

القرآن والفلسفة.. نقد

<"xml encoding="UTF-8?>

أطلق الدكتور محمد يوسف موسى في كتابه (القرآن والفلسفة)، مقوله إن (طبيعة القرآن تدعو للتفلسف)، واتخذ منها عنواناً للفصل الثاني من الكتاب، وهو الفصل الأهم فيه، والناظر لهذه المقوله يرى أنها ليست مجرد مقوله عاديه أو سهلة، وليس هي من نمط المقولات العابرة التي تحضر وتتمر وتغيب من دون إثارة أو اكتراث بها، أو من دون أن تترك بقايا أثر، مع أنها وبخلاف المفترض منها، لم يصدق عليها شيء من هذه الحالات على ما وجدت، لكنها وبعد طول غياب حضرت واستعادت ذاكرتها، وجرى التتبه إليها من جديد، وتم إعطاؤها صفة المقوله لأول مرة على ما أعلم.

هذه المقوله كان ينبغي من المؤلف التوقف عندها، ولفت الانتباه إليها، وإعطاؤها صفة الواضح، بتحديد ما هو المقصود بأن (طبيعة القرآن تدعو للتفلسف)، باعتبار أن هذه المقوله ليست من نمط المقولات الواضحة أو البديهية أو المتسالم عليها، وإنما هي من نمط المقولات التي تثير الجدل والاختلاف.

فهل طبيعة القرآن فعلاً تدعو للتفلسف! وهل القرآن صرخ أو بين وأبان بأنه يدعو للتفلسف؟ وهل التفلسف من الكلمات التي استعملها القرآن في آياته التي جاوزت الستة آلاف آية، أو أنها من الكلمات القريبة أو القرينة أو الشبيهة لكلمة أو كلمات وردت في القرآن، حتى يجوز لنا القول بأن طبيعة القرآن تدعو للتفلسف! هذا الجدل والاختلاف كان من الممكن التغاضي عنه، لو جاءت هذه المقوله بصيغة أن طبيعة القرآن تدعو للتعقل أو التفكير أو التبصر أو التذكر، لأن جميع هذه الكلمات وردت وتوترت في القرآن، وعرفت بوصفها من كلمات القرآن التي جرى استعمالها بعنایة تستدعي الانتباه والنظر.

كما كان من الممكن أيضاً التغاضي عن هذا الجدل والاختلاف أو التخفيف منه، لو جاءت هذه المقوله بصيغة أخرى، كأن يقال أن في القرآن ما يدعو للتفلسف، أما القول بأن طبيعة القرآن تدعو للتفلسف، فكأننا نقول بأن القرآن كتاب فلسطي، وهذا ما لا يقول به أحد، ولا قال به أحد لا من القدماء ولا من المحدثين، ولا قال به حتى المؤلف نفسه، فالاختلاف هو في استعمال كلمة طبيعة القرآن، الطبيعة التي تعني أو تكشف حين تستعمل عن ماهية الشيء وحقيقة، فهل ماهية القرآن وحقيقة هي ماهية وحقيقة فلسفية بالمعنى الفلسفـي المـحـض، وهذا ما لا يمكن التسلـيم به.¹

