

اللاهوت التحليلي

نحو فلسفة مسيحية معاصرة

أ.م.د.: أحمد عبدالسادة زوير (*)

التي خلقتها الفلسفة الوضعية المنطقية بوساطة
فلسفة فينجشتاين المتأخرة، بحثنا هذا يعالج هذه
المسألة .

الكلمات المفتاحية: اللاهوت التحليلي، فلسفة
الدين التحليلية، مايكل ريبا، أوليفر كريستوب،
فلسفة اللغة العادية

المقدمة

إنّ الدراسات الدينية في الآونة الأخيرة
توجهت إلى البحث عن موضوعات الفلسفة
واللاهوت، ووجدت أنّ البحث عن حقل يتسم
بالجدة ربما الثقافة العربية لم تتعرف عليه
بشكل واضح، وذلك لأنّ أعمال هذا الحقل لم
تترجم، وأيضاً فإنّ هذا المشروع عمره قصير
نسبياً، ولم يكتب عنه في الثقافة العربية شيء إلا
مقالاً واحداً، وهو مترجم من اللغة الانجليزية
إلى اللغة العربية، كتبه (جون فريم)، وهو أحد
اساتذة اللاهوت في كلية اللاهوت المُصلح،
في مدينة أورلاندو، بولاية فلوريدا الأمريكية،
وترجم المقال إلى الثقافة العربية بوساطة إحدى
المواقع الالكترونية (ائتلاف الإنجيل)، المهمة
بالفلسفة واللاهوت^(١)، وعند تتبعي لهذا الحقل

الملخص

اتجهت مجموعة كبيرة من الدراسات
والأبحاث والمؤتمرات الاكاديمية في مطلع
القرن الواحد والعشرين إلى دراسة حقل
اللاهوت التحليلي، معلنةً عن اهتمام ملحوظ
وجاد به من قبل عدد كبير من الفلاسفة
والاكاديميين المهتمين بفلسفة الدين في فرعها
التحليلي، من اجل النظر في موضوعات
اعتقادية بهدف إعادة تحليلها ومعرفة بنيتها
المعرفية، ضمن اشتغال لغوي استعمل في
فلسفة الدين التحليلية، بغية تحويلها من إطار
الاعتقاد الى مشروع بحثي، يطبق على جميع
المسائل الاعتقادية في جميع الأديان، وبدأ هذا
التوجه المعرفي في خضم تطور فلاسفة الدين
التحليليين، ومشاريعهم الرامية عبر التحولات
التي شهدتها الفلسفة التحليلية في منتصف
القرن العشرين في الثقافة الانجلو - أمريكية
لفهم الدين، متحولين عن مرحلة الشك والاحاد

