- أدى شغف « **أرسطو** » بالمعرفة أن انشغل انشغالا شديدا **بالبحث في وسائل المعرفة الإنسانية، ومدى ما يمكن أن نصل إليه من خلال هذه الوسائل** ومن ثم بحث فيما يمكن أن يؤديه العقل ووجد نفسه أنه قادر على أن يحلل ما تعطيه الحواس ويبني منه ما **يسمى بالمعرفة الإنسانية** فالإنسان هو العقل ويستدل ويقيس أساسا وليس هو فقط ما يستقرئ .

❖ نشأة نظرية المعرفة عند الفلاسفة الغربيين :

- أما الفلاسفة الغربيون فقد كانت نظرية المعرفة مبثوثة لديهم في أبحاث الوجود .
- إلى أن جاء « **جون لوك** » فكتب " **مقاله في الفهم الانساني** المطبوع عام ١٦٩٠ م ليكون أول محاولة لفهم المعرفة البشرية وتحليل الفكر الإنساني وعملياته .
- بينما سبقه بصورة غير مستقلة « **فرانسيس بيكون** » رائد المدرسة الحسية الواقعية .
- وإن كان **قد سبقهم « ديكارت » في نظرية فطرية المعرفة** . « **فديكارت** » رائد المدرسة العقلية المثالية ، الذي يقول بفطرية المعرفة .
- وبعد ذلك جاء « **كانت** » **فحدّد طبيعة المعرفة وحدودها وعلاقتها بالوجود** .
- ثم جاءت محاولة « **فريير** » في القرن التاسع عشر ففصل بحث المعرفة عن بحث الوجود

❖ **القرآن ونظرية المعرفة :**

● إننا على الرغم مما كتبه علماء الكلام ، وفلاسفة المسلمين ، من لمحات أحيانا وتفصيلات أحيانا أخرى ، لا نستطيع أن ندعي أن تلك اللمحات والتفصيلات ، يمكن أن تمثل النظرة القرآنية الدقيقة ، الصافية ، لنظرية المعرفة في القرآن ، إذ أن النظرة القرآنية ، وركزتها الوحيدة ، هي القرآن نفسه . والقرآن الكريم ليس كتاب فلسفة إذا قصدنا بالفلسفة مجموعة الأفكار النابعة من العقل والمتسلسلة وفق منهج معين ، غرضها تكوين نسق من المبادئ لتفسير طائفة من الظواهر الكونية ، ولا كتب نظريات في علم المنطق ولا في المعرفة وليس كتاب أبحاث ينفصل بعضها عن بعض في قوالب البحث النظري ، سواء في مجالات علمية أو عملية ، في مجالات العلوم أو الاقتصاد أو الاجتماع أو النفس ، وبذلك المفهوم التجريدي النظري

– ذلك **لأنه منهج رباني متكامل** ، شامل وهو نسيج وحده ، لا يفنيه حقه وصفه بالنظرية فهو في حد ذاته ليس نظرية ، في فن من الفنون ، وهو يتجاوز البحث النظري إلى التطبيق الواقعي ، وهو هدى ونور وشفاء للبشرية ، كي تستقيم على طاعة الله وعبادته (قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) .

● ومن ثم فإن ما نقوم به في هذه المحاضرات ، ليس تقييدا للمنهج الرباني في مفهوم النظريات البشرية . نستغفر الله ، أن ندعي ذلك « بعجزنا البشري ، وبإعجاز القرآن الرباني » نستطيع أن نسمي ما نقوم به من جهد في هذا البحث ، أنه منهج القرآن . فكتاب الله لا يخلق من كثرة الرد ، وهو أعلى وأكبر من أن يتقيد بما نقوله .

– فإن مقصودنا الخاص بالنظرية في القرآن ، **ليس إلا لاستجلاء النظرة القرآنية الصافية** ، ومحاوله الجمع لمادة القرآنية ، تتعلق بالعلم والمعرفة من أجل صياغة نظرية للمعرفة في القرآن وبجهد بشري

● ومع ذلك فإن القرآن لا يمنع من أن نلتمس فيه المعرفة والتربية والتوجيه ، ليؤدي دوره في حياتنا ، مع حرصنا الشديد ، على المنهج السليم ، وهو أننا :

– ننتقل من التصور القرآني ، فهو نقطة المنطلق والارتكاز .

– وندخل إليه بلا مقررات سابقة ، إنما منه نأخذ مقرراتنا ولا نحكم عليه بأفكار البشر ، إنما إليه نحكم أفكارنا . ونهجه منهجه ، وإلا فقدنا المهمة .

● ونعتقد أنه بإمكاننا – بعون الله – أن نجمع فبني من القرآن نظرية في المعرفة ، نجعلها صلب جهدها ، ومحور تفكيرنا وحكمنا ، ومقياس نقدنا للنظريات الفلسفية ، مع اعتقادنا أنه ليس كتابا للمقارنة ، وإنما لنا فيه القدوة ، حيث كشف زيف الزائفين ، ورد كيدهم ، وبما يتصل بتوضيح منهجه .

● وإنا لنعتقد بتميز النظرة القرآنية في كل مسألة ، ودقيقة من دقائق نظرية المعرفة ، مادة ، ومنهجها ، ومنبعها ، وطريقها ، وطبيعتها ، ومقياسها ، وقيمتها وحدودها .

● كما أننا نحصر – إن شاء الله – على محاولة الالتزام بالاصطلاحات القرآنية في التعبير عن الحقيقة التي يتميز بها القرآن ، وهو متميز في كل شيء . وإننا لنستغفر الله سبحانه إذ إننا خالفنا هذا الشرط على أنفسنا ، فيما سبق أن أسمعنا به هذا البحث ((نظرية المعرفة)) ، ويشفع لنا مقصودنا وفرضنا ، وحسن النية – إن شاء الله .

• كما اننا نقصده من نظرية المعرفة في القرآن ، ليس كما من المعلومات ، وأنواع العلوم التي أشار إليها ، فذلك ليس داخلا في مجال هذا البحث ، وأن ما نشير إليه إنما هو منارات ضوئية كافية ، لدفع الإنسان للبحث ، وفتح بصيرته على آيات الله سبحانه في الآفاق والأنفس .

• ولعلنا قصدنا بيان مرادنا من هذا البحث ، حتى لا تكون شبهة في أننا ممن يفتنون بالنظريات الفلسفية ويهرعون إلى تطبيقها على الإسلام ، فتكون القوالب فلسفية والمادة كذلك لا صلة لها بالإسلام .

• فالمعرفة عندنا جزء من الوجود . والوجود ثابت قبل أن نتوجه معرفته . والمعرفة هي أساس للدور الإنساني في الحياة ، إذ هي قبل كل شيء معرفة الله تبارك وتعالى ، التي تنبتق منها معرفتنا للدين ودورنا في الحياة . فالمعرفة عندنا مسلمة تسليمنا بالوجود . يكون مادة لبناء نظرية في المعرفة .

❖ أسس وضوابط القرآن في التعامل مع المعرفة :

• يحتوي القرآن على أسس واضحة في طرق المعرفة ، ويقول تعالى : (وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) ويقول : (وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) .

• مصدر هذه المعرفة أو منبعها هو الله سبحانه : (اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) . (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ)

• ذكر القرآن طرق المعرفة ووسائلها : من حواس وعقل أو قلب وأضاف طريقا فريدا ليس في طرق البشر ، وهو طريق الوحي .

• تعرض لطبيعة المعرفة ، وأنها اكتسابية كلها : (وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا) ، (عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)

• وتعرض لصور الاكتساب من تفكير وتذكير وفقه وشعور ... الخ .

• بين مجالات هذه المعرفة : المجال الطبيعي أو عالم الشهادة ، ويدرك بالحواس والعقل ، وعالم الغيب وطريقة الوحي ، والعقل يسلم بوجوده ، ويفهم وفق ما سمح الله له من طاقات ، وتفصيله غيب لا نعلمه إلا بإعلام الله لنا عن طريق الوحي .

• كما جعلها أساسا لقيادة البشرية ، والقيام بدور الخلافة في الأرض ، وحمل أمانة الهداية والانتفاع مما في الكون مما سخره الله للإنسان (وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا)

• القرآن دعوة لتحرير العقل الإنساني ، من أغلال التقليد والتبعية ، القائمة على أسس الوراثة فحسب ، والتي عزلت العقل عن عمله والقلب عن فقهه . ومن ثم فهو يدعو الإنسان الى التأمل والتفكير ، ويوجه نظرة إلى الكون ، وإلى النفس ، ويمدح المتفكرين والمتذكرين وأولي الألباب ، ويشنع على الذين لا يفقهون ، ولا يعلمون ، ولا يتذكرون ، ويصفهم بعمى البصيرة أو القلوب . قال الله تعالى (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) .

• ثم جمع القرآن بين طرق المعرفة الرئيسية الثلاث معا : الوحي ، والعقل ، والحس . كما جمع بين مجالي المعرفة وهما مجالاً الوجود :

الدنيا والآخرة ، أو عالم الشهادة وعالم الغيب في آية واحدة ، فقال سبحانه : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ)

• والقرآن يقرر نسبة المعرفة الإنسانية فيقول : (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا)

- ويجعل القرآن اليقين معياره في المعرفة ، ويرد الشك والظن ، ولا يعتبرهما علماً صحيحاً (إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ) (وَمَا هُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)
- كل هذه الأسس ، يمكن أن تكون بناءً لنظرية في المعرفة : من حيث ماهيتها ، وامكانها ومصادرها وطبيعتها وطرقها ومعياريها وقيمتها .

حصري لدى : مركز إتقان لخدمة الطالب

توصيل داخل الرياض / 0530744409

شحن خارج الرياض / 0530744479

عاجز عن إدراك الموضوع في صيرورته وديمومته، وهو لا يفهم حق الفهم إلا الأمور الجامدة التي تقبل القياس. أما « الحدس » فيتابع الموضوع في صيرورته، ويكشف عن حقيقته، ويحيط به في كليته.

