

علاقة الوحي بالعقل

عثمان قره دنيز *

يفهم من علاقة العقل بالوحي الأمور التالية: ما موقف الوحي من العقل وما موقف العقل من الوحي؟ وهل يمكن للنصوص الدينية أن تتوافق مع العقل وتنسجم معه؟ أو هل من الجائز لنا أن نفصل بين الحقائق الدينية والحقائق الفلسفية؟ نودّ أولاً أن نتناول مفهومي الوحي والعقل من الناحية المبدئية قبل أن ندخل في موضوع مناقشة العلاقة بينهما.

من المعلوم أن للعقل تعاريف عديدة^١، وإحداها تعرف العقل بأنه الجوهر المجرد الذي تدرك به حقائق الأشياء. إن هذا التعريف يفيد أنه قوة حكمية، وله جانب تجريبي أيضاً. وعلى ما يبينه الراغب الأصفهاني الذي تناول معاني العقل التي وردت في القرآن: "العقل يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم، ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة العقل، ولهذا قال أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه -:

رأيت العقل عقلين	فمطبوع ومسموع
ولا ينفع مسموع	إذا لم يك مطبوع
كما لا تنفع الشمس	وضوء العين ممنوع ^٢

والمقصود من العقل الأول هنا هو العقل الذي يوجد في الإنسان بالطبع ويدرك العلل والمعلولات بين الحوادث. وهو قوة للإدراك وللتصور وللتفكير، فالإنسان كما يرى

* الأستاذ المساعد في كلية الإلهيات التابعة لجامعة التاسع من أيلول - أزمير، تركيا.

١ انظر أبو البقاء، الكليات (بيروت: ١٩٩٣)، ص ٦١٧-٦١٩، التهانوي، كشف اصطلاحات الفنون (كالكوته: ١٨٥٤)، ١٠٢٦/٢، السيد الشريف الجرجاني، التعريفات (إستانبول: ١٢٦٩)، ص ٦١-٦٢، الراغب الأصفهاني، المفردات (بيروت: ١٩٩٢)، ص ٥٧٧-٥٧٨،

De Boer, T.J.Fazlurahman, "al-Akl" Encyclopedie de L'Islam, I, 353-354 (Leyde, 1960), Canki, M. Namik, Buyuk Felsefe Lugati, III, 23, (Istanbul, 1958).

٢ الأصفهاني، المصدر السابق، ص ٥٧٧-٥٧٨.

دكارت (Descartes) "قوة لإصدار الأحكام الصحيحة وتمييز الصواب من الخطأ. وهذا ما يسمى بالعقل والطبع السليم (le bon sens). (Method, I).³ وبحسب ما يعرفه الفلاسفة المسلمون والغريون على العموم هذا هو العقل النظري (العقل بالقوة) والعقل الثاني هو الذي يكتسبه الإنسان عن طريق الحواس والتجربة (العقل بالفعل). وهذا الأخير شائع بين الناس بالتجربة أيضاً. ويسمى أرسطو (Aristotle) الأول بالعقل غير الفعال (Passive) والثاني بالعقل الفعال (active).⁴ وعلى رأي لايبنتز (Leibniz) فإنّ الأول هو العقل الصحيح والسليم الذي هو عبارة عن سلسلة الحقائق. "هذا العقل المحض الذي لا ينتج من التجربة له علاقة بالحقائق التي لا صلة لها بالحواس. ولكن له خاصية تتمثل في إيجاد العلاقة بين الحقائق التي يحصل عليها عن طريق التجربة. وأما العقل الفاسد فهو العقل الممزوج بالأحكام المسبقة والهوى"⁵ من هذه الناحية يقول كانت (Kant) إن جميع معلوماتنا تبدأ بالحواس (Sens) ومنها تنتقل إلى القوة المدركة (verstand) وتنتهي في العقل (vernunft).⁶

والوحي الذي هو موضوع بحثنا الآن ليس الوحي المجرد نفسه بل ما نقصده هنا هو الموحي به إلى رسول والمصطلح عليه بالخبر الصادق في الاصطلاحات الإسلامية. ويطلق عليه أيضاً المسموع من الرسول والمنقول عنه. ومن هذه الجهة فإن كل الأديان السماوية تستند إلى النقل لوروده عن رسول.