(*) كلية الامام الكاظم (ع) للعلوم الاسلامية الجامعة

وجدت أن المشتغلين بهذا العلم أو هذا الحقل المعرفي ينتمون إلى الثقافة الانجلو الأمريكية، ويعتمدون على الفلسفة التحليلية أو فلسفة تحليل اللغة الخاصة بفلسفة (فيتجنشتاين المتأخرة)، عبر تطبيقها على أهم الموضوعات الخاصة بالاعتقادات، لتحليلها وتفسيرها ورفع الغموض الذي يكتنفها، وليست مهمه هذا المنهج البحث عن صدق الأصول وكذبها، بقدر تقديم توضيح لحقيقة الاصول الاعتقادية اللاهوتية، ويأتي هذا المشروع بعدما كانت الوضعية المنطقية وحتى الفلسفة التحليلية تعتقد أن هنالك موضوعات لها تطبيقات واقعية، وهنالك موضوعات لها افكار والفاظ، لكنها لا تدل على شيء، بينما استعمال هؤلاء المهتمون التحليل بطريقة فيتجنشتاين المتأخرة، أو ما يُعرف باللغة العادية عبر نظرية ألعاب اللغة، بما أدى إلى فتح باب جديد لهذا الحقل المعرفي، الذي بدأ ينمو بشكل سريع، وإذا كثرت الكتابات من قبل فلاسفة اكاديميين، بل أن كثيراً من الكتابات لم تتوقف عند المسيحية وإنما فتحت الباب امام اللاهوت اليهودي⁽¹⁾ وعلم الكلام الإسلامي⁽²⁾، وبذلك فتح الباب لجميع الاصول الاعتقادية للديانات الحية، حيث اعلن عن مشروع البعثات الدراسية في إحدى الجامعات، وقد تحول الى برنامج بحثي اشترت إليه عبر البحث وذكرته عملهم المتواصل من قبل مجموعة من اكاديميين، الذين حاولوا نقل دراسة اللاهوت من اطاره الاعتقادي في المدارس الدينية إلى ميدان التوجه الاكاديمي، وفتح باب النقد والحوار لهذا المشروع، ومن الطبيعي إنه يصعب وقوعه في مجموعة صفحات بحثية قصيرة، لان مبتغى البحث العلمي تحتم علينا الوقف عند ايضاح هذا الحقل ومتنبياته، واهم اعماله التي قُدمت إلى اليوم، (ربما ساقوم بدراسة في قادم الايام لتطبيقاتهم لمعرفة أسلوب تحليلهم للأصول اللاهوتية أو طريقة تطبيقاته على الاصول العقدية)، وإن كانت المجلة الخاصة بهذا الحقل التي تعرف بمجلة اللاهوت التحليلي تضم في أعدادها

مجموعة لا بأس بها من المشاريع البحثية التي كتبت من قبل المتخصصين في هذا الحقل وتطبيقاته، ويتضمن كذلك النقد الذي وجه اليهم، والنقد الذي وجهه بعضهم لبعض، بهدف دعم هذا المشروع المعرفي ومقارنته بالأساليب التي سبقتها، وهي فلسفة الدين التحليلية، إذ استلهموا أفكارهم بشكل مباشر منها، مع كونهم يقولون: إن اللاهوت التحليلي أوسع من فلسفة الدين التحليلي؛ لأن فلسفة الدين له إطار معين ومحدد في الموضوعات الكلية، بينما اللاهوت التحليلي يتجاوزه، من قبيل البحث في مسائل التجسد والخلص والقيامة، وغيرها من الموضوعات، التي هي محل إشكال في الثقافة المسيحية، من أجل إظهار بعض التحليلات، التي يصعب تناولها في فلسفة الدين التحليلية، من قبيل التجسد الإلهي، أو فكرة الإله الواحد في ثلاثة أقانيم عديدة، لاسيما أن هذه الموضوعات خاصة باللاهوت النظامي، ولهذا قُسم البحث على اربعة محاور، الأول: بدايات المشروع، والثاني: قرن التحليل والتأسيس للفلسفة المسيحية (اللاهوت التحليلي)، والثالث: إعلان القرن الواحد والعشرين وتحديد اللاهوت التحليلي، والأخير: طبيعة اللاهوت التحليلي وخصائصه، وختمت البحث بأهم النتائج التي توصل إليها البحث.

أولاً: بدايات المشروع

إن مجال البحث اللاهوتي قد شهد تحولاً جديداً في الآونة الاخيرة مع بداية القرن الجديد تاركاً خلفه كل النظريات المفسرة لطبيعة علاقته بالفلسفة، من حيث الاقتراب والابتعاد إلى ميدان جديد، يهتم بتحليل المسائل اللاهوتية عبر فلسفة اللغة العادية الخاصة فيتجنشتاين من قبل مهتمين اكاديميين، وبذلك لم يعد البحث اللاهوتي كما كان في السابق حكراً على رجال اللاهوت، بل تحول إلى مشروع أكاديمي وصار رواده مختصين من أعرق الجامعات العالمية،

بيد أن هذا التحول كان نتيجة تفاعل جديد في حقل الدراسات الدينية، على وجه الخصوص حين تفاعل اللاهوتيون المسيحيون مع الفلسفة الدين التحليلية، وما قدمه هذا التفاعل من نتائج في رسم الإيمان والتخلص من نزعة الرفض التي زرعتها الوضعية المنطقية للمفاهيم الميتافيزيقية.

