

إبستمولوجيا التركيب في منهج مالك بن نبي في فهم الظاهرة الإنسانية

محمد الشريف الطاهر*

مُلخَص

يتناول هذا المقال البنية العميقة التي كان يُفكّر من خلالها مالك بن نبي في الظواهر الإنسانية، والتي يمكن أن تتحوّل إلى إبستمولوجيا للعلوم الإنسانية، كَوْن مشكلة العلوم الإنسانية هي اختزال الظاهرة الإنسانية ما يلغي أبعادها المركّبة؛ فينتج عن ذلك صور مشوّهة وتجزئية عن الإنسان.

ومالك بن نبي سعى في جهوده العلميّة إلى التخلُّص من النظرة التجزيئية لمشكلات الإنسان. لهذا، اتّجه إلى الحضارة التي هي مركّب كليّ تتجلّى فيه الأبعاد المختلفة من الوجود البشريّ. ومن ثمّ، يسعى إلى دراسة مختلف التفاعلات دون إلغاء للهويّات المُكوّنة للوجود البشريّ ومن دون اختزالها في بُعدٍ واحد، وكذلك للكشف عن الطريقة التي تتكوّن بها الظواهر الإنسانية.

قد اعتمد في تحليله على بُعدين هما: المقاربة النفسية والمقاربة الاجتماعية للحضارة؛ وهاتان المقاربتان هما وجها الوجود البشري، وقد سعى إلى البحث في علاقات التراكم والانحلال بينهما وفيهما؛ ما يؤوّل إلى الرُقّي بالحياة البشرية

* أستاذ بجامعة باتنة (1) الحاج لخضر - الجزائر - قسم الفلسفة.

نحو الحضارة. وبهذا، يكون مالك بن نبي قد وضعنا أمام مُقدّمات إبستمولوجية تركيبية.

مُقدّمة

تُعدُّ تبصّرات مالك بن نبي في الحضارة ومشكلاتها استيعابًا لمشروع العلوم الإنسانية، وتجاوزًا لها في الآن نفسه، وهذا لأنّه استعان بها لتحليل الحضارة، ولكن وفقًا لمرجعيتّه ورؤيته. لذلك، فهو من جهة استعان بها من خلال فهمها وتمثّلها، وانطلق نحو آفاق أخرى تمتاز بالجدّة والإضافة في الطّرح من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة، لها مقدرة تفسيرية عالية لهذا كلّ، فإننا بأمسّ الحاجة إلى الوقوف عند البُعد الإبستمولوجي القابع خلف المنهج والمنهجية التي تبناها مالك بن نبي، حتّى نعين من معينها لفهم الظاهرة الإنسانية سواء في قدرتها التفسيرية العالية، أو الجدّة والإضافة التي منحتها الإبستمولوجيا البنائية للعلوم الإنسانية.

ولكن إذا ما نظرنا من زاوية أخرى، فإنّ مالك بن نبي لم يعالج مشكلة العلوم الإنسانية، ولم يتطرّق إلى مآزقها وأزماتها، وهذا لأنّه كان بصدد حلّ مشكلة الحضارة بوصفها نظريّة من جهة، ومن جهة ثانية، هو بصدد تقديم حلّ عمليّ لمشكلة الحضارة في العالم الإسلاميّ. لهذا، انصبّ جهده على موضوعه لا على العلوم الإنسانية، وهنا موضع المشكلة التي يعالجها هذا المقال، فإنّ كان مالك بن نبي لم يعالج مشكلة العلوم الإنسانية، فإنه قد يصبح من الصّعب أن نستمدّ منه حلولًا، فالبحث سيستبق الحلّ الموجود في طبيعة منهج مالك بن نبي قبل الوعي بمشكلة العلوم الإنسانية وتشخيصها، وهذا الاستباق يؤوّل إلى تصنّع المشكلة حتّى تتلاءم مع الحل، ومنه يضيع التشخيص السليم.

تزيد مشكلة البحث عمقًا خاصّةً إذا علمنا أنّ مالك بن نبي قد أخذ بالعلوم الإنسانية، ولكن توظيفه كان مختلفًا وهذا ما سنشاهده في أثناء تحليلنا لأطروحته ومقارنتها بالأطروحات المختلفة في العلوم الإنسانية، ولكن المشكلة هنا تتمثّل في كيفية الاستخدام من زاوية ما إذا كانت تجاوزًا لأزمة العلوم الإنسانية، أم أنّها تموضع داخلها وسقوط في أحوالها. من هنا، يُطرح السؤال الرّئيس للمقال والذي تتفرّع منه أسئلة عدّة هي محور المقال والتي يمكن أن نوجزها في ما يلي:

هل الوقوف على الإبستمولوجيا البنائية (نسبة إلى بن نبي) يقود إلى وضع

طريق لحلّ مشكلة العلوم الإنسانيّة؟

ويتفرع من هذا السّؤال أسئلة عدّة أخرى، وهي:

- ما مشكلة العلوم الإنسانيّة؟
- كيف وضع مالك بن نبي منهجه؟
- وهل هذه العمليّة التّركيبية قادرة على الخروج بحلّ لمشكلة العلوم الإنسانيّة؟

مشكلة العلوم الإنسانيّة ومفهوم إبستمولوجيا التّركيب

إذا ما أخذنا من النّاحية المبدئيّة أنّ معنى الإبستمولوجيا في وجهها العام هي دراسة نقدية للعلاقة المعرفية بين الذات العارفة والموضوع المراد معرفته، فإننا سنقول أنّ مشكلة العلوم الإنسانيّة في جوهرها إبستمولوجية، حيث تدور في إطار العلاقة بين الذات والموضوع، ولكن العلاقة تبقى مبهمّة، حيث نجد أنّه تمّ علاجها من أوجه متعدّدة وكثيرة. لذلك، لا بُدّ وأن نتطرّق إلى أهمّ الأطروحات التي تتناول بالبحث مشكلة العلوم الإنسانيّة. وقبل أن نعرض للآراء المختلفة يجب أن نُنوّه إلى أنّ كل مشكلات العلوم الإنسانيّة ما هي إلاّ تنويع، أو تبعات لمشكلة تحديد العلاقة المعرفية، أو الإبستمولوجيا.

أول ما سنتطرّق إليه دراسة للدكتور صلاح قنصوه بعنوان «الموضوعية في العلوم الإنسانيّة»، حيث قدّم عرضاً نقدياً للمشكلة من زاوية فلسفة العلوم، وقد مرّ على محطّات عدّة لتلك المشكلة والمتمثّلة في الموضوعية، وقد حدّد نصّه الآتي قيمة المشكلة؛ إذ يقول: «إنّ الموضوعية في العلوم الإنسانيّة هي مشكلتها المحورية، وكل من يعرض لها؛ إنّما بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة للصّعاب التي تواجه تلك العلوم؛ لكي تبلغ مستوى العلوم الطبيعيّة ونجاحها، أو تتمثّل روحها، أو طابعها»¹. ومعنى ذلك أنّ مشكلة العلاقة هي مشكلة الموضوعية والتي يلتزم فيها الباحث بالواقعة كما هي دون تدخّل من الذات، مُحاكياً بذلك العلوم الطبيعيّة وتأسياً بنجاحاتها. وتأتي الموضوعية بوصفها علاقة بين الذات والموضوع، حيث يتخلّى الباحث عن مسبقاته الفكرية حتّى يصف الواقعة، أو الظاهرة كما تتبدّى للعيان، وموضع المشكلة كما يراه الدكتور صلاح يكمن في عدم تحديد المستويات المفهومية للموضوعية. لذلك، تظهر تيّارات الوضعيّة المنطقيّة التي اتّجهت إلى الموضوع والفينمونولوجيا

1- صلاح قنصوه، الموضوعية في العلوم الإنسانيّة، دار التنوير، بيروت، 1984م، ص 74.

التي اتجهت إلى الماهية، والبنوية التي اتجهت إلى البنية، وكلها حددت لنا مجموعة من الحلول لتلك المشكلة.