- وحسب « برجسون » فإن « الحدس » مشاركة وجدانية تنتقل عن طريقها إلى باطن الموضوع، لكي تندمج مع ما في ذلك الموضوع.
- وقد جعل « برجسون » « الحدس » هو مصدر المعرفة الحقيقي للواقع . وهو اقرب للكشف الصوفي.
- وإذا كان « برجسون » تبنى « الحدس » وجعله مصدرا للمعرفة الحقيقية للواقع في الفلسفة الغربية فإن « متصوفة المسلمين » قد تبنوا « الإلهام » مصدرا للمعرفة وسبقوا بذلك فلاسفة الغرب في تبنيتهم للحدس.
- ذهب « برجسون » إلى أنه بالإضافة إلى العقل الذي توهم أنصاره أنه يقدم لنا المعرفة برمتها توجد ملكة أخرى للمعرفة ؛ وهي من قبيل التجربة الوجدانية ، سماها « الحدس »

يقصد « الحدس » عدة معانٍ متباينة :

الحدس الحسي :	هو الإدراك المباشر عن طريق الحواس الإنسانية، مثل إدراك الضوء والروائح المختلفة.
الحدس التجريبي :	الإدراك المباشر الناشئ عن طريق الممارسة المستمرة، مثل إدراك الطبيب لداء المريض من مجرد المشاهدة .
الحدس العقلي :	الإدراك المباشر- دون براهين- للمعاني العقلية المجردة التي لا يمكن إجراء تجارب عملية عليها، مثل إدراك الزمان والمكان
الحدس التنبؤي :	يحدث أحياناً في الاكتشافات العلمية أن تكون نتيجة لمحة تطرأ على ذهن العالم بعد طول التجارب

رابعاً : المذهب البراغماتي :

- تطلق الفلسفة « البراغماتية » على : مجموعة من الفلسفات المتباينة إلى حد ما ، والتي تركز جميعها على مبدأ مؤداه أن صحة الفكر تعتمد على ما يؤدي إليه من نتائج عملية ناجحة ، وكان الفيلسوف الأمريكي « تشارلز ساندرز بيرس » هو أول من استخدم اسم « البراغماتية » وصاغ هذه الفلسفة.

- « البراغماتية ، الذرائعية » مذهب فلسفي يرى : أن معيار صدق الأفكار هو في عواقبها العملية ، فالحقيقة تعرف من نجاحها. و يفسر النجاح بصورتين :

(١) النجاح بمعنى المنفعة الشخصية ضمن نظام معين، فتكون الكذبة الناجحة حقيقة ، وفي ظل هذه الصورة تتخذ « الذرائعية » مظهر السفسطة.

(٢) النجاح بمعنى التطبيق العملي والعلمي الذي يتوافق مع قوانين الطبيعة ، فنقر بحقيقة قانون أو نظرية إذا حقق تطبيقات عملية ، وبهذا المعنى تقترب « البراغماتية » من « العقلانية ».

- ومن الفلاسفة الذين أذاعوا صيت المذهب « البراغماتي » الفيلسوف الأمريكي « وليم جيمس » .
- يقول « وليم جيمس » : « الحق يقوم فيما هو مفيد (نافع) للفكر ، كما أن العدل يقوم فيما هو نافع للسلوك ، وأقصد بمفيد أنه :

– مفيد بأية طريقة ، مفيد في نهاية الأمر في المجموع ، لأن ما هو مفيد للتجربة المقصودة الآن لن يكون كذلك بالضرورة وينفس الدرجة بالنسبة إلى تجارب لاحقة.

❖ مقدمة :

✘ السؤال عن : إمكان المعرفة هو سؤال عن جوهر المعرفة ومضمونها، وهو الحقيقة - أي هل يمكننا أن ندرك الحقيقة ؟ وهل المعرفة ممكنة ؟ وهل في وسع الإنسان أن يعرف شيئا ؟

✓ إن مسألة إمكان المعرفة لم تكن مطروحة في الفكر البشري قديماً . وكان أول من بدأ البحث في مسألة إمكان المعرفة هم الفلاسفة « اليونان » ، وتحديدًا الذين عرفوا « بالسفسطائيين أو الشكاك » . وهؤلاء الفلاسفة (كانوا ينكرون قطعية المعارف الانسانية ، وقد تطور الشك إلى أن أصبح مذهبا من المذاهب ، وقد بلغ اشده على يد « بيرون » ، صاحب المذهب الشكي عند « اليونان » ، حتى أنه لقب بإمام الشكاكين) .

• أما فلاسفة « المسلمين » ومتكلموهم ، فقد (بحثوا في إمكانية المعرفة ، وقد جعلوا مداخل كتبهم في العلم ، وفي إثبات العلم والحقائق . وكأن مسألة الإمكان أصبحت ضرورة تسبق بقية أبحاث المعرفة، ذلك لأنه - في نظرهم - لا بد من التسليم بإمكان المعرفة حتى يتسنى البحث في بقية مسائلها ، إذ أن من ينكر إمكان المعرفة لا يستطيع أن يتحدث عن طبيعتها ومصادرها، وإن الذي يتيقن من إمكان المعرفة يحق له أن يبحث في كافة موضوعاتها).

• إن خير ما يدل على نظرة إمكان المعرفة وبقينيتها دعوتهم إلى عدم مناظرة السوفسطائيين ومجادلتهم ، لأن من لا يعلم مدى إمكانية صحة كلامه في المناظرة ، فكيف سيتم حوارهم . يقول الإيجي : (المناظرة معهم قد منعها المحققون ؛ لأنها إفادة المعلوم بالجهول ، والخصم لا يعترف بمعلوم حتى تثبت به مجهولاً) .

✓ ويمكن تحديد ثلاثة اتجاهات أساسية عند الحديث عن مسألة إمكان المعرفة:

- (١) فريق : شك شكاً مطلقاً في إمكان المعرفة.
- (٢) فريق : يرى يقينية المعرفة ، وهم الاعتقاديون أو الدغمائيون.
- (٣) فريق : يرى أنه بإمكان الإنسان أن يصل على معرفة متناسبة مع قدراته الحسية والعقلية، وهم النسبيون .

❖ مذهب الشك في إمكان المعرفة :

(١) الشك المطلق :

- بالرغم من أن الشك في أصله هو التردد في إصدار حكم بغرض الإمعان والتفحص ، وهو ما يطابق معنى اللفظ اليوناني . إلا أن الشك القديم لم يكن يحمل هذا المعنى كما أنه اتخذ معنى جديداً في وقت لاحق.
- فالصراع والتضارب بين المتناقضات الفلسفية في الفكر اليوناني كان سبباً لبلبلة فكرية وارتباب جذري، انتهت بهم على إنكار جميع الركائز الفكرية للإنسان، وإنكار المحسوسات والبدهييات.
- وأول من ظهر على يديه هذا المذهب هو « بيرون أو فيرون » وقد وضع « جورجياس » (٣٨٠ ق.م) كتاباً تحدث فيه عن عدم إمكان المعرفة ، وعدم الوثوق بالعقل والحواس.
- ثم جاء « السوفسطائيون » وأنكروا وجود مقياس ثابت للحقائق ، ورأوا امتناع وجود حقيقة مطلقة ، وشكوا في كل شيء. وتحولت « السفسطة » على عبث بالفكر والعلم. وكانت هذه الطائفة تؤمن بالبحث والجدل ، وأحياناً يصل بهم الجدل على إنكار أنفسهم أيضاً.

• ويميز « أفلاطون » بين نوعين من المعرفة :

- **المعرفة الظنية** : وهي المعرفة بعالم الأشياء المادية التي تأتي إلينا **عن طريق الحواس** ، وتتصف بالتغير وتتعلق بالمظهر
- **المعرفة اليقينية** : وهي المعرفة بعالم المثل المفارق للمادة ، وتأتي إلينا **عن طريق العقل** ، وتتميز بالثبات وترتبط بالحقيقة.

ثانياً: المثالية الذاتية :

- جاءت في العصور الحديثة ، وبالتحديد في أواخر القرن ١٧ م ، على يد « **باركلي** » الذي يلخص نظريته لطبيعة المعرفة في عبارته المشهورة : **(أن يوجد هو : يعني أن يُدرك أو أن يُدرك)** . إذ يرى أن وجود الشيء هو إدراكه ، وأن الشيء ليس له وجود مادي مستقل عن إدراكنا له ، وأنكر وجود العالم المادي مستقلاً عن الإدراك .
- والحقيقة أن هذه النظرية تلغي المعرفة الإنسانية من ناحية موضوعية بشكل تام ، لأنها لا تعترف بموضوعية الفكر والإدراك ، ووجود الشيء خارج حدودها .

ثالثاً: المثالية النقدية :

- ارتبطت تسميتها في العصر الحديث بـ « **كانت** » . والمثالية النقدية نوع خاص من المثالية **ترى ضرورة البدء بفحص العقل** ، ومعرفة حدوده ، ومعرفة قدراته قبل الوثوق به والاعتماد عليه واستخدامه في تحصيل المعرفة .
- ويرى « **كانت** » أن : (التصورات العقلية تكون فارغة إذا لم ترتبط بالإدراكات الحسية ، وأن الإدراكات الحسية تكون عمياء إذا لم تعتمد على التصورات العقلية . وإذا كانت عملية الإدراك لا تتم إلا بالتربط بين الصور العقلية والمدركات الحسية ، فمعنى هذا أننا لا نستطيع أن نعرف إلا ظواهر الأشياء ، أما الأشياء ذاتها فلا سبيل لنا لمعرفتها ، لأن الحواس لا تقدم لنا على ما يظهر من الأشياء ، والعقل لا يستطيع أن ينفذ من وراء الظواهر ليكشف الواقع الحقيقي .