إذ سلك المهتمون في اللاهوت التحليلي الآلية نفسها على القضايا اللاهوتية، وصار من الصعب تفرقة التطبيقات، بما أدى إلى التداخل في المنهج، ومع هذا بقيت الفاصل الأساس الذي يحكم الفلسفة عن اللاهوت، ونظراً لوجود تشابه ظل تحديد حقل علم اللاهوت التحليلي يمثل تحدياً كبيراً^(٤)، في استعماله الأدوات والمناهج المختلفة للفلسفة التحليلية، ولا سيما في احياء فلسفة الدين في منتصف القرن العشرين، كمنشأ معرفي اقترن مع تصاعد النشاط الفلسفي، لأدوات التحليل اللغوي وتوظيفها في تفسير الموضوعات اللاهوتية وفهمها وابعاح بنيه أصولها، وقد فتح هذا التحول مساحة واسعة من التنظير حول نظرية المعرفة الدينية، وقد حدّد «William J. Abraham»^(٥) اللاهوت التحليلي بصورة دقيقة إذ قال: ((من الممكن فهم اللاهوت التحليلي بشكل على النحو الآتي: هو اللاهوت النظامي الذي يتوافق مع مهارات الفلسفة التحليلية. إنه تعبير عن المواضيع المركزية للمسيحية برؤى الفلسفة التحليلية^(٦)، بينما عرّف «Michael C. Rea»^(٧) بقوله: ((وحسب رؤيتي فإن اللاهوت التحليلي، لا يعدو أن: يكون نشاطاً يتناول المواضيع اللاهوتية بطموحات الفيلسوف التحليلي، وبأسلوب يتوافق مع الوصفات المميزة للخطاب الفلسفي التحليلي، كذلك فإنه يتضمن نوعاً ما متابعة هذه المواضيع بطريقة تستعمل الأدب الذي يشكل المنهج التحليلي السائد، موظفاً بعضاً من المصطلحات التقنيّة منه، وما إلى ذلك، ولكن المهم في النهاية هو

الأسلوب والطموحات، ولهذا فإن اللاهوت التحليلي كمشروع يقترن نجاحه وفشله بنجاح طموحاته وبالقيمة العملية للممارسة اللاهوتية بطريقة تتوافق مع الوصفات المميزة للكتابة الفلسفية التحليلية^(٨)، وعلى العكس من ذلك حذرت «Sarah Coakley»^(٩) ((من الاتفاق على وضع حد أساسي للاهوت التحليلي؛ كي لا يخرج بعض الفئات من الدارسين وتشتت انتباه العاملين من العمل المنتج في حقل اللاهوت التحليلي))^(١٠).