أطروحة الدكتور صلاح هي دراسة أكاديمية ولا شك في ذلك إلا أنها لم تنظر إلى المسألة من مختلف أوجهها، فالموضوعية وإن كانت من أهم عوائق البحث في العلوم الإنسانية إلا أنها متعلقة بمشكلات أخرى والتي تمثل في طبيعة الظاهرة الإنسانية، وهنا تظهر مشكلة أخرى وهي تطبيق المنهج التجريبي، وبلوغ الدقة، وكذلك التماس بين الذات والموضوع والتي تنعدم في العلوم الإنسانية وتختفي في العلوم الطبيعية، وكلها ترتد إلى طبيعة الظاهرة الإنسانية، وتحديدنا لهذه الأخيرة يتساق مع ضبط العلاقة الإستمولوجية حتى نصل إلى ضبط علمي.

تزيد أطروحة الباحثة يمنى طريف الخولي عن أطروحة سابقها بأن حددت المشكلة في بلوغ اليقين، حيث تقول «ترد إشكالية العلوم الإنسانية برمتها إلى افتقارها للتفنين المنطقي الدقيق»¹؛ أي قدرتها على الوصول إلى نتائج دقيقة مثلما هو الحال في العلوم الطبيعية إلى تخلف العلوم الإنسانية عن العلوم الطبيعية، وهنا ترد المشكلة إلى عاملين اثنين هما أساس الاختلاف بين المجالين العلميين (العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية) وهما:

1 - طبيعة العلاقة بين الذات والموضوع.

2 - طبيعة الظاهرة الإنسانية.

فالعامل الأول تتمتع فيه المسافة بين الظاهرة الإنسانية والباحث؛ أي بين الذات والموضوع، حيث يتأثر الباحث بالموضوع وتدخل نزاعاته ورغباته وأيديولوجيته وغير ذلك. لهذا كله، تنعدم الموضوعية، وأما طبيعة الظاهرة الإنسانية فإنها تمنع من تطبيق المنهج التجريبي، لكون الظاهرة قادرة على تعديل من ذاتها في أثناء ممارسة التجريب، وكذلك صعوبة العزل بين الظواهر للتداخل القائم بينها وعدم اتضاح الأبعاد الباطنية، أو الجوانب للإنسان، ولاحتمالية العلاقة السببية وغيرها من القضايا التي تعوق وتمنع تطور العلوم الإنسانية وتقدمها.

إن تشخيص الدكتورة يمنى لمشكلة العلوم الإنسانية يقودنا إلى أمرين هما: إما إلحاق العلوم الطبيعية بالعلوم الإنسانية، أو الفصل والقطع بينهما وإعادة تشكيلها بما يتوافق والظاهرة الإنسانية، وكلا الحالتين تقودنا نحو بُعد أعمق في تحليلنا،

1- منى طريف الخولي، مشكلة العلوم الإنسانية، دار رؤية، القاهرة، 2011م، ص 96.

والَّذِي يتجلى في البُعد الأنطولوجي للظاهرة الإنسانية؛ أي الإنسان بما هو كائن، وهنا نستطيع أن نضبط المشكلة من جهة، وكذلك وضع الخطط المنهجية لحلها، والتي سنبحث عنها في فكر مالك بن نبي. لهذا، فإن أطروحة الدكتوراة يمني تشكو من غياب البُعد الأنطولوجي للظاهرة الإنسانية، أو ما يُسمى بالطبيعة البشرية.

هنا نتقل من شخصيات باحثة إلى شخصيات فلسفية (على أساس التمييز بين باحث في الفلسفة وفيلسوف)، وسنأخذ كلاً من عبد الوهاب المسيري، وإدغار موران، وسنبداً بالمسيري ثم ننتقل إلى إدغار موران.

أتجه المسيري إلى أعمق بُعد وهو تصوُّرنا حول ذاتنا أي حول الإنسان، والذي يُسميه بالأنموذج المعرفي، وقد تطرَّق إلى مشكلة العلوم الإنسانية في العديد من كتاباته خاصة منها «الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان»، وكتاب «المنهج والثقافة»، وكتاب «اللغة والمجاز»، ويتجه المسيري في تحليلاته إلى التمييز بين نوعين من الخطاب التفسيري وهما الخطاب التفسيري المركب والخطاب التفسيري الاختزالي، وهذا الأخير يختزل مركب الظاهرة في عنصر واحد من عناصرها كأن يكون الاقتصادي، أو البيولوجي، أو السيكولوجي، وهو هنا يعمل على ردُّ المركب إلى البسيط من خلال عملية التفكيك دون العناصر المركبة وتقويضها، ما من شأنه أن يؤدي إلى تزييف وعي الإنسان، ونقل صور مُشوَّهة للظاهرة الإنسانية، والتي تتميز دائماً بكونها مركبة.

أمَّا الخطاب التفسيري المركب فـ «هو محاولة تفسير أي ظاهرة من خلال سبب واحد؛ وإنما من خلال مركب من الأسباب، إنسانية واجتماعية ونفسية وأنثربولوجية»¹. ومعنى ذلك أن الخطاب التفسيري المركب يهدف نحو إدراك الظاهرة في إطارها المعقد والمركب، مستحضراً أكبر عدد ممكن من العناصر المركبة لها، وقد أورد المسيري في نصّه السابق عبارةً مهمّةً، وهي من خلال مركب من الأسباب، وقد كان قصده منها ليس تجميع الأسباب وتبويبها، بقدر ما هو إدراك للعلاقة القائمة بينها في تكوين الظاهرة.

التمييز القائم بين التفسيرين: الاختزالي، والمركب يرجع إلى تصوُّر الإنسان لذاته، حيث أبان عن مشكلة حقيقية تظهر في الصلة القائمة بين العلوم الطبيعية

1- عبد الوهاب المسيري، الثقافة والمنهج، تحرير: سوزان حرفي، دار الفكر، دمشق، 2009م،

والعلوم الإنسانية، والتي تتخذ عادةً علاقة التَّابع والمتبوع؛ أي تبعية الإنسان للطبيعية. وهذا التحديد لعلاقة قاد إلى بناء أنموذج لعلوم إنسانية اختزالية؛ أي تختزل الإنسان في البُعد الطبيعي المادي وتتناسى أبعاده المتجاوزة، والإنسان مركب لكونه ينتمي إلى ثنائية كونية وهنا يقول: «هناك ثنائية فضفاضة تسمُ الوجود الإنساني (الخالق/ المخلوق - الإنسان/ الطبيعة). وثنائية الإنسان/ الطبيعة هي أهم تلك الثنائيات»¹. ومعنى ذلك أن الأنموذج الطبيعي في تفسير الظاهرة الإنسانية عاجز عن إدراكها لكونه بسيطاً واختزالياً وهي مركبة ومعقدة. ولهذا، نجدد يهاجم الطبيعة البشرية، وكل ما هو متجاوز للطبيعة. وهنا، بدلاً من فهم الإنسان يؤول المطاف إلى تفكيكه وتهديمه. ويُلخص المسيري طرحه في قوله: «أما النظم التي تنطلق من الاعتراف بثنائية الإنسان/ الطبيعة، فهي لا يمكن أن تسقط في مثل تلك الرؤية الساذجة، ومن ثم، فإن إستراتيجية أنسنة العلوم بالنسبة إلى هؤلاء تتكوّن من: استرجاع مفهوم الطبيعة البشرية بوصفه كياناً مركباً لا يمكن أن يرد للنظام الطبيعي»². ولعلّ العبارة الواردة بوصفها كياناً مركباً تختصر مشكلة العلوم الإنسانية إلى البُعد المركب؛ أي كيف نصل إلى أنموذج مركب للعلوم الإنسانية؟

يزيد المسيري في تبيان مدى تعقيد المشكلة ومآلاتها في كتابه اللغة والمجاز حينما يقول: «والأتجاه نحو تفتيت الظواهر الإنسانية لدراستها، أمر منتشر في بعض الأوساط الأكاديمية التي تتزيّياً بلباس العلميّة والموضوعيّة، وباسمها تدعو إلى عدم الخلط بين المجالات المختلفة للنشاط الإنساني، وعدم الالتفات إلى مفاهيم ميتافيزيقية، أو ثوابت إنسانية، مثل: الطبيعة البشرية، أو القيم الإنسانية»³. حيث قاد ذلك التفتيت إلى عملية اختزالية أخرى، والتي تتمثل في حصر الظاهرة في حدود نشاط محدد كالإقتصادي، أو الاجتماعي، أو الثقافي، أو النفسي، وغيرها، علماً أن الظاهرة الإنسانية تتركب وتتآلف؛ بحيث إنه لا يمكن فصل أجزائها المركبة لها. يقودنا تحديد المسيري للمشكلة إلى تعاكس في نهج دراسة الظواهر الطبيعية مع الإنسانية، فالأولى تقوم بتفتيت الظاهرة الفيزيقية بغية إدراكها وفهم قوانينها، أمّا الظاهرة الإنسانية فتستدعي استحضر عناصرها المركبة وفهما في تركيبها؛ أي

1- عبد الوهاب المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، دار الفكر، دمشق، 2010م، ص 41.

