

نظريّة المعرفة قديمة قدم التفّلسف ومع ذلك لم تكن بحثاً مستقلاً ، وإنما يُؤرخ لها بدراسة منهجية منظمة قام بها فيلسوف الإنجليزي جون لوك ، إذ كان أول من وضع هذا البحث في صورة العلم المستقل ، وذلك في كتابه (بحث في العقل البشري) الذي نشر سنة ١٦٩٠ م ، ويعد هذا الكتاب بحق أول بحث علمي منظم يتناول بالفحص والدرس أصل المعرفة وما هيّتها وحدودها ودرجة اليقين فيها ، وغيرها من القضايا التي كانت مختلطة في مؤلفات السّابقين .

والمعرفة من أهم النّظريّات التي عنى بها المسلمون عناية كبيرة ، ولمسوا فيها التّقابل بين عالم المثل وعالم الحس ، أو بين الأفلاطونية التي ترى أن العلم تذكر والجهل نسيان ، وبين الأرسطية التي تؤسس المعرفة على الحس والعقل ، وذلك بانطباع صور المحسوسات في الحواس ثم قيام العقل بالتجريد وانتزاع المعانى الكلية ، وقد حاول المسلمون كعادتهم التوفيق بين الطرفين .

وهذا ما نرصده في هذه الدراسة عند الغزالى وابن رشد ، وهما شخصيتين ناقدين وقطبيين كبيرين في الفكر الإسلامى ، يمثل أولهما الاتجاه الذوقى في المعرفة ، ويمثل الآخر الاتجاه العقلى البرهانى ، أما الغزالى فقد كان إدراك حقائق الأمور عادته المستمرة ومطلوبه في رحلة بحثه عن الحقيقة ، فقد كان يبحث عن الحقيقة بكل مداركه الحسية والعقلية والقبليّة ، ولم يصل إلى اليقين بمنهج تقليدي بل اعتمد على وسائل المعرفة من حس وعقل ووجد أنها غير كافية لليقين الذي يبحث عنه ، ولذلك لم يجد سبيلاً للمعرفة إلا بنور فنّه الله في صدره ، فاتجه اتجاهها صوفيا ، واتخذ من الإلهام أساساً للمعرفة ، إذ أن وسائل المعرفة من حواس وعقل لا يمكن أن تتحقق فيها دون الثقة والإيمان بأن الله لا يضل عباده المؤمنين . وبهذا كانت نظرية المعرفة عند الغزالى نظرية متكاملة إذا ما قورنت بما خلفه السّابقون عليه فيها من أقوال متفرقة ، كما جاء هذا التّنظير في المعرفة أصيلاً خالياً من التقليد ، وذلك بتجديده لفكرة عدم البناء على أفكار غير موثوقة فيها .

وأما ابن رشد فقد تميز باتجاهه النقدي ، ويبدو ذلك من خلال نقده لمناهج السّابقين عليه في المعرفة ، فقد انتقد جمود أهل الظاهر فيأخذهم بظاهر النص الدينى ، وانتقده المتكلمين في طريقهم الجدلى الكلامي الذي يأبى أن يتجاوز دائرة الجدل إلى دائرة البرهان ، ذلك الحس النقدي الذي جعل منه فيلسوف العقل في الإسلام ، إذ فتح بنزعته العقلية الطريق أمام الفلسفة والتّفّلسف بعد هجوم الغزالى عليها . ورجح الطريق البرهانى في المعرفة ،

وأعلى من شأن هذا المنهج العقلى البرهانى فى مقابل كل من المنهج الجدلی عند المتكلمين والمنهج الخطابى عند العامة ، وذلك لعدم موائمة هذين المنهجين فى تناول المشكلات الفلسفية.

كما دعا ابن رشد للجمع بين النقل والعقل كمنهج للمعرفة ، ورأى أنه لا تعارض بينهما وأنهما ليسا بخصميين ، إذ أن فعل الفلسفة ليس شيئاً أكثر من النظر في الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع ، وأنه كلما كانت المعرفة بالصنعة أتم كلما كانت المعرفة بالصانع أتم ، والشرع دعا في الكثير من آياته إلى اعتبار الموجودات بالعقل ، ولهذا قطع ابن رشد بأن كل ما أدى إليه البرهان ، وخالفه ظاهر الشرع ، أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي .