

افتتاحية العدد ..

نحو إعادة الوصل بين علوم الوحي والدراسات الإنسانية

عبد الرزاق بلعقرور، رئيس التحرير

ولم تتوّق هذه الرؤية عند هذا المستوى من إنشاء العلوم الدّاخلية؛ وإنّما كانت أيضًا منهجًا قويًّا في فقه التّعامل المنهجي مع العلوم، التي اكتشفها علماء الإسلام؛ إذ إنّ علوم الأوائل التي وفدت إلى العالم الإسلامي، تعاطى معها علماء الإسلام منهجية تقريرية تداولية، وكان معيار التّعاطى هو روح القرآن، ونسق المنهج الإسلامي؛ فجلبوا منها القوّة المنهجية في المنطق، وربطوها بأصول الفقه، وناهضوا الفلسفات المعاذية للشّرائع، وقربوا علوم الأخلاق، بعد أن حذفوا منها الصفات التّجريدية والنظريّة المرتبطة بها في مظانّها الأصلية، وبهذا أقيمت آليات ناجعة في كيفية الاستفادة من علوم الغير، ومدى الحاجة إلى وسائلها المنهجية، في التّفكير والسلوك.

إنّ مجلة (نماء لعلوم الوحي والدّراسات الإنسانية)، تدرك واقع الانفصال الحاصل بين علوم الشريعة وعلوم الإنسان، وتدرك أنّ هذا الانفصال هو نتاج ظروف معرفية، وليس من صميم

**بسم الله الرحمن الرحيم، والصلوة
والسلام على الصادق الأمين،
وعلى آله وصحبه أجمعين:**

لا شك أنّ واقع المعرفة في العالم الإسلامي يحتاج إلى يد تأخذ به إلى صورة جديدة من التّفكير والمنهج، صورة تُعيد ترتيب العلاقة بين العلوم والمعارف؛ من أجل الوفاء المزدوج لمرجعية الوحي من جهة، ولمنجزات المعرفة الإنسانية في شئ الحقول العلمية من جهة أخرى، وبيان ذلك أنّ الوحي الإسلامي شكل في أنساق المعرفة الإسلامية ناظمًا منهجيًّا ومعرفيًّا، لكافة الجهود العلمية التي أنجزها علماء الإسلام؛ حيث كانت روح القرآن الكريم تُشلى قراءة، وتُشلى منهاجًا أيضًا، والقصد بالتّلاوة المنهجية للقرآن الكريم:

إنّ إعمال الرؤية القرآنية في التّفكير والبحث والسلوك، وسريانها في العلوم التي تفَرَّعت من هدي الوحي القرآني، وكانت موصولة بالتّلاوة المنهجية للقرآن.

إنَّ الرؤية المعرفية التي تتبَّناها مجلة نماء، تتأسَّس على هذا الوصل بين علوم الوعي، وبين منجزات المعارف الإنسانية؛ كي يحصل الإدراك السليم للواقع، وكي تتم الاستفادة من إنجازات العلوم، وإسكانها في نسق الوعي الإسلامي؛ من أجل تحقيق التَّركيبة الخلاقَة المبدعة التي تكامل بين علوم الوعي وعلوم الإنسان.

من هنا: فإنَّ العقل المسلم يكون قصده في التَّوجُّه الانطلاق من الوعي كقيمٍ عُليا حاكمة، والاستفادة من جهود العلماء المسلمين في مجالات العلوم التي أنشؤوها في التاريخ، والأخذ من العلوم المعاصرة في حقولها الاجتماعية والإنسانية؛ من أجل الفهم العلمي السليم، ومن أجل صناعة إنسان التربية الإيمانية، الإنسان الذي يُجَدِّد أشواقه الروحية، و يجعل من عمارة الأرض بالخير وفق الهدى والصلاح نبراساً يهتدي به؛ وبهذا: فإنَّ الانطلاق نحو فكر إسلامي متجدد، يُكامل بين الوعي وعلوم الإنسان، أو بين الشريعة والحكمة بلغة الحكماء،