2- المصدر نفسه، ص 96.

3- عبد الوهاب المسيري، اللغة والمجاز، دار الشروق، القاهرة، 2006م، ص 6/7.

كلّما ركّبتنا أكثر زادت قدرتنا على الاستيعاب والفهم المُعمّق. ففي الأولى العلميّة تفكيكيّة، أمّا الثانية فهي تركيبية. وهنا يبرز المشكل؛ كيف يمكن أن نركب بين تلك العناصر جميعًا؟

يذهب إدغار موران إلى الطّرح نفسه، في ما يُسمّيه «بالفلسفة المركّبة، أو فلسفة التّعقيد» والتي يُشخّص من خلالها مشكلة العلوم عمومًا بما في ذلك العلوم الإنسانيّة، والتي ربّتها على النّحو الآتي:

«1 - لا يكمن السّبب العميق للخطأ في الخطأ بالفعل (إدراك خاطئ)، أو الخطأ المنطقي (عدم انسجام)؛ بل في صيغة تنظيم معرفتنا في شكل نسق من الأفكار (نظريّات، أيديولوجيّات).

2 - هناك جهل جديد مرتبط بتطوّر العلم نفسه.

3 - هناك عمى جديد مرتبط بالاستعمال المُنحط للعقل.

4 - ترتبط أخطر التّهديدات التي تتربّص بالبشريّة بالتقدّم الأعمى، وغير المُتحكّم فيه للمعرفة (أسلحة حراريّة - نوويّة، تلاعبات في كلّ الأنواع،

خلل بيئي، إلخ...)»¹.

ويُظهر السّبين الأولين أنّ المشكلة في جوهرها هي تنظيم المعارف بما يتوافق مع طبيعة تطوّر العلم. وهنا يأتي المشكل الثاني وهو استخدام أعمى للعقل ينتهي إلى مآلات تهتدّد البشريّة ككلّ. وعليه؛ هي في جوهرها كيف تُنظّم المعرفة بوصفها نسقًا باستخدام جيّد للعقل يؤدّي إلى مُمارسة للعلم تحفظ الكون لا تُدمّره.

كل تلك المشكلة ترد بأسرها إلى ناظم أساس؛ وهو التّبسيط والذي يتلخّص معناه في قوله: «إنّنا نحیی تحت سلطان مبادئ الفصل والاختزال والتّجريد والتي تُشكّل في مجموعها ما أسمّيه بـ : منظومة التّبسيط»²، حيث يتمّ تبسيط المعرفة البشريّة على أساس مبدأ الفصل؛ أي بين العلوم والظواهر وبعدها اختزالها في بُعد واحد، ثمّ تجريد ذلك الاختزال؛ أي تعميمه. وهنا، يتمّ اختزال المعرفة الإنسانيّة وتبسيطها وهو ما دعا به إلى القول: «وكانت الطريقة الوحيدة لتدارك هذا الفصل هي اللّجوء إلى تبسيط آخر، وهو اختزال المركّب في البسيط (اختزال

1- إدغار موران، الفكر والمستقبل، ترجمة: أحمد القصور ومنير الحجوجي، دار توبقال، الدّار البيضاء، 2004م، ص 13.

2- المصدر نفسه، ص 15.

البيولوجي في الفيزيائي والإنساني في البيولوجي)¹. وهنا، تظهر مشكلة العلوم الإنسانية ليس في الموضوعية، أو النتائج اليقينية؛ وإنما هي البعد المركب للظاهرة الإنسانية، والتي لا يمكن اختزالها لا في البعد البيولوجي كما لا تختزل البيولوجيا في الفيزياء.

من خلال ما سبق، يمكن أن نحدد أن مشكلة العلوم الإنسانية أنها تتمثل في عدم القدرة على تنظيم نماذج إدراكية ومعرفية تستطيع أن تستوعب مركب الظاهرة الإنسانية ومعتقداتها؛ أي أن عدو العلوم الإنسانية هو التبسيط والاختزال الذي يؤول إلى تشويه المعرفة بالإنسان، ناهيك عن النتائج المدمرة لعملية التبسيط، والتي تقود إلى تفكيك الإنسان واختزاله ما يؤدي إلى إلغاء أبعاده المركبة. لذلك، لا بد وأن يفهم الإنسان في بعده المركب.

لهذا، لا بد وأن نصل إلى نتيجة مهمة وهي معنى الإبيستيمولوجيا التركيبية والتي تعرف على النحو الآتي: هي تنظيم العلاقة الإدراكية بين الذات العارفة والموضوع المراد معرفته على نحو تركيبى، وليس اختزالى؛ بحيث يأخذ الظاهرة في بطنها المركب، مكوناً نموذجاً معرفياً يتشكل على صورة نسق مهمته التفسير، وكذلك هي نقد للنماذج التفسيرية المختلفة على مبدأ المقدرية التركيبية الذي يعني القدرة على استيعاب العناصر في أنطولوجيا تراكمها وبنيتها.

معنى ذلك أن إبستيمولوجيا التركيب لها وظيفتان معرفيتان هما: إنتاج المعرفة من خلال تكوين النماذج التفسيرية، والوظيفة الأخرى هي نقد المعرفة؛ أي نقد النماذج التفسيرية من خلال اختبار مقدرتها التفسيرية لمركب العناصر. وتتمحور الوظيفتان على قاعدتين هما: المنطلق، أو الأصول والمآلات، فالأول؛ أي الأصول تتعلق بالوظيفة الأولى وهي تتمثل في البحث عن وضع أسس قاعدية للمعرفة المركبة، أو النماذج التفسيرية المركبة، وأما الأخرى فهي تتجه إلى مآلات تلك النماذج مختبرة قدرتها التفسيرية.

بعد هذا التحليل والخلاصة إلى تشخيص مشكلة العلوم الإنسانية، نتجه بالسؤال إلى مالك بن نبي الذي هو موضوع دراستنا، على النحو الآتي: هل مشروع مالك بن نبي هو مشروع تركيبى؛ أي أنه يكوّن قاعدة إبستيمولوجية تركيبية؛ بمعنى أنه يمكن أن يكون حلاً لمشكلة العلوم الإنسانية؟!

1- إدغار موران، الفكر والمستقبل، مصدر سابق، ص15.

مشروع مالك بن نبي والمنهج المركب

يمكن أن نُحدّد مشروع مالك بن نبي في أربع مُحدّدات أساسية، والتي تتمثل في الإشكالية التي طرحها وعالجها في الآن نفسه. المرجعية المؤسسة لمشروعه الفلسفي ككل أو الرؤية الكونية، ثم المنهج، وأخيراً النظريات التي قدّمها. ويظهر لنا هنا المنهج بصفة مركزية كونه يتأسس على المرجعية، وتنتج عنه النظريات. وسنبداً تحليل مشروعه حسب ترتيب المُحدّدات السابقة.

1. طرح المشكلة وضرورة الرؤية الحضارية:

في كتابه شروط النهضة، يُحدّد لنا المشكلة التي سخر لها حياته قصد مواجهتها، وتقديم الحلول لها، والتي عبّر عنها بقوله: «إنّ مشكلة كل شعب هي في جوهرها مشكلة حضارته، ولا يمكن لشعب أن يفهم، أو يحلّ مشكلته ما لم يرتفع بفكرته إلى الأحداث الإنسانية، وما لم يتعمّق في فهم العوامل التي تبني الحضارات، أو تهدمها»¹. ويكتنز هذا النص الكثير من المعاني والدلالات التي تحتاج إلى تفكيك وإعادة تركيب، والجملة الأولى (إنّ مشكلة كل شعب هي في جوهرها مشكلة حضارته) يقصد من خلالها أنّ المشكلة تتحدّد في حضارة ذلك المجتمع وسعيه نحو الرقي والتقدّم، وهي تتحدّد في اتجاهين أساسين: الأوّل أنّ ذلك الشعب يبحث عن إنتاج حضارته التي تُعبّر عن إبداعاته، والآخر شعب أنجز حضارته ويسعى إلى الحفاظ عليها، أو تطويرها. وفي جميع الاتجاهات، فإنّ المشكلة هي حضارية أساساً.

