

”مشكلة العلم الإلهي عند القديس توما الإكويني”

دراسة تحليلية نقدية

دكتورة / نادية عبد الغنى البرماوى

أستاذة فلسفة العصور الوسطى الأوروبية المساعد

كلية الآداب – جامعة المنوفية

٢٠١٧م

مقدمة:

قد لا أكون مبالغة إذا قلت بأن مشكلة العلم الإلهي قد شغلت كثيراً من الفلاسفة بوجه عام، وفلاسفة العصر الوسيط - المسيحي والإسلامي - بوجه خاص، وخصصوا لها بحثاً محدداً في مؤلفاتهم، واختلف كل منهم عن الآخر في معالجته لهذه المشكلة. والقديس توما الإكويني (١٢٢٥ - ١٢٧٤م) يعد واحداً من الذين اهتموا بهذه المشكلة وأولوا اهتماماً كبيراً في دراساتهم ومؤلفاتهم.

ويرجع سبب اختياري لدراسة هذه المشكلة دون غيرها من المشكلات الأخرى عند القديس توما الإكويني إلى كونها تعد من أهم المشكلات التي خاض فيها القديس توما الإكويني بالبحث والدراسة؛ هذا بالإضافة إلى كونها تعد مشكلة ذات صلة وثيقة بكل ما عرض له القديس توما الإكويني - تقريباً - في مؤلفاته اللاهوتية وآرائه الفلسفية؛ إذ من المعروف أن مسألة العلم الإلهي - كصفة من صفات الله - تعد من أهم وأدق المسائل التي شغل بها القديس توما الإكويني وأولاهها عناية خاصة في مؤلفاته الفلسفية، هذا بالإضافة إلى أن تأثره بالفلسفة اليونانية - وبخاصة الأرسطية - يبدو واضحاً إلى حد كبير في دراسته لكثير من الجوانب التي تتعلق بهذه المشكلة؛ إذ تعد فلسفته - في المقام الأول - فلسفة لاهوتية تنزع منزعاً أرسطياً إلى حد بعيد.

كما أننا إذا عمقنا النظر في الدراسات التي تناولت فلسفة القديس توما الإكويني؛ فإننا نجد أن معظمها لم يتطرق إلى سبر أغوار هذه المشكلة وبيان حقيقتها بشكل مباشر؛ وذلك لما تميزت به من صعوبات خاصة تمثلت فيما تعلق بها من تداخلات وتفصيلات بين ثنايا البعد الفلسفي والبعد الديني في فلسفته؛ إذ تبدو نزعة التوفيقية - التي ميزت فلسفته - واضحة المعالم في معالجته لهذه المشكلة.

ولقد اعتمدت في إعداد هذا الدراسة على المنهج التحليلي مع استخدام المنهج المقارن والمنهج النقدي كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛ وذلك نظراً لما تتطلبه طبيعة البحث في هذه الدراسة من عرض وتحليل لآراء وأفكار القديس توما الإكويني المتعلقة بهذه المشكلة؛ وكذا اللجوء إلى عقد المقارنات وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينه وبين السابقين عليه أو المعاصرين له في تناولهم لهذه المشكلة (موضوع الدراسة).

أما فرضيات هذه الدراسة فيمكن صياغتها على النحو التالي: -

١- ما طبيعة الذات الإلهية عند القديس توما الإكويني؛ وما أدلته على وجود الله؟

٢- ما صفات الله عند القديس توما الأكويني؟

٣- هل الله يعلم عند القديس توما الأكويني؟ وإذا كان يعلم فما طبيعة هذا العلم؟ وما حدوده؟ وما نوعيته؟ وهل هو يعلم بالشرور القائمة والمتحققة في هذا الكون؟ أم أنه لا يعلم بها؟.

٤- ما صلة العقل بالنقل عند القديس توما الأكويني؟ وإلى أى مدى استطاع القديس توما الأكويني أن يوفق بينهما في معالجته لمشكلة العلم الإلهي؟

٥- ما أوجه النقد التي يمكن أن توجه إلى فلسفة القديس توما الأكويني الإلهية بوجه عام؟ وإلى آرائه المتعلقة بمشكلة العلم الإلهي بوجه خاص؟

وتتألف هذه الدراسة من مقدمة، ومدخل، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وقائمة بالمصادر

والمراجع.

§ أما المقدمة فقد تناولت فيها التعريف بهذه الدراسة وبيان أهميتها والمنهج المستخدم فيها، كما عرضت فيها للفرضيات التي تقوم عليها هذه الدراسة.

§ أما المدخل فعنوانه: "حياة القديس توما الأكويني ومؤلفاته"، وقد عرضت فيه لنبذة مختصرة عن حياة هذا القديس وأهم مؤلفاته.

§ أما المبحث الأول وعنوانه: "ماهية الله ووجوده عند القديس توما الأكويني"، فقد عرضت فيه لطبيعة الذات الإلهية كما تناولها القديس توما الأكويني، كما عرضت فيه لأدلة وجود الله، مبينة إلى أى مدى تأثر القديس الأكويني في عرضه لهذه الأدلة بالسابقين عليه سواء من فلاسفة اليونان أو فلاسفة المسيحية.

§ أما المبحث الثاني وعنوانه: "صفات الله عند القديس توما الأكويني"، فقد عرضت فيه لصفات الذات الإلهية بطريقتي: الإيجاب والسلب على نحو ما رأى القديس توما الأكويني، محاولة بيان مدى تأثره بالسابقين عليه في قوله بهذه الصفات.

§ أما المبحث الثالث وعنوانه: "علم الله عند القديس توما الأكويني"، فقد تناولت فيه بالدراسة طبيعة العلم الإلهي عند القديس توما الأكويني، مبينة مدى إثباته أو نفيه لهذه الصفة الإلهية، وما تبع ذلك من تفصيلات حاولت فيها سبر أغوار هذه المشكلة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، محاولة بيان كيفية معالجته لها - دينياً وفلسفياً - ومحاولة أيضاً بيان مدى تأثره بالسابقين عليه والمعاصرين له فيما عرض له من آراء وأفكار تتعلق بهذه المشكلة.

§ وأما الخاتمة فقد دونت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة، وقد أعقبها بقائمة اشتملت على أهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في إعداد هذه الدراسة.

والله تعالى هو الموفق للسداد؛؛؛

مدخل: "حياة القديس توما الإكويني ومؤلفاته"

أ-حياته:

فيلسوف ولاهوتي من أصل إيطالي^(١)، يحتل في تاريخ الفلسفة الوسيطة مرتبة عالية ومكانة كبيرة^(٢)، ولد ما بين عامي ١٢٢١م، ١٢٢٢م - على حسب أغلب الروايات^(٣) في قصر روكازيكا على مقربة من أكوينو* (إيطاليا الجنوبية)^(٤)، ولقب بالمعلم الجامع للكنيسة، وكذلك المعلم الملائكي^(٥)؛ وهو يعد واحداً من أعلام الفلسفة المدرسية التابعة للنظام الإسكولائي (المدرسي)؛ الذي ظهر في القرن الثالث عشر الميلادي^(٦) من أسرة أرستقراطية ذات نفوذ سياسي كبير، وفي صباه أوفدته أسرته إلى دير الراهب بندكت* في مونت كاسينو Mont Cassino، ومكث به تسع سنوات متتالية تعلم فيها العلوم المدرسية^(٧)؛ ثم واصل دراسته بجامعة نابولي على مدار ست سنوات استطاع من خلالها الاطلاع على التراث الأرسطي والتعرف على مبادئه^(٨)، ثم انضم إلى رهبنة الدومنيكان** وسخر نفسه لخدمة المعتقدات الكنسية، وخاصة الأرثوذكسية، وفي عام ١٢٥٢م انتقل إلى باريس، وعين ضمن معلمى اللاهوت في الجامعة؛ وذلك حتى عام ١٢٥٩م، وأخذ ينتقل بين إيطاليا وباريس عدة سنوات، حتى استقر به الحال في نابولي^(٩)، وتوفي القديس توما الإكويني وهو في طريقه إلى مجمع ليون بألمانيا عام ١٢٧٤م^(١٠)، وسرعان ما اكتسب مذهبه الفلسفي احتراماً شديداً واعتناقاً كبيراً حتى أعلن في عام ١٣٠٩م أنه المذهب الرسمي لرهبة الدومنيكان،^(١١) كما أعلنت قداسته في عام ١٣٢٣ على يد البابا يوحنا^(١٢).

ب - مؤلفاته:

على الرغم من قصر حياة القديس توما الإكويني إلا أن المرء يقف معجباً، أو بالأحرى حائراً ومتأملاً أمام قصر تلك الحياة وجزارة إنتاجها وعظم مؤلفاتها وتنوع موضوعاتها^(١٣)؛ حيث تعد مؤلفات القديس توما الإكويني بمثابة تركيبة خارقة للمألوف من الإيمان والعقل، من اللاهوت والفلسفة، من الوحي والبرهان، كما أنها تكاد تغطي كافة مجالات العلوم والمعارف القديمة والوسيطة؛ إذ لم يكن القديس توما الإكويني من أنصار الانفتاح على التراث الأرسطي فقط، ولكن أيضاً على التراث اليوناني بوجه عام^(١٤)؛ وإن كان اهتمامه الأكبر بالفلسفة الأرسطية التي سادت بين ربوع فلسفته؛ كما كان على وعى تام بآراء وفلسفات آباء الكنيسة الأوائل، وكذا كتاب العصر الوسيط الأوائل والوسيطيين متضمناً الكتاب المسلمين والعرب^(١٥).

ويمكن تقسيم مؤلفات القديس توما الإكويني إلى خمسة أقسام يمكن عرضها على النحو التالي: -

١- شروح على الأسفار المقدسة.

٢- شروح فلسفية ولاهوتية وتشمل: - شروحه على: كتاب الحكم لبطرس اللومباردى (١٢٥٤-١٢٥٦م)، وحول الكتيبات اللاهوتية لبويسوس (١٢٥٧-١٢٥٨م)، وحول الأسماء الإلهية لدنيس المنحول (١٢٦٠م)، وحول كتاب العلل (١٢٧١-١٢٧٢م)، وحول أغلب كتب المنطق والطبيعة وما بعد الطبيعة لأرسطو (١٢٦٦-١٢٧٤م).

٣- كتابات تناولت المسائل المتنازع عليها، والمسائل المتفرقة.

٤- كتيبات حول موضوعات متنوعة مثل: "فى الماهية والوجود"، (١٢٥٠-١٢٥٦م)، و "فى خلود العالم" (١٢٧٠م).

٥- الخلاصتان وهما: الخلاصة ضد الخوارج* (١٢٥٩-١٢٦٤م)، والخلاصة اللاهوتية (١٢٦٦-١٢٧٤م).^(١٦)

ولا غنى لأى باحث فى فلسفة القديس توما الإكويني ومعرفة أفكاره -إن عجز عن الإلمام بكل أعماله - عن الإطلاع على هاتين الخلاصتين؛ وإن كانت الأخيرة منهما قد كتبت - على حد تعبير القديس توما الإكويني- من أجل المبتدئين، إلا أنها زاخرة بالآراء والأفكار ذات الصلة الوثيقة بفلسفة هذا القديس العظيم؛ وبالتالي فهي لم تكن عملاً عقائدياً جافاً، ولكنها كانت أشبه برحلة من الاستكشافات والتساؤلات^(١٧)؛ إذ على الرغم من كم المنطق والعقلانية التى تحققت فى هذا المؤلف (أعنى الخلاصة اللاهوتية)، إلا أن القديس توما الإكويني لم يعتمد فيها على المنطق الجاف والفكر العقلانى فقط، ولكن على الروحانية العميقة والفكر اللاهوتى المتعلق بقوة حياة الكنيسة وروح العقيدة^(١٨)؛ إذ استطاع القديس توما الإكويني أن يجمع- فى هذه الخلاصة - أسرار الإيمان، وأن يصيغها فى درب من كاتدرائية روحية جعل عنوانها الخلاصة اللاهوتية^(١٩)، أما مؤلفه: الخلاصة ضد الخوارج"، فهو يبحث فيه بشكل عام عن الله أولاً، ثم فى تسلسل الكائنات المنبثقة عنه، ثم فى مصير الإنسان وعودته إلى الله فى الحياة الأبدية^(٢٠)، وهو ينقسم إلى ثلاثة كتب: -

يتناول الكتاب الأول: موضوع الله (الواحد)، ويعالج الكتاب الثانى: موضوع الأخلاق، أما الكتاب الثالث فيتناول موضوع العقائد؛ كما يعرض فيه لموضوع خلق الله للعالم والإنسان والملائكة؛ ويعد هذا العمل بمثابة تفسير منهجى متكامل؛ كان يهدف منه القديس توما الإكويني إلى تقديم العقيدة المسيحية بطريقة تقنع معارضيهـ اليهود والمسلمينـ بالحق الذى فيها؛ كما كان الهدف الأكبر من هذا الكتاب العمل على تعزيز الوحدة المسيحية؛ وذلك بالتركيز على المعتقدات المشتركة بين الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية.^(٢١)

وبالإضافة إلى كل هذا الإنتاج الضخم؛ فقد ترك لنا القديس توما الإكويني مجموعة هائلة من مناقشاته الفلسفية ومعاركه الفكرية فى مختلف المعاهد الدراسية والمحافل العلمية التى شارك فيها، كما ترك لنا تفسيراته لأسفار الكتاب المقدسة بعهديه (القديم والجديد).^(٢٢)

المبحث الأول: "ماهية الله ووجوده عند القديس توما الأكويني"

أ- ماهية الله:

يمثل الله - عند القديس توما الأكويني - نمطاً من أنماط الوجود المجرد غير المادى وغير الجسدى؛ ومن هنا كان تأكيده على أن قدرة الإنسان على معرفة الله - في هذه الحياة الدنيا تعد - أمراً محدوداً للغاية، كما أن سعى الإنسان لإدراك الذات الإلهية - في هذا العالم - يمثل غاية لا تدرک؛ وذلك لأن الله ليس بذى جسد، كما أنه أعلى من أن يكون مقترناً بصورة، أو محدداً بمادة؛ فهو فعل محض Pure-act؛ وبالتالي فلا إمكانية ولا احتمالية فيه. (٢٣)

ومن هنا يؤكد القديس توما الإكويني أنه ليس لدينا في هذه الحياة الدنيا - أى حدس بالماهية الإلهية؛ وذلك لأننا نعتمد في معارفنا على الإدراك الحسى Sense- Perception؛ ولما كان الله فوق كل حس out of Sense وكل معرفة حسية، وأبعد ما يكون عن حواسنا^(٢٤)، فلا يمكن بالتالى معرفته، إذا كيف يمكن أن نصل إلى معرفة تتجاوز نطاق حواسنا؟! وتتسامى عن تجاربنا الحسية؟! وكيف يمكن لكلمات اللغة البشرية أن تعبر عن طبيعة الذات الإلهية؟! (٢٥)

كما يبين القديس توما الإكويني أننا لا نستطيع معرفة الله عن طريق العقل مؤكداً أن الجوهر الإلهى يفوق - فى ضخامته - كل شكل يمكن أن تبلغه عقولنا^(٢٦)؛ وهو فى هذا يقول: "لا يمكن للعقل البشرى أن يصل - بملكته الفطرية - إلى إدراك ماهية الجوهر الإلهى؛ وذلك لأن معرفتنا العقلية تبدأ بمقتضى نمط الحياة الحاضرة المدركة بالحس؛ وبالتالي فإن ما لا يقع تحت الحواس لا يمكن أن يدرك من قبل العقل البشرى؛ إلا إذا تم استنباطه من الحواس ابتداءً؛ فى حين أن المحسوسات لا يمكن أن تقود عقلنا إلى إدراك كنه، أو ماهية الجوهر الإلهى؛ لأنها لا تعدو أن تكون معلولات؛ وبالتالي فهى لا تضاهى شرف العلة". (٢٧)

ويقول أيضاً مؤكداً على الفكرة نفسها: "إن الموضوع المناسب للعقل البشرى هو ماهية الشئ المادى؛ فالعقل يبدأ من الأشياء الحسية، ويشرع فى المعرفة معتمداً على الصور الذهنية؛ وذلك وفقاً للمبدأ الأرسطى القائل بأنه "لا يوجد شئ فى العقل ما لم يتواجد أولاً فى الحس"^(٢٨)؛ بحيث يبدو العقل البشرى وكأنه محصور فى معرفة الأشياء المادية، ولا يستطيع - نظراً لطبيعته - أن يتجاوزها إلى معرفة الأشياء الروحية؛ والنتيجة الطبيعية لهذا هو أنه ليس فى استطاعتنا، أو بالأحرى ليس فى استطاعة العقل