رابعاً: المثالية الموضوعية (المطلقة) :

- ترتبط بالفيلسوف « **هيجل** » ، الذي أكد ان **استخدامنا لنظام المنطق بصورة دقيقة هو الذي سيوصلنا على الفكرة المطلقة** .
- والمثالية المطلقة هي : الاتجاه الفلسفي المثالي الذي يذهب إلى أولوية الروح على المادة ، ويرى أن المصدر الأول للوجود ليس هو العقل الإنساني الشخصي ، وإنما هو العقل الكلي أو الروح المطلقة .
- وهكذا يتفق « **هيجل** » مع المثاليين جميعاً في نظرهم إلى طبيعة المعرفة باعتبارها في النهاية معرفة عقلية أو روحية ، وفي نظرهم إلى الواقع باعتباره في النهاية تجسيدا للعقل أو الروح. ومن ثم فلا سبيل على فهمه إلا من خلال العقل ، المصدر الوحيد للوجود والمعرفة معاً . المذهب الواقعي .

المذهب الواقعي :

- **تقوم فكرة المذهب الواقعي على** : أن مصدر كل الحقائق هو هذا العالم الذي نعيش فيه (عالم الواقع) ، أي عالم التجربة والخبرة اليومية ، ويعتبر « **أرسطو** » أباً للواقعية .
- ويعود الأصل في تسمية المذهب بالواقعي إلى الأساس الذي قام عليه هذا المذهب وهو : **الاعتقاد في المادة** . فالحقيقة موجودة في هذا العالم (عالم الأشياء الفيزيقية) ووجودها حقيقي واقعي .

✓ **يقوم على ثلاثة أسس رئيسية وهي:**

- أن هناك عالم له وجود لم يصنعه أو يخلقه الإنسان ، ولم يسبقه وجود وأفكار مسبقة .
- أن هذا العالم الحقيقي يمكن معرفته بالعقل الحقيقي ، سواء بالعقل الإنساني أو الحدس أو التجربة .

٣) تحديد الصيغ التي يمكن اعتبارها بديهيات ، من بين تلك الصيغ التي تم تكوينها بطريقة صحيحة .

٤) تحديد قواعد الاستدلال التي يمكن بواسطتها أن نستدل على صيغ قد تم تكوينها بطريقة صحيحة ، من مجموعة الصيغ التي قد اعتبرناها مقدمات .

❖ أهمية المنطق الرمزي :

• أن البرهان الفلسفي حسب رأي أنصار المنطق الرمزي ، غالباً ما يتعرض إلى غموض والتباسات في معنى الأحكام من ناحية. وعدم وضوح العبارات من ناحية أخرى.

• وهذا ما يحاول تفاديه المنطق الرمزي بتقديم الطرق الملائمة للبرهان الفلسفي . ليس هذا فحسب بل **أن المنطق الرمزي يؤدي أيضاً كل الأعمال والأغراض التي يقوم بها المنطق التقليدي**. فضلاً عن أنه يؤدي مهاماً كثيرة في حقل المعرفة العلمية التي لم يقدر المنطق التقليدي أن يعطيها تمام حقها .

• وهكذا فالمنطق الرمزي فيه من الفوائد الجمّة والمهمة وفي نواحي كثيرة. حيث أن استخدام الرموز تفيد في التمييز الدقيق بين المعاني المختلفة. وبذلك نتلافى الغموض الموجود في اللغة بعد أن نجعل لكل رمز خاصية يمتاز بها شيئاً معيناً دون الآخر. بمعنى ثان أن استخدام الرموز في المنطق يوفر الإيجاز الدقيق في التعبير بالنسبة إلى الأحكام المعقدة التي يصعب فهمها إذا وضعت في تعبير لغوي عادي.

• وإذا كان هذا في الجانب اللغوي . فإن استعمال الرموز يفيد أيضاً في الجانب الرئيسي للشيء.

• حيث يمكن أن نستخدم الحروف (ب، ت، ث) بدلاً من الحدود " سقراط " و " فان " و " إنسان " في القياس. وبذلك تبين لنا الرموز أن النتائج البرهانية إنما تتوقف على النسب المجردة التي ترتبط بينها وبين غيرها وليست تتوقف على معاني هذه الحدود الخاصة فقط. علاوة على أن الرموز تفيد في تشخيص صورة القضايا بالدقة الواضحة.

• ولقد ميزه مناطقه بدقة التفاصيل في المباحث الرياضية والهندسية. أنه منطق علمي جديد في العلوم العقلية يقوم على فكرة نسق البديهيات. حيث اكتشف المنهج الخاص بالبديهيات ، فازدادت أهميته في العلم التطبيقي (التكنولوجيا).

حصري لدى : مركز إتقان لخدمة الطالب

توصيل داخل الرياض / 0530744409

شحن خارج الرياض / 0530744479

• وفي « اليونان » نفذت تجارب متفرقة في مجالات مختلفة ؛ فعلى سبيل المثال ، جرب « لويكيبي » أحد أتباع مذهب الذرة اليونانيين ، أن يملأ بالماء أصيصاً مملوءاً أصلاً بالرماد ، فتبين له أن هذا الأصيل قد استوعب الكمية نفسها من الماء التي يستوعبها عادة وهو خال من الماء.

• وكانت تجربة الرماد هذه أساساً لبرهان « لويكيبي » على أن الذرات أجزاء مادية غير قابلة للتجزئة ، وعلى وجود فراغات كبيرة بين الذرات

ثانياً : المعنى الخاص أو الضيق :

• التجربة بالمعنى الخاص هي المنهج الذي يستخدم في عملية جمع البيانات الميدانية ، وضبط العوامل الجانبية المؤثرة ، وإدخال العامل المستقل إلى المجموعة التجريبية ، وملاحظة تأثيره في العامل التابع من خلال المقارنة مع المجموعة الضابطة ، بحيث تؤدي هذه العملية إلى التثبت من المعارف المفترضة واكتشاف معارف جديدة.

(١) التجريب في العصور القديمة :

• جرّب القدماء من وقت لآخر ، صلاحية آلة ابتكروها أو فكرة آمنوا بها أو سلوك أرادوا له أن يرى النور قبل تعميمه.

• ففي القرن السابع قبل الميلاد ، مثلاً : حاول أحد الفلاسفة من الملوك الهنود استخدام التجريب لإثبات فكرة آمن بها ، وهي أن الروح التي تخرج من الجسد عند الموت لا تفتنى. وفي سبيل ذلك وضع هذا الفيلسوف لصاً في جرة فخار كبيرة وأطبق بابها بشكل محكم ، ولم يترك فيها سوى ثقب صغير كي يرى من خلاله الروح الخارجة من جسد اللص . وبعد أيام مات اللص ولم ير الملك الفيلسوف روحاً تخرج من الثقب ، فاضطر ، على إثر هذه التجربة ، لتغيير فكرته عن فناء الروح .

(٢) التجريب في العصر الإسلامي :

• أجرى العرب تجارب أدت إلى سلسلة من الاكتشافات العلمية المهمة، كالنظام العشري وبداية الجبر والأعداد والكيمياء. فبلغت الحضارة العربية والإسلامية ذروتها، ونبع علماء عرب كثر أمثال الحسن بن الهيثم الذي أبدع في البصريات والرياضيات والفيزياء.

• وبعد الحسن بن الهيثم أحد الرواد الأوائل في البحث التجريبي القائم على الملاحظة الموضوعية والاستقراء فهو أول من شرح رؤية العين (الإبصار) شرحاً علمياً صحيحاً، كما أنه قدم نظريات رائدة في انعكاس الضوء في المرايا وتكوين الصور بوساطتها وانكسار الضوء، وفسر أيضاً ظاهرة السراب وغيرها من الظواهر الضوئية، حتى إن كتابه «المناظر» الذي تُرجم إلى اللاتينية، هو الكتاب الوحيد الذي تداوله الباحثون طوال العصور الوسطى الأوروبية.

(٣) التجربة في العصر الحديث :

• استمرت التجربة في العصر الحديث ، وبرز تأثيرها في كل من العلوم الطبيعية أولاً والاجتماعية ثانياً .

(أ) التجريب في العلوم الطبيعية :

• بدأ بعض علماء الطبيعة في القرن الخامس عشر بالتنظير للتجريب في العلم ، واستخدامه فعلياً في أبحاثهم. يعد « غاليليو » ، العالم الإيطالي المشهور ، وقد أثبت تجريبياً صحة فرضية الفلكي البولوني « كوبرنيكوس » حول دوران الأرض حول الشمس فكان بذلك أحد أهم الرواد الذين أسسوا ، نظرياً وعملياً ، للطريقة التجريبية في العلوم الطبيعية وامتد التجريب في الوقت الراهن في ظل ثورة المعلومات والتقنيات ، ليشمل العلوم الأخرى أيضاً.

ب) التجريب في العلوم الاجتماعية :

- اعتمد ممثلو العلوم الاجتماعية في نهاية القرن ١٧م وبداية القرن ٢٠م التجريب في أبحاثهم الاجتماعية « فونت » ، عالم النفس الألماني المشهور على سبيل المثال ، هو أول من استخدم التجربة المخبرية في البحث النفسي ، حين أسس عام ١٨٧٨ في مدينة ليبزيغ الألمانية المخبر النفسي الأول في العالم ، الذي يعنى بدراسة الآلية الداخلية أو العناصر الداخلية المنعزلة للسلوك الفردي ، ثم تفسير الظواهر والعمليات النفسية من جراء إحضار الأفراد إلى المخبر والتجريب عليهم.
- بيد أن التجريب في علم الاجتماع أكثر تعقيداً مما هو عليه في علم النفس ، إذ يصعب عزل الأفراد الذين يشكلون الظاهرة الاجتماعية وجلبهم إلى المخبر للتجريب عليهم ، لأن ذلك يؤدي إلى دراسة السلوك بمعزل عن العلاقات الاجتماعية المتبادلة لهذا لا تصح التجربة المخبرية في دراسة موضوعات علم الاجتماع مع دراستها بأنواع أخرى من تجارب تناسب وخصوصيتها كالتجربة الحقلية ، والتجربة البعدية . القبلية ، وشبه التجربة.
- ويواجه التجريب في البحث الاجتماعي المعاصر صعوبات جمة تحد من استخدامه ، ويعود ذلك إلى أسباب كثيرة ، تأتي في طليعتها خصوصية الواقع الاجتماعي المتغير دائماً ، الأمر الذي يؤثر في أفراد التجربة الذين غالباً ما ينفعلون بالتغيرات الحاصلة في محيطهم ، فيصير من الصعب تقدير أثر العامل التجريبي في التأثير في العامل التابع .
 - إضافة إلى ذلك ، يتطلب البحث التجريبي في علم الاجتماع وقتاً وإنفاقاً مالياً كبيراً قد لا يتمكن الباحث بمفرده من تغطيته إذا لم تساعده الجهات الوطنية المعنية بنتائج هذا البحث .