أمّا الجملة الثانية والمتمثلة في قوله: (ولا يمكن لشعب أن يفهم، أو يحلّ مشكلته ما لم يرتفع بفكرته إلى الأحداث الإنسانية) وذلك أنّ الشعب، أو المجتمع إذا أراد أن يحلّ مشاكله فلا بُدّ وأن ينظر إلى نظام أفكاره، والتي تُتيح له حلّ مشكلاته. وهو عند مشكلة الحضارة لا بُدّ وأن ينظر إلى المسار التاريخي للحضارات الإنسانية، باحثاً عن حلول لمشكلته الحضارية؛ أنّ المشكلة هنا هي مشكلة منهج لدراسة الحضارة الإنسانية، فتحلّ على ضوء الحضارة المحليّة على ضوء النظريّة العالميّة للحضارة الإنسانية، وتعود الدورة لتصبح تلك الحضارة جزءاً من المساهمة في العالم. تتجدّر المشكلة أكثر فأكثر، حيث إنّها تتّجه نحو الإنسان منتج تلك الحضارة،

1- مالك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة: عمر مسقاوي وعبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، 2004م، ص21.

وهنا نجده يقول: «ومشاكل الإنسان تظل متوقفة على تلك العوامل الأخيرة بالخصوص، ذلك أنها مشاكل حضارة»¹. ومعنى ذلك أن مشكلة الإنسان ذاتها تتوقف على مشكلة الحضارة التي ينتمي إليها، والتي تمنحه هويته وانتماءه، وتسمح إما بزيادة فعاليته، وإظهار إمكاناته الإبداعية، أو أنها تهدر إمكاناته، وتقهر وجوده. ومن هنا، تظهر مشكلة الحضارة أعم من مشكلة الإنسان؛ أي أن حل مشكلة الحضارة يقود إلى حل مشكلة الإنسان بالضرورة.

لكن لحل مشكلة الإنسان فإننا لا بُدّ - كما سبق ذكره - من حل لعالم الأفكار التي تحل المشاكل الاجتماعية، ولحلها تظهر مشكلة الثقافة، ولحل مشكلة الثقافة تبرز مشكلة المنهج الذي يتم من خلاله حل المشكلات التي تمتد إلى الحضارة نفسها. لذلك، يقود المنهج إلى حل المشكلات حلاً علمياً.

2. المرجعية المؤسسة للمنهج:

نجد أن منهج مالك بن نبي بدأ يتحدّد على ضوء هذا النص عندما قال: «إننا نجد في القرآن الكريم النصّ المبدئي للتاريخ التكويني... ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد 11/13] وينبغي ألا نقرّر هذا المبدأ حسب إيماننا به فقط؛ بل يجب أن يكون تقريره في ضوء التاريخ»². ودلالة المبدأ الذي صاغه القرآن أنه لا بُدّ وأن ننظر إليه بوصفه مُطابقاً للتاريخ. ومن هنا، فهو صالح لأن يكون مرجعيةً للمنهج الذي يتبعه مالك بن نبي.

لكن هنالك أمر لا بُدّ وأن ننتبه إليه وهو لماذا لم يتساءل أولاً عن القرآن إن كان صالحاً أن نفسره به أم لا؟ وكذلك ألا يمكن أن يكون القرآن كتاباً غير صالح لأن نستخلص منه معرفة علمية بالواقع؟ وغيرها من الأسئلة الجذرية التي تمسّ المبدأ ذاته، حيث إنها تبحث في أنطولوجيا المبدأ؛ أي المصدر الذي أنتج هذا المصدر وهو القرآن، وهل يصلح أن يكون منطلقاً لرؤية كونية تؤسس للمنهج؟

لقد ألف مالك بن نبي أول كتبه وهو «الظاهرة القرآنية»؛ ليعلن من خلاله عن مذهبه الذي يؤمن به، وعن الرؤية التي آمن بها. ويلخص لنا النصّ التالي الطريقة التي تعامل بها مع الظاهرة القرآنية: «لقد حاولنا حتى الآن أن ندرس الأفكار القرآنية بالنسبة إلى الذات المُحمّدية، من زاويتها التاريخية، ومن المفيد

1- مالك بن نبي، القضايا الكبرى، دار الفكر، دمشق، 2005م، ص 50.

2- مالك بن نبي، شروط النهضة، مصدر سابق، ص 21.

في هذا الفصل الأخير أن ندرسها في أهميتها الاجتماعية¹. وهنا يستعين مالك بن نبي بالتّحليل النفسي؛ ليثبت أنّ القرآن الكريم هو ليس من محمد ﷺ، وليس من الإطار الاجتماعيّ الذي ولد فيه، ويزيد على ذلك مقارنة بين القرآن والكتب المقدّسة، وكل تلك الخطوات؛ ليصل إلى تأكيد كونيّة الظاهرة القرآنيّة وتعاليتها، وأنّها من الله. وإن كان لا يهمننا صدقيّة استدلالاته بقدر ما يهمننا عرض مذهبه، ولأن موضوعنا يدور حول العلوم الإنسانيّة.

بهذا الإثبات، يصل إلى أنّ المذهب المادّي لا يمكن أن يؤسّس لمنهج لتفسير الظواهر كلّها، ويؤكد - في الآن نفسه - كونيّة الغيب والدين، هذا الأخير الذي لا يخضع لعوامل مادّيّة بقدر ما هو كونيّ، وهو هنا يقول: «وبعد، ففي ضوء القرآن يبدو الدين ظاهرة كونيّة، تحكم فكر الإنسان وحضارته، كما تحكم الجاذبيّة المادّة، وتتحكّم في تطوّرها»². وتلك النتيجة التي توصل إليها مالك بن نبي تؤكد أنّ مرجعيّة المنهج قرآنيّة الدين وكونيّه بوصفه صالحًا لأن يكون مُنتجًا للفكر، والفهم، والحضارة.

وعليه؛ فأخذ به بالآية الكريمة من سورة الرعد لم يكن من باب الاتّباع الدوغمائيّ؛ بل هو مبنيّ على عمليّة استدلاليّة مُعقّدة توصل من خلالها إلى كونيّة الدين كما هو مطروح في القرآن الكريم، وهو كذلك قادر على إنتاج معرفة بالواقع ذات مقدرة تفسيرية عالية، أو معرفة علميّة، لهذا؛ فالآية صالحة لأن تكون منهجًا لدراسة الحضارة.

3. المنهج:

الآية الكريمة ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد 11/13] تؤسّس لمنهج مالك بن نبي، والذي يتمحور حول قطبي الآية، فالقطب الأول (ما بأنفسهم)، والآخر (ما بقوم)، وهنا علاقة شرطيّة بين الحالة الاجتماعيّة (القوم) والحالة النفسيّة، حيث إنّه إذا تمّ تغيير ما بالأنفس فإنّ النتيجة حتميّة وهي تغيير ما بالقوم، أو الواقع الاجتماعيّ.

لهذا، فإنّ منهج مالك بن نبي هو منهج مركّب بين التّحليلين: النفسيّ، والاجتماعيّ، وكذلك التّركيبين: النفسيّ، والاجتماعيّ، وكلا العمليّتين تتّمان على

1- مالك بن نبي، الظاهرة القرآنيّة، دار الفكر، دمشق، 2006 م، ص 297.

2- المصدر نفسه، ص 21.

أرضية أساسية وهي الحضارة، وهنا تطرح القضية ليس بوصفها وحدةً منعزلةً عن باقي العناصر الأخرى المركبة لها، فلا يمكن تحليل الظاهرة السياسية بعيدة عن الأطر الأخرى المتحركة فيها كالأبعاد الاقتصادية والسياسية والدينية. ومن ثم، فالمنهج الحضاري هو منهج مركب.

تظهر تلك العملية التركيبية ابتداءً من نظريته في الحضارة، وهو يُحددها على أنها تتركب من ثلاثة عناصر وهي: الإنسان، والزمان، والتراب، وتتركب العناصر وفقاً للصيغة الرياضية الآتية:

الحضارة = إنسان + تراب + زمان.