البشرى أن يعرف الماهية الإلهية كما هي في حد ذاتها؛ ولكن فقط كما تتمثل فى سائر المخلوقات^(٢٩)؛ وهذا يعنى أننا لا نستطيع - عن طريق العقل - أن نصل إلى معرفة الله على نحو كامل وشامل، وإنما نستطيع معرفته بقدر ما تظهره لنا الأشياء الحسية؛ وذلك بطريقة غير مباشرة ولا مكتملة؛ بحيث إننا نتعرف على الله بوصفه علة *As a Cause* للمخلوقات وسائر الكائنات.^(٣٠)

وبالتالى يكون خلق الله لهذا العالم بمثابة نوع من أنواع الكشف الإلهى - إن صح التعبير -؛ وهذا الكشف يعد بدوره - نوعاً من أنواع البرهان العقلى، والدليل المرئى (المنظور) على وجود الله؛ وبالتالي يكون هذا العالم - بصورته الحالية وبمن فيه وما فيه - دلالة واضحة وبرهان أكيد على وجود الله؛ فالعالم - إذاً - بمثابة كتاب مفتوح يستطيع أن يرى فيه العقل البشرى صورة الله.^(٣١)

يقول القديس توما الأكوينى: "إن المعرفة الطبيعية للعالم إنما هى معرفة الله، واكتشافاً لذاته الإلهية المقدسة عن طريق أعماله وفعالياته فى الأشياء الطبيعية المرئية (أى العالم)؛ بحيث يمكن القول بأننا "نرى الله فى كل ما نرى".^(٣٢)

ومن خلال ما سبق يمكن القول بأننا نستطيع أن نتعرف على الله من خلال أعماله، وليس من خلال ذاته، وذلك عن طريق النظر إلى الكون المحيط؛ والذى نستطيع أن ندركه بعقلنا؛ بحيث تشكل فعالية العقل الإنسانى وإدراكه عاملاً مهماً فى إدراك دينامية الكون وإظهار طلاقة قدرة خالقة فى الخلق والإحكام والتدبير.^(٣٣)

ولكن إذا كان الأمر كذلك؛ فكيف يمكن معرفة الله - إذاً - من خلال قوتنا البشرية الضئيلة؟! وهنا يجيب القديس توما الإكوينى بقوله: "إنه يمكن ذلك عن طريق ما يعرف بالمماثلة، أو المناظرة *Analogy*؛ والتي تعتمد - بشكل مباشر - على التفرقة بين الوجود والماهية^(٣٤)؛ وبيان ذلك عنده أن الصفات التى تتصف بها الكائنات وسائر الموجودات مثل: الوجود - الخيرية - الجمال - السكون؛ تكون متحققة لا محالة - بصورتها العظمى وشكلها النهائى - فى الله، ليس فقط فى كونها تمثل عين ذاته، ولكن أيضاً فى كونها قائمة ومتحققة فى الذات البشرية من خلاله؛ وبالتالي فلا بد إذاً من القول بوجود ما يسمى "بالألوهية" *Godhood*؛ تلك التى تمثل منبعاً وتكون مصدراً لكل هذه الصفات والفضائل، ولكن بطريقة لا يمكن وصفها، أو التعبير عنها؛ بمعنى أننا إذا كنا نطلق لفظة (الوجود) على الوجود الإلهى والوجود البشرى؛ فإن هذا لا يعنى أنهما متساويان، أو بالمعنى الأدق أنهما فى مرتبة واحدة، صحيح أن الوجود صفة مشتركة تجمع بينهما، أو بالأحرى أنها

تطلق على كلاهما معاً، إلا أن هذا لا يتجاوز مستوى التشبيه، أو الاشتراك فى صفة الوجود فقط مع الاحتفاظ بالفارق الشاسع بينهما. وهذا أمر طبيعى، بل وبدهى؛ إذ من غير المعقول أن نطلق بعض الصفات على الله -الجامع لها فى ذاته- وعلى المخلوقات بطريقة متساوية، ولكن الأمر لا يتعدى التماثل أو التشابه فقط؛ بحيث يتصف الإنسان بالخيرية ويكون الله هو الخير فى ذاته، وبالجمال ويكون الله هو الجمال فى ذاته، وهكذا فى سائر الصفات والفضائل الأخرى.^(٣٥)

وسوف نعود إلى هذه النقطة بالتفصيل أثناء دراستنا للمبحث الخاص بصفات الله عند القديس توما الأكويني.

وأود أن أشير إلى أن القديس توما الإكويني متأثر هنا ولا محالة بأستاذه القديس ألبرت الكبير* الذى أكد أن صفات الله تعد هى عين ذاته؛ بمعنى أنها ليست مضافة إليه، ولا محمولة عليه؛ كما يبدو تأثره به أيضاً فيما يتعلق بالجمع بين الوجود والماهية فى الذات العلية، حيث أكد القديس ألبرت أن ماهية الله لا يمكن أن تتفصل عن وجوده، مبيناً أنه أياً كانت الأسماء التى يتصف بها الله؛ فإنها يمكن أن تحمل عليه، ولكن بمعناها الأسمى وبمفهومها الأعلى الذى يرقى فوق كل معنى حسى، ويصعد فوق كل تصور بشرى؛ فإذا كانت صفة الوجود تنطبق على كل كائن بشرى بشكل حسى؛ فإنها تنطبق على الله ولكن بكونه يمثل الوجود فى ذاته being in itself.^(٣٦)

كما أود أن أشير الى أن القديس توما الإكويني قد تأثر - فيما يتعلق بمعرفة الله عن طريق مخلوقاته - بشكل مباشر بالقديس بولس* الذى أكد أن معرفة كمالات الله غير المنظورة، أى "غير المرئية" تتحقق من خلال المنظورات، أى "المرئيات".

ب - أدلة وجوده:

لقد كان لزاماً على القديس توما الإكويني أن يبرهن لنا على فكرة وجود الله؛ إذ لم تكن تلك الفكرة عنده بمثابة فكرة فطرية؛ تكمن فى قلب كل إنسان، ولا تتطلب البرهان؛ بحيث إننا لا نستطيع أن نتصور عكسها، أو أن نعقل نقيضها^(٣٧)، فلقد كان الإلحاد أمراً شائعاً ومألوفاً؛ وبالتالي فقد أصبح من الطبيعى - إن لم يكن من الضرورى - البرهنة على وجود الله.^(٣٨)

ولقد قدم لنا القديس توما الإكويني خمسة أدلة على وجود الله اعتمدت - بشكل مباشر - على الطريق الصاعد - إن صح التعبير - مؤكداً أن النظر إلى العالم الخارجي يقودنا - بالضرورة - إلى إثبات وجود الله.^(٣٩)

ويمكن عرض هذه الأدلة على النحو التالي:

١-الدليل الأول: دليل الحركة: ومؤداه أن كل متحرك لا بد له من محرك يحركه، وهذا المحرك الذي يحركه لا يستمد حركته من ذاته، بل من محرك ثانٍ؛ وهذا المحرك الثاني يفتقر إلى محرك ثالث يستمد منه حركته، غير أنه لما كان من غير المعقول أن نستمر في سلسلة المحركين والمتحركين إلى ما لا نهاية، فلا بد إذًا من الوقوف عند محرك أول ثابت يحرك العالم دون أن يتحرك، وهذا المحرك هو الله.^(٤٠)

يقول القديس توما الإكويني: - "إن في العالم أشياء تتحرك، ولكن كل ما يتحرك يتحرك بغيره لابتدائه؛ لأنه ما من شيء يتحرك إلا بما هو بالقوة، وما من شيء يُحرك إلا بما هو بالفعل، وذلك لأن التحريك ليس إلا إخراج الشيء من القوة إلى الفعل، وليس من الممكن أن يكون الشيء ذاته بالقوة وبالفعل معاً؛ وبالتالي فليس من الممكن أن يكون الشيء عينه محركاً ومتحركاً في آن واحد؛ أو بالأحرى أنه يُحرك ذاته؛ فينبغي - إذًا - أن كل ما يتحرك يكون متحركاً بغيره، وإن كان مابه يتحرك؛ فينبغي أن يتحرك هو أيضاً بغيره وهكذا، ولكننا لا نستطيع أن نتسلسل - في هذا الأمر - إلى ما لا نهاية؛ وبالتالي فلا بد من وجود محرك أول يحرك ولا يتحرك البتة؛ وهذا ما يعنى به الجميع "الله".^(٤١)

ومن الملاحظ أن القديس توما الأكويني - متأثر في هذا الدليل - بشكل مباشر - بأرسطو، ولكن وعلى الرغم من أن أبعاد الفكرة واحدة ومشاركة بين كل منهما إلا أن الهدف عندهما ليس واحداً، إذ المحرك الأول عند أرسطو ليس أكثر من علة فاعلة للحركة وعلة غائية أيضاً، بحيث يعتمد عمله على تحريك الفلك المحيط وإلى جانبه محركون مساعدون له قد يصل عددهم إلى أكثر من ٥٤ محركاً^(٤٢)، أما القديس توما الإكويني فينادى بوجود محرك واحد ثابت يحرك العالم مباشرة دون وساطة، كما يرفض القول بتعدد المحركين؛ وهذا - بالطبع - يعد أمراً طبيعياً؛ فالقديس توما الإكويني رجل دين وصاحب ديانة سماوية تؤمن بالإله وتقصد صفاته، وذلك على عكس أرسطو؛ فهو فيلسوف وثني صاحب فلسفة تنفي القول بالعناية والوحدانية وتؤمن بالتعدد والوثنية .

٢-الدليل الثاني: دليل العلية، أو السببية، أو العلة الفاعلة: وهو دليل أيضاً مستفاد - بشكل مباشر - من أصول أرسطوية ومؤداه أن كل علة تقتدر إلى معلول، وكل سبب يحتاج

إلى مسبب، أو بالأحرى لا بد له من مسبب، ولما كان من غير المعقول أن نتدرج في سلسلة العلل والمعلولات إلى ما لا نهاية؛ فلا بد - إذًا - أن نقف عند علة أولى فاعلة Prime - Reason. وهذه العلة هي الله.^(٤٣)

ولعل المسألة هنا تمثل تعاقب للعلل - إن صح التعبير - بحيث تعتمد إحداها على الأخرى على نحو ما يشبه حلقات سلسلة معلقة في السقف؛ بحيث يكون السقف هو العلة الأولى أو بالمعنى الأدق هو العلة غير المعلولة، لأنه ليس حلقة معلقة من أى شئ آخر، ومن ثم فلا بد من القول بوجود علة غير مسبوقه بعلل أخرى يعتمد عليها العالم في وجوده؛ وهذه العلة هي الله^(٤٤)، وفي بيان ذلك يقول القديس توما الأكويني: - "إنه لا بد لوجود المحسوسات من وجود علل فاعلة متسلسلة، ولكن هذه العلل لا يمكن أن تكون عللاً فاعلة لذاتها، كما أنه لا يمكن أن تسيّر هذه العلل الفاعلة إلى ما لا نهاية؛ وذلك لأنه إذا رجعنا في العلل الفاعلة إلى ما لا نهاية له؛ فلن تكون ثمة علة أولى، وهذا يعد أمراً غير صحيح، ومن ثم فلا بد إذًا من وجود علة أولى فاعلة، وهذا ما نسميه الله".^(٤٥)

ومن الواضح أن القديس توما الأكويني متأثر أيضاً في هذا الدليل بأرسطو الذى أكد في كتابه ما بعد الطبيعة أن جميع العلل المنظمة يكون الحد الأول فيها علة الأوسط، والأوسط علة الأخير، سواء أكان هناك حد أوسط واحد أو أكثر؛ فإن حذفت العلة حذفت أيضاً ما تقوم له مقام العلة، وبناءً عليه؛ فإذا حذفت الحد الأول؛ فلن يكون فى إمكان الحد الأوسط أن يكون علة، ولكن إذا تابعنا السلسلة إلى ما لا نهاية؛ فلن تكون هناك أية علة تمثل العلة الأولى، ومن ثم فإن جميع العلل الأخرى وهى الحدود الوسطى ستحذف؛ وهذا يعد خلف بالبداهة، وبالتالي فلا بد من القول بوجود علة أولى فاعلة وهى الله.^(٤٦)

ومن الملاحظ أن القديس توما الأكويني على الرغم من تأثره الشديد بأرسطو في القول بهذا الدليل، إلا أن الهدف عند كليهما ليس واحداً أيضاً - كما هو الحال في الدليل الأول -؛ فأرسطو لم يعرض لهذا الدليل لإثبات وجود الله، ولكن لإثبات استحالة التسلسل في جنس العلل إلى ما لا نهاية، وضرورة الوقوف عند علة أولى، أما القديس توما الأكويني فيهدف منه إلى بيان ضرورة وجود علة خالقة لهذا الكون؛ فإذا كان الموجود المتحرك غير متحرك بذاته؛ فهو بالأحرى غير موجود بذاته.^(٤٧)

٣- الدليل الثالث: دليل الممكن والواجب: وخلاصته أن هناك أشياء ممكنة الوجود، وكل ما هو ممكن الوجود يمكن أن يوجد ويمكن ألا يوجد أيضاً، ولكنه إذا وجد فإن ذلك يعنى أنه لا يستمد وجوده من ذاته، وإنما لا بد أن يستمد من غيره، ولكننا بذلك نعود إلى

البرهان الثانى، وهو عدم التسلسل فى إطار العلل والمعلولات إلى مالا نهائية، ولذا وجب القول بوجود واجب الوجود بذاته؛ أى الذى لا يحتاج فى وجوده إلى غيره ويكتسب غيره وجوده منه، وهو الله.^(٤٨)

وفى توضيح هذه الفكرة يقول القديس توما الأكويني: "إننا نجد فى الأشياء أشياء يمكن أن تكون كما يمكن ألا تكون، كما أن ما يمكن أن يكون لا يكون موجوداً بذاته ولكن بغيره؛ لأن ما ليس موجوداً لا يلج الوجود إلا بما هو موجود، وبالتالي فإنه ليس كل ما هو موجود هو ممكن، بل ينبغى أن يكون فى الأشياء واجب، وكل واجب إما أن تكون علة وجوبه فى غيره، وإما أن لا تكون؛ لأنه لا يمكن التسلسل إلى ما لا نهاية فى العلل الواجبة التى يشترط لوجوبها علة. وإذا؛ فينبغى وجود كائن واجب بذاته؛ بحيث لا تكون علة وجوبه فى غيره، بل يكون هو علة وجوب غيره وهو الله"^(٤٩)

ومن الملاحظ أن هذا الدليل يقوم بشكل مباشر على فكرة العلاقة القائمة والمتحققة بين الوجود والماهية، أو بالأحرى على فكرة الاقتران بين الماهية والوجود واعتبارهما شيئاً واحداً^(٥٠)، رابطاً بينهما وبين فكرتى القوة (أى الإمكان)، والفعل (أى التحقق)؛ فالماهية إمكان محض، والوجود تحقق محض، وهكذا يوجد فى الأشياء المتناهية مزيجاً من الإمكان والوجود؛ فوجود الشئ هو ممارسة فعالية ما؛ وهذه فاعلية ينبغى أن تكون مستمدة من شئ آخر وهو الله^(٥١).

ومن الواضح أن هذه الفكرة تمتد إلى جذور لاهوتية وأبعاد دينية فى المقام الأول؛ فالقول بهوية واحدة أو ماهية واحدة للشئ، أو بالأحرى أن وجود الشئ يقتضى وجود ماهيته يعنى أن هذا الشئ موجود بذاته، أو بالتعبير الفلسفى أنه واجب الوجود، وهنا تكون العودة المباشرة إلى الله؛ إذ لا يمكن لسائر الكائنات الأخرى إلا أن تكون ممكنة الوجود؛ بحيث إنها تستمد وجودها لا من ذاتها، ولكن من شئ آخر، كما أن ماهيتها تكون ممكنة الوجود؛ بحيث يمكن تعقلها بدون وجودها، ما عدا الله الذى تقترن ماهيته بوجوده بشكل ضرورى، مع الأخذ فى الاعتبار أن الوجود هنا - وفى هذه الحالة - لا يكون مضافاً إلى الماهية، ولكنه إتمام للقدرة التى بها تتحقق الماهية.^(٥٢)

وهنا - وبلا أدنى شك - يبدو أثر الفلسفة الرشدية* فى فكر القديس توما الأكويني؛ إذ نجد ابن رشد قد أكد أنه ليس بين الماهية والوجود سوى فارق فى الاعتبار الفعلى؛ بحيث يكون من الممكن أن نتعقل الماهية بدون تصورها موجودة، أما أن نفترض أن هناك ماهية ليس لها وجود؛ فهذا يعد ضرباً من الخيال؛ هذا فيما يتعلق بالممكنات؛ أما فى

إطار الواجب؛ فإننا نجد أن واجب الوجود هو الموجود الوحيد الذي تقتضى ماهية وجوده.^(٥٣)

ومن الواضح أن القديس توما الأكويني متأثر في هذا الدليل أيضاً بأرسطو، غير أن الهدف عند كل منهما ليس واحداً، حيث يرتب أرسطو وجوب أو ضرورة القول بوجود واجب الوجود على القول بقدوم العالم والحركة، ويعتبر ذلك نتيجة مباشرة لهما، أما القديس توما الأكويني فيرفض ذلك، وينادى بأن فكرة "القوة والفعل" تحتم القول بإثبات الكائن واجب الوجود بذاته وهو الله.^(٥٤)

٤- الدليل الرابع: دليل التدرج في الكمالات: ويقوم هذا الدليل على الاعتراف بوجود درجات مختلفة من الكمال في الأشياء المتناهية وهذا - في حد ذاته - يفترض ضرورة وجود كائن تام الكمال، ولكن إذا كانت هناك درجات للكمال؛ فلا بد أن يكون هناك شيء كامل على الإطلاق؛ نستطيع من خلاله أن نفرق بين درجات الكمال النسبي^(٥٥).