المعرفة الإنسانية، والقصد بذلك: أنَّ هذا الانفصال جاء بصورة إكراهية- تلازمية مع العقل الوضعي الذي يقطع الاتصال بين الوعي والإنسان، ويدفع بهذا الانفصال إلى مجالات أخرى، منها مجال التَّعلم الذي يُعُدُّ الأرضية الجلية التي يظهر فيها الازدواج، أو الفجوة المفتعلة بين العلم والدين؛ إذ يتم تبُّني معيار زمني في المفاضلة بين النَّسق العلمي والنَّسق الإيماني؛ فأنساق العلوم الشرعية، هي معارف تقليدية تراثية، وأنساق العلوم المعاصرة هي النَّمط المعرفي الحقيقي والصَّحيح، لكن ما لبثت تطورات العلوم المعاصرة أن كشفت لنا زيف هذه التَّقابليَّة، فالعلم لم يُعُد يتمتَّع بالقيمة السَّابقة؛ لأنَّ رقعة المجهول أضحت أوسع من رقعة المعلوم، والعقل أبان بنفسه عن محدوديته ونسبيته، وانكشفت طبيعة الرؤية العلمانية الشاوية خلف العلوم، وهي في حقيقتها رؤية مادية إلى العالم هيمنت على العقول والآفوس ردحاً من الزمن، ولكلَّها اليوم أضحت عاجزة عن أن تقدِّم تفسيراً كلياً للعالم والإنسان.

الأداة الحيوية للعقل المسلم من أجل فهمه وتدبيره: هي توظيف أدوات

ذلك أنَّ الوحي في القرآن المكتوب، هو أقوى دافع للعقل الإنساني كي يستنهض قدراته الكامنة، ويُشرِّع في التكامل مع العلوم، أو إنشاء علوم جديدة.

المنهجية التي تُرْوَدُنا بها العلوم الإنسانية والاجتماعية التي يكون موضوعها هذا الواقع بكلفة مركباته الثقافية والتاريخية والمعاصرة، هذه الأدوات لا تطبق كما جرى تطبيقها في بيئتها المعرفية الأصلية، وإنما من اللازم إعادة تركيبيها، بما يجعلها فاعلة إيجابياً في فهم الواقع الإسلامي فهماً أحسن وأكمل، كي يكون تنزيل الحكم الشرعي بعدها تنزيلاً صائباً، ويستجيب للحاجات الفعلية كمشكلات حيّة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة المعيشة، وتكون الواجهة الرابعة هي القيمة الأخلاقية، أو المقصود الأخلاقية التي تحفظ للإنسان قيمة الكُبرى الحاكمة: (التوحيد، والتَّزكية، والعمران)، ذلك أنَّ

يكون مشروطاً بالعناصر المحركة الآتية:

- **كتاب الوحي:** وصورته الأولى هي الوحي القرآني المكتوب، وصورته الثانية هي عالم الكون المنظور.

- **العلوم الاجتماعية والإنسانية** و موضوعها الواقع، ثمَّ القيم الأخلاقية التي موضوعها الإنسان في جوانبه الجسمية والنفسية والروحية.

ذلك أنَّ الوحي في القرآن المكتوب، هو أقوى دافع للعقل الإنساني كي يستنهض قدراته الكامنة، ويُشرِّع في التَّكامل مع العلوم، أو إنشاء علوم جديدة، والوحي الثاني -أي: الكون- يكون الفضاء الذي يتحرك فيه العقل المسلم، من أجل اكتشاف السُّنن المبثوثة في الطبيعة، وتسخيرها بما يحقق مقصود الصَّلاح في العاجل والآجل، ويكون قصده في تحريك العقل نحو كتاب الوحي الكوني، الوصول إلى الله؛ لأنَّ أيَّ علم في الرؤية الإسلامية إلى العالم، يكون قصده النهائي: إثبات أنَّ لا إله إلا الله، ولِمَّا كان الواقع معقَّداً ومركَّباً؛ فإنَّ

للتوحيد، كمعيار وقانون كُلّيٌّ حاكم على العناصر المنهجية الثلاثة الأخرى.

لأجل هذا: جاء هذا العدد الأول من مجلة (نماء)، كي يكون عدداً فاتحاً، وملفتاً للنظر إلى أهمية الوصل، وإعادة الدّمج بين علوم الوعي والعلوم الإنسانية، كما يتبدّى في مجمل النصوص المبثوثة، ونرجو من القيادات الفكرية للأمة المسلمة وللإنسانية كلها، ومن عموم الباحثين والمثقفين، أن ينخرطوا معنا في هذا المشروع الحضاري الذي يريد أن يضع قضايا الأمة على محكّ هذه المنهجية الجديدة في النّظر.