لكن تلك العناصر لا تتألف من تلقاء نفسها؛ بل لا بُدَّ من عنصر مركب لها، والذي تجلّى في الفكرة الدينية، والتي لها تأثير على الأنفس¹، وهنا يلجأ مالك بن نبي إلى التحليل النفسي لمعرفة التحول الذي يطرأ على الفرد المتحضر، أو الذي فقد حضارته وفي كل مرحلة من مراحل الحضارة، ويتجه بعد ذلك إلى دراسة النتائج المترتبة عن التغير النفسي والتي تحصل على المستوى الاجتماعي، وكذلك العلاقة المتبادلة بينهما. وتظهر تطبيقات المنهج في كتاباته المركزية والتي تشرح نظريته عموماً، وهي: وجهة العالم الإسلامي، شروط النهضة، مشكلة الثقافة، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ميلاد مجتمع.

منهج مالك بن نبي ليس منهجاً ستاتيكيّاً؛ بل هو واع بدناميكية الحياة الإنسانية. لذلك، هو يضيف عنصر الزمن إلى منهجه، ولكنّه لا يضعه بشكلٍ رياضيّ رتيب، أو تحقيقي كما هو متعارف عليه عند المؤرخين؛ بل هو يضع الزمن بوصفه تعبيراً عن تغير القيم النفسية والروحية للحضارة؛ أي أن الزمن هو رصد لتلك التغيرات الطارئة على الحياة النفسية، والتي تولد بدورها حالة اجتماعية مُحددة.

وخلاصة المنهج البنابي أنه يتألف من ثلاثة عناصر رئيسة، وهي: الحضارة بوصفها الإطار العام الأكبر الذي تتركب داخله الظاهرة الإنسانية، فمشكلة الإنسان هي مشكلة الحضارة التي ينتمي إليها. والحضارة يتم دراستها من خلال التحليلين: النفسي، والاجتماعي، والتركيبيّن: النفسي، والاجتماعي؛ وعلى أساس المقاربة السيكوسوسيولوجية، يعمل على دراسة العناصر المركبة للحضارة. آخر عنصر وهو مقياس الزمن القيمي، والذي يدرس الحضارة في إطار حركة الزمن،

1- مالك بن نبي، شروط النهضة، مصدر سابق، ص50.

راصدًا التَّغْيِيرَ القيميَّ النَّفْسِيَّ، ودوره على الإنسان سواء الفرد، أو المجتمع.

4. النَّظَرِيَّاتُ وَتطبيقات المنهج:

يطبق مالك بن نبي منهجه على ظاهرة الحضارة على مستويين: الفردي (وهنا يتحدث عن التَّغْيِيرَاتِ النَّفْسِيَّةِ الَّتِي تطرأ عليه)، وعلى مستوى المجتمع، وسنأخذ تطبيقاته النَّفْسِيَّةِ أَوْلًا ثُمَّ الاجتماعيَّةَ ثانيًا، وقبلهما المُخَطَّطَ الزَّمَنِيَّ للتَّغْيِيرِ النَّفْسِيِّ. تظهر في مرحلة الصُّعُودِ مرحلة الروح، ثُمَّ مرحلة العقل وأخيرًا الغريزة، وتلك المراحل كلها تُعبِّرُ عن ضرورة استخدام التَّحْلِيلِ النَّفْسِيِّ، وهنا يقول مالك بن نبي: «ومن هنا، تعيَّن علينا اللُّجُوءُ إلى لغة التَّحْلِيلِ النَّفْسِيِّ بغيَّةٍ تتبَّعُ أطراد الحضارة بوصفها صورةً زمنيَّةً للأفعال، وردود الأفعال المُتبادلة، الَّتِي تتولَّد منذ مطلع ذلك الأطراد بين الفرد والفكرة الدِّينيَّة الَّتِي تبتعث فيه الحركة والنَّشاط»¹. ومن هنا، فإنَّه يتَّجِه إلى التَّحْلِيلِ النَّفْسِيِّ، وما يُلاحَظُ في أطروحة مالك بن نبي أنَّه لا يدرس الحضارة في إطار مدرسة التَّحْلِيلِ النَّفْسِيِّ؛ بل يستعين كذلك بالمدرسة السُّلوكيَّة، ويمارس اكتشاف الفعاليَّات النَّفْسِيَّة، وأول اكتشاف وهو الكبت، حيث قدَّم له معنًى جديدًا غير المعنى المُتعارف عليه عند فرويد، والذي يعني أوليَّة دفاعيَّة للنزعات اللاواعية وإبقائها في ساحة اللاوعي²؛ بل الكبت عنده في حالة نشوء الحضارة هو تكييف للغرائز، أو ما يُسمَّيه بالطاقة الحيويَّة، ففي حالة الفكرة الدِّينيَّة تعمل على تكييفها، وذلك التَّكْيِيفُ ما هو إلا عمليَّة توجيه للغرائز لا قمعها؛ للتَّحوُّلِ إلى وسيلة لبناء الحضارة، وهنا تتحرَّر الأخلاق؛ أي أنَّ القيم الأخلاقيَّة الَّتِي تتحكَّم في العلاقات الاجتماعيَّة وليست الغرائز. وهنا، تتشكل شبكة العلاقات الاجتماعيَّة، فتنتقل الحضارة تصاعدًا في مرحلة الرُّوح.

عند انتقال مالك بن نبي إلى شبكة العلاقات الاجتماعيَّة يربطه بالتَّحْلِيلِ السوسولوجيِّ، وهو دائميًا مرتبط بالأبعاد السيكولوجيَّة، حيث إنَّ الانتقال من مرحلة الرُّوح إلى العقل يتمُّ بسبب مشكل اجتماعيِّ، تظهر نتيجته العديد من العلوم الَّتِي تسعى نحو حل تلك المشكلات، ولكن مرحلة العقل غير قادرة على كبت الغرائز (تكييف لها وتوجيه نحو خدمة الأهداف العامَّة للفكرة الدِّينيَّة) فتتصاعد الغرائز.

1- مالك بن نبي، شروط النهضة، مصدر سابق، ص74.

2- جان لابلانز، جان برتراند بونتايس، معجم مصطلحات التَّحْلِيلِ النَّفْسِيِّ، ترجمة: مصطفى حجازي، المنظمة العربيَّة للترجمة، بيروت، 2011م، ص676.

وهنا، تنتهي مرحلة العقل، وتتفكك الأخلاق، وتحل محلها الغرائز، حيث تتحرر من عقالها، فتتفكك شبكة العلاقات الاجتماعية¹، وذلك بفعل تضخم الأنا وحب التملك والأنايية وغيرها من الغرائز. وفي جميع الحالات، نلاحظ أن مالك بن نبي يعمل على تحليل الظاهرة الحضارية، من خلال الجدلية (العلاقة التبادلية) بين الفرد والمجتمع، لكن البدء دائماً من الفرد إلى المجتمع، ثم تستمر العلاقة التفاعلية بردة فعل المجتمع على الفرد، ثم العكس.

يمارس مالك بن نبي عملية عكسية أخرى في كتابه «ميلاد مجتمع»، حيث ينتقل من التحليل السسيولوجي إلى التحليل السيكولوجي، عكس العملية السابقة التي وردت في كتابه «شروط النهضة»، والتي ينتقل فيها من التحليل النفسي إلى التحليل الاجتماعي، وهو في كتابه «ميلاد مجتمع»، يسعى نحو تعميق النظر في الظاهرة الإنسانية، وكيفية تشكلها داخل إطار الحضارة، ولا يتم ذلك إلا بواسطة أمرين، هما: المجتمع ومقياس فعاليته في التاريخ، إنه يستحضر الكيفية التي تظهر فيه فعالية المجتمع؛ كي يصنع التاريخ. وعليه؛ هو يستحضر التاريخ والمجتمع معاً. يقول مالك بن نبي: «إن الطبيعة توجد النوع، ولكن التاريخ يصنع المجتمع. وهدف الطبيعة هو مجرد المحافظة على البقاء؛ بينما غاية التاريخ أن يسير بركب التقدم نحو شكل من أشكال الحياة الراقية، وهو ما نطلق عليه اسم الحضارة»². ومعنى ذلك أن الطبيعة تصنع الأبعاد الغريزية في الإنسان لا تصنع الحضارة التي هي غاية التاريخ، وهذا التحليل البنائبي يلخص لنا تصوّره للمجتمع، والذي يضع له ثلاثة مُحدّات، وهي:

1. حركة مُستمرّة.