❖ خطوات البحث التجريبي :

✓ تتلخص خطوات البحث التجريبي في النقاط التالية :

- الشعور بالمشكلة .
- مراجعة الدراسات السابقة للتحقق من عدم دراسة المشكلة سابقاً وللتعرف على نتائج الدراسات ذات العلاقة .
- تحديد وتعريف المشكلة التي سيتم دراستها .
- وضع الأسئلة والفرضيات المناسبة .
- تعريف المصطلحات .
- تصميم منهجية البحث بتحديد أفراد العينات والمجموعات المستقلة والضابطة والمقاييس والمصادر والاختبارات المطلوبة .
- جمع البيانات وإجراء التجارب المطلوبة .
- تحليل وتفسير البيانات وعرض النتائج وتقرير قبول الفرضيات أو رفضها .
- عرض النتائج النهائية في صيغته تقرير لأغراض النشر .

حصري لدى : مركز إتقان لخدمة الطالب

توصيل داخل الرياض / 0530744409
شحن خارج الرياض / 0530744479

✓ فروع الحكمة :

• ويعلق الشيخ مصطفى عبد الرازق بقوله : ولم يبلغ أحد علمناه قبل « ابن سينا » بالعلوم العقلية أو العلوم الفلسفية هذا العدد ، وقد جعل المنطق آلة للعلوم العقلية أو الفلسفة بقسميها النظري والعملي ، ثم أسماه مع ذلك حكمة ، وذكر في فروع العلم الإلهي : علم الوحي وعلم المعاد .

• ويقول « ابن سينا » في عيون الحكمة : (الحكمة استكمال النفس الإنسانية بتصور الأمور والتصديق بها بالحقائق النظرية والعملية على قدر الطاقة الإنسانية . والحكمة المتعلقة بالأمور التي إلينا أن نعلمها وليس إلينا أن نعملها تسمى حكمة نظرية والحكمة المتعلقة بالأمور العملية التي إلينا أن نعلمها ونعملها تسمى حكمة عملية . وكل واحدة من الحكمتين تنحصر في أقسام ثلاثة . فأقسام الحكمة العملية : حكمة مدنية ، وحكمة منزلية ، وحكمة خلقية . ومبدأ هذه الثلاثة مستفاد من جهة الشريعة الإلهية ، وكامالات حدودها تستبين بالشريعة الإلهية ، وتتصرف فيها بعد ذلك القوة النظرية من البشر بمعرفة القوانين العملية منهم وباستعمال تلك القوانين في الجزئيات .

- فالحكمة المدنية فائدتها : أن تعلم كيفية المشاركة التي تقع فيها بين أشخاص الناس ليتعاونوا على مصالح الأبدان ، ومصالح بقاء نوع الإنسان .

- والحكمة المنزلية فائدتها : أن تعلم المشاركة التي ينبغي أن تكون بين أهل منزل واحد لتنظم به المصلحة المنزلية ، والمشاركة المنزلية تتم بين زوج وزوجة ، ووالد ومولود ، ومالك وعبد .

- وأما الحكمة الخلقية فائدتها : أن تعلم الفضائل وكيفية اقتنائها لتزكو بها النفس ، وتعلم الرذائل وكيفية توقيها ، لتظهر عنها النفس .

• وأما الحكمة النظرية فأقسامها ثلاثة : حكمة طبيعية . وحكمة رياضية ، وحكمة هي الفلسفة الأولية ، والفلسفة الإلهية جزء منها وهي معرفة الربوبية ،

• ومبادئ هذه الأقسام التي (للحكمة النظرية مستفادة من أرباب الملة الإلهية على سبيل التنبيه ، ومتصرف على تحصيلها بالكمال والقوة العقلية على سبيل الحجة ، ومن أوتى استكمال نفسه بماتين الحكمتين والعمل على ذلك بإحداهما فقد أوتى خيرا كثيرا) .

❖ ابن عربي :

✓ فلسفة ابن عربي :

• « ابن عربي » فيلسوف كبقية الفلاسفة الإسلاميين ، تكلم في الكون وفي مبدئه وفي صدوره ، وتكلم في الإنسان وفي غايته من هذه الحياة ، وفي علاقته بموجده ، وفي السبيل إلى تحديد هذه العلاقة ، ولم يخرج في جوهر ما قال عن الأفلاطونية الحديثة ، والأفلاطونية الحديثة مصدر الفلسفة الإشرافية في الثقافة الإسلامية ، ومصدر كبير للتصوف الإسلامي القائم على الإلهام في المعرفة ، والفناء في ذات الله ونبت متع هذه الحياة .

• ولكن ميزة « ابن عربي » عن الفلاسفة الإسلاميين الآخرين ، أمثال : « الكندي ، والفارابي ، وابن سينا ، أو غيرهم » ، في تصوير هذه الفكرة الفلسفية ، فلم يشأ أن يحكيها أو أن يشرحها بعباراتها الاصطلاحية ، بل عرضها بأسلوب يكثر فيه التمثيل الشعري الرمزي .

• وشخصية « ابن عربي » واضحة وغامضة ؟ واضحة في تمثيلها ثقافة عصره ، وغامضة في أنها لم تبرز صريح رأيه ومعتقده ، وأغلب الظن أن هذا الغموض مرجعه شغف « ابن عربي » باستخدام (القصة) في الفلسفة ، والخيال في التعبير عن الفكر ، وإن كان هو

- إلا أن نور المعرفة هو هدف العارف ؛ لأن نور المعرفة كالشمس ، ونور العقل كالقمر ، والقسم الثالث هو نور العلم ، وهو كالكوكب بالنسبة للشمس والقمر ، فيتم ستر الهوى بنور المعرفة ، وستر الشهوة بنور العقل ، وستر الجهل بنور العلم.

✓ **مراتب العلوم عند ابن عربي :**

- يميز « ابن عربي » بين **ثلاث مراتب للعلوم** :
 - « **علم العقل** » : « وهو ما يحصل لك ضرورة ، أو عقيب نظر في دليل ... ولهذا يقولون في النظر : منه صحيح ، وفساد . »
 - أما العلم الثاني فهو « **علم الأحوال** » : « ولا سبيل إليها إلا بالذوق ، فلا يقدر عاقل على أن يجدها ، ولا يقيم على معرفتها دليلاً البتة. كالعلم بجلاوة العسل ، ومرارة الصبر ، وما شاكل هذا النوع من العلوم. فهذه علوم من الخيال أن يعلمها أحد إلا بأن يتصف بما ويدوقها ، وشبهها من جنسها في أهل الذوق » الأمر إذن يتعلق بالذوق السليم ، لا بالخطأ والصواب ، « ولا يجوز إنكار الذوق على من ذاق »
 - أما العلم الثالث فهو « **علم الأسرار** » : « وهو العلم الذي فوق طور العقل . وهو نفث روح القدس في الروح ، يختص به النبي والولي . » حسب « ابن عربي » هذا الصنف الثالث الذي هو علم الأسرار ، العالم به يعلم العلوم كلها ، ويستغرقها . وليس صاحب تلك العلوم (ا لأخرى) كذلك فلا علم أشرف من هذا العلم الخيط ، الحاوي على جميع المعلومات «

✓ **صعوبة تحديد معاني كلام ابن عربي :**

- على أن « ابن عربي » **يتعمد دائما إخفاء حقيقة مذهبه** ، ونص على ذلك بوضوح في مقدمة الفتوحات. وهذه أول صعوبة يقابلها من يحاول خوض غمار فكر ابن عربي ، والذي يتفنن في الغموض باستخدام كل وسيلة ممكنة ، من اللغة الرمزية ، إلى تبديد آرائه وتفريقها إلى استخدام لغة اصطلاحية خاصة إلى غير ذلك من وسائل . ولهذا **من الصعب** تحديد مذهبه في المعرفة بشكل دقيق وقاطع .

حصري لدى : مركز إتقان لخدمة الطالب

توصيل داخل الرياض / 0530744409

شحن خارج الرياض / 0530744479

- وبعد أن فرغ من شرح طريق التعلم الإنساني في تسلسل منطقي، ذكر التعلم الرباني، حيث قال: "الطريق الثاني وهو **التعلم الرباني وهو على وجهين** :

- **الأول: إلقاء الوحي** : وخص الله تعالى به الأنبياء والرسل ، والعلم الحاصل من الوحي يسمى عنده علماً نبوياً .
- **الثاني: الإلهام والكشف** : " الإلهام وهو الذي يحصل بغير طريق الاكتساب وحيلة الدليل ولا يدرى العبد كيف يحصل له ، ومن أين يحصل ويختص به الأولياء والأصفياء ، والعلم الحاصل منه يسمى علماً لدينياً . والملمهم هو الذي انكشف له في باطن قلبه من جهة الداخلة لا من جهة المحسوسات الخارجية " .
- ولكن ما هي **شروط الإلهام والأوجه** التي يحصل بها؟!
 - وهذا يكون بثلاثة أوجه: [أ] تحصيل جميع العلوم وأخذ الحظ الأوفر من أكثرها . [ب] الرياضة الصادقة والمراقبة الصحيحة . [ج] التفكر .