وبيان ذلك أن الموجودات جميعاً تتفاوت في درجات الصفات العامة لها كالرشاقة والجمال، والخير، والبساطة، والكمال، والحكمة، والإرادة، والصدق وما إلى ذلك، غير أنه لما كانت كل هذه الدرجات وكل هذا التفاوت يرتد إلى من هو غاية في كل هذه الكمالات؛ بحيث لا يمكن أن يوجد من هو حاصل على أعلى منه في هذه الصفات؛ فلا بد إذاً من القول بوجود موجود هو غاية في هذه الصفات والكمالات، أي أنه يجمع بين الجمال المطلق، والكمال المطلق، والخير المطلق، والكرم المطلق، والبساطة المطلقة، والحكمة المطلقة، والإرادة المطلقة والصدق المطلق، وهذا الكائن الجامع لكل هذه الصفات المطلقة هو بلا شك الله؛ فهو إداموجود.^(٥٦)

وفي توضيح فكرة هذا الدليل يقول القديس توما الأكويني: - "إنه يوجد في الكائنات درجات من الصفات؛ فهناك ما هو أقل وأكثر، أصغر وأكبر، وهكذا، ولكن الأصغر والأكبر إنما يقال عن أشياء مختلفة بمقدار قريبها أو بعدها عن ما هو كبير حقاً، كما أن الأكثر حرارة يقال نسبة إلى ما هو حار جداً؛ وبالتالي فلا بد أن يكون هناك ما ليس أحق منه، ولا أصلح، ولا أشرف، ولا أخير منه، وهو بالتالي ما ليس أعظم منه كياناً؛ فينبغى إذاً أن يكون ثمة كائن هو علة الوجود، والخير، والصلاح، والشرف، وكل كمال في الكائنات، وهذا هو ما نسميه الله".^(٥٧)

ويقول أيضاً مؤكداً على الفكرة نفسها: - "إننا نستطيع أن نقارن بين أمرين من خلال حقيقة كل منهما، وأن نبين أن أحدهما أكثر حقيقة والآخر أقل، غير أن هذه المقارنة لا يمكن أن تتحقق إلا بالإحالة إلى حق مطلق أو موجود مطلق وهو الله".^(٥٨)

ولقد أثار هذا الدليل الكثير من الجدل، واختلف في تأويله اختلافاً شديداً، وذلك لما ينطوى عليه من سمة انطولوجية تصورية تجعله شبيهاً بالحجة الأنطولوجية التي قال بها القديس أنسلم*^(٥٩).

كما اختلفت الآراء أيضاً حول هذا الدليل؛ فهناك من قال بأنه مستمد من أصول أفلاطونية على أساس فكرة المشاركة والعلّة الصورية التي قال بها أفلاطون، وهناك من قال بأنه مستمد من أصول أرسطية على أساس أن الشئ الحاصل على طبيعة ما للغاية هو دائماً مصدر اشتراك الأشياء الأخرى في تلك الطبيعة.^(٦٠)

٥- الدليل الخامس: دليل النظام: ومؤداه أن العالم يسوده نوع من النظام؛ وهذا النظام دليل على وجود موجود عاقل خارج عن هذا العالم، تلبى غاياته على هذا النحو، مادام من المستحيل أن تكون للأشياء المادية غايات في ذاتها؛ وهذا الموجود العاقل هو الله؛ وبالتالي فهو موجود.^(٦١)

ومن الملاحظ أن هذا الدليل يقوم على ضرورة إيجاد تعليل لهذا النظام الحادث في الكون؛ فالكون كله منظم بنظام دقيق؛ وهذا النظام الدقيق يقتضى وجود منظم، أو علّة منظمة؛ وهذه العلّة المنظمة لا بد - بالضرورة- أن تكون عاقلة؛ لأن كل نظام لا بد بالضرورة أن يكون قائماً على العقل، والعلّة المنظمة العاقلة لهذا العالم هي الله؛ إذاً الله موجود.^(٦٢)

وفي بيان فكرة هذا الدليل يقول القديس توما الإكويني:- "إننا نرى بعض الكائنات تعمل لغاية، وتهدف لغرض، وتسعى إلى بلوغ ما هو أصلح؛ وبالتالي فهي لا تبلغ غايتها اتفاقاً ولكن عن قصد، غير أن ما لا يملك معرفة، لا يستطيع أن يدرك غايته إلا بمقدار ما يسيره إليها ويوجهه نحوها كائن كامل عارف وعاقل؛ وبالتالي فينبغى - إذاً - أن يكون ثمة كائن كامل وعاقل يوجه الكائنات الطبيعية إلى غايتها ويهدف بها إلى مقصدها، وهو ما نسميه الله".^(٦٣)

ويقول أيضاً:- "من المحال أن تتوافق أشياء متنافرة ومتناقضة في نظام واحد، إلا إذا ساسها موجود يجبر كل شئ على نزوعه إلى غاية محددة، والحقيقة إننا نشاهد في العالم أشياء من طبيعة متباينة تتوافق في نظام واحد؛ وذلك بطريقة شائعة لا نادرة ومن ثم فلا بد - إذاً - من وجود موجود يُسير العالم ويدبره وهو الله، إذاً الله موجود^(٦٤)، ولقد ذكر القديس توما الإكويني أن يوحنا الدمشقي* هو ملهمه في القول بهذا الدليل.^(٦٥)

ومن الملاحظ أن هذا الدليل مستفاد أيضاً من أرسطو؛ فلقد ورد في السماع الطبيعي في المقالة الثانية، أنه قال: "إن كل شيء في الطبيعة مرتب لغاية ومنسق لغرض، وكل نظام لا بد له من علة عاقلة أوجدته؛ ومن ثم فلا بد من القول بوجود علة عاقلة تمثل أصل هذا النظام"^(٦٦).

ولكن وعلى الرغم من تأثر القديس توما الإكويني بأرسطو في هذا الدليل، إلا أن الهدف مختلف عند أرسطو عنه عند القديس توما الإكويني شأنه في ذلك شأن الأدلة السابقة؛ إذ نجد أرسطو ينفى - تماماً - فكرة العناية الإلهية، مؤكداً أن الله لا يعلم شيئاً عن هذا العالم المادى، ولا عن هذه الطبيعة الكونية، بل هي التي تسعى إليه شوقاً إلى هذا الخير الأعظم، أما القديس توما الإكويني فيهدف من هذا الدليل إلى بيان فكرة العناية، وتفسير الغائية الحادثة في هذا الكون العظيم، أى أن الله عنده يمثل علة فاعلة موجهة إلى غاية.^(٦٧)

كما يمكن القول بأن هذا الدليل مستفاد أيضاً من أصول أفلاطونية، حيث يؤكد أفلاطون أن كل الكائنات تفعل لغاية وتهدف لغرض، ولا شيء يحدث باطلاً أو عبثاً في هذا الكون العظيم؛ فكل الموجودات تميل إلى تحقيق غاية هادفة وغرض محدد، وهذه كانت إحدى أدلة أفلاطون على وجود الله.

وعلى الجملة يمكن القول بأن هذا الدليل يعد دليلاً شائعاً يقول به الرجل البدائي، كما يقول به الفيلسوف، كما أنه موجود بأسره في الكتب المقدسة، بل بالأحرى يعد أهم برهان تلجأ إليه الكتب المقدسة، وليس أدل على ذلك مما ورد في نصوص الإنجيل حيث جاء فيما يتعلق بهذه الفكرة والتأكيد عليها قوله: "لقد رتب كل شيء بمقدار وعدد ووزن"^(٦٨)، وجاء أيضاً: "إن الرب صنع الكل لغرضه والشرير أيضاً ليوم الشر".^(٦٩)

ومن الملاحظ أن الأدلة الخمسة تقوم على أساس فكرة واحدة وعامة، تبدأ من الأشياء المحسوسة التي تملأ العالم، وتفترض سيادة قانون العلية، أو السببية، سواء في الحركة التي تحتاج إلى محرك، أو الوجود الممكن الذي يحتاج إلى علة واجبة الوجود توجده؛ بحيث تجعلنا نتصور الله على أنه المحرك الأول الذي لا يتحرك، والعلة الفاعلة الأولى للخلق، والموجود الواجب الوجود بذاته، كما تبين أنه يمثل مصدر كل الكمالات والصفات الحسنة، وأنه منظم هذا العالم ومدبر هذا الكون، وبهذا الوصف فإنه يتمتع بكافة الأوصاف الإيجابية بدرجة لامتناهية، وهذا ما سيتم تناوله بالتفصيل في المبحث التالي المتعلق بصفات الله عند القديس توما الإكويني.

المبحث الثاني : "صفات الله عند القديس توما الأكويني"

إذا انتقلنا من إثبات وجود الله إلى معرفة صفاته عند القديس توما الأكويني، وجدنا أن الأمر ليس يسيراً؛ إذ من المعروف أن كل معرفة تقوم على أساس معرفة الماهية وإدراك الهوية، ومن ثم فبقدر معرفتنا بالماهية تكون قدرتنا على إدراك الصفات الذاتية؛ ولما كان العقل الإنساني لا يستطيع أن يصل بمفرده - كما سبق أن ذكرنا من حيث كونه مركباً من مادة وصورة وليس صورة معرفية - إلى إدراك المعقول الصرف؛ فإنه بالتالي لا يستطيع أن يتعرف على صفات الله إلا بالنزول بالسير^(٧٠)، ومن ثم فلم يجد القديس توما الأكويني حلاً للخروج من هذا المأزق إلا بأن يلجأ إلى الطريق السالب - إن صح التعبير - لأجل معرفة صفات الله؛ مؤكداً أنه يجب أن ننفي عن الله كل ما لا يليق بمقام الألوهية والذات العلية من كمال وتمام^(٧١)، وهو في هذا يقول: "إذا كان الله يفوق كل الصنوف الدنيوية؛ فهو -بالتالي- يفتقر إلى الصفات المادية مثل الحركة، والمكان، والشكل، واللون؛ وهو بالأحرى ليس له صفات على الإطلاق؛ وتلك هي فكرة البساطة الإلهية التي تمثل الحقيقة الأساسية للذات العلية؛ فالله هو جوهر ذاته؛ لأنه إذا لم يكن كذلك، لما كان كائناً بسيطاً، بل كائناً مركباً من جوهر ووجود"^(٧٢)؛ فعلى سبيل المثال القبة تتكون من جزء علوي (تاج)، وحافة وطرف؛ وهذا لا ينطبق على الله الذي لا يتركب من أجزاء؛ بل إنه في غاية البساطة؛ بحيث يبدو كأنه ذرة أو جزئ - إن جاز التعبير - لا يمكن تجزئته إلى ما هو أصغر منه؛ ولكنه ذات جوهر ووجود؛ غير أنه لا يوجد أي تمييز - على الإطلاق - بين جوهره وجوهر وجوده؛ فالله هو الموجود الوحيد الذي يتحقق جوهره في وجوده ببساطة متناهية؛ فالله ليس موجوداً، بل هو الوجود ذاته.^(٧٣)

ومن هنا فقد اعتمد القديس توما الأكويني في حديثه عن الصفات الإلهية على طريق إيجابى يسلك (مسلك التشبيه)، وطريق سلبى يسلك (مسلك التنزيه)؛ بمعنى أنه اعتمد في بيان صفات الله على طريق التنزيه؛ إذ نجده قد ذكر ما ليس هو أكثر من ذكر ما هو عليه^(٧٤)، وبيان ذلك أن صفات الله عنده قد انقسمت إلى صفات سلبية، أي (صفات نفى) - إن جاز التعبير - وصفات إيجابية أي (صفات ثبوت)؛ والصفات السلبية تعنى ما ليس هو؛ والمقصود بها تلك الصفات التي تنزهه عما لا يليق به باعتباره الكائن الأول المطلق الذي لا يجوز عليه الفناء والتركيب، ومن أمثلتها أنه ليس بجسم، ولكنه صورة مفارقة متعالية، وأنه روح خالصة، وأنه برىء من كل نقص، وفساد، وحركة، وتركيب، وتغير وصرورة، وأنه يمثل عين ماهيته، وعين وجوده، وعين كل ما يثبت له من صفات، أما الصفات

الإيجابية، أو الثبوتية؛ فهي التي تبين ما هو، أى تلك التي تدل على كمالته، ومن أمثلتها العلم، والإرادة، والقدرة، والإحاطة، وأنه موجود بالذات، وأنه أزلى أبدى سرمدى، وأنه فعل محض لا تشوبه قوة ولا يخالطه انفعال^(٧٥) وهو فى هذا يقول: -"إن هذا الموجود الذى نسميه الله نستطيع أن نستنتج صفاته بطريقة إيجابية من خلال إثبات وجوده بطريقة عقلية^(٧٦)، أما الطريقة السلبية فهى ليست عيباً ولا تحدث نقصاً فى الذات الإلهية؛ وذلك لأننا لا نستطيع أن ندرك أى مفهوم إدراكاً جيداً إلا عن طريق إدراك نقيضه؛ فنحن لا نعرف الخير ولا ندركه إلا إذا كانت لدينا معرفة مسبقة عن الشر وهكذا؛ فالنقيض يوضحه نقيضه^(٧٧)، وهذا يعنى أن طبيعة الله لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الصفات التى لا تصف طبيعته - إن صح التعبير - فالله أزلى أبدى، أى لا بداية له ولا نهاية، ثابت غير متحرك ولا متبدل، غير مركب ولا قابل للتركيب من عناصر أو أجزاء، ليس بذى جسم؛ لأن للأجسام أجزاء؛ وهو غير قابل للتجزئة، وليس فيه حوادث عارضة، كما أنه لا يقع تحت جنس من الأجناس؛ ومع ذلك فهو لا ينقصه كمال أى جنس من الأجناس.^(٧٨)

غير أن القديس توما الإكويني لم يكتف بالطريق الإيجابى والطريق السلبى لمعرفة صفات الله، ولكنه لجأ إلى طريق آخر، وهو ما يعرف بطريق "قياس النظير"^(٧٩)؛ وأقامه على أساس أن كل علة لا بد أن تترك أثراً فى معلولها؛ لأنه صادر عنها؛ وبالتالي فإذا كان الله هو علة الوجود؛ فلا بد أن نجد تشابهاً بينه وبين الوجود.^(٨٠)

غير أن هذا لا يعنى أن هناك تواطؤاً* - إن صح التعبير - بين الله وسائر الكائنات والموجودات، كلا؛ فالمماثلة أو المناظرة هنا تتحقق فى إطار فائق العلو؛ بمعنى أنها تعلو فوق كل علو؛^(٨١) فإذا كان المعلول يتشابه مع الله؛ فإنه لا يتساوى معه فى درجة الشبه؛ فالله يتصف بالحكمة وكثير من البشر يوصفون بأنهم حكماء، ولكن حكمة الله مطلقة وغير محدودة؛ بينما حكمة البشر محدودة؛ وهى حكمة نسبية نسبة لما وهبهم الله من ذكاء ومن حسن تصرف، وما نقوله عن الحكمة نقوله أيضاً عن الرحمة والجمال والمعرفة وما شابه ذلك من الصفات^(٨٢)؛ فعلى سبيل المثال: إذ قلنا بأن الأشياء تتصف بصفة الجمال؛ فإن الله يكون متصفاً بالصفة نفسها؛ ولكن بدرجة لا تقارن بدرجة اتصاف الأشياء بها؛ بمعنى أنه فوق كل صفة وأعلى من كل كمال؛ فهو عالم يعلو فوق كل علم، وحى يعلو فوق كل حياة، وقادر يعلو فوق كل قدرة وهكذا^(٨٣)، كما أن الأشياء تشبه الله فى بعض نواحيها ولا تشبهه فى بعضها الآخر؛ وبالتالي فمن الأفضل أن يقال إن الأشياء تشبه الله على أن يقال إن الله يشبه الأشياء^(٨٤)؛ فالله خير وهو خير فى كل ما يوصف بالخير، وهو عاقل وأفعاله

العاقلة هي جوهر ذاته؛ وهو يعقل بجوهره، ويعلم ذاته علمًا تامًا؛ ولكن وعلى الرغم من أن العقل الإلهي لا تركيب فيه؛ فإننا نجد أن الله يعقل أشياء كثيرة.