2. إنتاج لأسبابها.

3. غايتها.

وتلك المُحدّات الثلاثة هي من تفرق بين الجماعة التي هي مجرد تجمّع سكاني يهدف إلى الحفاظ على البقاء، وبين المجتمع الذي هو صانع لتاريخه، حيث إنه يُحدّد غايته وأهدافه، ويملك المُحرّكات الداخلية؛ أي الأسباب الدافعة

1- مالك بن نبي، شروط النهضة، مصدر سابق، ص 78-77.

2- مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، (شبكة العلاقات الاجتماعية)، ترجمة: عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، 2006م، الجزء الأول، ص 19.

لبلوغ الغاية. ومن ثمّ، فإنّ ذلك المجتمع يعيش حركة.

إذا كان ذلك هو المجتمع في التاريخ، فكيف يتحرّك المجتمع ليصنع تاريخه؟ وهنا، يُجيب مالك بن نبي أن المُحرّك الجوهريّ للتاريخ هو دائماً النّفس عندما تدخل عليها فكرة دينيّة ما، ولكن هذا الطّرح يحتاج إلى تدقيق ليصل إلى تصوّر أعمق، وهنا يضع ثلاث عوامل رئيسة مُمثّلة في:

1. تأثير عالم الأشخاص.

2. تأثير عالم الأفكار.

3. تأثير عالم الأشياء.

فالمجتمع يصنع التاريخ بفضل الأشخاص الذين يُنتجون الأفكار، والتي تتخذ من عالم الأشياء وسيلةً لتطبيق تلك الأفكار¹، ولكن فعاليّة عالم الأفكار وعالم الأشياء لا تتأتى إلا من خلال عالم الأشخاص، الذين يُكوّنون شبكة العلاقات الاجتماعيّة، والتي لا يمكن أن تأتي إلا بوساطة الفكرة الدينيّة.

هنا، يمارس مالك بن نبي كعاداته عمليّة تحليل وتركيب، حيث إنّه يكشف عن العناصر الرئيسيّة للظاهرة، والعنصر المُركّب لها، فالعناصر المُكوّنة لها تتمثّل في العوالم الثلاثة التي تسمح للمجتمع أن يصنع تاريخه، والتي تتمثّل في عالم الأشخاص والأفكار والأشياء، ثمّ العنصر المركب لها جميعاً وهو الفكرة الدينيّة. يستمرّ مالك بن نبي في تطبيق نظريّته على مجالات مختلفة منها عالم الأفكار والثقافة مُتبّعاً الأسلوب والمنهج نفسيهما، اللذان يستحضران كل من الحضارة والأبعاد: النّفسية، والاجتماعيّة والتاريخيّة، وذلك المنهج الحضاريّ يجعل من ثلاثة تخصّصات علميّة وهي: علم النّفس، وعلم الاجتماع، وعلم التاريخ؛ لتصبّب في نطاق واحد وهو الحضارة بوصفها المجال الرّابط بينها جميعاً.

إبستمولوجيا التركيب وتجديد المنهج عند مالك بن نبي

من خلال ما سبق ذكره، نصل إلى جوهر المنهج البنابي، وهو البُعد الإبستمولوجي، والذي على أساسه جاءت تجديده على مستوى المنهج. لهذا، سنعالج في هذا العنصر، البُعد الإبستمولوجيّ الخفي في أطروحة مالك بن نبي، ثمّ تجديد المنهج، وأخيراً قيمة التّجديد الذي أضافه مالك بن نبي.

1- مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، مصدر سابق، ص 37.

1. الإبستيمولوجيا التَّركيبِيَّة:

مالك بن نبي هو عقل تركيبِي أساسًا، ويظهر البُعْد المركَّب في إدراكاته للظواهر الإنسانيَّة، والدليل على ذلك ابتعاده عن الاختزاليَّة، حيث إنَّه اتَّجه في منهجه إلى الحضارة لا بوصفها كيانًا بسيطًا؛ بل بوصفها كيانًا مُعقَّدًا، تتألف من التراب والزمن والإنسان بأبعادهما الثلاثة، الرُّوح، والعقل، والغريزة؛ أي بوصفها مركَّبًا وليس مُجزأً. من هنا، يمكن أن نلج إلى البُعْد الإبستيمولوجي بوصفه إدراكًا للعالم.

يظهر من مركَّب العناصر أنَّ مالك بن نبي يستجمع الظاهرة في كامل عناصرها، والتي نرتبها على النحو الآتي:

التراب، ويُقصد به الأبعاد المادِّيَّة والطبيعيَّة التي تحيط بالإنسان، وقد تجنَّب كلمة مادة حتَّى يتجنَّب اللبس المُتمثِّل في تعارض بين المادَّة مع الرُّوح¹. وهنا، ميزة أخرى في إبستيمولوجيا التَّركيب عند فيلسوفنا أنَّها تنفي التَّعارض بين الرُّوحِي والمادِّي. ولهذا، يمكن أن تتركَّب تلك العناصر مع بعضها بعضًا، ويُضاف إلى ذلك أنَّ مالك بن نبي لم يهمل المحيط الجغرافي في نمط إدراكه للوجود الإنساني.

الزمن، وهنا المُسمَّى دقيق لم يصطلح عليه التَّاريخ؛ لأنَّه في حالة خام لم تُستغلَّ بعد، وعندما تستغل وتظهر فيه فعاليَّة الإنسان يصبح تاريخًا، وما يهْمنا هنا هو إدخال عوامل الزمن، والحركة، والفعاليَّة، وكذلك السَّكون؛ لدراسة الظاهرة. ومن ثمَّ، هنالك عنصر آخر يدخل في عمليَّة التَّعقيد.

الإنسان، وهو مركز الدِّراسة، وهو الآخر، لا يأخذه بمعزل عن وجوده المركَّب، والذي يتحدَّد في البُعْد الرُّوحِي. وهنا يظهر أنَّ الدِّين ليس عارضًا فقط، بقدر ما مطبوع في النِّظام الكوني، وهذا ما أظهره في كتابه الظاهرة القرآنيَّة، ثمَّ العقل ودوره في إنتاج الأفكار، وأخيرًا الطَّاقة الحيويَّة، أو الغريزة، وهذه الأخيرة لم تعد عنده عنصرًا هامشيًّا، وهنا نجد نصِّين مُهمَّين، وهما:

«وإذن، فإنَّ أطراد اندماج الفرد يتدرَّج مُستجيبًا لطبيعته من ناحية، ومُستجيبًا لنسق من أصول الحياة وقواعدها، من ناحيةٍ أخرى. يمكن تعريفه وهو في مرحلة مُتقدِّمة مثل عقد اجتماعيٍّ»².

1- مالك بن نبي، شروط النَّهضة، مصدر سابق، ص 49.

2- مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ترجمة: بسام بركة والدكتور أحمد شعبو، دار الفكر، دمشق، 2006م، ص 49.

«لكن الذي يهمننا التَّحَقُّقُ منه هو الحدود التي تعمل، أو ينبغي أن تعمل في إطارها الطاقة الحيويَّة؛ كي يتمكن النشاط المُنظَّم لمجتمع ما، في جميع أشكاله من استيعابها وتمثلها»¹. وكلا النَّصَّين ببرزان أن مالك بن نبي استوعب الظَّاهرة الغريزيَّة لا بوصفها صورةً منعزلةً؛ بل في إطار اجتماعيٍّ تسمح بحلِّ مشكلة الإنسان، وقد أكد أن الطَّاقة الحيويَّة قد تكون مُدمِّرة للمجتمع ومنه الجانب الاجتماعي، وقد تقمع فتكون مُدمِّرة للجانب النَّفسي للإنسان. وكل هذا يوحي بنمطٍ إدراكيٍّ يتَّسم بقدرٍ تركيبيةٍ عالية، تفهم الظَّاهرة في تعقيدها.