❖ **ابن رشد :**

✓ **فلسفة ابن رشد ونظريته :**

- لم يكن « **ابن رشد** » شارحاً للفلسفة فحسب ، بل إنه كان فيلسوفاً أيضاً ، بل يمكن القول بأنه كان واحداً من أكبر الفلاسفة الذين تمثلت في فكرهم وإنتاجهم خصائص التفكير الفلسفي .
- وإن نظرية المعرفة كما قدمها ابن رشد **تعتمد على** :
 - أن النفس عقل فعال لا يحتوى في جوهرها على أى شىء بالقوة ، فالعقل المادى إذن ليس إلا مظهراً من مظاهر النفس التي تتصل بالبدن ، وليست نظريته في المعرفة نظرية أفلاطونية محدثة بحال ما .
- وخلاصة نظرية المعرفة الرشدية تقوم على أن المعاني أو اسم الصور العقلية للأشياء لا تحبط من السماء، وإنما تصعد من الأرض - إن أجزى هذا التعبير - بمعنى أن المعرفة الإنسانية ترجع في أصولها إلى الأمور الحسية .
- وهذه النظرية تتجلى واضحة في كل مصنفات « **ابن رشد** » ، والتي تتجلى فيه النزعة العقلية والواقعية ، حتى في رصده ونقده للمناهج النظرية يبنى ذلك على مدى تأثيرها ونجاحها في الواقع ، ومن ثم فقد حكم مثلاً على مناهج المتكلمين **بالفشل** لعدم مناسبتها في الواقع للجمهور . فمعرفة الله عند « **ابن رشد** » لا تكتسب إلا **بالبحث النظري** الذي يبدأ من المدركات الحسية ثم يرقى في مدارج المعرفة حتى يصل إلى أسمى مراتبها ، وهى المعرفة الفلسفية ، أى : تلك المعرفة النظرية التي تنحصر في معرفة الأشياء بأسبابها - كما يقول العلم الحديث - لا في الاتحاد الصوفي المراد به الفناء في الله سبحانه والاطلاع على أمور يعجز العقل عن إدراكها . مفهوم العلم وأقسام العلوم
- إن القيام بتحديد مفهوم العلم عند « **ابن رشد** » يقتضى القيام بقراءة جديدة لما كتبه « **ابن رشد** » ، تستدعي التطرق لكل العلوم التي اهتم بها « **ابن رشد** » في خطابه الفلسفي ، وإعادة ترتيبها ، والبحث عن أنواع العلاقة التي تربط بينها وكيف استغل فيلسوف قرطبة ، معطياتها في مختلف الحقول . ولعل الأهمية التي خصصها « **ابن رشد** » للعلوم تتجلى من خلال وعيه بأهمية تصنيف العلوم وتحديدتها وعدم الخلط بين موضوعاتها المختلفة ؛ باعتبار أن الجنس النظري الموضوع لعلم ما يختلف عن الجنس المؤلف لعلم آخر ؛ لكن هذا التمييز بين الموضوعات المكونة للعلوم المختلفة لا يخفي التداخلات ونقط الالتقاء بين كل العلوم ، فالنتائج المحصلة في علم معين لا تعد حكراً عليه ، بل يمكن توظيف بعض مبادئها في علوم أخرى .

✓ تصنيف العلوم عند ابن رشد :

- يشير « ابن رشد » إلى أنه تكلم عن تصنيف العلوم في غير ما موضع ، وهذا التصنيف الذي يحيل عليه مبنى على أن الصنائع والعلوم ثلاثة أصناف ، وهي :
 - **إما صنائع نظرية** وهي : التي غايتها المعرفة فقط .
 - **وإما صنائع عملية** وهي : التي العلم فيها من أجل العمل .
 - **وإما صنائع معينة** في هذه ومسددة وهي الصنائع المنطقية .
- والصنائع النظرية صنفان : **كلية** و**جزئية** . فالكلية هي التي تنظر في الموجود بإطلاق ، وفي اللواحق الذاتية له ، وهذه ثلاثة أصناف : **صناعة الجدل** ، **وصناعة السفسطة** ، وهذه الصناعة (يعنى ما بعد الطبيعة) . وأما الجزئية فهي التي تنظر في الموجود بحال ما . وقيل أيضا هنالك : **إن الجزئية اثنتان فقط** : **العلم الطبيعي** ، وهو الذي ينظر في الموجود المتغير ، و**علم التعاليم** وهو الذي ينظر في الكمية مجردة عن الهيولى ، وهذا كله مما وضع وضعا في كتاب البرهان) .
- ثم أخذ في بيان وجه ذلك بطريق السبر والتقسيم . ويقول في مقدمة (الضرورى في أصول الفقه) ممهدا لنقده لمنهج التصنيف الأصولي بناء على تصنيف العلوم الذى سيذكره : **إن المعارف والعلوم ثلاثة أصناف** :
 - (1) إما معرفة غايتها الاعتقاد الحاصل عنها في النفس فقط، كالعلم بحدوث العالم، والقول بالجزء الذي لا يتجزأ وأشباه ذلك.
 - (2) وإما معرفة غايتها العمل ، وهذه منها جزئية وكلية... فالجزئية كالعلم بأحكام الصلاة... والكلية كالعلم بالأصول التي تبني عليها هذه الفروع من الكتاب والسنة والإجماع....
 - (3) وإما معرفة تعطى القوانين والأحوال التي بها يتسدّد الذهن نحو الصواب في هاتين المعرفتين ، كالعلم بالدلائل وأقسامها... وهذه فلنسمها مسبارا وقانون منهج العلوم .
- ويعتبر « ابن رشد » أن كل العلوم - سواء أكانت نظرية أم عملية - تشترك في المنهج ؛ وذلك لأنها كلها تعتمد على القياس وتبحث عن صرح نظري متماسك وصلب ، فهناك أهمية قصوى يشغلها علم المنطق في المتن الرشدي ، فجميع العلوم تعتمد عليه كمنهج يتم من خلاله محاكمة الأقاويل وترتيبها حسب مرتبتها من التصديق إلى قول برهاني ، وقول جدلي ، وقول خطابي وقول سفسطائي ، وقول شعري حتى يأتي في الدرجة الأولى القول البرهاني كقول علمي وحيد . كذلك يتم في كل العلوم استخدام الطرق المنطقية من استنباط واستقراء وتركيب وقسمة وشرح ما يدل عليه الاسم... إلخ . من الدلائل التي تبرز أهمية المنطق في المتن الرشدي ، يمكن الإشارة إلى التفاضل بين العلوم وتميز بعضها عن بعض ؛ فالعلوم النظرية أفضل من العلوم العملية ، كما أن هناك تفاضل بين علوم أخرى فعلم التعاليم أفضل من العلم الطبيعي . يتبين ممّا سبق أن هناك حضور للمنطق كمنهج علمي لتصنيف العلوم وترتيبه من جهة والحرص أيضا على تجريبها من كل أنواع الأقاويل الغير علمية ، وهو المقصد الذي راود « ابن رشد » في الجوامع والتلاخيص والشروح . عقلانية ابن رشد
- الغالب على « ابن رشد » طابع العقل والاعتداد به ، والثقة في أحكامه والاعتزاز بالمعارف التي يتوصل إليها واعتباره حجة وميزانا توزن به الآراء والأفكار ، وقد أثمر هذا الطابع لديه موقفا نقديا من بعض الاتجاهات الفكرية والمذهبية التي تركز في موقفها على التقليل من شأن العقل أو إلغاء دوره ، أو عدم الالتزام بمعايره الدقيقة ، وقد ظهر آثار هذا الطابع في جدله مع الحشوية والصوفية والمتكلمين والفلاسفة ، وأتت عقلانيته متميزة عن العقلانية الممزوجة بالتصوف عند غيره من فلاسفة الإسلام في المشرق أو المغرب، وكان لهذا الطابع مظهره الواضح على مصنّفات « ابن رشد » .

❖ الفيلسوف كانت :