وقد بيدوفي ذلك إشكالاً عسيراً؛ إذ كيف يمكن التوفيق - إن صح التعبير - بين وصف الذات الإلهية بالبساطة، والعقل الإلهي بأنه لا تركيب فيه، وبأن الله يعقل أشياء كثيرة؟!

ولكن حل هذا الإشكال يتمثل في أن الأشياء التي يعقلها الله ليس لها فيه وجودًا متميزًا؛ أو بالأحرى مختلفًا ومتنوعًا ومستقلًا عن ذاته العلية، كما أنها لا تمثل كيانًا منفصلًا ومستقلًا عنه - كما قال بذلك أفلاطون -؛ وذلك لأن صور الأشياء الطبيعية لا يمكن وجودها ولا تصورهما بالعقل بعيدًا عن المادة؛ فالله يعقل هذه الصور قبل الخلق، أو بالأحرى قبل أن يخلقها؛ وذلك لأجل أن يخلق الأشياء على غرارها ووفقًا لطبيعتها، وهو في هذا يقول: "إن فكرة العقل الإلهي؛ - الذي به يعقل الله ذاته - هي نفسها فكرة "كلمة" الله؛ والتي لا تتضمن فقط صورة الله وهو معقول، بل أيضًا صور كل الأشياء قبل أن تتواجد بشكل حقيقي أو فعلي في هذا الكون؛ بحيث يكون في إمكان الله أن يتصور بعقله أشياء كثيرة؛ وذلك لكونه يتصور نوعًا واحدًا معقولًا؛ وهو الجوهر الإلهي؛ وبكونه يعزم عزيمة واحدة معقولة - إن صح التعبير - وهي الكلمة الإلهية"^(٨٥)، والعقل الإلهي يشمل في - جوهره - ما يناسب كل شيء على حدة؛ وذلك لكونه يعلم أوجه الشبه والاختلاف بينه وبين هذا الشيء، مثال ذلك: إن الحياة - لا المعرفة - هي جوهر النبات؛ وبالتالي فالنبات يشبه الله في كونه حيًا، أو بالأحرى أنه ذو حياة، ولكنه لا يشبه في كونه لا معرفة له، وكذا الحيوان؛ فهو يشبه الله في كونه ذو معرفة، ولكنه لا يشبهه في كونه لا عقل له، وهنا يتضح الاختلاف بين الكائن المخلوق عن الله الخالق؛ وهو في هذا يقول: - "إن الله يعقل الأشياء كلها في لحظة واحدة بعينها، كما أن معرفته لا تقوم على الربط بين المعاني ولا تنتقل من فكرة لأخرى، أو تلحق الحجة بالأخرى، كلا؛ فالله هو الحقيقة بأسرها"^(٨٦).

ولعل القديس توما الإكويني متأثرًا في هذه النقطة - المتعلقة بفكرة العقل الإلهي، أو بالأحرى كلمة الله المتضمنة بداخلها على كل صور الأشياء - بالقديس أوغسطين* الذي عبر عن هذه الفكرة بقوله: "إن ما في العالم من أشياء حقيقية وحوادث قد وجدت مسبقًا في عقل الله قبل أن توجد على سطح الأرض، تمامًا كما يوجد تخطيط البناء في عقل المهندس قبل أن يحققه في الواقع"^(٨٧).

كما أود أن أشير إلى أن القديس توما الإكويني متأثر فيما يتعلق بنفى الصفات عن الله، أو بالأحرى فيما يتعلق باتخاذ طريق السلب لبيان وصفه ومعرفة صفاته بالقديس ديونيسيوس* الذى أكد أننا نستطيع أن نعرف ما ليس عليه الله أكثر بكثير من أن نعرف ما عليه الله، مؤكداً أننا إذا أردنا معرفته حقاً؛ فإنه يجب علينا أن نبدأ بالإنكار وبنفى كل ما لدينا من تصورات وأفكار عنه؛ وهذا هو ما يعرف "بالفكر اللاهوتى السلبى"؛ الذى يؤكد أننا لا نستطيع أن نتعرف عليه؛ بمعنى أنه لا يمكن لأى فكر أو تصور نكونه عنه أن يجعلنا نعرفه حقاً، مؤكداً أن هذا الفكر اللاهوتى السلبى لا يهدم مطلقاً الفكر اللاهوتى الإيجابى، ولكنه يعلمنا أن الله يسمو على كل ما نستطيع أن نثبتته له، أو ننكره عليه؛ فعندما نقول عن الله إنه خير؛ فنحن نطبق عليه فكرة الخيرية المعروفة فى المخلوقات، ولكن الله ليس خيراً بالطريقة المتحققة فى المخلوقات نفسها؛ بل إنه يمثل الخيرية فى ذاتها in it Self؛ أو بالأحرى إن خيريته لا يمكن أن تقاس - بحال من الأحوال - بخيريتها.^(٨٨)

المبحث الثالث : " علم الله عند القديس توما الأكويني "

ترتبط قضية علم الله * عند القديس توما الأكويني ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بقضية الصفات عنده؛ إذ من المعروف أن صفة العلم هي أهم صفات الذات الإلهية، وأولى خصائص الذات العلية، والحقيقة أن هذه الصفة كانت قد أثارت جدلاً كبيراً عند لاهوتيين وفلاسفة العصر الوسيط، واختلفوا كثيراً بشأنها؛ فمنهم من قال بها وأثبتها، ومنهم من رفضها وأنكرها، ولعل هذه القضية تتبلور عند القديس توما الأكويني في كتاباته الفلسفية، وخصوصاً "الخلاصة اللاهوتية"، و"الخلاصة ضد الخوارج"؛ فيقول في الخلاصة اللاهوتية: "بعد النظر فيما يتعلق بجوهر الله، بقى وجوب النظر فيما يتعلق بعلمه"^(٨٩)؛ والحقيقة إن البحث في العلم الإلهي عند القديس توما الأكويني يدور حول مجموعة من التساؤلات يمكن عرضها على النحو التالي:-

أولاً: هل الله يعلم؟!؛ بمعنى هل صفة العلم الإلهي مفعلة ومتحققة في الذات الإلهية؟! أم أنها صفة معطلة؟!؛ بمعنى أنه لا يعلم شيئاً على الإطلاق؟!.

ثانياً: إذا كان الله يعلم؛ فما نوعية العلم الذي يعلمه؟! هل هو يعلم الكليات، أم يقتصر علمه على الجزئيات فقط؟! أم أنه يعلم كليهما؟!.

ثالثاً: إذا كان الله يعلم؛ فهل علمه يعد علماً تدريجياً؟! أم أنه يعلم الأشياء دفعة واحدة؟

رابعاً: إذا كان الله يعلم؛ فهل هو يعلم اللاموجودات؟! أم أن علمه يقتصر على الموجودات فقط؟!؛ بمعنى هل يقتصر علم الله على ما هو كائن بالفعل؟ أم أنه يمتد ليشمل ما هو موجود بالقوة أيضاً؟!.

خامساً: إذا كان الله يعلم؛ فما طبيعة علمه بوجه عام؟؛ بمعنى هل العلم الإلهي ثابت أم متغير؟

سادساً: إذا كان الله يعلم؛ فما طبيعة علمه بالأشياء؟؛ بمعنى هل علم الله بالأشياء يعد علماً نظرياً؟ أم أنه يمثل علماً عملياً؟

سابعاً: إذا كان الله يعلم؛ فهل هو يعلم بالشرور التي ستحدث في الكون؟! أم أنه لا يعلم بها؟!.

وتكمن دراستى لهذا المبحث فى محاولة الإجابة عن كل هذه التساؤلات على نحو ما رأى القديس توما الأكويني.

أولاً: فيما يتعلق بمسألة علم الله بوجه عام؛ بمعنى مدى تحقيق أو تفعيل هذه الصفة لدى الذات الإلهية أو تعطيلها؟! .

وهنا يؤكد القديس توما الإكويني أن الذات الإلهية تعلم؛ بمعنى أن صفة العلم الإلهي متحققه ومفعلة- لا محالة- فى الذات العلية؛ وهذا أمر طبيعى؛ فالعلم فى حد ذاته بمثل كمالاً، أو بالأحرى إحدى الكمالات؛ والله كامل؛ وبالتالي فهو حاصل على كل الكمالات؛ ومنها العلم؛ فالكامل يحتوى على كل الكمالات ويشملها فى ذاته؛ وأيضاً لما كان السبب فى كون موجود ما عارفاً؛-بمعنى حاصل على صفة العلم- هو تجرده عن المادة؛ حتى يقبل الصورة المعنوية للشئ المعروف، ولما كانت المعرفة تتفاوت بتفاوت حال التجرد؛ والله هو غاية التجرد عن المادة؛ فهو بالتالى بالغ غاية المعرفة؛ أو بالأحرى يملك أقصى درجات المعرفة، وإن علمه يبلغ غاية الكمال^(٩٠)؛ وبيان ذلك عنده أن الله روح منزه عن المادة؛ ولذا فعلمه غير محدود؛ فالجماد والنبات والحيوان ليس لهم قوة المعرفة، والإنسان لأنه مركب من روح وجسد؛ فإن الروح تعطيه قدرة على المعرفة لكنها قوة محدودة، أما علم الله فهو علم لا حدود له، فهو يعرف ذاته، ويعرف ما هو خارج عن ذاته^(٩١)، ولعل القديس توما الإكويني متأثر هنا بقول الرسول بولس: "يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه!"^(٩٢)

ومن ثم يمكن القول بأن القديس توما الإكويني يؤكد وجود صفة العلم الإلهي، مبيناً أن هذه الصفة مفعلة ومتحققة- لا محالة- فى الذات الإلهية، وأنها تمثل إحدى خصائص الماهية الإلهية، أو بالأحرى أهم سمات الذات العلية.

ثانياً: فيما يتعلق بمدى حدود علم الذات الإلهية، أو بالأحرى بنوعية العلم الإلهي؛ بمعنى هل الله يعلم الكليات؟ أم أن علمه يقتصر على الجزئيات؟ أم أنه يعلم كليهما؟! .

وهنا يؤكد القديس توما الإكويني أن الله يعلم بالكليات والجزئيات معاً؛ وذلك بلا أدنى شك أو جدال، فالذات العلية تحيط علماً بالكليات والجزئيات معاً؛ ولا تقتصر على معرفة الكليات دون الجزئيات؛ فعلمه يحيط بالحوادث الكبيرة والصغيرة ولا يقتصر على الحوادث الكبيرة فقط، فهو يحيط بصفات الأشياء

وجوهرها، ولا يقتصر على العوارض الخارجية من الصفات والظواهر كعلم الإنسان^(٩٣)، وهو في هذا يقول: - "لما كان العلم على حسب حال العالم (أى العارف)، وبالتالي؛ فلما كان حال الذات الإلهية أعلى من حال المخلوقات؛ فإنه - وبناء على ذلك - لا يمكن أن يكون حال العلم الإلهي (الكامل) كحال العلم البشرى (الناقص)؛ بحيث يكون كلياً أو جزئياً، مادياً أو صورياً"^(٩٤)؛ وإنما يكون - أعنى الله - ملماً بالجزئيات ومدركاً - تماماً - للطبيعة الخاصة بكل شئ على حدة؛ وذلك من خلال ما يتمتع به من صور وأشكال وأنماط مختلفة من خلال الكمال الإلهي المتحقق فيه^(٩٥) وهو في هذا المعنى يقول: "إن الله يعلم الجزئيات لأن جميع الكمالات - الموجودة في المخلوقات - موجودة وجوداً سابقاً في الله على وجه أعلى، ومعرفة الجزئيات تعد كمالاً لنا؛ فلا بد إذاً أن يعرف الله الجزئيات"^(٩٦)، كما أنه لما كان الله هو علة وجود الأشياء بعلمه، كان عموم علمه على قدر عموم عليته؛ وبالتالي لما كانت قدرة الله الفاعلة تعم لا الصورة فقط، ولكن المادة أيضاً، كان من الضروري أن تمثل ماهيته مبدأً كافياً لمعرفة جميع مصنوعاته لا بالعموم فقط بل الخصوص؛ بحيث يمتد علمه ليشتمل على الشئ كله - بكافة جزئياته وأدق تفصيلاته - ولا يقتصر على كليته، أو عموميته فقط".^(٩٧)

ويربط القديس توما الإكويني بين علم الله بالجزئيات وبين فكرة العناية الإلهية فيقول: "لما كان كل شئ يخضع للعناية الإلهية؛ بحيث لا يغيب عنها شئ صغير كان أو كبيراً؛ لذلك فلا يكفي أن نقول بأن الله يرعى الكائن الحى بصفة عامة، أو أنه يرعى الإنسان بصفة خاصة، وإنما هو يراقب كل فعل جزئي حر لكل إنسان جزئي، أى لكل فرد على حدة"^(٩٨)؛ فالله خلق الأشياء ونظمها ورتبها؛ وفقاً لغاية محددة، وهو يحكم العالم بعنايته الإلهية، أى أنه ينظم الأشياء جميعاً من وجهة نظره، أى من زاوية علمه وعنايته؛ وهذا لا يتحقق إلا إذا كان - أعنى الله - يحيط علماً بالوجود بكلياته وجزئياته فى آن واحد^(٩٩).

وهذا يعنى أن الذات الإلهية ذات معرفة كاملة بالوجود، أو بالأحرى أنها تحيط علماً بالكليات والجزئيات معاً، وأنها تختلف تماماً عن الذات البشرية التى تملك معرفة ناقصة بالوجود؛ مؤكداً أن هذه المعرفة الكاملة لا تقلل بحال من الأحوال من قيمة الذات الإلهية؛ فهذا العلم الكلى والجزئى معاً لا يتنافى مع مقام الذات العلية،

ولا يقلل من شأنها؛ ولكنه يتناسب مع حالها الذي يحيط علمًا بكل الأشياء (أصاغرها وكبائرها) وبكافة الأمور (أعلاها وأدناها)؛ فهو يعرف الأشياء التوافق؛ لأنه ليس ثمة شيء تافه من كل نواحيه؛ إذ إن لكل شيء جانبًا شريفًا، وإلا فلو كان الأمر غير ذلك؛ لما عرف الله غير نفسه^(١٠٠)؛ وبالتالي يكون علم الله عند القديس توما الإكويني شاملاً لأمور الكون كلها، جزئية جزئية؛ بما لا يتنافى مع مقام الذات العلية، أو علو قدر الذات الإلهية، مؤكدًا أن العلم الجزئي في ذاته وبطريقة مطلقة ممكن تمامًا ما دام الله يملك مثل هذا العلم^(١٠١).