ويبدو أن إعلان هذا المشروع يُعد ولادة جديدة لنمط مغاير في تحليل اللاهوت، وهذا يُحسب إلى توظيف الفلسفة التحليلية للاهوت، وهذا ما أفصح عنه عمل أوليفر كريسيب^(١١). ومايكل ريا عام ٢٠٠٩ الذي حمل عنوان: Analytic Theology: New Essays in the Philosophy of Theology (اللاهوت التحليلي: مقالات جديدة في فلسفة اللاهوت)، مستعملين الفلسفة التحليلية للتعامل مع أكبر عدد من المسائل اللاهوتية، بمعنى أن هذا المشروع يعتمد على استعمال اللغة في إعادة تدوير مهمة الفلسفة التحليلية في استعمالها للغة، على نحو أكثر من استعماله في فلسفة الدين التحليلية داخل الخطاب الفلسفي، إذ يُوفر هذا الحقل قيمة معرفية مهمة لعلماء اللاهوت، من أجل تأسيس هذا الاشتغال الذي تم التعامل معه كنوع من الفلسفة من قبل الفلاسفة المسيحيين، الذين يعملون في أقسام الفلسفة بدلاً من اللاهوتيين في أقسام اللاهوت أو المدارس اللاهوتية، وهو يشبه إلى حد ما الاعمال السابقة باللاهوت الفلسفية أو فلسفة الدين التي طرحها مجموعة من المفكرين، أمثال ريتشارد سوينبيرن^(١٢)، وليام والستون^(١٣)، وروبرت آدمز^(١٤)، والفين بلانتغا^(١٥)، ولا سيما العالم الناطق باللغة الإنجليزية الذي هيمن عليه النهج التحليلي، وإفادة منه جمع غفير في تأسيس اتجاه فلسفة الدين التحليلي بعد منتصف القرن العشرين^(١٦).

إنَّ هذا الاتجاه يتضمن توصيف علاقة فلسفة الدين التحليلية بميادين الفلسفة المتعددة، وكذلك اللاهوت المسيحية، وطريقة تفسير المسائل الكبرى والمستعصية من التبرير بشكل منطقي وبصوره واضحة ودقيقة إلى أسلوب ادبي بوساطة المنظومة التحليل اللغوية، التي تكشف عن الخفايا المرافقة اللاهوت النظامية، فال تقليد كان يحدد فلسفة الدين بالميادين الأخرى عن طريق المعرفة الفلسفية، والعلاقة هي من تحكم طبيعة الفلسفة أو الفيلسوف في بناءه الفلسفي.

ولقد ثبت أن فلسفة الدين عند سبينوزا وهيوم وكانط وهيجل وغيرهم، قد اكتسبت ملامحها عن طريق التناسب والترابط مع المكونات الأخرى في الأنظمة الفلسفية لهؤلاء المفكرين، إلا أنَّ صلات فلسفة الدين المعاصرة بمجالات المعرفة الفلسفية الأخرى لا تخضع لتفكير صريح، وهذا ما عبر عنه يوري بقوله: ((إنَّما يقتصر الامر على هذه أو تلك من المسميات، التي يبدو أنَّها تفصح عن نفسها بنفسها، من نمط (فلسفة الدين التحليلية لتحليل البعد الفلسفي الاستمولوجي للعقائد الدينية) هذه التسميات تفرن الفعل بالإنشاءات أو الأبحاث الفلسفية الدينية بمواقف فلسفية محددة))^(١٧)، وأنَّ الاستقلال الديني أو اللاهوت سيتعاضم على نحو خاص، إلى مدى تحديد صلاته بميادين المعرفة الفلسفية الأخرى، ولا سيما أنَّه بوسعنا في هذه الحالة الأخيرة، أن نثبت حضور صلات جليه أو خفية بين اللاهوت التحليلي وفلسفة الدين التحليلية، واقسام الفلسفة الغربية المعاصرة.

إذ تشكل فلسفة الدين في علاقتها مع لاهوت المذاهب المسيحية الغربية جانباً هو الأهم من محتوى جميع ضروب فلسفة الدين تقريباً، ومرجع ذلك يعود إلى أنَّ العقائد الدينية، التي هي موضوع الاستقصاء الأساس في البحث الفلسفي الديني، لا تعدو كونها تصديقات لاهوتية في حقيقتها، اما اللاهوت الفلسفي

فيكشف عن صلاته المتعدد بالفلسفة، حيث يتجلى الدين في فلسفة الدين بشكله اللاهوتي، لذا فإنَّ فلسفة الدين الغربية بصورتها الخالصة، وبتعدد أنواعها تمثل شكل من أشكال العلاقة بين الفلسفة واللاهوت.