- « عمانويل كانت » أو « كانط » فيلسوف ألماني ومؤسس « المثالية الكلاسيكية الألمانية » ، و « المثالية النقدية » أو « المتعالية » ، فأثرت في عصره وشطرت الفلسفة الحديثة شطرين ، « ما قبل كانت » و « ما بعد كانت » .
- وسيطرت فلسفته على القرن التاسع عشر برمته ، وكانت نتاجاً أصيلاً لما استقاه من سابقه .
- تأثرت فلسفته بتيارين كبيرين من تيارات الفلسفة الأوروبية ، أحدهما النزعة العقلية ، والآخر هو النزعة التجريبية التي قرأها عند « هيوم » وكان تأثيره شديداً فيه ، حتى وصفه أنه « أيقظه من سباته الاعتقادي »
- وتنقسم فلسفة « كانت » إلى مرحلتين أساسيتين :
 - مرحلة ما قبل ١٧٧٠ وتسمى « قبل النقدية » ،
 - وما بعد ١٧٧٠ وتسمى « النقدية » .
- وكلمة نقدية وضعها « كانت » نفسه ، إذ وصف فلسفته الناضجة أنها « مثالية نقدية تقوم على نقد الفلسفة العقلية » . وفيها كتب « نقد العقل الخالص » ، « مقدمة لكل ميتافيزيقا مستقبلية » و « تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق » وغيرها من كتبه ، وجمع كانت في كتابه « نقد العقل النظري » بين النزعة العقلية والتجريبية في مركب واحد .
- ولم يشك « كانت » في المعرفة الرياضية ، لكنه شك في وفي قدرة العقل على الحصول على المعرفة الميتافيزيقية .
- ✓ وميز بين الأحكام التحليلية والأحكام التركيبية :
 - فالأحكام التحليلية : يكون محمولها جزءاً من موضوعها كما القول: « الكل أكبر من الجزء » . وتعتمد مبدأ عدم التناقض ، وهي أحكام مستقلة عن كل خبرة حسية ، فالحكم فيها أولي قبلي وضروري أي صادق أو كاذب بالضرورة من دون حاجة للتجربة .
 - أما الأحكام التركيبية : فيزيد محمولها معرفة على موضوعها ، لأن المحمول غير متضمن بالموضوع كالقول : « بعض الأجسام ثقيلة » ، ويستدل بالتجربة على أن الجسم ثقيل أو خفيف .
- ويرى « كانت » أن المعرفة العلمية الحقيقية هي المعرفة التي تقوم بالحس والفهم ، أو التي مصدرها الإدراك الحسي والتفكير أو التي يكون موضوعها الوجود الخارجي ، وما يضيفه الفكر من عنده على التجربة ومهمة النقد معرفة ما يأتي من الخارج ، وما يضيفه الفكر عليه ، ويسمي « كانت » إضافات الفكر صوراً أو إضافات صورية ، ويسمي مذهبه بالفلسفة المثالية التصورية ، أو المتعالية (الترانسندنالية) ومن المعروف أن « كانت » صاحب مشروع نقدي يركز على ثلاثة أسئلة رئيسية :
 - ما الذي يمكنني أن أعرفه؟ ما الذي ينبغي لي أن أعمله؟ ما الذي أستطيع أن آمله؟
- وواضح أن السؤال الأول يتعلق بمشكلة المعرفة ، بينما يتعلق السؤال الثاني بالمشكلة الخلقية ، في حين يتعلق السؤال الثالث بالمشكلة الدينية . وإذا كان « ديكارت » قد بدأ بالشك من أجل الوصول إلى المعرفة الصحيحة ، فإن « كانت » لم يبدأ بالشك المطلق ، فهناك علمين قائمين لا يمكن الشك فيهما وهما العلم الرياضي والعلم الطبيعي .
- وقد اختلف « كانت » مع « ديكارت » في حديث هذا الأخير عن وجود أفكار فطرية في العقل . فما يوجد في العقل هو فقط مجموعة من المبادئ القلبية التي هي بمثابة شروط ضرورية قائمة في الفهم ، وعن طريقها يعمل هذا الأخير على تنظيم المعطيات الحسية ويركب منها معرفة . هكذا يرى « كانت » أن هناك مصدران للمعرفة البشرية ، وهما الحساسة والفهم .

- **فالحساسية تمدنا بالموضوعات في حين يعمل الفهم على تعقل تلك الموضوعات .** فالمعرفة العلمية الصحيحة ، لا بد أن تتصف بالواقعية من جهة ، والضرورة من جهة أخرى .
- والذي يمنحها صفة الواقعية هي الحساسية ، بينما يمنحها الفهم صفة الضرورة . **ولكي يتصف العلم بمهاتين الصفتين ، لا بد أن تكون أحكامه تركيبية وقبلية في نفس الوقت .** وإذا كانت أحكام العلم تركيبية قبلية ، فإن لها **مصدرين رئيسيين هما : الحساسية والفهم .**
- **فالحساسية هي التي تمدنا بمادة المعرفة نظراً لارتباطها المباشر بالعالم الخارجي ،**
- **في حين يمدنا الفهم بصورة المعرفة ويجعل موضوعات الحساسية قابلة للتعقل.**
- من هنا فالمعرفة هي نتاج تضافر وتكامل بين كل من الحساسية والفهم . وهذا ما تعبر عنه عبارة « **كانت** » : " إن المفاهيم بدون حدوس حسية جوفاء ، كما أن الحدوس الحسية بدون مفاهيم عمياء " .
- ذلك أن « **كانت** » **يميز بين أحكام الإدراك الحسي وأحكام التجربة ،**
- **فالأولى تتأسس على الترابط المنطقي للإدراكات الحسية في الحساسية ، ولا تحتاج إلى أي تدخل من قبل الفهم .**
- **أما الأحكام الثانية فهي نتيجة لتدخل مقولات الفهم التي تعمل على تنظيم الأحكام الحسية وتحويلها إلى أحكام تجربة تتسم بصفات الموضوعية والكلية والضرورة.**
- **ويربط « كانت » بين أنواع الأحكام وأنواع المقولات ؛** فلكي يكون الحكم ضروريا وكليا لا بد له من أن يستمد من المقولات القبلية للفهم صورة محددة من الصور.
- وقد **صنف « كانت » المقولات ، تبعا للتصنيف المدرسي للأحكام من حيث الكم والكيف والإضافة والجهة.**
- **وسعى إلى البرهنة على أن المقولات هي بمثابة شروط أولية / قبلية لوجود الموضوعات الخارجية بالنسبة إلينا .**
- فمقولات الفهم القبلية هي التي تجعل التجربة ممكنة بالقياس إلينا . والفكر يتعقل الوقائع الخارجية ويجد فيها قوانينه الخاصة .
- كما أن المقولات تنطبق على الأشياء حتماً ، ومن ثمة فالطبيعة خاضعة لقوانين العقل . وإذا كان الفهم يفرض صورته ومقولاته القبلية على الطبيعة ، ويعمل على تركيب وتوحيد الوقائع الحسية المشتتة ، فليس معنى ذلك أن العقل هو الذي يخلق الواقع ، أو أن العالم هو من تصورنا أو تمثلنا ، بل إن للعالم الخارجي وجوده الفعلي المستقل عن الذات والذي لا يمكن الشك فيه أبداً .
- **لقد أحدث « كانت » ثورة في مجال نظرية المعرفة ، حيث جعل الواقع يدور في فلك الفكر بعد ما كان الفكر في السابق يدور في فلك الواقع .** ويتجلى ذلك في حديث « **كانت** » عن مجموعة من المقولات والمبادئ القبلية التي يحتوي عليها الفهم وهي التي تجعل أية معرفة بالواقع الطبيعي ممكنة.

❖ **باشلار :**

- يعدّ « **غاستون باشلار** » (١٨٨٤-١٩٦٢) واحداً من أهم الفلاسفة الفرنسيين ، كرّس جزءاً كبيراً من حياته وعمله لفلسفة العلوم ، وقدّم أفكاراً متميزة في مجال الاستمولوجيا حيث تمثل مفاهيمه في العقبة المعرفية والقطيعة المعرفية والجدلية المعرفية والتاريخ التراجعي ، مساهمات لا يمكن تجاوزها ، بل تركت آثارها واضحة في فلسفة معاصريه ومن جاء بعده .
- وقد **برز كواحد من أهم وأشهر المتخصصين بفلسفة العلوم** حيث درس بعمق الوسائل التي يحصل بها الإنسان على المعرفة العلمية .
- وقيمة فلسفة « **باشلار** » تتمثل في رفضها لا غير ، رفضها للأنساق الفلسفية المثالية والعقلانية ونقدها .

- إلا أن قراءة « [باشلار](#) » تظهر أن الفلسفة التجريبية البحتة أيضا كانت محلا للنقد ، فقد كان في منطقة وسطى بين العقلانية المثالية والتجريبية المثالية أيضا ، يسمى « [باشلار](#) » هذه المنطقة بـ « [العقلانية التطبيقية](#) » وعنون بها كتابه الذي صدر في ١٩٤٨ . « [العقلانية التطبيقية](#) » [فلسفة تقوم على الحوار بين العقل والتجربة](#) . ترفض الانطلاق من مبادئ قبلية كما ترفض ربط الفكر العلمي بمعطيات الحس والواقع وحدها وتقوم « [العقلانية التطبيقية](#) » على [أربعة مبادئ تقف ضد مفاهيم الفكر العلمي القديم](#) وهي :

مهمة مع المبادئ

(١) ليس ثمة عقل ثابت يحكم جميع أنماط معرفتنا.

(٢) ليس ثمة منهج شامل.

(٣) ليس ثمة واقع بسيط يقتصر العالم على معينته وشرحه بل هو معقد ومركب من عناصر متعددة تشكل الظواهر المشاهدة عينة واحدة ضمن بنية متكاملة من الظواهر.

(٤) على فلسفة العلم أن تفتح المكان للأبستمولوجيا بوصفها الدراسة النقدية لتكوين المفاهيم العلمية الرئيسية وتوظيفها في حقلها الخصوصي وليس بالنسبة إلى نظرية المعرفة بشكل عام

✓ [القطيعة الابستمولوجية](#):

- إن مفهوم القطيعة الابستمولوجية ، هو المفهوم الذي يعبر في نظر « [باشلار](#) » عن القفزات الكيفية في تطور العلوم ويكون من نتائجها تجاوز العوائق الابستمولوجية القائمة .

- فمثلا عند الانتقال من فيزياء النيوتنية إلى النظرية النسبية هذا لا يكون مانعا نهائيا لظهور عوائق ابستمولوجية جديدة داخل الفكر العلمي الجديد ذاته ، وهذا مايعنيه « [باشلار](#) » عندما يقول "بان تاريخ العلوم جدل بين العوائق الابستمولوجية والقطيعات الابستمولوجية" وهذا التطور الجدلي عند « [باشلار](#) » يأتي ردا على النظرية الاستمرارية على مستويين.

- **الأول:** الاستمرار من التفكير العامي إلى التفكير العلمي .أما المستوى

- **الثاني:** الاستمرار بين الفكر العلمي الجديد وبين الفكر العلمي القديم له.

- أي أن في تاريخ العلوم قفزات كيفية تحقق قطيعة بين الفكر العلمي والمعرفة العامة بحيث لم يعد من الممكن النظر إلى النظريات المعاصرة من وجهة نظر المعرفة العامة، فان « [باشلار](#) » يتحدث في كتاباته عن مفهوم القطيعة الابستمولوجية على مستويين هما :

(١) قطيعة ابستمولوجية بين المعرفة العامة والمعرفة العلمية.