ولعل القديس توم الإكويني متأثرًا هنا وفي هذه النقطة بالتحديد باللاهوت المسيحي الذي جاء في قوله "جميع طرق البشر مكشوفة لعينيهِ".^(١٠٢)

وأود أن أشير إلى أن القديس توما الإكويني يختلف في هذا الرأي اختلافًا شديدًا مع الفيلسوف اليوناني أرسطو، على الرغم من تأثره الشديد به في كثير من آرائه وأفكاره، وإن اختلفت الأهداف، وتباينت الغايات كما سبق أن بينا؛ إذ نجد أرسطو قد أنكر معرفة الله بغيره؛ اعتقادًا منه بأن ذلك يجعل من الله عارفًا منفعلًا مثل غيره، وأنه يضع في الله معارف أدنى من ذاته، وهذا لا يليق مع مقام الألوهية ومكانة الذات العلية، على نحو ما يرى أرسطو^(١٠٣)، كما أنه أنكر معرفته أيضًا بالجزئي على أساس أنه لا يمكن أن يكون هناك علم بالفردى أو بالجزئي بما هو كذلك، وأن العلم هو علم بالكلى على اعتبار أن الكلى هو وحده وفى ذاته - موضوع العلم.^(١٠٤)

كما يبدو اختلافه أيضًا - وفى هذه النقطة - تحديدًا عن ابن سينا^{٣٧٠هـ} - ٤٢٨هـ، فيلسوف المشرق العربى؛ الذى قصر علم الله على الكليات دون الجزئيات؛ فجعل معرفة الله معرفة ناقصة بالوجود، مؤكدًا أن الله يعقل كل شئ ولكن على نحو كلى، أى أنه لا ينسب إلى الله العلم بالجزئيات إلا فى كونها كلية، وهو فى بيان هذا المعنى يقول: "إن واجب الوجود يجب ألا يكون علمه بالجزئيات علمًا زمنيًا؛ بحيث يدخل فيه الآن والماضى والمستقبل؛ مما يعرض صفة ذاته لأن تتغير، بل يجب أن يكون علمه بالجزئيات على الوجه المقدس المتعالى عن الزمان والذهر"؛ بمعنى أن علم الله بالكون يكون بالتعقل لا بالإحساس والتخيل؛ ولعل

المقصود بالتعقل هنا أنه -أى الله- فى علمه يتجاوز الجزئى إلى الكلى؛ لأن هذا من عمل العقل، لا من عمل الحس ولا التخيل^(١٠٥)؛ بحيث يكون علم الله للجزئيات من حيث هى كلياً، ويعطى مثلاً على ذلك فيقول: "إذا كنت تعلم حركات السماوات كلها؛ فأنت -بالتالى- تعلم أن كل كسوف إنما يكون بعد زمان وحركة معينة، ويكون بينه وبين كسوف مثله سابق له أو متأخر عنه مدة كذا؛ بحيث يمكن القول بأنه لا يوجد عارضٌ من عوارض تلك الكسوفات إلا علمته، غير أن علمك هذا لا يكون علماً جزئياً، ولكنه يمثل علماً كلياً؛ لأن هذا المعنى يمكن أن ينطبق على كسوفات أخرى كل واحد منها يكون مشابهاً لحال هذا الكسوف؛ وبالتالي فإن علمك يقتصر على أن هذا الكسوف لا يكون إلا بعوارض ومقدمات خاصة بعينها، وهذا يعنى أنه يدرك الأمور الجزئية من حيث هى كلية"^(١٠٦)، ولكن هذا لا يعنى تأكيد ابن سينا إدراك الله للجزئيات بتفاصيلها؛ بل هو يصير دائماً على أنه إذا نسب الله صفة العلم؛ فإن هذا يكون مستمداً من القول بأنه - فى ذاته - يعلم كل شئ؛ وهذا يعنى - ضمناً - إدراكه للأمور العامة الكلية، وليس للأمور الخاصة التفصيلية.^(١٠٧)

ثالثاً : فيما يتعلق بمسألة علم الله هل هو تدريجى؟ بمعنى هل فى علم الله تدرج؟ أم أنه يعلم الأشياء دفعة واحدة؟

وهنا يؤكد القديس توما الإكويني أنه ليس فى العلم الإلهى تدرج، بل هو يعلم الأشياء دفعة واحدة؛ وذلك لحضور الذات الإلهية حضوراً تاماً؛ وبالتالي فهو يعلم الأشياء دفعة واحدة، ولا يكون فى علمه أى تدرج^(١٠٨)، وبيان ذلك عنده: - إن التدرج يكون على ضربين: أحدهما يكون بحسب التعاقب؛ بمعنى أننا بعد تعقلنا لشئ بالفعل نوجه أنفسنا إلى تعقل شئ آخر وهكذا، والآخر بحسب العلية؛ بمعنى أننا إذا أدركنا وتعقلنا المبادئ؛ توصلنا إلى معرفة النتائج. وهنا يبين القديس توما الإكويني أن كلا الأمرين مستحيل على الذات الإلهية؛ فالضرب الأول مستحيل فى حق الله؛ لأن الله يتعقل جميع الأشياء فى واحد وهو ذاته؛ وبالتالي فهو يرى جميع الأشياء دفعة واحدة لا بالتعاقب ولا بالتدرج؛ بحيث تكون جميع الأشياء موجودة فى تعقله ومعلومة فى ذاته^(١٠٩)، وكذا الضرب الثانى مستحيل أيضاً فى حق الله؛ لأن الله لا يعرف المعلومات عن طريق العلة - مثلاً يُعرف مجهول من خلال معلوم قبله، ولكنه يعرفها من خلال العلة ذاتها؛ وبالتالي فليس فى معرفته تدرج^(١١٠)، وهو فى

توضيح هذه الفكرة يقول:- "إن علم الله لا يحدث تدريجياً ولكن دفعة واحدة؛ وذلك لأن حضور الذات الإلهية يكون حضوراً تاماً؛ وبالتالي يكون إدراكها لكافة الأشياء إدراكاً تاماً بما يشتمل على الماضى منها والحاضر والمستقبل، والله يعرف ذلك كله بمعرفة واحدة وبسيطة؛ إذ لما كان الله بسيطاً كل البساطة؛ بحيث لا يوجد فيه تركيب ولا تجزئة"^(١١١)؛ فذلك فإن صور الأشياء فيه تكون على درجة عالية من البساطة^(١١٢)؛ بحيث لا يوجد فيها تركيب ولا تجزئة، ولكنها تكون متحققة بفعل واحد؛ وذلك على عكس التعددية الحادثة فى الأشياء المخلوقة"^(١١٣).

رابعاً : هل الله يعلم الالموجودات أم أن علمه يقتصر على الموجودات فقط؟ أو بمعنى آخر هل يقتصر علم الله على ما هو كائن بالفعل؟ أم أنه يمتد ليشمل ما هو موجود بالقوة؟

وهنا ينادى القديس توما الإكويني بما يعرف "بالنموذج الأسمى" Proto type؛ والذي يقصد به الصور المتعلقة بالأشياء؛ والتي تكون موجودة ومتحققة فى داخل الذات الإلهية - إن صح التعبير -، أو بالأحرى التى تحويها الذات الإلهية؛ وهذه الصور يقصد بها النماذج، أو بالأحرى الأفكار التى تكون موجودة فى العقل الإلهي، على الرغم من كونها غير موجودة ولا متحققة بالفعل فى أرض الواقع، أى أنها تكون مدركة من خلال المعرفة النظرية فقط، دون أن يكون لها وجود فعلى على أرض الواقع العملى؛ بمعنى أنها لا تكون موجودة بالفعل ولكن بالقوة، مؤكداً أن كلتا الصورتين تكون معروفة إلى الله دون تمييز لإحدهما عن الأخرى^(١١٤)، وهو فى توضيح هذه الفكرة يقول: "إن الله يعلم جميع الأشياء، أيًا كانت، وكيفما كانت؛ ولا مانع أن يكون ما ليس موجوداً مطلقاً موجوداً من وجه معين؛ لأن الموجود مطلقاً هو الموجود بالفعل، وما ليس موجوداً بالفعل؛ فهو موجود بالقوة؛ إما بقوة الله، أو بقوة الخليقة؛ غير أن كل ما يمكن للخليقة أن تصنعه، وكل ما يمكن الله أن يصنعه؛ كل ذلك يعلمه الله؛ وإن لم يكن موجوداً بالفعل؛ ومن هنا - وبناء على ذلك - يمكن القول بأن الله يعلم الالموجودات أيضاً"^(١١٥)، على أنه يجب ملاحظة أنه بين هذه الأشياء التى ليست موجودة بالفعل اختلاف يجب مراعاته؛ فإن منها ما ليس موجوداً الآن بالفعل، لكنه قد يوجد، أو بالأحرى سيوجد؛ وهذه جميعها يقال إن الله يعلمها "بعلم الرؤية"؛ وذلك لأنه كما كان تعقل الله -الذى هو عين وجوده- يتعلق بالسرمدية -التى تستغرق الزمان كله-؛ ونظرة الحاضر واقعة فى الزمان كله؛ فإن

جميع الأشياء الموجودة في أى زمان تعد -بالتالى - موضوعات حاضرة فيه، ومن ثم فهو يعلمها بالرؤية؛ ومنها ما هو بقوة الله، أو الخليفة لكنه ليس موجودًا، ولم يوجد ولن يوجد؛ وهذه جميعها لا يقال بأن الله يعلمها بعلم الرؤية، ولكن بعلم "الإدراك البسيط"؛ وذلك لأن ما يُرى عندنا بصورة ما، يكون له صورة أخرى مختلفة ومتميزة عند الله. (١١٦)

وبناءً على ما تقدم يمكن القول بأن الأشياء التى ليست موجودة بالفعل لها - من حيث هى بالقوة - حقيقة ووجود ما؛ لأن كونها بالقوة حق، ومن ثم فهى معلومة لله، كما أن الأشياء التى ليس لها وجود، ولن توجد يعلمها الله أيضاً؛ بالضبط كما يعرف الصانع الشئ المصنوع قبل أن يتم صناعته. (١١٧)

ولكننا هنا نجد أنفسنا أمام تساؤل مهم وهو هل الله - بناء على ما تقدم - يعرف اللامتناهيات؟ أو بمعنى آخر هل الله يعلم المجهول من حيث هو غير متناه؟

وهنا يجيب القديس توما الإكويني بقوله: "إنه لما كان الله يعلم لا الموجودات بالفعل فقط، بل الموجودات بالقوة أيضاً سواء أكانت موجودة بقوته، أو بقوة الخليفة - كما سبق أن ذكرنا -، وكان من الجائز أن تكون هذه الموجودات بالقوة غير متناهية؛ فإنه يجب - بالضرورة - أن يقال بأن الله يعلم اللامتناهيات؛ ولئن كان علم الرؤية الذى يتعلق بالأشياء الموجودة بالفعل، أو التى ستوجد لا يتعلق بغير المتناهيات عند البعض؛ إلا أننا إذا دققنا النظر فى ذلك؛ وجب علينا بالضرورة أن نقول بأن الله يعلم اللامتناهيات بعلم الرؤية أيضاً؛ وذلك لأنه يعلم الأفكار والانفعالات القلبية التى من شأنها أن تكون غير متناهية؛ وذلك لأنه إذا كانت الصورة الحسية، أى (المتعلقة بالحس) إنما تعتمد على شبه لفرد واحد فقط؛ بحيث إنها لا يمكن أن تمتد لمعرفة فرد آخر؛ فإن الصورة العقلية أى (المتعلقة بالعقل) تمتد لتشمل معرفة الأفراد من جهة حقيقة النوع المشتركة بينهم، أو بالأحرى بين أفراد غير متناهية؛ وبالتالي فإنه يمكن لعقلنا أن يعرف - على نحو ما وبصورة الإنسان المعقولة - أفراداً غير متاهين أيضاً، لكن لا من حيث يتميزون فيما بينهم، ولكن من حيث يشتركون فى حقيقة النوع؛ وذلك نتيجة أن صورة عقلنا المعقولة لا تشبه الناس من جهة المبادئ الشخصية؛ ولكن من جهة مبادئ النوع فقط، أما الذات

الإلهية؛ فهي شبه كاف لجميع الأشياء الكائنة والممكنة - لا من جهة المبادئ المشتركة فقط كما هو الحال في الذات البشرية-؛ ولكن من جهة المبادئ الخاصة بكل فرد على حدة؛ فيلزم إذاً أن علم الله يعم غير المنتاهيات حتى من حيث هي متميزة فيما بينها" (١١٨)

ولعل هذا الرأي عند القديس توما الإكويني ينقلنا - بشكل مباشر - إلى تساؤل مهم: هل الله يعلم الحوادث المستقبلية؟ أو بمعنى آخر هل يمتد علم الله ليشمل علمه بأحداث المستقبل؟ أم يقتصر علمه على الماضي والحاضر فقط؟

وهنا يؤكد القديس توما الإكويني أن علم الله يعد علمًا واحدًا لا حاضر فيه ولا مستقبل؛ فهو يعرف الأشياء العرضية التي ستقع في المستقبل؛ لأنه يرى كل شيء في الزمان كأنه واقع في الوقت الحاضر؛ وذلك لأنه هو نفسه خارج عن حدود الزمان؛ وبالتالي فإن علمه يكون غير مقترن بزمان (١١٩)؛ ويستخدم القديس توما الإكويني صورة رجل يقف على قمة برج عال، يراقب موكبًا يسير أسفل البرج، ويمكن لهذا الرجل أن يرى كل الموكب، ولكنه لا يمثل أي جزء منه، وبالمثل فأنه موجود خارج التاريخ، ولكنه يرى التاريخ كله؛ فمع الله لا يوجد ماضٍ ولا حاضر ولا مستقبل (١٢٠)؛ فهو يعلم الماضي والحاضر والمستقبل؛ وذلك خلافاً للإنسان الذي يعرف الحاضر معرفة غير كاملة، ويعرف الماضي معرفة أقل، ولا يعرف المستقبل على الإطلاق؛ فهو يفحص البحر، وأعماق القلب، ويحيط بكل أسرارهما؛ لأن العليم يعلم كل علم، ويحيط إحاطة تامة بالأزمنة؛ فهو يحيط بالماضي، ويدرك الحاضر، ويخبر بالمستقبل، ويكشف حتى أخفى الآثار لا تغيب عنه خاطرة، ولا يخفى عليه كلام؛ فعلمه مستقل لا يتوقف على المخلوقات، ولا على أعمالها؛ لأن الله يعلم منذ الأزل كل ما سيحدث (١٢١)، وهو في هذا يقول: "إذا كان الله يعلم جميع الأشياء لا الموجودة بالفعل فقط ولكن الموجودة بالقوة أيضاً - سواء بقوته أو بقوة الخليفة - كما سبق أن بينا، وكانت هذه تشكل ما هو حادث مستقبل وغير متحقق في الآن الحالية؛ فإنه -بالتالي- يلزم أن يعرف الله الحوادث المستقبلية" (١٢٢)، ويقول أيضاً: "إنه يمكن أن يعرف الحادث على ضربين: أحدهما - في نفسه - بحسب كونه موجوداً بالفعل، وهذا لا خلاف عليه؛ لأنه لا شيء يُعد مستقبلاً حاضراً؛ بحيث إنه يكون موضوعاً لمعرفة يقينية لا تشوبها أي خطأ لحاسة النظر؛ فمثلاً عندما أرى

شخصاً جالساً؛ فهذا أمر لا خطأ فيه. والآخرفى علتة -وهنا يُعد الحادث مستقبلاً؛ وذلك لأن العلة الحادثة تتعلق بالمتقابلات؛ وبالتالي فالحادث هنا لا يكون متعلقاً بمعرفة حاضرة، ولكن مستقبلية؛ وذلك لأن المعلول لا يعرف - من حيث علتة - إلا معرفة حدسية لا يقينية؛ والله يعرف جميع الحوادث لا بحسب وجودها فى نفسها فقط، ولكن فى علتها أيضاً؛ وهى وإن كانت تخرج إلى الفعل تدريجياً إلا أن الله لا يعرفها تدريجياً بحسب ما هى عليه فى وجودها أعنى فى (صورتها الحالية)، كما نعرفها نحن البتة، بل يعرفها كلها معاً-كما سبق أن بينا - وذلك لأن معرفته مرتبطة بالسرمدية كوجوده أيضاً؛ ومن المعروف أن السرمدية - بطبيعتها - تحيط بالزمان كله؛ وبالتالي فإن جميع ما فى الزمان حاضر لله منذ الأزل - لا من حيث إن حقائق الأشياء حاضرة عنده فقط - ولكن لوقوع نظره منذ الأزل على جميع الأشياء بحسب وجودها الحاضر". (١٢٣)

ويربط القديس توما الإكويني بين هذه الفكرة، وبين فكرة أن الله يعد العلة الفاعلة للأشياء؛ فيقول:- "إن علم الله واحد لا حاضر فيه ولا مستقبل؛ وذلك لأنه لما كان الله هو العلة الفاعلة الأولى؛ فلا بد أن يكون لمفعولاته وجود سابق فى علمه؛ فانه يعقل ذاته بذاته لا بقوة مغايرة، أو تمايزة عن ذاته؛ وذلك لأنه فعل محض Pure-act؛ ولا تشوبه أى قوة؛ وبالتالي؛ فالعقل والمعقول يمثلان فيه شيئاً واحداً، كما أن تعقله يمثل عين ماهيته وعين وجوده؛ وبالتالي فهو يعرف غيره من ذاته" (١٢٤)؛ وهذا يعنى أن الله يعلم كل الحوادث والأشياء، أو بالأحرى أنها كانت جميعها فى ذهنه منذ الأزل، سواء كانت نسبة بعضها إلى بعض نسبة التابع، أو نسبة العلة إلى المعلول" (١٢٥).

ولعل القديس توما الإكويني متأثراً هنا أيضاً بما جاء على لسان القديس يعقوب الرسول: "معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله". (١٢٦)

خامساً: فيما يتعلق بطبيعة علم الله، بمعنى هل العلم الإلهى علم ثابت أم متغير؟!