إن مسألة الوحي والعقل مسألة مهمة في الديانة المسيحية واليهودية كما في الإسلام فإن الرسول ﷺ حينما أرسل معاذ بن جبل والياً إلى اليمن سأله كيف تقضي؟ فقال: أقضي بما في كتاب الله تعالى. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله ﷺ قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي. أجاب سيدنا معاذ كما نرى بأنه يحكم بقوله ورأيه إذا لم يجد حكماً في القرآن والسنة.⁷ وكذلك رسالة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى القاضي شريح الذي ولّاه قاضياً على

3 Cuvillier, A.: *Nouveau Vocabulaire Philosophique*, (Paris:1970), p.155, Benac, H: *Nouveau Vocabulaire de la Dissertation des Etudes Letteraires* (Paris:1972), p.165-166.

٤ انظر الكندي، الرسائل الفلسفية، "رسالة العقل"، تحقيق، عبد الرحمن بدوي (بنغازي: ١٩٧٣)، ص ٥١.
Candi, B. Felsefe Lugati, III, 20-38, Gardet, Louis: *La Pensee Religieuse d'Avicenne* (Paris:1951), p.114-115. De Boer, T.J. (Islam'da Felsefe Tarihi): *Geschichte der philosophie im Islam*, Trad. Yasar Kutluay, p.72-73, 84-86, 137-138 (Ankara:1960).

5 Leibniz, G.W: *Essais de Theodicee* (Paris:1969), p.50,86. Cuvillier, *Vocabulaire*, p.155. Benac, *Vocabulaire*, p.165.

6 Kant, Emmanuel: *Critique de la Raison Pure*, p.294 (Paris:1927), Cuvillier, *Vocabulaire*, p.155.

٧ انظر أبو داود، الأفضية، ١١، الترمذي، الأحكام، ٣، النسائي، القضاة، ١١، ابن ماجه، المناسك، ٣٨، أحمد ابن حنبل، ١/٣٧، ٥/٢٣٠، ٢٣٦.

إن الماتريدي المعاصر للإمام الأشعري يعتمد على العقل أكثر منه. نرى الماتريدي يسير على الخط نفسه مع المعتزلة في موضوع استعمال المبادئ العقلية. وعلى رأيه أن العقل سبب للعلم الذي نعتد عليه اعتماداً كلياً أيضاً. إن العقل ذو صلاحية تامة في معرفة الله، والبحث عن الحكمة والأسباب في أفعاله تعالى، وفي تقدير الحسن والقبح في الأشياء.^{١٠} وأما عند الأشعري فإن هذه الأمور تعرف بالوحي فقط.

فالغزالي يقسم الآراء التي ظهرت في العالم الإسلامي في موضوع العقل والنقل إلى خمسة أقسام:^{١١}

١. من اكتفى بالمنقول وقنع مما سبق إلى فهمه من ظاهر المسموع.
٢. من ترك المنقول جملة وتمسك بالمعقول.
٣. من جعل المعقول أصلاً والمنقول تابعاً.
٤. من جعل المنقول أصلاً والمعقول تابعاً.
٥. الفرقة المتوسطة الجامعة بين المعقول والمنقول.

وهو يرجح الأخير على غيره بعد أن يوضح مبادئ هذه الفرقة ثم يقول: "ومن كذب العقل فقد كذب الشرع إذ بالعقل عرف صدق الشرع؛ ولولا صدق دليل العقل لما عرفنا الفرق بين النبي والمتنبي، والصادق والكاذب، وكيف يكذب العقل بالشرع، وما ثبت الشرع إلا بالعقل".^{١٢}

وعلى رأي فخر الدين الرازي فإن الدليل النقلي لا يمكن أن يفيد العلم. لأن الأدلة النقلية كلها تعتمد على صدق الرسول، فطالما بقيت معرفة صدق الرسول مرتبطة بمعرفة الرسول نفسه لا يمكن إثبات هذه بالأدلة النقلية. وإلا يلزم الدور (والتسلسل).^{١٣} ويعني هذا أن شخصاً (x) يقول الصدق، لأنه صادق، وأن (x) صادق لأن يقول الصدق. وهذا تناقض واضح.