فجاء ملف العدد متنوعاً في مواجهته وطريقة تناوله لهذه المواضيع، لكنَّ الخط المنهجي الذي يحتوي هذه النصوص هو خيط منهجية الوصل بين علوم الوعي والعلوم الإنسانية؛ إذ نجد البحث الأول لـ (الحسان شهيد)، الموسوم بـ: «علوم الوعي والعلوم الإنسانية.. قراءة في الاتصال والعلاقة»، وأشار فيه إلى أنَّ إشكالية الانفصال

مقاصد التشريع بما هي جهود باحثة في صالح العباد في العاجل والأجل، تُعدُّ في صميم فلسفة القيم الإسلامية، فهي تربط التّشريعات الفقهية والتنظيمات المعرفية بالبعد الأخلاقي؛ لأنَّها في المآل تروم تجديد إنسان التّزكية، باعتباره الأداة العملية التي يستعيد بها فطرته الأخلاقية الزَّكية، ويكون إنساناً ساعياً إلى بلوغ النّضج والكمال في فكره وسلوكه.

وإذ تعينت هذه الخصيصة المنهجية في رؤية مجلة (نماء) بعامة؛ فإنَّا نقول: إنَّ المركبة الفضائية التي تنطلق منها، تتكون من أربعة أرجل هي توالياً: (الوعي القرآني المكتوب، والوعي الكوني المخلوق، والعلوم الفقهية والإنسانية، وفلسفة القيم الأخلاقية)؛ **فالأولى: تُنتج علوم الوعي، والثانية:** تُنتج العلوم الطبيعية، والثالثة: تكون أداة منهجية لفهم الواقع، والارتفاع به إلى مقتضيات الوعي، والرابعة: تُنمّي القوة الروحية في الإنسان، وهذه العناصر تعمل في بنية ترابطية وتكاملية، تكون القيمة العليا فيها

وعلوم الإنسان في فهم الواقع»؛ فقد لفت فيه النظر إلى أهمية التكامل بين علوم الوعي والعلوم الإنسانية في مقاربة الواقع، والسبل المنهجية للارتقاء به من صورته الواقعية إلى صورته المثالية، حيث وقف على مفهوم الوعي ومفهوم الواقع، وعلى طبيعة المنزلة المعرفية التي شغلتها علوم الوعي (الإسلامية) في التراث الإسلامي، ثم طبيعة السياقات التاريخية التي تشكلت في ضوئها علوم الإنسان؛ ليتجه بهذه التمهيدات المنهجية إلى الحلقة الأكثر حساسية، من جهة طرحة لسؤال: كيف يمكننا الوصل معرفياً بين علوم الإنسان وعلوم الوعي في المجال التداولي الإسلامي؟ وهل يمكننا التكامل المعرفي بين علوم الوعي وعلوم الإنسان من فهم الواقع؟

وأشار (العياشي أدراوي) في بحثه: «تكامل المعارف ودوره في فهم الدين»، إلى مفهوم التكامل المعرفي وجدواه، وإلى الأساس التكاملاني للعلوم والمعرف، وإلى التفاعل بين المعارف

فجاء ملف العدد متنوعاً في مواضيعه وطريقة تناوله لهذه المواضيع، لكنَّ الخيط المنهجي الذي يحتوي هذه النصوص هو خيط منهجية الوصل بين علوم الوعي والعلوم الإنسانية.

بين علوم الوعي والعلوم الإنسانية، لم تكن مطروحة في السياق العلمي الأصلي؛ وإنما ظهرت بسبب الاختلالات المنهجية والمعرفية التي ظهرت في كلا النسقين، ويطالعنا الحسان شهيد بجملة المسوغات التي تدفع بالعقل المسلم إلى أهمية الوصل بين علوم الوعي والعلوم الإنسانية، فثمة مسوغات منهجية هي: القراءة المتبادلة، والتناسب المجالي، وثمة مسوغات معرفية هي: النظر التكاملاني، ووصل المكونات، وثمة مسوغات مقاصدية وهي: قانون المصلحة، والحكمة المطلوبة.

أما بحث (عبد الحليم مهور باشة): «دور التكامل المعرفي بين علوم الوعي

الكونية التوحيدية في التكامل المعرفي عند أبي حامد الغزالى، وأيضاً: التكامل بين العلم والعمل، والتكامل في الفعل التربوي السياسي، ويبدو أنَّ غرض الأستاذ من هذه الحوارية المعرفية مع أبي حامد الغزالى، لفت النَّظر إلى مناهج المتقَّدمين، وإلى إمكانية استثمارها وتحييئها في الدرس التكاملى المعاصر.