وهنا يؤكد القديس توما الإكويني أن علم الله غير متغير بوجه من الوجوه، ما دام جوهره غير متغير بوجه من الوجوه؛ وإذا قيل بأن علم الله يعد علماً متغيراً؛ لأن العلم يقال بالإضافة إلى المعلوم، والأشياء المتضمنة إضافة إلى الخليقة تتغير

بتغيير المخلوقات؛ بحيث يكون علم الله -وفقاً لذلك - علمًا متغيرًا بتغيير المخلوقات؛ فإنه يمكن الرد على ذلك؛ بأنه إذا كان علم الله يتضمن إضافة إلى المخلوقات بحسب وجودها في الله؛ - لأن كل شيء إنما يكون معقولاً بحسب وجوده في العاقل - فإن الأشياء المخلوقة تكون موجودة في الله إذاً على نحو غير متغير، كما أنه إذا قيل بأن كل ما في قدرة الله أن يفعله؛ يكون في قدرته أن يعلمه؛ والله في قدرته أن يفعل أكثر مما يفعل؛ فإنه -بالتالي- يعلم بقدرته أكثر مما يعلم؛ وبالتالي يكون علم الله متغيرًا، بحسب الزيادة والنقصان!!؛ فإن الرد على ذلك يكون بأنه ليس من الملزم، أو بالأحرى من الضروري أن يكون علمه بإمكان وجود ما ليس موجودًا، أو انعدام ما هو موجود أن يكون علمه متغيرًا؛ ولكنه يعرف تغير الأشياء؛ وبيان ذلك عنده: أنه لو كان شيء ما لم يكن الله يعلمه ثم علمه؛ لكان علمه متغيرًا، ولكن هذا غير جائز ولا متحقق بل مستحيل على الله؛ لأن كل ما يوجد أو يمكن أن يوجد في زمان؛ فإن الله يعلمه في أزله؛ بحيث يمكن القول بأن أي شيء يكون موجودًا في زمان؛ يكون معلومًا - بالتالي - ومنذ الأزل - لله؛ ومن هنا فإنه لا يجب التسليم بأن الله يقدر أن يعلم أكثر مما يعلم؛ لأن هذه القضية تفيد بأنه لم يعلم ثم علم؛ وهذا محال على الله، وأيضًا إذا قيل بأن الله قد علم بأن المسيح سيولد -مثلا - والآن ليس يعلم ذلك؛ لأن المسيح لن يولد الآن؛ وبالتالي فهو لا يعلم كل ما علمه بحيث يكون علمه متغيرًا!!!؛ فإن الرد على ذلك يكون بالقول بأنه كما أن الله يعلم أن شيئًا واحدًا بعينه يكون تارة موجودًا، وتارة أخرى غير موجود؛ وذلك دون حدوث أي تغير في علمه؛ كذلك فهو يعلم أن قضية ما تكون صادقة تارة، وكاذبة تارة أخرى، دون حدوث أي تغير في علمه، وإنما يلزم أن يكون علم الله متغيرًا إذا كان يعلم القضايا بحسب طريقة التأليف والتقسيم كما يعرض في عقولنا؛ مما يجعل معرفتنا تتغير إما بالصدق، أو الكذب؛ وذلك بأن يتغير شيء ويبقى اعتقادنا الأول فيه كما هو، أو بالأحرى يظل على صورته الأولى دون أن يتغير، كما إذا اعتقدنا - مثلاً - أن سقراط جالس ثم اعتقدنا أنه غير جالس وكلاهما مستحيل أيضًا في حق الله. (١٢٧)، ولعل القديس توما الإكويني متأثرًا هنا بما جاء في رسالة القديس يعقوب " ليس عند الله تحول ولا ظل دوران ". (١٢٨)

سادساً : ما طبيعة علم الله بالأشياء؟؛ بمعنى هل علم الله يعد علماً عملياً أم أنه يمثل علماً نظرياً؟

وهنا يوضح القديس توما الإكويني أنه إذا كان من المعلوم أن العلم النظرى أشرف من العلم العملى - كما قال بذلك الفيلسوف اليونانى أرسطو - فإنه يجب أن يكون علم الله بالأشياء علماً نظرياً؛ لأن كل ما هو أشرف يجب وصف الله به، وإذا كان من المعلوم أيضاً أن العلم النظرى يُحصل بالتجريد عن الأشياء؛ مما لا يتلاءم مع طبيعة الذات الإلهية؛ وبالتالي فلا يكون علم الله نظرياً؛ فإنه ولأجل حل هذه الإشكالية؛ فقد أكد القديس توما الإكويني أنه يوجد من العلم ما هو نظرى، وما هو عملى، كما أن منه ما هو نظرى على وجه وعملى على وجه آخر، ولمزيد من التوضيح فإنه يقول: "إنه يجب أن نعلم - فى البداية - أن العلم يقال له نظرياً من ثلاثة وجوه: -

أولاً: من جهة الأشياء المعلومة؛ كعلم الإنسان بالأمور الطبيعية والإلهية،

ثانياً: من جهة طريقة العلم؛ كما إذا لاحظ البناء - مثلاً - البيت من خلال تحديده وتقسيمه وملاحظة أوصافه بشكل عام؛ فإن هذا هو ملاحظة الموجودات بطريقة نظرية، وليس من حيث هى الموجودات بطريقة عملية؛ لأن الشئ يكون موجوداً تخصيصاً، أو ارتباطاً، أو بالأحرى اقتران الصورة بالمادة، وليس بتحليله إلى المبادئ الكلية الصورية؛

ثالثاً: من جهة الغاية؛ لأن العقل العملى يختلف - فى غايته - عن العقل النظرى؛ فغاية العقل العملى العمل، وغاية العقل النظرى ملاحقة الحق؛ مثال ذلك: - أنه إذا لاحظ بناء كيفية الشروع فى بناء بيت - غير قاصد غاية العمل، بل المعرفة النظرية، أو الافتراضية فقط - كان ذلك بمثابة ملاحظة نظرية، لكنها فى حق شئ موجود بالفعل؛ وبناء على ذلك يمكن القول بأن العلم - من جهة الشئ المعلوم - يكون علماً نظرياً فقط؛ أما العلم الذى هو نظرى - من جهة الطريقة - فإنه يكون نظرياً فى وجه وعملياً فى وجه آخر؛ أما إذا كانت غايته العمل فقط؛ فإنه عندئذ يكون عملياً صرفاً أو بالأحرى يكون علماً عملياً خالصاً أو مطلقاً". (١٢٩)

وبناءً على ما تقدم فإنه يجب القول بأن الله يعلم ذاته علمًا نظريًا؛ لأن كل ما نعرفه في الأشياء - بطريقة بشرية تعتمد على الحد والقسمة - يعرفه الله معرفة أكمل بكثير من معرفتنا به، أما ما في قدرته أن يفعله - ولكنه ليس يفعله في زمان - فليس له به علم عملي من جهة الغاية؛ وذلك لأنه يعلم بالعلم العملي - أي ماله جهة الغاية - ما يفعله في زمان، أما الشرور؛ فإنها - وإن لم تكن منسوبة له - فإنها معلومة له بالعلم العملي كالخيرات - سواء بسواء - من حيث كونه يسمح بها أو يدفعها أو يقصد بها غاية؛ مثلما أن الدواء يكون معلومًا للطبيب بالعلم العملي من حيث كونه يعالج به مرضاه. ^(١٣٠) وسيأتي الحديث عن هذه النقطة بالتفصيل في النقطة التالية من البحث.

سابعًا: فيما يتعلق بمسألة علم الله بالشرور ومدى إدراكه لها أو جهله بها؛ بمعنى هل الله يعلم بالشرور الحادثة في الكون أم أنه لا يعلم بها؟

وهنا يؤكد القديس توما الإكويني أن الله يعلم الشر؛ لأن معرفة أى شيء مما يتصف بالخير يتضمن بالتالي معرفة ضده، وهو الشر ^(١٣١) وهو في هذا يقول: "إنه لما كان كل من يعرف شيئًا معرفة كاملة، يجب أن يعرف كل ما يمكن أن يعرض له؛ ومن المعروف أن من الخيرات ما يمكن أن يعرض له من الفساد بالشرور؛ فإنه - وبناءً على ذلك - لا يعرف الله الخيرات معرفة كاملة ما لم يعرف الشرور معرفة كاملة أيضًا، غير أنه لما كان كل شيء يعرف بحسب حالته من الوجود؛ ولما كان وجود الشر هو انعدام لوجود الخير؛ كانت معرفة الله للخيرات تتضمن - بالتالي - معرفته بالشرور؛ كما يعرف الظلام بالنور؛ وهذا يعنى أن الله لا يعرف الشر من خلال العدم الموجود فيه، ولكن عن طريق الخير المقابل له؛ ومن ثم فإن علم الله بالشر ليس علة للشر؛ بل علة للخير الذى به يُعرف الشر" ^(١٣٢)، كما يبين القديس توما الإكويني أن الشر وإن لم يكن مقابلًا للذات الإلهية التي لا يتطرق إليها أى فساد بالشر؛ فإنه يكون مقابلًا لمخلوقات الله التي يعرفها بذاته؛ والتي بمجرد معرفته لها يكون عارفًا - بالتالي - بالشرور المقابلة لها، أو بمعنى أدق إن معرفته لها تتضمن - بالضرورة - معرفته بالشرور المواجهة لها. ^(١٣٣)

ويقول أيضًا مؤكدًا على المعنى نفسه "إن الله يعرف الشرور؛ وذلك لأنه إذا عرف خيرًا ما؛ فلا بد أن يعرف الشر الذى يقابله؛ بالضبط كما يعرف الظلام من

خلال النور"^(١٣٤)؛ وبالتالي فإنه لما كان الله يعرف كل الخيرات؛ فإنه بالتالي يعرف كل الشرور المقابلة لها"^(١٣٥)، وهذا يعنى أن الله يعلم بالشرور الحادثة في الكون، كما يعلم بالخيرات المقابلة لها سواء بسواء؛ لأن الشر هو الوجه المضاد، أو بالأحرى المقابل للخير؛ وبالتالي يكون علم الله بالخير متضمناً - في ذاته - علمه بالشر المقابل له.

الخاتمة

يعد القديس توما الإكويني رائدًا من رواد الحركة الفلسفية في العصر الوسيط عامة وفي القرن الثالث عشر خاصة؛ إذ استطاع - من خلال كتاباته وآراءه - أن يقدم نمطًا فكريًا فريدًا ومتميزًا للفكر المسيحي في العصور الوسطى كان ولا يزال هو النمط الرسمي السائد والمسيطر على الكنيسة الكاثوليكية حتى يومنا هذا؛ فهو المعلم الملائكي، أو الأستاذ الإنجيلي، وهو المعلم الشارح، وهو الصوت المعلى للعقل، الشارح للنص، المفسر للرأى، حامل لواء العبقرية الإيطالية الميالة إلى الابداع في حل القضايا الدينية والعقائد اللاهوتية بما لا يتنافى مع القواعد العقلية والبراهين المنطقية. ولقد ازدهرت التوماوية في العصر الحديث؛ فظهر ما يسمى بالدعوة للتوماوية، كما نادى البابا ليون في القرن التاسع عشر بتجديد الفلسفة بروح توماوية، وأنشأ ما يعرف بأكاديمية القديس توما الإكويني في روما، وعندها ظهر ما يسمى "بالتوماوية الجديدة".

ويمكن إجمال أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة في النقاط التالية:

- ١ - يتميز القديس توما الإكويني بشخصية تعبق بعبق العقلانية، وتتاصر كل معرفة عقلية، وتساند كل نزعة تجريبية، وتفهم الدين بمنطق العقلانية .
- ٢ - كشفت الدراسة عن أن القديس توما الإكويني - في معالجته لمشكلة العلم الإلهي كان بمثابة مسيحي يتقلسف، وليس فيلسوفًا مسيحيًا؛ وهنا تبدو براعته الفكرية ونقاوته الذهنية؛ فهو على الرغم من انتمائه لرهينة الدومنيكان - ذات الطابع العقلاني المتأثر بشكل مباشر بالفيلسوف اليوناني أرسطو - إلا أنه كان لديه القدرة الفائقة والدقة المتناهية لأجل استبعاد كل ما يتنافى مع معطيات الإيمان وتعاليم الكنيسة، ووصايا الرب؛ فكان شديد الحرص على ديانتته، شديد الغيرة على عقيدته؛ وبالتالي فكان يغلب قواعد اللاهوت الديني ومبادئ المسيحية على مذهبه العقلاني ونظريته الفلسفية، ومن ثم يمكن القول بأن النزعة الدينية فاقت عنده النزعة العقلية في معالجته لهذه القضية.
- ٣ - استطاع القديس توما الإكويني أن يقدم لاهوتًا طبيعيًا غاية في العمق؛ فانه عنده لم يكن موضوعًا للحدس، مؤكدًا أننا إذا دققنا النظر في هذا العالم، استطعنا الوصول

بشكل مباشر إلى أن الله موجود. غير أنه أكد أن معرفتنا بالجواهر الإلهي لا تتحقق إلا في أضيق نطاق، ومن هنا كانت معارضته الشديدة ورفضه التام لما يعرف بالبرهان الوجودي، أو ما يطلق عليه الحجة الأنطولوجية التي قال بها القديس أنسلم، مؤكداً أن الإنسان لا يستطيع أن يعلم - من جوهر الله - العلم الذي يكتفيه لاستنتاج وجود الله من خلال معرفة جوهره.

٤ - استطاع القديس توما الإكويني أن يقدم نسقاً فكرياً، أو بالأحرى أن ينسج نسجاً فكرياً راقياً ومتميزاً، بل وفريداً من نوعه إلى حد كبير؛ فهو لم يتخل عن العقل لكنه لم يخالف عقيدته، ولم يتخل عن متطلبات ديانته؛ فإذا دققنا النظر في عباراته الخاصة بمشكلة العلم الإلهي، لوجدنا أنها تتفق تماماً مع صفات الله وتعاليم الكتاب المقدس، ولكن ببراهين عقلية، ومقدمات منطقية، وأساليب فلسفية، ومن ثم يمكن القول بأن القديس توما الإكويني أعطى للعقل دوراً كبيراً في تكوين المعرفة اللاهوتية.

٥ - على الرغم من الأهمية الكبيرة التي حظى بها القديس توما الإكويني في مذهبه الفلسفي عامة، وفي مجال اللاهوت خاصة، إلا أننا إذا دققنا النظر في الأدلة التي قدمها للاستدلال على وجود الله، لوجدنا أنها تقوم على فكرة واحدة وهي الانتقال من المحسوس إلى المعقول، أو بالأحرى أنها تعتمد على قانون العلية، أو السببية؛ بعيداً عن التجرد النزوي والتأملية الفكرية التي نجدها عند غيره من الفلاسفة سواء في العصر المدرسي، أو العصر الآبائي؛ فكانت أدلته أشبه بالمصادرات، أو بالأحرى بالنتائج المفروضة مقدماً بطريقة حتمية في إطار العقيدة المسيحية، وكنا ننتظر منه كقارئ لأفلاطون وأرسطو أن يقدم لنا أدلة جديدة تعتمد على أفكار فلسفية عميقة، وأنساق فكرية منظمة بعيداً عن المصادرات والنتائج الحتمية، ولكنه لم يفعل. وكل ما فعله أنه تأثر بالسابقين عليه، وشرع في سرد أدلته من هذا المنطلق دون أن تكون لديه أية نزعة تجديدية في هذا المجال.

٦ - تميز اللاهوت الإكويني - إن صح التعبير - بنزعة انتقائية؛ فكان لديه القدرة على الجمع بين العديد من الآراء والاتجاهات والمذاهب المختلفة؛ وهذا ما بدت واضحاً

بين ثنايا هذا البحث؛ إذ بدا تأثر القديس توما الإكويني واضحاً تماماً بالعديد من السابقين عليه من أمثال أفلاطون وأرسطو من فلاسفة اليونان، وابن سينا وابن رشد، من فلاسفة الإسلام، والقديس ديونيسيوس والقديس ألبرت الكبير من فلاسفة المسيحية. وهذه دلالة واضحة على قدرة القديس توما الإكويني الفائقة وتميزه العقلي الشديد الذى مكنه من أن يجمع بين العديد من الاتجاهات المتعارضة فى مذهبه الفلسفى وصياغاته العقلية.

٧- استطاع القديس توما الإكويني أن يوفق بين العقل والنقل، أو بالأحرى بين الدين والفلسفة إلى حد كبير، مؤكداً أنهما لا يتعارضان، ولكنهما يتكاملان؛ فإذا كانت ثمة حقائق فلسفية متاحة للعقل البشرى، وثمة حقائق إيمانية تجاوز قدرته إلا أنهما لا ينفصلان فى النهاية؛ لأن كليهما يخرج من مشكاة واحدة ألا وهى الحقيقة المطلقة، وهى الله؛ فالوحي منزل من عند الله، والعقل هبة من الله، ومن ثم فلا تعارض بينهما؛ فالوحي إذاً لا يعارض العقل وإنما يكمله، أو بالأحرى إن الوحي هو العقل فى حالة الجذب؛ ولعل هذه الاتحادية، أو بالأحرى التكاملية تعد بمثابة توليفة توماوية - إن صح التعبير - تجمع بين العقل وتوجهاته، والإيمان وإلزاماته، ومن ثم فلم يكن الانفصال بين العقل والنقل فى لاهوت القديس توما الإكويني إلا انفصلاً شكلياً، أو بالأحرى نظرياً، وليس انفصلاً جوهرياً، أو عملياً على الإطلاق.