ويشار في العقود الأخيرة إلى اشكال أو انواع أساسية من فلسفة الدين، ففي (كتاب الدين: مقاربات تاريخية) يُبين موريس تشارلزورث (Charlesworth M.j.) هناك أربعة مواقف أساسية في فلسفة الدين: "الفلسفة كدين"، و"الفلسفة كخادمة للاهوت"، و"الفلسفة التي تخلى مكانها للإيمان"، و"الفلسفة وتحليل لغة الدين"^(١٨).

وإنَّ علم اللاهوت التحليلي وفقاً للإشارات التي ذكرت من قبل مشروع داخل الإيمان، وهو المسؤول عن وصايا الكتاب المقدس وتعاليم الكنيسة، وأنَّ الاندماج واستعمال الفلسفة التحليلية للدين ستجد موطئ قدم أوسع في اللاهوت والتحرر من الانساق التي سادت الفلسفة الحديثة، لأنها ضيّقت على الإيمان تشعبه، بحسب ما ذكره مايكل ريبا في مقدمة كتابه التي ذكر فيها نماذج ذاتية وفردية، تثبت تضيق نطاق اطار الإيمان مثل ما خلص له شلاير ماخر، ونتائج كانط في حصر الإيمان بالمعيار الأخلاقي وعجز العقل النظري في ادراك الميتافيزيقا، بينما يجد مجموعة من المشتغلين بهذا المشروع: أنَّ علم اللاهوت التحليلي نهج متميز بطموحه التفسيرية للميتافيزيقا التي تعطى الأولوية للتفسيرات بسمات بلاغية، مثل الوضوح والالتزام بالرأي القائل بأن هناك حقائق لاهوتية في متناول البشر^(١٩) إذ إنَّ فائدة النهج التحليلي لعلم اللاهوت النظامي واضحة، إذ يوفر وسيلة يمكن بوساطتها فهم المشكلات المعقدة بصرامة منطقية داخل إطار الميتافيزيقا

الغموض، إلا أنهم صاغوا أعمالهم بوساطة المفاهيم الفلسفية، مما دفع الفين بلانتغا إلى القول: بأنَّ أعظم عمل في الربع الأخير من القرن العشرين - اللاهوت الفلسفي - لم يقم به اللاهوتيون بل قام به الفلاسفة^(٢٢)، وأن التزايد في وتيرة استعمال المنهج التحليلي أحدث حركة علمية، لاسيما نظرية أفعال الكلام في التفسير المعاصر للكتاب المقدس عبر مجموعة أفعال للتواصل، فهي لا ترجع أقوالاً خالية من المعنى والاحالات المرجعية، إذ ربط اللغة بالسِّيَاق الذي ولدت فيه^(٢٣)، وهذا ما قدمته اطروحة التي جون أوستين التي كشفت عن النكهة الخاصة المنبثقة من الفلسفة التي ندعوها عموماً «فلسفة اللغة العادية»، وهي فلسفة تتعلق بمدى أهميته داخل المضممار الديني بحسب غريش^(٢٤)، وأنَّ الاشتغال هنا من قبل الفلاسفة وليس اللاهوتيين من أجل اللاهوت كون اللاهوتيين كانوا على حد تعبير مايكل ريبا بطني في اغتنام المنافع العظيمة التي يقدمه النهج التحليلي للمسائل اللاهوتية^(٢٥)، وهو ما يبرر موقف أصحاب هذا المشروع في تبني المنهج التحليلي من أجل تكوين شكل من أشكال التجديد في اللاهوت بسمى اللاهوت التحليلي، ضمن إطار الإيمان بوصفه لاهوتاً مهمته تفسير ما جاء في الكتاب المقدس والتقاليد الكنسية.