أمَّا العمليات العقليَّة التي كان يمارسها مالك بن نبي، فإنَّها كانت تقوم بثلاثة أعمال، الأوَّل؛ وهو البحث عن العناصر المركِّبة للظَّاهرة الإنسانيَّة، ثمَّ البحث عن العنصر الذي يمارس فعل التركيب، وثالثها هي الانسجام والتَّنافر. ففي الفعل الأوَّل، نجد أنه حدَّدت مركِّبات الظَّاهرة مثلاً الحضارة التي تتكوَّن من الإنسان والتراب والزمن، وكذلك علم الأشخاص، وعالم والأفكار عالم الأشياء، وأمَّا تحديد العناصر التي تمارس فعل التَّركيب فنجد الفكرة الدينيَّة بوصفها العنصر المركَّب الأساس لكن عناصر المجتمع وكذلك لقوى الفرد وطاقاته، وهي من تركيب بين الإنسان والتراب والزمان، ونجد شبكة العلاقات الاجتماعيَّة التي تركيب بين عالم الأشخاص والأفكار والأشياء؛ لتمنح المجتمع قدرته على صناعة تاريخه. وأخيراً، العمل الثالث وهو الانسجام والتَّنافر، حيث يضع الظَّاهرة على محكِّ الزمن، فعندما تنسجم القوَّة النَّفسيَّة ينسجم الفرد مع المجتمع فتتنسجم العوالم الثلاثة فتنتقل الحضارة، وذلك من خلال دخول الفكرة الدينيَّة التي تنسجم معها الطَّاقة الحيويَّة؛ أي الغريزة مع العقل، ولكن بتفكك تلك القوى وطغيان طرف على آخر تنتهي الحضارة، وتتفكك شبكة العلاقات الاجتماعيَّة، ويفقد الفرد صلته بمجمعه، وتفقد الأفكار والأشياء فعاليتها.

بذلك، فإنَّ الأساس في إبستمولوجيا مالك بن نبي أنَّها تركيبية، ولعلَّ أدقَّ نصٍّ يبرز لنا الوعي بالتعقيد وضرورات الفهم المركَّب الذي نجده في نصِّ له في كتابه مشكلة الثَّقافة، عندما يقول: «فهذه اعتبارات تجب مراعاة الاعتماد عليها في المشكلة التي نحن في صدها، فالثَّقافة (فكرة) ذات وجوه كثيرة يجب أن نطبِّق

1- مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، مصدر سابق، ص 50.

في تعريفها منهج الشيء المعقّد الذي لا يمكن أن يدرك في صورة واحدة...¹ والدلالة التي يوحها النص هنا أنّ التّمط الإدراكيّ هو تركيبيّ في الأساس، فعملية التحليل هي ليست تفكيك تنتهي إلى عزل الظواهر بعضها عن بعض كما يحدث في العلوم الإنسانيّة، والتي فصلت التخصّصات بعضها عن بعض؛ وإنّما هي أساساً إدراك للمعقّد وتحليله تحليلاً يهدف إلى إدراك مركّب العناصر؛ أي أنّه تحليل تركيبيّ، وليس تحليل تفكيكيّ.

2. تجديد المنهج:

إنّ التّجديد الذي أضافه مالك بن نبي يتمثّل في التّركيب بين ثلاثة تخصّصات علميّة لتصبّ في إطار واحد وهو الحضارة، وهنا يمكن أن نُحدّد التّجديد بوصفه مخرجاً لمشكلات العلوم الإنسانيّة، وهذا التّحديد يعطي التّجديد معناه لا بوصفه «نسخاً، أو تأسيساً لفكر جديد، أو مجرد إحياء لفكر قديم؛ بل هو عملية تفاعل حيويّ داخل فكر قائم لإعادة اكتشافه وتطويره وفقاً للفهم الزمنيّ الذي يعي حاجات العصر»². وعليه؛ فإنّ:

- التّجديد عملية لا تعني إلغاء القديم والبدء من جديد، بقدر ما هو استيعاب للقديم وتجاوز عوائقه للأخذ به نحو آفاق أرحب. لهذا، يكون الفكر التجديديّ فكراً تكميليّاً وليس اجتثاثيّاً، وهو انفتاحيّ وليس إلغائيّ؛ ما يمنحه القدرة على التّفاعل الإيجابي له قدرة على استثمار القديم، واستنبات عناصر جديدة منه.
- التّجديد عملية حيويّة؛ أي أنّه يقدر على مراجعة معطياته الذاتيّة؛ ما يمنحه القدرة على التّقدّم والعطاء الفكريّ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، التّجديد هو منح الحيويّة لفكر ما على متابعة الواقع والزيادة في مقدرته التّفسيريّة.

- التّجديد هو عملية توليديّة؛ أي أنّه لا يتوقف عند ظاهر الفكر؛ بل يتّجه نحو أعماقه؛ ليصل إلى تكوين بنية عميقة، والتي يولد منها أساليب

1- مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، 2005م، ص 41.

2- سعيد شبار، الاجتهاد والتّجديد في الفكر الإسلاميّ، المعهد العالميّ للفكر الإسلاميّ، بيروت، 2007 م، ص 181.

جديدة في الفهم والتفسير، وغير ذلك.

وكل تلك الخصائص نجدها في تجديد مالك بن نبي للمنهج في العلوم الإنسانية، حيث إنه لم يلغ العلوم الإنسانية، ولا المجهود الغربي في التعاطي مع الظاهرة الغربية، على الرغم من أصوله الإسلامية، حيث يسود الاعتقاد أنه إذا كان فكراً إسلامياً لا بُدَّ وأن يكون إلغائياً وإقصائياً؛ بل هذا مخالف تماماً لطبيعة الفكر الإسلامي الذي يتعاطى مع جميع أنواع الفكر البشري بذهنية التجديد.

الأمر الذي تجاوز فيه مالك بن نبي مشكلات العلوم الإنسانية يتمثل في القدرة التركيبية؛ أي إبستمولوجيا التركيب، حيث إنه تجاوز عائق الفصل بين التخصصات، والذي تمَّ بفعل ذهنية التذير والتي تحدث عنها الفيلسوف الفرنسي إدغار موران، وكذلك الفيلسوف المصري عبد الوهاب المسيري، وذلك أن الإنسان لا يمكن تجزئته، فمالك بن نبي اكتشف أن الحضارة هي البوتقة التي تتركب فيها المكونات الكبرى للظاهرة الإنسانية، ابتداء من البُعدين: الجغرافي، والبيولوجي، وترقياً نحو البُعدين: الاجتماعي، والأخلاقي.

عملية التركيب التي تبدأ من النفس لتنتقل إلى المجتمع تحددت في حدود جدلية التاريخ؛ أي الجمع بين علم النفس ثمَّ علمي: الاجتماع والتاريخ؛ وذلك التركيب يمكننا من فهم الفعل الإنساني بوصفه فعلاً مُعقداً، تتفاعل فيه كل تلك الأبعاد مجتمعة. ومن ثمَّ، يمكن أن نلخصه في عبارة جدلية: النفسي، والاجتماعي لصنع التاريخ، وتلك الجدلية تخرجنا من لحظة الانغلاق حول بُعد واحد من أبعاد الظاهرة نحو فهم أعمق لمركبها.

العائق الثاني الذي تجاوزه مالك بن نبي هو تجاوز مشكلة الأسبقية؛ أي أسبقية من الفرد على المجتمع أم المجتمع على الفرد، حيث إنه حلَّها في إطار عالم الثقافة الذي يصل الفرد بالمجتمع؛ ليحقق أسلوب حياة، وهو عبارة عالم جدلي يتفاعل فيه الفرد مع المجتمع، وإن كان محرِّك التاريخ هو النفس لكن هذا لا يعني أن المجتمع لا يملك ردة فعل؛ بل هو من يمنح الضمانات الضرورية التي يلبي بها حاجياته منذ الولادة إلى الممات.

آخر عائق هو تجاوزه لمشكلة الاختزال، حيث يمتنع مع ذلك الوقوع في تميظ ظاهرة ما في حدود ضيقة كأن تكون اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو حتى دينية، حيث إن مالك بن نبي قد نظر إلى ظاهرة من خلال مركباتها: النفسية

والاجتماعية والتاريخية، وكذلك وفقاً لعمليات عقلية تتمثل في النظر في العناصر المكونة للظاهرة، والعناصر المركبة لها، والتي تعمل عمل المركب بين العناصر المكونة، وهنا يستوعب الظاهرة بشكل مركب.