هوامش البحث

- (1) ونى إيلي ألف: موسوعة أعلام الفلاسفة العرب والأجانب الجزء الأول (مادة القديس توما الإكويني) قدم له الرئيس شارل الحلو، مراجعة د جورج نخل، دار الكتب العلمية، ط ١، بيروت ١٩٩٢م، ص ٣٣٩ .
- (2) أدوار جونو: الفلسفة الوسيطية: ترجمة د علي زيعور، دار الأندلس للطباعة والنشر، ط ٢، بيروت ١٩٨٢م، ص ١٢٨ .
- (3) G.R Evans: Philosophy and théology in the Middle ages, Routledge, first Published, New York, 1993, p.109.
- *تقع أكوينو على الحدود الشمالية لمملكة صقلية القديمة بايطاليا. (انظر: د عبد المنعم الحفنى: موسوعة الفلسفة والفلاسفة، (مادة القديس توما الإكويني)، مكتبة مدبولي، ط ٢ القاهرة، ١٩٩٩م، ص ١٧٦م) .
- (4) Williams sahakian: history of philosophy, revision of hasper, publishers new york, 1968, p.104.
- (5) Cardinal Mercier : A manual of modern scholastic philosophy, keganpaul, Trench, Trubner, Co., LTD. Third edition, London, 1926, p.405.
- (6) ترانثي وماركوسى : مقالات فى فلسفة العصور الوسطى، ترجمة د. ماهر عبد القادر محمد ، دار المعرفة الجامعية الاسكندرية، ١٩٨٦م، ص ٧٥.
- * ولد حوالي عام ٤٨٠م في روما، وهو ينتمى إلى أسرة نبيلة، ولما بلغ العشرين من عمره رفض حياة الطرف وألوان اللذائذ ورحل إلى روما، واعتزل الحياة في كهف أقام فيه ثلاثة أعوام؛ فأسس القواعد البندكتية التي استهدفت زهراً شديداً. (انظر: برتراند راسل: تاريخ الفلسفة الغربية ، الكتاب الثانى الفلسفة الكاثوليكية، ترجمة د زكى نجيب محمود ، مراجعة د أحمد أمين، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٥٧م، ص ١١٨).
- (7) برتراند راسل : حكمة الغرب ، ج ٢ ، ترجمة د/ فؤاد زكريا ، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ١٩٨٣م، ص ٢٦٩ .
- (8) اتبين جلسون: نماذج من الفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط، ترجمة وتعليق د حسن حنفى، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٨١م، ص ٢١٠ .
- *جماعة من رهبان الكاثوليك، أسسها القديس دومنيك عام ١٢١٦م، اسمها الرسمي. جماعة الوعاظ ، وبدأت بالوعظ فى فرنسا، ثم انتشرت حتى أصبح لها ثمانية فروع فى مختلف البلاد؛ وتتميز هذه الجماعة بطابعها الديمقراطي دون سائر الجماعات الأخرى، كما تتسم حياة الراهب الدومنيكاني بالعكوف على الدراسة والصلاة والوعظ (انظر: الموسوعة العربية الميسرة : إشراف د. محمد شفيق غربال ، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، ١٩٦٥م ، مادة جماعة الدومنيكان، ص ٨٢٢).
- (9) اتبين جلسون: المرجع السابق، ص ٢١٠ .
- (10) Frederick Copleston: A History of Philosophy, Vol 3, Search Press, Limited, first Published, London, 1976,p.328.
- (11)A. R, Lacy: ADictionary of Philosophy,(saint aquinas) Routledge, Keganpaul, first published, London, 1967,p.10.
- (12) د. مراد وهبه : المعجم الفلسفي، (مادة التوماوية) ، دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٦، ص ٢٢٦ .
- (13) د. جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة مادة توما الإكويني، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط ٢ ، بيروت ١٩٩٧م، ص ٢٤٤ .
- (14) آلاندى ليبرا: فلسفة العصر الوسيط، ترجمة مصطفى ماهر، دار شرقيات للنشر والطبع، ط ١، القاهرة ١٩٩٩م، ص ٤٦٠ .

(15) Samuel Enoch Stumpf : Philosophy (History and problems), McGraw-will book company , trid Edition, New York, without Date, p.175.

*تسمى أحياناً – بحسب الترجمات المختلفة لها- الخلاصة ضد الخوارج، وأحياناً الخلاصة ضد الأمم، وأحياناً الخلاصة ضد الكفار وأحياناً خلاصة الرد على الأمم، وأحياناً الردود على الخوارج (الباحثة).

(16) إدوار جونو : المرجع السابق ، ص ١٢٧ ، ١٢٨ .

(17) جوناثان هيل: تاريخ الفكر المسيحي، ترجمة سليم اسكندر ومايكل رأفت، مراجعة محمد حسن غنيم ، مكتبة دار الحكمة، ط١ ، القاهرة، ٢٠١٢م ، ص ١٦٢ .

(18) المرجع نفسه، ص ١٦٢ .

(19) د جورج طرابيشي : المرجع السابق، مادة توما الإكويني ، ص ٢٤٤

(20) اميل برهيه: تاريخ الفلسفة الجزء الثالث، العصر الوسيط والنهضة، ترجمة: جورج طرابيشي، دار الطليعة، ط١ ، بيروت ١٩٨٨م ، ص ١٧٢ ، ١٧٣ .

(21) جونا ثان هيل: المرجع السابق، ص ١٦١ .

(22) د زينب الخضيرى: أثر ابن رشد على فلاسفة العصور الوسطى، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠٧م، ص ٣١

(23) H. O. Taylor : The medieval mind vol2, harvard university press, Forth edition, New york, 1962, p.481.

(24) اميل برهيه: المرجع السابق ، ص ١٧٣ .

(25) فردريك كوبلستون: تاريخ الفلسفة المجلد الثاني القسم الثاني من أوغسطين إلى دانز سكوت ترجمة، د. إمام عبد الفتاح إمام وإسحاق عبيد ، مراجعة وتقديم د. إمام عبد الفتاح إمام المركز القومى للترجمة، ط١ ، القاهرة، ٢٠١٠م، ص ٧٦ .

(26) المرجع نفسه، ص ٧٦ ، ٧٧ .

(27) اميل برهيه: المرجع السابق ، ص ١٧٤ .

(28) جون لويس : مدخل إلى الفلسفة، ترجمة أنور عبد الملك ، دار الحقيقة للطباعة والنشر، / ط٤، بيروت، ١٩٨٣م، ص ٦٨ .

(29) كوبلستون: تاريخ الفلسفة المجلد الثاني القسم الثاني من أوغسطين إلى دانز سكوت ، ص ٨١ .

(30) اتين جيلسون: روح الفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط، ترجمة وتعليق د. إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولي، ط٣ القاهرة ١٩٩٦م ، ص ١٣٢ .

(31) ترانثى وماركوسى : مقالات فى فلسفة العصور الوسطى، ص ٩٧ .

(32) H. O. Taylor : The medieval mind vol2, p.481

(33) David Knowles : The evolution of medieval thought, second edition, New York , 1988, p.234, 235.

(34) Etienne Gilson: History of christian philosophy in the middle ages, New York, 1955, p. 368.

(35) Ibid, p.238.

*ولد القديس ألبرت الكبير فى ألمانيا عام ١٢٠٦م، ويعد استاذاً مباشراً للقديس توما الإكويني، أنضم إلى رهبنة الدومنيكان، وتوفى عام ١٢٨٠م، ولم يمض على وفاته ربع قرن حتى لقب بالأكبر، وهو المفكر الوحيد فى القرون الوسطى الذى حظى بهذا اللقب أشهر أعماله شروح على مؤلفات أرسطو ورسالة فى وحدة العقل ردا على ابن رشد (انظر: د جورج قنواتي: مادة ألبير الكبير معجم اعلام الفكر

الإنسانى الجزء الأول إعداد: نخبة من الاساتذة المصريين تصدير د. إبراهيم مذكور الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٤م، ص ٦٦١ ، ٦٦٢).

(36) Frederich Copleston : A History of Philosophy, Vol 3, p.296.

١٨٦

- * يهودي روماني تربي في اورشليم ، وكان في البداية شديد العداء للمسيحية، ثم فجأة تحول وأخذ يبشر باسم المسيح وتوفي عام ٦٧ م. (انظر: د. عبد المنعم الحفنى ، الموسوعة الفلسفية، (مادة بولس الرسول) ، دار ابن زيدون، مكتبة مدبولي، ط١، القاهرة، بدون تاريخ، ص ١١٩ ، ١٢٠ ..
- (37) فؤاد سواف تاتا ركيقتش: فلسفة العصور الوسطى، ترجمة د. محمد عثمان مكي العكيل: دار كنوز للنشر والتوزيع ، القاهرة، ٢٠١٢ ، ص ٢١٧ .
- (38) د عبد الرحمن بدوى: فلسفة العصور الوسطى، وكالة المطبوعات، دار القلم، ط٣ ، بيروت، ١٩٧٩ ، ص ١٣٧
- (39) المرجع نفسه، ص ١٣٧ .
- (40) Justol Gonzalez : The Story of Christianity, Voll, "The Early Church to the Down of The Reformation", Harper & row Publishers, copright, first Published, New York, 1984, p.318, See also, Etienne Gilson: History of chrisitian philosophy, in the middle ages, p. 370 .
- (41) القديس : توما الإكويني : الخلاصة اللاهوتية، القسم الأول مسألة ٨، ترجمة من اللاتينية إلى العربية الخورى بولس عواد ، المطبعة الأميرية، بيروت، ١٨٨٧م، ص ١٧٨ ، ١٧٩ .
- (42) أميرة حلمى مطر: الفلسفة اليونانية، تاريخها ومشكلاتها، دار قباء للنشر والتوزيع، ط١ ، القاهرة ١٩٨٧م، ص ٢٧٥ .
- (43) Albert B. Hakim : Historical Introduction to Philosophy, Macmillan Publishing Company, without Date, p.170.
- (44) برتراند راسل : حكمة الغرب ، ج ٢ ، ترجمة د. فؤاد زكريا ، ص ٢٧٤ .
- (45) القديس توما الإكويني : المصدر السابق، ص ١٧٩ .
- (46) اميل برهيه: تاريخ الفلسفة ، ج ٣ ، ص ١٧٩ .
- (47) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الأوروبية فى العصر الوسيط ، دار المعارف، ط٣، القاهرة، ١٩٦٥ ، ص ١٧٥ .
- (48) د عبد الرحمن بدوى: فلسفة العصور الوسطى، ص ١٣٧ .
- (49) اميل برهية : المرجع السابق ، ص ١٧٩ .
- (50) David Knowles : The evolution of medieval thought, p.234, 238.
- (51) برتراند راسل : حكمة الغرب ، ج ٢ ، ترجمة د. فؤاد زكريا ، ص ٢٧٤ .
- (52) اميل برهيه: المرجع السابق، ص ١٨٥ .
- *تنسب الفلسفة الرشدية إلى ابن رشد الفيلسوف الأندلسى الذى ولد عام ١١٢٣م ، وترك لنا كتبًا كثيرة فى مجال الفقه والطب والفلسفة، واشتهر شهرة كبيرة بشروحه على كتب أرسطو حتى عرف باسم الشارح، وتوفى ابن رشد عام ١١٩٨م ، ويعد آخر فلاسفة العرب .(انظر: د. عاطف العراقى : نحو معجم للفلسفة العربية ، "مصطلحات وشخصيات، مكتبة جزيرة الورد، الطبعة الثانية ، القاهرة، ٢٠١١م ، ص ١٢٧ .
- (53) اميل برهيه: المرجع السابق، ص ١٨٥ .
- (54) يوسف كرم : المرجع السابق، ص ١٧٦ .
- (55) بول تيلين : تاريخ الفكر المسيحى (من جذوره الهلينسية واليهودية حتى الوجودية)، ج ١ ، ترجمة د. وهبة طلعت أبو العلا، الناشر ، مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة، ط١، القاهرة، ٢٠١٢ ، ص ٢٢٨ .
- (56) Albert B. Hakim : Historical Introduction to Philosophy, p.170
- (57) اميل برهيه: تاريخ الفلسفة ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ..
- (58) المرجع نفسه، ص ١٨٠ .

- *فيلسوف ولاهوتي ولد في ايطاليا عام ١١٠٩ م ، وتوفى عام ١١٣٣ م ، اشهر مؤلفاته المناظرة الوجودية، والتي استدل فيها على وجود الله بالدليل الأنطولوجي
- "See, Simon black burn : The Oxford Dictionary of Philosophy, (Saint Anselm), Second Edition Revised, University Press. Inc, New York, 2008. P.17"
- (59) د. عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة، ج١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٨٤م، ص ٤٣٠ .
- (60) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط ، ص ١٧٥ .
- (61) Etienne Gilson: History of Christian Philosophy in the Middle Ages, p. 369.
- (62) د عبد الرحمن بدوي: فلسفة العصور الوسطى، ص ١٤٢ .
- (63) اميل برهيهيه: تاريخ الفلسفة ، ج٣ ، ص ١٨٠ .
- (64) المرجع نفسه، ص ١٨٠ .
- *لاهوتي سوري ، وكان حجة في أمور الدين نشأ في بلاد الأمويين بدمشق، ثم التحق بدير في فلسطين، وبذل جهداً كبيراً أثناء اقامته بالدير لأجل الدفاع عن العقيدة، التزم بالأناديل في شروحه ، ويعد آخر فلاسفة الآباء المسيحيين . (انظر: د محمد فتحي عبد الله : مترجمو وشراح أرسطو عبر العصور، دار الوفاء لنديا الطباعة والنشر، الطبعة الثانية ، الإسكندرية، ٢٠٠٠ م ، ص ٦٦ ، ٦٧) .
- (65) فؤاد سواف تاتا ركيفتش : فلسفة العصور الوسطى، ترجمة د. محمد عثمان مكى العكيل، ص ٢١٧
- (66) د عبد الرحمن بدوي: المرجع السابق، ص ١٥٢ .
- (67) يوسف كرم : المرجع السابق ، ص ١٧٥ .
- (68) سفر الحكمة : (١١ : ٢١) .
- (69) السفر نفسه: (١٦ : ٤) .
- (70) د عبد الرحمن بدوي: المرجع السابق، ص ١٥٤ .
- (71) المرجع نفسه، ص ١٥٤ .
- (72) برتراند راسل : تاريخ الفلسفة الغربية الكتاب الثاني الفلسفة الكاثوليكية ، ص ٢٣٩ .
- (73) جوناتان هيل : تاريخ الفكر المسيحي، ترجمة سليم اسكندر ومايكل رأفت ، ص ١٦٥ .
- (74) اتيين جيلسون: روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، ص ١٣٣ .
- (75) ترانثي وماركوسى : مقالات في فلسفة العصور الوسطى، ص ١٣٠ ، ١٣١ .
- (76) المرجع نفسه، ١٣١ .
- (77) د حربي عباس عطيتو ، د ماهر عبد القادر : اتجاهات التفكير الفلسفي في العصور الوسطى ، دار أورينتال، الإسكندرية، ٢٠٠٦، ص ٣٢٤ .
- (78) برتراند راسل : المرجع السابق ، ص ٢٣٩ .
- (79) د عبد الرحمن بدوي: المرجع السابق، ص ١٥٠ .
- (80) المرجع نفسه، ص ١٥٥ .
- *تعني لفظة التواطؤ بشكل عام توافق وانطباق كما يطلق اسم الجنس على كل نوع من أنواعه واسم النوع على كل فرد من افراده، والمقصود بتواطؤ الوجود تحديدا هو إطلاق لفظ الوجود على مسميات كثيرة (انظر د مراد وهبة، يوسف كرم، يوسف شلاله: المعجم الفلسفي، مادة (تواطؤ) ط٢، دار الثقافة الجديدة القاهرة ١٩٧١م، ص) .
- (81) آلاندى ليبرا: فلسفة العصر الوسيط، ترجمة مصطفى ماهر، ص ٤٦٠ .
- (82) الراهب بنيامين المحرقى : دراسات في اللاهوت النظري، الجزء الأول، مراجعة وتقديم د موريس تاوضروس ، ص ١٩٠ .
- (83) المرجع السابق، ص ١٥٥ .