(٢) قطيعة ابستمولوجية تتحقق مع النظريات العلمية المعاصرة في الرياضيات والعلوم الفيزيائية بين العلم في الماضي والفكر العلمي الجديد الذي ظهر مع هذه النظريات .

✓ [العوائق الابستمولوجية](#) :

- ليست عوائق تطراً على العملية العلمية من الخارج وليست نتيجة لا للشروط الخارجية لعملية المعرفة ولا للحواس والفكر كأداتين ذاتيتين لبلوغ المعرفة عند الإنسان، بل هي منبثقة من صميم المعرفة العلمية، وتبرز في الشروط النفسية للمعرفة تبعا لضرورة وظيفية، وذلك بمجرد قيام العلاقة بين الذات والموضوع، فالمعرفة العلمية هي التي تنتج عوائقها الابستمولوجية بنفسها.

• ويستنتج « باشلار » من خلال قراءته للمعرفة العلمية عددا من العوائق الاستمولوجية.

- **العائق الأول: التجربة الأولى** ، أي التجربة السابقة على النقد
- **العائق الثاني: عائق التعميم** ، يقول « باشلار » : ” إنه ما من شيء عمل على كبح تطور المعرفة العلمية كما فعل المذهب الخاطئ للتعميم الذي ساد من أرسطو إلى بيكون ، والذي ما يزال بالنسبة لعقول كثيرة المذهب الأساس للمعرفة“.
- **العائق الثالث: العائق اللفظي** ويعني أن هناك ألفاظا تتمدد أثناء استخدامها فتصبح تدل على أشياء خارج دلالتها الأصلية مما يجعل من استخدامها مشوشا ومبهما إلى حد كبير.
- **العائق الرابع: هو العائق الجوهرى** . أي فكرة الجوهر التي تسببت في توهان العلماء لعصور طويلة بحثا عن جواهر الأشياء بدلا من ظواهرها.
- **العائق الخامس: العائق الإحيائي** ويعني به إدخال بعض العلوم في مجالات غير مجالاتها التي تعمل فيها خصوصا إدخال الأحياء (البيولوجيا) في علم الكيمياء والفيزياء.

حصري لدى : مركز إتقان لخدمة الطالب

توصيل داخل الرياض / 0530744409
شحن خارج الرياض / 0530744479

❖ **الوضعية المنطقية :**

- الوضعية المنطقية اسم أطلقه عام ١٩٣١ كل من « **بلومبرج** ، **وهبرت فايجل** » ، على مجموعة من الأفكار الفلسفية التي أخذ بها **أعضاء جماعة « فينا »** وهذه الجماعة قد تكونت منذ عام ١٩٠٧ ، حينما أجمع عالم الرياضيات « **هانزهان** » وعالم الاقتصاد « **أتونويراث** » ، والعالم الفيزيائي « **فيليب فرانك** » ، وقد أصبحوا جميعاً من **الأعضاء البارزين** في جماعة « **فينا** » ، كما ان معظم فلاسفة هذه المدرسة هم من **الألمان** .
 - وأشهرهم « **رودلف كارناب** » الذي أشغل بتدريس الفلسفة في جامعات « **فينا** » وبراغ وشيكاغو على التوالي، وهو يعتبر رئيساً للمدرسة ، وهي واحدة من المدارس الفلسفية التي ظهرت في القرن العشرين ، كان بدء تكوين جماعة « **فينا** » الفعلي منذ عام ١٩٢٢ حينما دعيت « **رودلف كارناب** » بناءً على إيعاز من أعضاء الجماعة إلى « **فينا** » إلى انشاء مدرستهم أو حلقتهم النقدية التي تهتم بالقضايا الفلسفية ذات الطابع المنطقي وكذلك الرياضيات .
 - وقد أطلق على جماعة « **فينا** » **اسم الوضعية المنطقية** وبسبب الحرب العالمية الثانية تشتت أعضاء جماعة « **فينا** » . فهاجروا إلى أنحاء مختلفة من العالم **وحملت هذه الفلسفة أسماء منها :** (**التجريبية العلمية** ، **والتجريبية المنطقية** ، **وحركة وحدة العلم** ، **والتجريبية الحديثة** ، **والفلسفة التحليلية** ، ولقد رفضت الوضعية المنطقية جميع الأسئلة الفلسفية المتعلقة بالميتافيزيقيا أو المعرفة أو الأخلاق ، لان اهتمامها بالتحليل المنطقي فقط .
 - **فرفض الميتافيزيقيا من أهداف الميثاق العلمي لجماعة فينا فتخليص الفلسفة والعلوم من الميتافيزيقيا والقضايا الفارغة ضرورة لبناء قاعدة علمية لجميع العلوم، بحيث تكون أو تصلح لأن تكون أساساً لوحدة العلم.**
 - وكل شيء لا يخضع للتجربة ، والتحليل غير معترف به عند الوضعية المنطقية بما فيه الإنسان لأنها قضايا خالية من المعنى .
 - كما أكدت الفلسفة الوضعية أن وظيفة الفلسفة وعملها هو تحليل المعرفة وخاصة المتعلقة بالعلم وأكدت أن المنهج المتبع هو تحليل لغة العلم .
 - اهتمت الوضعية المنطقية باللغة بشكل كبير ، فاللغة بنظرها تحير ما في الفكر والعقل من صور وتمثلات واشكال ومنطق ولاهوت وميتافيزيقية الخ ، وكانت العلاقة بين اللغة وعلم المنطق يعود الى جهود الفيلسوف ج. أ. مور (١٨٧٣ - ١٩٥٨) والفيلسوف راسل (١٨٧٢ - ١٩٧٠) ، ومن سار على منهجهم العقلي والمنطقي واشهرهم هو الفيلسوف فيتغنشتاين (١٨٨٩ - ١٩٥١) الذي برع في الوضعية المنطقية واصبح فيما بعد احد اهم واشهر ممثلها في العالم الغربي .
- ✓ **ويجمع الوضعيون بمختلف نزعاتهم على نقاط أربع أساسية :**
- (١) مهمة الفلسفة هي تحليل لما يقول العلماء لا تفكيراً تأملياً ينتهي بالفيلسوف إلى نتائج يصف بها الكون وماضيه
 - (٢) حذف الميتافيزيقيا من مجال الكلام المشروع لأن تحليل عباراتها الرئيسية تحليلاً منطقياً قد بين إنها عبارات لا معنى لها، أي إنها ليست بذات مدلول حتى يصح وصفها بالصواب والخطأ.
 - (٣) اتفاقهم على نظرية هيوم في تحليل السببية تحليلاً يجعل العلاقة بين السبب والمسبب علاقة ارتباط في التجربة لا علاقة ضرورة عقلية.
 - (٤) اتفاقهم على أن القضايا الرياضية، وقضايا المنطق الصورية تحصيل حاصل، لا تضيف للعلم الخارجي علماً جديداً فالقضية الرياضية $٢+٢=٤$ ما هي إلا تكرار لحقيقة واحدة رمزين مختلفين.

• أما أهم الانتقادات الموجهة لهذه الفلسفة فتعزى إلى تناوّلها للغة يبدو متمزناً ونظرياً بغير وعي، وتبين أن افتراضاتها قد أسرفت بالبساطة أكثر مما يجوز لها.

• ومنهجها شديد التفصيل والتعقيد والتشعب رغم أن المنهج الرياضي والمنطقي هو السائد فيها، إلا أنّها بالغة الصعوبة والتعقيد.

❖ الظاهراتية (الفينومينولوجيا) :

• ظهرت هذه الحركة الفلسفية في بدايات القرن العشرين الميلادي ، ومثل العديد من الحركات الفكرية ، فقد كان لها إرهاصات وملامح متناثرة في أعماق عدد من المفكرين ، إلا أن تأسيسها والصياغة الشاملة لنسقتها تمت على يد الفيلسوف الألماني

« أدموند هوسرل » (١٩٣٨ - ١٨٥٩) الذي يعتبر البعض أنه في أهمية « هيجل » و « كانت » و « ديكارت ».

• وقد بدأت الفينومينولوجيا بنقد فلسفات وعلوم العصر ومناهجها وأسسها وأنساقها المعرفية ، وكان أبرز هذه الانتقادات هو ما وجهته إلى المذهب الطبيعي الذي ساد بسيادة المنهج التجريبي ونجاحه الفائق في مجال العلوم الطبيعية.

• سعت الفينومينولوجيا نحو بداية جديدة متحررة من كل ما هو مسبق من نظريات أو افتراضات أو مفاهيم، إلى إنشاء علم أولى أو علم بدايات يضع الركائز الثابتة التي يمكن أن تقوم عليها المعرفة وأية صياغات لها في شكل مفاهيم أو فروض أو نظريات في كافة العلوم الفلسفية منها أو الطبيعية أو الإنسانية، إلى وضع فلسفة شاملة تكون بمثابة معيار لفحص منهجي لكافة العلوم.

• ومن هنا فقد حاولت صياغة منهج معرفي أساسه العودة إلى الأشياء نفسها، إلى البحث المباشر في الظواهر كما "يخبرها" الوعي بتحرر كامل من أي مفاهيم أو نظريات مفسرة مسبقاً ، وسعت إلى أن يكون لهذا المنهج شروط الوثوق والتحقق بالدرجة التي تجعل من نسقتها علماً صارماً. يعرفها « ادموند هوسرل » بأنها : " محاولة لدراسة الأشياء التي يمكن التعرف عليها بواسطة أحد حواسنا " . ، وهي مذهب فلسفي يقوم على أشكال مختلفة للوعي وتنوعاته والطرق التي يعي بها الناس العالم الذي يعيشون فيه، وتركز هذه الفلسفة على التجربة المعاشة والتجربة الإنسانية الغنية بالمعاني والدلالات ، كما تركز على الكيفية التي يقرأ الإنسان فيها مشاركته في الحياة . وتقوم على مسلمتين هما :

(١) الامتناع كلياً عن إصدار أية أحكام ترتبط بموضوع الدراسة، وعدم تجاوز التجربة الذاتية وقدرتها في إدراك الحقائق الخارجية التي يكون مصدرها الحواس.