ويرى ابن رشد أن الوحي سبب من أسباب العلم كالعقل. وأن الفلسفة أخت الشريعة. والحق لا يعارض الحق. لأنهما يصدران من المنبع الإلهي نفسه. فإن الحق (العقل) لا يخالف الحق الآخر (الدين)؛ بل يوافقه ويلائمه ويؤيده؛ ومقصد كل واحد

١٠ انظر أبو منصور الماتريدي، كتاب التوحيد، تحقيق: فتح الله الحليف (بالأوفست، استانبول: ١٩٧٩)، ص ٩-١١.

١١ أبو حامد الغزالي، "القانون الكلي في التأويل"، في مجموعة رسائل الإمام الغزالي (بيروت: ١٩٨٨)، ص ١٢٣-١٢٦.

١٢ الغزالي، المصدر السابق، ص ١٢٦.

١٣ انظر فخر الدين الرازي، المحصل ومعه تلخيص المحصل للطوسي (القاهرة: بدون تاريخ)، ص ٥١.

فيما إذا كانت هذه المعلومات تناقض العقل أم لا، وفي النهاية فإن العقل بعد محاكمة دقيقة لهذه المعلومات عليه أن يؤمن بإمكانيتها. ولهذا فإن المبادئ التي لها علاقة بالموضوع يجب أن تفسر تفسيراً عقلياً. لأن الدين الفطري لا ينبغي أن يعارض الحقائق العلمية التجريبية كما أنه لا يخالف المبادئ العقلية. إن وظيفة الوحي هي تأمين الوسط الحر لإصدار العقل لأحكامه المؤيدة له. وهكذا يؤيد الوحي العقل المحض قائلاً: الحق ما أيده العقل والباطل ما رآه العقل باطلاً. لأنهما إنعام من الله ويتمم كل واحد منهما الآخر. لقد أنزل القرآن لكي يتعقل الناس آياته ويستلهموا من حكمه. فهل من الممكن أن نستفيد من الوحي دون التفهم والتفكير؟ فالقرآن يقول: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾ (الأنعام: ٦٥) ويشجع النظر ويدعو الناس إلى التفكير والتدبر في الآفاق وفي آيات الله وبخاصة يطلب منا أن نقرأ كتاب الكون والموجودات. وهذه النقطة تشير إلى ضرورة أن نهتم بالعلوم الطبيعية والبشرية. لذا يهتم الإسلام اهتماماً كبيراً بالعقل والعلوم التجريبية. وبالرغم من هذه الأوامر والوصايا فإن روح البحث وأسباب الحوادث في الكائنات قد أهملت وفقدت من حياة المسلمين اليوم.

إن في الإسلام آيات وأحاديث كثيرة تشير إلى أهمية العلم والعقل. وكما أن القرآن يعلمنا ويخبرنا بأن علينا أن نستند إلى الآيات الكونية والتشريعية فإن الإيمان الحقيقي إنما يمكن بهذه الطريقة العلمية: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ﴾ (العنكبوت: ٥١). ولأن القرآن معجزة عقلية بسبب خطابه العقل، فإن علماء الإسلام يقولون بأن القرآن يدل على تبليغ النبي رسالته بنفسه. وأما المعجزات المادية (الكونية) فتعلقها بتبليغات النبي ليس مباشرة بل إنما هي بطريق غير مباشر. فخوارق العادات لها علاقة مطلقة ومباشرة بـ "صدق من ادعى النبوة".

كذلك فإن خوارق العادات التي وردت في الأنجيل تشير بوضوح تام إلى أن لها صلة وثيقة بوظيفة عيسى عليه السلام وبتعاليمه الدينية.^{١٩} ودليلها هاتان الآيتان: (فقال له يسوع لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب)^{٢٠} "هذه بداءة الآيات فعلها يسوع في

١٩ انظر مثلاً، متى: ٢٣/٤، ٢٤-٢٣/٩، ٨-١٠/١٦، مرقس: ٢٠/١٦، لوقا: ٢٠/٧-٢٢، يوحنا: ١١/٢،

٤٨/٤، أعمال الرسل: ٤٣/٢، ١٤-١٢/٥، ٧/٦، ١٣-٧/٨، ٣/١٤، ١١/١٩. انظر أيضاً في دور المعجزة

Desgranges, Abbe, *Vingt ans de conférences Contradictoires - Les Raisons de la foi* (Limoges:1922), p.90-97.