- (84) برتراند راسل : المرجع السابق ، ص ٢٣٩ .
- (85) القديس توما الأكويني : مجموعة الردود على الخوارج، فلاسفة المسلمين، ترجمة نعمة الله أبي كرم ، دار ومكتبة بيبلون ، بيلوس ، لبنان ، بدون تاريخ ، ص ٢٤٠ .
- (86) برتراند راسل : المرجع السابق ، ص ٢٣٩ ، ٢٤٠ .
- * ولد في تاغسته من أعمال نوميديا والآن من أعمال الجزائر عام ٣٥٤م وطالع شيئا من التأليف في الفلسفة، سافر إلى رومية ثم دعى إلى ميلان لتعلم البيان، اشتد به الميل إلى الترهين بعد وفاة أمه فعاد إلى تاغسته، ومكث بها ثلاث سنوات منعزلا عن الناس، ويروى عنه أنه كان زاهدا قنوعا يأمر أهله بالبساطة في العيش والملبس، يأمر أهله بالإحسان إلى المساكين وكان مهذبا حسن السيرة، وتوفي عام ٤٣٠م، أشهر أعماله الاعترافات، مدينة الله، وذكر عنها أنها ترجمت إلى العديد من اللغات لتعميم فوائدها (انظر المعلم بطرس البستاني: دائرة المعارف، قاموس عام لكل فن ومطلب، مادة القديس أوغسطين، المجلد الرابع ، دار المعرفة الجامعية، بيروت، ١٨٨٠م، ص ٦٧٢ ، ٦٧٣ ، ٦٧٤).
- (87) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، ص ٤٢ .
- * لا نعلم عنه الكثير ولكن أرجح الآراء أنه أسقف ثوري تأثر بشدة بمذهب الأفلاطونية المحدثة وعاش ما بين أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس، أمن على يد الرسول بولس، وكان أحد قضاة أريوس، واستشهد في أيام الامبراطور دومتيانوس (انظر دائرة المعارف الكتابية، تحرير وليم وهبه بباوى، مادة القديس ديونيسيوس، المجلد الثالث، دار الجبل، ط ١ ، بيروت ١٩٩١م، ص ٤٧٥).
- (88) القس بي بورات ، تاريخ الروحانية المسيحية ، المجلد الثاني ، العصور الوسطى، ترجمة تكلس نسيم سلامة، مراجعة وتحرير محمد حسن غنيم ، دار الكلمة للنشر والتوزيع ، ط ١، القاهرة، ٢٠١٥، ص ٢٤٢ ، ٢٤٣ .
- * العلم هو صورة الحقائق عند العقل والعلم بالنسبة للإنسان منه الضروري بالفطرة كالغرائز التي يكتسبها بالطبيعة او الضمير الأخلاقي الذي يميز به الحلال والحرام، ومنه المكتسب كالذي يتعلمه من الخارج بالتعليم والاختبار، أما الإدراك فهو لا يحتاج إلى مكان جسمي، ولا إلى حجم ملموس، ولا إلى صورة جسمية، ولا إلى لون، ولا إلى أي شيء قط مما يختص بالجسم والمادة والله كائن روحاني عاقل، وهو مبدا ومصدر لكل عقل وإدراك، فهو ذات له معرفة تامة وكاملة لأنه كيف يكون الله كائنا كاملا وفي الوقت نفسه لا تكون له معرفة كاملة، أن الله يدرك بملء وجوده وجوهره في أعماق ضميره، وهكذا يعرف نفسه، أما نحن فليس لنا إلا بعض المعرفة : (انظر الراهب بنيامين المحرقى : دراسات في اللاهوت النظري، ص ١٨٨ ، ١٨٩).
- (89) القديس توما الإكويني: الخلاصة اللاهوتية، (المجلد الأول)، ص ١٧٨ ، ١٧٩ .
- (90) المصدر نفسه، ص ١٧٩ .
- (91) الراهب بنيامين المحرقى : دراسات في اللاهوت النظري ، ص ١٨٨ ١٨٩ .
- (92) رسالة الرسول بولس إلى أهل رومية (١١ : ٣٣) .
- (93) الراهب بنيامين المحرقى: المرجع السابق، ص ١٩٠ .
- (94) القديس توما الإكويني : الخلاصة اللاهوتية، المجلد الأول (مسألة ١٤)، ص ١٨٠ .
- (95) H. O. Taylor : The Medieval Mind vol2, p.483.
- (96) القديس توما الإكويني : الخلاصة اللاهوتية، المجلد الأول (مسألة ١٤)، ص ١٨٩ ، ١٩٩ .
- (97) المصدر نفسه، ص ١٩٩ .
- (98) اتيين جلسون: روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، ص ٢١٩ .
- (99) المصدر نفسه، ص ٢١٧ .
- (100) برتراند راسل : تاريخ الفلسفة الغربية الكتاب الثاني الفلسفة الكاثوليكية، ص ٢٤١ .
- (101) اتيين جلسون: المرجع السابق، ص ٢٤٨ .

- (102) مزمور (٢ : ١٦)
- (103) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الأوربية فى العصر الوسيط ، ص ١٨١ ..
- (104) اتيين جلسون: المرجع السابق، ص ٢٤٨ .
- (105) د عاطف العراقى، مذاهب فلاسفة المشرق، دار المعارف، ط٩ ، القاهرة، ١٩٨٧م، ص ٢٥٩ .
- (106) المرجع نفسه، ص ٢٦٧ .
- (107) المرجع نفسه، ص ٢٦٢ .
- (108) H. O. Taylor : The Medieval Mind vol2, p.483 .
- (109) القديس توما الإكويني : الخلاصة اللاهوتية، ص ١٨٧ .
- (110) المصدر نفسه، ص ١٨٧ .
- (111) يوسف كرم : المرجع السابق، ص ١٨١ .
- (112) المرجع نفسه، ص ١٩٢ ، ١٩٣ .
- (113) القديس توما الإكويني : المصدر السابق، ص ١٨٧ .
- (114) H. O. Taylor : op. cit., p.485,486.
- (115) Ibid, p.484.
- (116) القديس توما الإكويني : الخلاصة اللاهوتية، ص ١٩٥ ، ١٩٦ .
- (117) برتراند راسل : تاريخ الفلسفة الغربية الكتاب الثانى الفلسفة الكاثوليكية ، ص ٢٤١ .
- (118) القديس توما الإكويني: المصدر السابق، ص ٢٠٠ ، ٢٠١ ، ٢٠٢ .
- (119) برتراند راسل : المرجع السابق، ص ٢٤١ .
- (120) جونتان هيل : تاريخ الفكر المسيحى، ترجمة سليم اسكندر ومايكل رأفت ، ص ١٦٧ .
- (121) الراهب بنيامين المحرقى : دراسات فى اللاهوت النظرى، ص ١٨٩ ، ١٩٠ .
- (122) القديس توما الأكويني: الخلاصة اللاهوتية ، ص ٢٠٢ .
- (123) المصدر نفسه، ص ٢٠٢ ، ٢٠٣ .
- (124) Etienne Gilson: History of Christian Philosophy in the Middle Ages, p.371
- (125) الراهب بنيامين المحرقى : المرجع السابق، ص ١٩٠ .
- (126) رسالة القديس يعقوب الرسول: (١٥ : ١٨).
- (127) القديس توما الإكويني: الخلاصة اللاهوتية ، ص ٢٠٨ ، ٢٠٩ ، ٢١٠ .
- (128) رسالة القديس يعقوب الرسول: (١ : ١٧)
- (129) القديس توما الإكويني : مجموعة الردود على الخوارج، فلاسفة المسلمين، ترجمة نعمة الله أبى كرم، ص ٣١١ .
- (130) المصدر نفسه، ص ٣١١ .
- (131) برتراند راسل : تاريخ الفلسفة الغربية الكتاب الثانى الفلسفة الكاثوليكية ، ص ٢٤٢ .
- (132) القديس توما الأكويني: الخلاصة اللاهوتية ، ص ١٩٧ .
- (133) المصدر نفسه، ص ١٩٨ .
- (134)H. O. Taylor : The Medieval Mind vol2, p.484.
- (135) القديس توما الإكويني: المصدر السابق، ص ٣٨٦ .

قائمة المصادر والمراجع

أولاً: المصادر

- ١- الإكويني: (القديس توما) : الخلاصة اللاهوتية، القسم الأول مسألة ٨، ترجمة من اللاتينية إلى العربية الخورى بولس عواد ، المطبعة الأميرية، بيروت، ١٨٨٧م.
- ٢- الإكويني: (القديس توما) : مجموعة الردود على الخوارج، فلاسفة المسلمين، ترجمة نعمة الله أبى كرم ، دار ومكتبة بيبلون ، بيبولوس ، لبنان ، د.ت.

ثانياً: المراجع :

أ- العربية :

١. بدوى (د عبد الرحمن): فلسفة العصور الوسطى، وكالة المطبوعات، دار القلم، ط٣ ، بيروت، ١٩٧٩ .
٢. برهيه (اميل) : تاريخ الفلسفة الجزء الثالث، العصر الوسيط والنهضة، ترجمة: جورج طرابيشي، دار الطليعة، ط١ ، بيروت ١٩٨٨ م .
٣. بورات (القس بى): تاريخ الروحانية المسيحية ، المجلد الثانى ، العصور الوسطى، ترجمة تكلس نسيم سلامة، مراجعة وتحريير محمد حسن غنيم ، دار الكلمة للنشر والتوزيع ، ط١ ، القاهرة، ٢٠١٥ .
٤. تلىش (بول): تاريخ الفكر المسيحى (من جذوره الهلنيسية واليهودية حتى الوجودية)، ج١ ، ترجمة د. وهبة طلعت أبو العلا، الناشر ، مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة، ط١ ، القاهرة، ٢٠١٢ . .
٥. جلسون (اتيين) : روح الفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط، ترجمة وتعليق د. إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولى، ط٣ القاهرة ١٩٩٦ م .
٦. جلسون (اتيين) : نماذج من الفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط، ترجمة وتعليق د حسن حنفي، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٨١م.
٧. جونو (إدوار): الفلسفة الوسيطية: ترجمة د علي زيعور، دار الأندلس للطباعة والنشر، ط٢ ، بيروت ١٩٨٢م.
٨. الخضيرى (د زينب): أثر ابن رشد على فلاسفة العصور الوسطى، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠٧م.

٩. راسل (برتراند): حكمة الغرب ، ج ٢ ، ترجمة د٠ / فؤاد زكريا ، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ١٩٨٣م.
١٠. راسل (برتراند): تاريخ الفلسفة الغربية ، الكتاب الثانى الفلسفة الكاثوليكية، ترجمة د زكى نجيب محمود ، مراجعة د أحمد أمين، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٥٧م.
١١. ركيفتش(فوادا سواف تاتا): فلسفة العصور الوسطى، ترجمة د٠ محمد عثمان مكي العكيل: دار كنوز للنشر والتوزيع ، القاهرة، ٢٠١٢ .
١٢. عبد الله (د٠ محمد فتحى) : مترجمو وشراح أرسطو عبر العصور، دار الوفاء لنديا الطباعة والنشر، الطبعة الثانية ، الإسكندرية، ٢٠٠٠ م .
١٣. العراقى (د عاطف): مذاهب فلاسفة المشرق، دار المعارف، ط٩ ، القاهرة، ١٩٨٧م، ص ٢٥٩
١٤. العراقى (د٠ عاطف) : نحو معجم للفلسفة العربية ، "مصطلحات وشخصيات، مكتبة جزيرة الورد، الطبعة الثانية ، القاهرة، ٢٠١١م
١٥. عطيتو(د٠ حريى عباس ، ماهر عبد القادر) : اتجاهات التفكير الفلسفى فى العصور الوسطى ، دار أورينتال، الإسكندرية، ٢٠٠٦
١٦. كرم (يوسف): تاريخ الفلسفة الأوروبية فى العصر الوسيط ، دار المعارف، ط٣، القاهرة، ١٩٦٥ .
١٧. كوبلستون (فردريك): تاريخ الفلسفة المجلد الثانى القسم الثانى من أوغسطين إلى دانز سكوت ترجمة، د. إمام عبد الفتاح إمام وإسحاق عبيد ، مراجعة وتقديم د. إمام عبد الفتاح إمام المركز القومى للترجمة، ط١ ، القاهرة، ٢٠١٠م.
١٨. لويس (جون) : مدخل إلى الفلسفة، ترجمة أنور عبد الملك ، دار الحقيقة للطباعة والنشر، ط٤، بيروت، ١٩٨٣م.
١٩. ليبيرا (آلاندى) : فلسفة العصر الوسيط، ترجمة مصطفى ماهر، دار شرقيات للنشر والطبع، ط١ ، القاهرة ١٩٩٩م .
٢٠. ماركوسى(ترانثى): مقالات فى فلسفة العصور الوسطى، ترجمة د٠ ماهر عبد القادر محمد ، دار المعرفة الجامعية الاسكندرية، ١٩٨٦م.
٢١. المحرقى (الراهب بنيامين) : دراسات فى اللاهوت النظرى، الجزء الأول، مراجعة وتقديم د٠ موريس تاوضروس ، شركة الطباعة المصرية، ط٢، القاهرة، ٢٠١٤ .

-
٢٢. مطر (د. أميرة حلمي): الفلسفة اليونانية، تاريخها ومشكلاتها، دار قباء للنشر والتوزيع، ط ١، القاهرة ١٩٨٧م.
٢٣. هيل (جوناثان): تاريخ الفكر المسيحي، ترجمة سليم اسكندر ومايكل رأفت، مراجعة محمد حسن غنيم، مكتبة دار الحكمة، ط ١، القاهرة، ٢٠١٢م.

بـالأجنبية

1. Copleston (Frederick): A History of Philosophy, Vol 3, Search Press, Limited, first Published, London, 1976.
2. Evans (G.R): Philosophy and Théology in the Middle Ages, Routledge, first Published, New York, 1993.
3. Gilson(Etienne): History of Christian Philosophy, in the Middle Ages, New York, 1955.
4. Gonzalez (Justol): The Story of Christianity, Voll, "The Early Church to the Dawn of The Reformation", Harper & Row Publishers, copright, first Published, New York, 1984.
5. Knowles (David): The Evolution of Medieval Thought, second edition, New York, 1988.
6. Mercier (Cardinal): A Manual of Modern Scholastic Philosophy, Keganpaul, Trench, Trubner, Co., LTD. Third edition, London, 1926.
7. Sahakian (Williams): History of Philosophy, Revision of hasper, publishers New York, 1968.

8. Stumpf (Samuel Enoch): Philosophy (History and Problems), McGraw-will book company, 3rd Edition, New York, without Date,
9. Taylor (H. O.) : The Medieval Mind vol2, Harvard University press, Forth edition, New York, 1962.
10. Hakim (Albert B). : Historical Introduction to Philosophy, Macmillan Publishing Company, without Date.

**ثالثاً: الموسوعات والمعاجم ودوائر المعارف :
أ- العربية :**

١. ألف (ونى إيلي) : موسوعة أعلام الفلاسفة العرب والأجانب، الجزء الأول (مادة القديس توما الإكويني) قدم له الرئيس شارل الحلو، مراجعة د جورج نخل، دار الكتب العلمية، ط ١، بيروت ١٩٩٢م.
٢. بدوى (د. عبد الرحمن): موسوعة الفلسفة، ج ١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٨٤م.
٣. البستاني (المعلم بطرس): دائرة المعارف، قاموس عام لكل فن ومطلب، مادة القديس أوغسطين، المجلد الرابع، دار المعرفة الجامعية، بيروت، ١٨٨٠م.
٤. الحفنى (د عبد المنعم) : موسوعة الفلسفة والفلاسفة، (مادة القديس توما الإكويني)، مكتبة مدبولي، ط ٢ القاهرة، ١٩٩٩م.
٥. الحفنى (د عبد المنعم) : الموسوعة الفلسفية، (مادة بولس الرسول)، دار ابن زيدون، مكتبة مدبولي، ط ١، القاهرة، بدون تاريخ.
٦. دائرة المعارف الكتابية: تحرير وليم وهبه بباوى، مادة القديس ديونيسيوس، المجلد الثالث، دار الجيل، ط ١، بيروت ١٩٩١م.
٧. طرابيشي (د. جورج): معجم الفلاسفة مادة توما الإكويني، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط ٢، بيروت ١٩٩٧م.
٨. معجم أعلام الفكر الإنساني: الجزء الأول، مادة ألبير الكبير إعداد: نخبة من الأساتذة المصريين تصدير د. إبراهيم مدكور الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٤م.

-
٩. الموسوعة العربية الميسرة : إشراف د. محمد شفيق غربال ، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ، ١٩٦٥ م ، مادة جماعة الدومنيكان.
١٠. (د. مراد وهبة، يوسف كرم، يوسف شلاله): المعجم الفلسفي (مادة تواطؤ)، ط٢، دار الثقافة الجديدة القاهرة ١٩٧١م.

بـ الأجنبيّة :

1. Black burn (Simon): The Oxford Dictionary of Philosophy, (Saint Anselm), Second Edition Revised, University Press. Inc, New York, 2008.
2. Lacy (A. R): A Dictionary of Philosophy,(Saint Aquinas) Routledge, Keganpaul, first published, London, 1967.