أما الدراسات الفكرية من خارج الملف؛ فجاءت متنوعة ومنفتحة على حقول معرفية متعددة، استهلت بدراسة (هشام المكي) الموسومة بـ: «خطاب الإعلام الإسلامي: المآذق النظرية والآفاق البحثية»، التي عمل فيها على تحليل الأسس النظرية التي يقوم عليها مفهوم الإعلام الإسلامي، وما تُفضي إليه من مآذق منهجية، مُبيِّناً أنَّ مجاهود (أسلامة) الإعلام لم يستطع التحرر من الأسس الإبستمولوجية للإعلام الغربي، رغم أنَّ تلك الأسس ترتد في أصلها إلى الحمولة الدينية المسيحية.

البشرية والمعارف الدينية، مُؤكِّداً على أهمية التوليف المنهجي بين علوم الوعي، والعلوم المتتجدة، تبعاً لتجدد أحوال النَّاس وعوائد العمران، وبهذا المنظور في الرؤية، يرى (أدرواي): أنَّ التكامل هو قانون صائب دوماً، وأيَّ محاولات تنظر من زمن معين، أو من حقبة تاريخية لها منظومة علوم معينة، باعتبارها المعيار الذي نقيس عليه غيره؛ كل ذلك يُعيق تطور الفهم البشري للنص الديني، مثلما يُحدِّ من فاعلية هذا النص على مستوى التمثيل النظري والإدراك التجريدي قبل مستوى التجلي الواقعي والتأثير العملي.

وكشف (نصر الدين بن سرای) في بحثه الذي حمل عنوان: «علاقة الرؤية إلى العالم بالتكامل المعرفي: مدونة أبي حامد الغزالى أهْمَوذِجاً»، عن القيمة المركزية للتوحيد في نسيج العلوم الإسلامية، وأثرها في تحقيق التكامل المعرفي، مُشيراً إلى جملة عناصر مهمة، منها: تصنيف العلوم من منظور أبي حامد الغزالى، ومظاهر حضور الرؤية

في حين يعمل (ياسين السالمي) في دراسته: « موقف المعتزلة من الاختلاف العقدي الواقع بين الفرق الإسلامية» على محاولة تبيّن موقف المعتزلة من الاختلاف العقدي بالاستناد إلى ما جاء عند المعتزلة أنفسهم في كتبهم من خلال جهد تحليلي متميز.

كما يضم هذا العدد حواراً حول قضية التكامل المعرفي مع (فتحي حسن ملکاوي)، المدير الإقليمي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، الأردن.

بالإضافة إلى ترجمتين لنصين مهمين، الأول: للفيلسوف الفرنسي إدغار موران، وقد ترجمه العمرى حربوش، والنص الثاني: للأنثربولوجى طلال أسد، من ترجمة كريم محمد، بالإضافة إلى تقارير عن ملتقيات علمية دولية، ومراجعات كتب.

عبد الرزاق بلعقرور

رئيس التحرير

أما (طارق عثمان) في دراسته: «نزعية سلفية: الحداثة من منظور ليو شتراوس»، فحاول أن يُبيّن أنَّ نقد الحداثة قد لا يندرج بالضرورة في إطار أدبيات فلسفة ما بعد الحداثة، وذلك بالاشتغال على الفيلسوف الألماني ليو شتراوس نموذجاً؛ ليخلص إلى أنَّه قد وجَّه نقداً أخلاقياً إلى الحداثة، يتعلّق بوجهها السياسي خصوصاً، وهو النقد الذي مثل حصيلة لنقد شتراوس لكل من الوضعية، والتاريخانية، والعدمية، والديمقراطية الليبرالية.

أما (ربيع الجوهرى)، فقد خَصَّ دراسته: «السينما والهوية الوطنية: في تداخل الأيديولوجي والجمالي»؛ ليبحث في كيفية حدوث تقطيعات ما بعد كولونيالية في البنية الإمبريالية السينمائية ذات البعد الهوياتي المتجلّس والمستمر، من خلال مقاربة مسار الهوية الوطنية في علاقتها مع القومية والإمبريالية، ولِيُبيّن كيف يعمل المخرجون باختلاف مواقعهم على تكييف جمالياتهم خدمة لطريقة تقديمهم الفيلمي لهذه التيّمات.