(٢) اعتبار موضوع المعرفة هو نفسه الوعي بذات المعرفة.

• ومن ثم فالفكرة الأساسية في الفينومينولوجيا تكمن في مفهومها وتفسيرها لقصديّة الوعي، وكيفية توجيهه نحو الموضوع، فليس هناك موضوع بدون ذات، ولا وجود إطلاقاً للواقع المستقل عن الوعي الذاتي.

• يتجاهل أنصار الفينومينولوجيا كلياً حقيقة العالم الموضوعي، فالظاهرة باعتبارها موضوع للدراسة تعبر عن ذاتها وعن نفسها بصورة مباشرة كما يدركها أو يعكسها أو يتحقق منها الوعي الذاتي.

• ومن ثم فالوعي الذاتي أو الشعور يعتبر وسيلة لفهم وإدراك العالم الخارجي. فلا وجود أبداً للواقع المستقل عن الوعي الذاتي.

• فالنظرية الفينومينولوجية تركز على العملية أو الطريقة التي نفهم بها العالم وليس تفسيرها.

• الفينومينولوجيا كنقد لنظريات المعرفة : إذا كانت نظرية المعرفة هي تلك السياقات المعرفية التي تشمل التنظيرات

التي تبحث إمكانية البشر في التعرف وحدود تلك الإمكانيّة وكذلك القيمة التي تعطى لتلك المعارف الناتجة من عملية التعرف، فإن

الفينومينولوجيا هي نظرية في المعرفة تتأسس على نقد معمق لنظريات المعرفة الأساسية وبالذات نظرية المعرفة عند ديكارت وهيوم

وكانت.

✓ على النقيض من هذا تقف المعرفة الإسلامية التي تتأسس « حسب الفاروقي » على :

- مبدأ "وحدة الحقيقة" الذي يعني أن الله سبحانه وتعالى هو مصدر المعرفة ،
- وأن وحيه الإلهي قد تضمن إلى جوار صفاته عز وجل (الحقيقة المطلقة العليا) بعض الإشارات الكونية (الحقائق الموضوعية)
- وأنه ليس ثمة تعارض بين الوحي من جانب وبين العقل والعلم من جانب آخر؛ فالعقل هبة من الله للإنسان وتقع على عاتقه مهمة مزدوجة هي استيعاب الوحي واكتشاف الأسباب والسنن الكونية.
- ويذهب « الفاروقي » إلى : أن هناك ما يحول بين العلم الإسلامي وبين الانزلاق إلى ما انزلق إليه العلم الغربي من إنكار لوجود الإله ومن نهب للطبيعة وإعلان للسيطرة عليها ؛ ذلك أنه يعمل في إطار من القيم والأخلاق المستمدة من الوحي مصدر العلم والمعرفة ؛ ونظراً لأخلاقه فهو يرتبط بالجماعة والأمة إذ الأخلاق هي مجموعة ضوابط تنظم علاقة الفرد بالمجموع العام، ولا يمكن أن يكون مجال تطبيقها الدائرة الفردية وحسب.

✓ طرحت إسلامية المعرفة تصورا للعمليات المعرفية مفترضة أن إنتاج معرفة إسلامية يقتضي أمرين:

- **الأول:** الاطلاع الواسع على المنتج المعرفي الغربي، ومنهجيات البحث العلمي، والانتقادات الموجهة إلى المعرفة الغربية من جانب المفكرين الغربيين وهذا الاطلاع العميق يعني وقوفاً من الباحث المسلم على آخر التطورات العلمية ، ومعرفة ما الإضافات التي يمكن تقديمها إليها.
- **الثاني:** أن يكون الباحث متمكناً من التراث ، ومن هنا نبنت فكرة الدعوة إلى تيسير التراث وقد اقترح الفاروقي إجراءات عملية في سبيل تيسيره من قبيل القيام بتبويبه وتصنيفه وفقاً لتقسيمات العلوم الاجتماعية وأقسامها، والتعريف بمصطلحاته بلغة يسيرة ومفهومة ، ونشر بعض الكتب التراثية الهامة مع تقديم شروح لها. ليصبح بمقدور الباحث المسلم أن يجيب على أسئلة ثلاث :

(١) ما هي مساهمة التراث الإسلامي في القضايا التي تثيرها العلوم الاجتماعية والإنسانية؟

(٢) وأين يتفق ويختلف معها ؟

(٣) وكيف يمكن أن يُسهم في تصحيح وتقوم مسار المعرفة الإنسانية والاجتماعية المعاصرة؟

❖ **المبادئ الأساسية للمنهجية الإسلامية :**

- إن أسلمة المعرفة هي مطلب حتمي لإزالة الثنائية الموجودة في النظام التعليمي، التي هي بدورها مطلب حتمي لإزالة الثنائية من حياة الأمة ولعلاج انحرافاتها ...
- إن "أسلمة المعرفة" فضلاً عن أنها تعالج ألوان القصور التي انزلقت إليها المنهجية التقليدية فإنها تأخذ في الاعتبار عدداً من المبادئ التي تمثل "جوهر" الإسلام ...
- ذلك أن عملية إعادة صياغة كافة فروع العلم في إطار الإسلام تعني إخضاع نظريات تلك العلوم ومناهج البحث فيها ومبادئها وغاياتها، تلك المبادئ والمفاهيم الجوهرية ، **والتي تتمثل فيما يلي :**

☒ **وحدانية الله (سبحانه وتعالى) :** في الفكر الإسلامي فالله هو مبدأ كل شيء وهو غاية كل شيء. فوجوده تعالى وأفعاله هي الأسس الأولى التي عليها يقوم بناء كل المعارف ونظامها. وسواء أكان موضوع المعرفة هو عالم الذرة الصغير أم عالم النجوم الكبير أم أعماق النفس أم سلوك المجتمع أم مسيرة التاريخ

☒ وحدة الخلق :

(أ) النظام الكوني.

(ب) **الخلقة كمملكة من الغايات** : الله سبحانه وتعالى (خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا) هذا التقدير هو الذي يعطي كل شيء طبيعته وعلاقاته بالأشياء الأخرى، ومنهجه في الوجود

(ت) **تسخير الخليفة للإنسان** : منح الله تعالى العالم للإنسان كنعمة مؤقتة و ليكون مجالاً لنشاطه وجعل كل شيء فيه مسخراً له.

☒ وحدة الحقيقة ووحدة المعرفة :

- من المؤكد أن العقل تعرض له الأوهام والضلالات والشكوك . إن قدرته على تصحيح نفسه توفر له درجة لا بأس بها من الحماية ، لكنه بالنسبة للحقيقة المطلقة - وبسبب قصوره البشري - يحتاج إلى تعزيز من مصدر مبرأ من الخطأ ، وهو الوحي .
- وبمجرد أن يتم إرساء القضايا المتعلقة بالمبادئ الأولية أو المطلقة، فإن العقل يكتسب عندئذ قوة يستطيع بها أن يتغلب على ما يعترضه من مشكلات .

• أما فيما يتعلق " بنظرية المعرفة " فإن **خير ما يوصف به موقف الإسلام** هو أنه قائم على " **وحدة الحقيقة** " ، وهذه الوحدة مستمدة من وحدانية الله المطلقة ، إن "الحق" هو أحد أسماء الله الحسنى ؛ وإذا كان الله واحداً بالفعل كما يؤكد الإسلام ، فلا يمكن أن تتعدد الحقيقة . إن الله يعلم الحقيقة وينزلها من خلال الوحي صافية إلى خلقه ، فلا يمكن أن يجيء ما يتنزل به الوحي مختلفاً عن ما في الحقيقة الواقعية لأن الله سبحانه هو خالق الحقائق كلها الواقعية منها والمطلقة .

✓ وهذا التطابق يقوم على مبادئ ثلاثة عليها ترتكز المعرفة الإسلامية كلها:

- **الأول** : إن وحدة الحقيقة تعني رفض أي إمكانية للتناقض بين الحقائق الواقعية وما يأتي به الوحي .
- **الثاني** : إن وحدة الحقيقة تفرض أنه لا يوجد تعارض أو خلاف أو تفاوت مطلق بين العقل والوحي
- **الثالث** : إن وحدة الحقيقة، أو طبيعة قوانين المخلوقات والسنن الإلهية، تفرض أن باب البحث في طبيعة الخلق أو في أي جزئية منه لا يمكن أن يغلق، وذلك لأن سنن الله في خلقه غير محدودة.
- **الرابع** : وحدة الحياة : ويتضمن ما يلي :

(١) **الأمانة** : والإسلام يؤكد كل التأكيد أن لوجود الإنسان سبباً وأن هذا السبب هو عبادة الله تعالى.

(٢) **الخلافة** : إن حمل الإنسان للأمانة الإلهية يجعله في مقام الخلافة أو النيابة عن الله. وتتمثل خلافته في إنفاذ القوانين الأخلاقية التي هي والقوانين الدينية شيء واحد.

(٣) **الشمولية** : إن منهج الإسلام لبناء الثقافة والحضارة منهج شامل، كما يجب أن يكون إن فهمناه حق الفهم. وهذا الشمول هو من الخصائص الأساسية للشريعة. فكل جانب من الحياة الإنسانية له حكمه الملائم في الإسلام.

• **وحدة الإنسانية** : مادامت الوجدانية صفة لله عز وجل ، وهو سبحانه الخالق ، فلا بد أن تمتد صفة الوحدة الإلهية إلى كل البشر لأهم من خلقه . ومن الطرف الآخر ، لا بد للبشر أن يرتبطوا جميعاً كمخلوقين بخالقهم . هذا المبدأ هو السبب الذي يقف وراء الحقيقة الإلهية التي قررها القرآن : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)