٢٠ يوحنا: ٤٨/٤.

هو مخالف للعقل، وعند هؤلاء ما لا يمكن بيانه وشرحه يعتبر فوق العقل، ومقابل هذا يعتبر مخالفا للعقل كل رأي ثبت بطلانه بأدلة قطعية وأن تناقضه قطعي بأدلة ثابتة. إذا فأولئك العلماء يعترفون بأن الأسرار تعلق على العقل، ولا يقبلون كونها مخالفا للعقل أبداً^{٢٥} إن لا ينيز يوافق على هذا التفريق ويدعي بإمكان إظهار بعض الأسرار الدينية: "وما هو مخالف للعقل هو مخالف أيضاً للحقائق الضرورية والقطعية مطلقاً، والذي يعلو على العقل يخالف الأمور التي نعرفها ونفهمها في جميع الأوقات بالطرق التجريبية فقط"^{٢٦}

نريد أن نتناول هنا مفاهيم "النصوص العقائدية" وندرسها. فإن الفلاسفة المعاصرين عامة يكاد يتفقون على أن الأسس الإيمانية كلها نصوص عقائدية دون أن يروا فرقاً بين دين وآخر ودون النظر إلى خصائص الأسس الدينية. كما هو معلوم أن "dogme" "Gr.dogma" هو المعتقد، وأما "dogmatique" فإنها تخص العقيدة أو المعتقدات كلها، وتعبير آخر معنى النصوص الدينية وما يتعلق بالعقائد ومعنى النصوص الفلسفية وما يصدق المبادئ^{٢٧} إن من وجهة نظر الإسلام الذي يولى اهتماماً كبيراً للعقل والتفكير لا يمكن تصور شيء ما ضمن إطار الأسس الإيمانية لا يقبل التفسير والتبيين والنقاش وما يرفضه العقل في النتيجة. فلا يمكن أن نلمس أو نرى ما لم يناقشه علماء الإسلام أو اضطروا لقبوله سواء كان معقولاً أو غير معقول. ومن ناحية أخرى أن مثل هذا الإيمان يغير روح الإسلام وتعاليمه. وقد أشار إليه العلامة إسماعيل حقي أزميزلي بقوله: "إن الدين لا يستغني عن العقل ولا العقل عن الدين. إنهما يتوافقان ويتلاءمان. العقل هو الأصل والدين تابع له"^{٢٨} نرى هذا الاعتماد غير المتناهي على العقل في قول الفيلسوف دكارت (Descartes): "إن عقل المرء هو وحده الذي يعلمه هذه الأمور"^{٢٩}.

إن الوجود إذا كان مادياً (physique) فهو موضوع العلم التجريبي؛ وإذا كان المقصود بالوجود الماورائي (meta-physique) فهو موضوع الفلسفة. فالعقل لا يصل إلى ما وراء الحس والتجربة إلا بالخبر الصادق. والبحث في المسائل الأخرى المتعلقة بالدين

25 Leibniz, Ibid, p.85.

26 Leibniz, Ibid, p.65-66.

27 Cuvillier, Ibid, p.58, Benac, Ibid, p.53 (Paris:1972), Canki, Ibid, 628-631.

٢٨ أزميزلي، الدين الإسلامي والدين الطبيعي، (غير مطبوع، مكتبة سليمان، قسم أزميزلي، رقم السجل: ٣٧٦١)، ص ١٩-٢٢. وفي النية نشرها في القريب هذه الرسالة القيمة التي ألفها العلامة إسماعيل حقي أزميزلي ضد فكرة "الدين الطبيعي (La Religion Naturelle) وبخاصة خلال عصر الأفكار المطروحة من قبل بعض المفكرين الغربيين، كـ

(F.Voltaire, J.J. Rousseau, A.De Lamartine, E.Renan, J.Simon.)

29 Descartes, R: *La Recherche de la Verite par la Lumiere Naturelle*, Oeuvres et Lettres, Texte Presentes par Andre Bricout (Paris: 1959) p.879.