هذا بالنسبة إلى المشكلات التي تجاوزها مالك بن نبي في أطروحاته أمام حيوية التجديد، فتمثل في ميزة الاستمرارية التي تسم المنهج الحضاري المركب، وهذا أن التركيب يبقى مستمراً، حيث إنه كلما اكتشفنا عناصر جديدة للظاهرة سواء كانت تلك العناصر مكونة، أم مركبة زادت القيمة التفسيرية للمنهج الحضاري، وزادت معها المقدرة على تجاوز الاختزال والتنميط اللذين هما أكبر عائقين إبستمولوجيين لتطور العلوم الإنسانية.

من هنا، تريد قيمة المنهج الحضاري خاصة على مستوى المقدرة النقدية، فالتركيب عندما نعيد اختباره على مستوى عناصر جديدة يظهر مدى كفاءته التفسيرية في احتواء عناصر جديدة، فكلما كان أكثر استيعاباً لها زادت مقدرته التفسيرية. وكلما قلت، قلت المقدرة التفسيرية، وهذا ما ينطبق على منهج مالك بن نبي؛ لكونه حدد عناصر التحليل في ثلاثة تخصصات. وهنا، كلما ركبنا العناصر في أبعادها الحضارية اقتدرنا على تفسيرها أكثر، وخاصة أن البعد الحضاري يستوعب الأبعاد السيكولوجية، والسيكولوجية، والتاريخية، وكذلك الجغرافية والبيولوجية، وبتعبير آخر، الإنسان ومحيطه.

3. القيمة الإنسانية لإبستمولوجيا البنائية ومنهجها:

إذا أكدنا التجديد البنائي من حيث إنه جدد الكيفية التركيبية التي قدمها ممثلة في الوعي المركب حول ظاهرة الإنسان، وكذلك في كون المنهج يتسم بروح التركيب، والتي تعد حالة حيوية مستمرة تستوعب المعقد، فإنه لا بُد أن نحدد القيمة الإنسانية من ذلك المنجز المعرفي، وتأتي ضرورة التطرق إلى القيمة الإنسانية؛ لكون العلم قيمة من قيم الإنسانية الأخرى كما يؤكد ذلك جورج غنغهيلم¹، وهو كما أنه يمكن أن يكون في مصلحة الإنسان يمكن أن يكون مدمراً للإنسان. لهذا، لا بُد من أن نحدد قيمة المنجز ليس من زاوية اختبار المقدرة

1- جان فرانسوا: باشلار كونغلام فوكو الأسلوب الفرنسي في الإبستمولوجيا، مقالات في النمذجة وفلسفة العلوم، ترجمة: هدى الكافي وآخرون، الجزء الأول، دار سيناترا، تونس، 2010م، ص36.

التفسيرية له فقط، فهذا منوط بالمنهجية، والتي تُحدّد الضوابط العلمية، وكذلك عن الإبستمولوجيا بوصفها نقداً للمعرفة العلمية؛ بل إنَّ البحث في القيمة الإنسانية هو بحث في عائد العلم على الإنسان.

أول نقطة في الإبستمولوجيا التركيبية لمالك بن نبي هي تأكيد التركيب في مقابل الاختزال، والتركيب يُعبّر عن غنى الظاهرة الإنسانية واستقلاليتها، والقيمة الإنسانية هنا تتمثّل في استبعاد التّميّط عن الإنسان، والذي تقوم به الأنماط المعرفية الاختزالية، والتي تنمّط الإنسان إمّا في بُعد الغريزي، أو الاقتصادي. ومن ثمّ، تلغي إنسانيته المتعدّدة والمتنوّعة، فمالك بن نبي قدّم لنا الظاهرة الإنسانية أولاً بوصفها متنوّعة؛ أي أنها ليست تاريخاً واحداً؛ بل تواريخ متعدّدة، وأنها ليست حضارة واحدة؛ بل حضارات متعدّدة. وهناك قول دالٌّ يُعبّر عن تصوّره للتّنوّع يتمثّل في قوله «أن نقرر هنا أن العالم الإسلامي لا يعيش الآن في العام 1949م؛ بل في العام 1369هـ»¹. ومعنى ذلك أن العالم لا يعرف تاريخاً واحداً؛ بل تواريخ متعدّدة، وهو لا يعيش حضارة واحدة؛ بل حضارات متعدّدة. وإلى جانب التّعُدّد التركيبيّ داخل بنية الإنسان التي تمنحه القدرة على إنتاج التّنوّع وهي التركيب؛ فالإنسان مُتعدّد الأبعاد، منها: البيولوجي، ومنها العقلي، والروحيّ الديني، وكذلك الاجتماعيّ. زد على ذلك، تعدّد البُعد الجغرافيّ وتنوّعه الذي سَمّاه بالتراب، وتلك التركيبيّة هي من تمنحه القدرة على إنتاج التّنوّع. وبذلك، فإبستمولوجيا مالك تؤسّس لمشروع يتوافق وطبيعة الإنسان المركّبة والمتنوّعة.

ثاني نقطة إنسانية وهي فهم الإنسانية في إطار حرّيته التي يُعبّر بها عن فاعليته في التاريخ، وهذا ما يظهر جلياً في كتابه «ميلاد مجتمع»، وكتابه «مشكلة الثقافة» وغيرها، حيث بحث عن تحرير الإنسان من أغلاله الداتية، أو النفسية، والتي تؤسّس لعجزه عن صنع التاريخ، وهنا الإنسان ليس هو من صنع التاريخ؛ وإنما العكس؛ أي التاريخ هو من صنّع الإنسان، وذلك من خلال تضافر العوالم الأربعة، والتي من خلال تشكل عالمه الثقافيّ، والذي منه يستمدُّ قدرته على الإنجاز الحضاريّ، وعلى العكس من مالك بن نبي الذين يقولون بتاريخية الإنسان هم يُسقطونه في قيد التاريخ، من حيث إنّه كائن سلبّي تابع للتاريخ.

1- مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلاميّ، ترجمة: عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، 2002م، ص35.

خاتمة

ممّا سبق ذكره، نخلص إلى جملة من النتائج التي تخصّ منهج مالك بن نبي والإبستمولوجيا التي تحكم ذلك المنهج، ولعلّ من أهمّها، هي: إن علاقة مالك بن نبي مع موضوعه وهو الإنسان تتجلى في الحضارة، بوصفها أعلى تركيب ينتجه الإنسان، ويُعبّر عن ماهيّته. ولهذا، فإن الحضارة تُعبّر عن مشكلات الإنسان. ولذلك، فإنّ استيعاب الحضارة يقود إلى تمثّل ماهيّة الإنسان، وحلّ لمشكلاته.

ما دامت الحضارة هي الوسيط الإبستمولوجي لفهم الظاهرة الإنسانية، فإنّ ذلك الفهم يأتي مركّباً؛ لكون الحضارة ظاهرة مركّبة تتألف من البعد السيكلولوجي بما يحتويه هو الآخر من تركيب يتألف من الطّاقة الحيويّة، أو الغريزة، والروح والعقل، والبعد السسيولوجي بما يحتويه من تركيب يتألف من شبكة العلاقات الاجتماعيّة، وعالم الأشخاص، وعالم الأفكار والأشياء. ويضاف إلى ذلك التّحديد التاريخ لعمليّة التفاعل النفسي مع الاجتماعيّ، ومنه يتألف منهجه من مركّبات كلّ مركّب هو مركّب لعناصر أخرى.

قد تمّ المنهج وفقاً لثلاثة أعمال للعقل، الأوّل: المُمثّل في الكشف عن العناصر المكوّنة للظاهرة، الثاني: الكشف عن العناصر التي قامت بفعل التركيب. وأخيراً، عمليّة الكشف عن الانسجام والتّفكك.

لهذا، إنّ إبستمولوجيا التّركيب تكاملية في بنيتها وليست إغائيّة؛ أي أنّها قامت باستحداث داخل العلوم الإنسانية بوساطة الاستيعاب والتّجاوز، ويرجع ذلك إلى كونها تنظر إلى الأمور بصورة مركّبة تستوعب لا تلغي عكس النّظر التّجزئيّ الذي يمارس عمليّة فصل ومن ثمّ، يختزل العناصر داخل عنصر واحد، وبعدها يلغي العناصر التي لا تتوافق مع الجزئيّ المختزل داخله.