ثانياً: قرن التحليل والتأسيس للفلسفة المسيحية (اللاهوت التحليلي)

إنَّ سعي فلاسفة القرن العشرين إلى التركيز بقوة على توضيح اللغة في الخطاب الفلسفي فتح المجال لهذا الاتجاه، الذي يُعرف بـ«التحليل الفلسفي» أو «تحليل اللغة أو الفلسفة التحليلية»^(٢٦). وكما اصطلاح عليه مورشون وايت بـ(عصر التحليل)^(٢٧) فقد تخلى بعض الفلاسفة التحليليين عن النظام الفلسفي التقليدي الخاص ببناء النَّسَق، بذريعة ان الفلاسفة لا يمكنهم الوصول الى حقائق متوافرة في العلوم،

لأغراض لاهوتية، وإن اعترض عليه فإن هذا النهج يوحي بنوع من «الذرية» التي ستجعل منه معقداً وغير مناسب للتحليل؛ - إذ ان أي قضية أولية هي مستقلة تماماً عن أي قضية أخرى^(٢٨) - ولذا اصبح من الصعب الجزم بأنَّ نقول مسبقاً قبل للتحقق، وبعبارة أخرى أنَّ أي مشكلة لاهوتية معينة بمجرد تحليلها ستتحوّل إلى جزئيات غير قابلة للتفسير والجمع، حيث خضعت العقائد اللاهوتية لأنواع مختلفة من التحليل لحق طويلة من تاريخ الكنيسة، لاسيما بأنَّ التحليل المقترح هنا سيثير مشاكل من هذا النوع لم تظهر من قبل في تاريخ الكنيسة، وستكون هناك أيضاً قضايا يتعذر تحليلها وحلها؛ لأنها غامضة، (أي أنَّها تتجاوز قدرة التفكير البشري، وليست متعارضة أو خاطئة)، لكن هذه المسألة هي قضية أخرى تماماً، والحقيقة أنَّ بعض الأسئلة اللاهوتية غير قابلة للتحليل، ومن هنا فإنَّ الكثير منها كذلك، على سبيل المثال بالإمكان التعامل مع مشكلة الوحدة الثلاثية المرتبطة بعقيدة الثالوث الاقدس بتقسيمها إلى أجزاء اصغر، تدفعنا إلى طرح مجموعة من الاسئلة: ماذا نعني بأصغر؟ ماذا نعني بـ(الشخص الإلهي)؟ ما المقصود: trinitarian perichoresis، ماذا نقصد بالجوهر الإلهي، وما إلى ذلك، فحل هكذا قضايا تشكّل عنصر المسائل الثلاث الكبرى - الوحدانية - سيساعد اللاهوتي بالتأكيد على فهم الكل إلى الحد الذي يمكن للمرء أن يفهم هذا المذهب^(٢٩)، وأنَّ أعمال اللاهوتيين السابقين كانت معتمد على نهج الفلاسفة في إبراز اهم المفاهيم والقضايا الميتافيزيقي، التي يعتمد عليه المسيحيون إلى اليوم، وعلى سبيل المثال جهود اوغسطين وانسلم وتوما الاكويني، على الرغم من أن أعمالهم كان يعترها شيء من

إلا أن آخرين أمثال فيتنجشتاين أقرّوا بمجرد توضيح اللغة يمكننا من الحصول على صورة حقيقية لما عليه العالم^(٢٨).

وليس خافياً أن الفلسفة التحليلية مرّت بمراحل متعددة في القرن العشرين، بدأت مع كتابات برتراند راسل جورج ادورد مور ولودفج فيتنجشتاين مبتعدة عن اللغة المثالية في تأسيس ما يعرف بنظام (الذرية المنطقية)، محاولاً راسل اختزال اللغة إلى عناصرها الجوهرية الأكثر دقة ويجازاً، والتي كان يعتقد أنها تشابه بنية العالم الجوهري، وهو يعلن التأكيد الميتافيزيقي في طبيعة الواقع، إذ أن العالم يتألف من (وقائع) تدعى الحقائق الذرية الأولية، ويمكن تمثيل كل هذه الوقائع بما يعرف بـ(الجملة الذرية) في لغة يفترض أنها كاملة، بحيث يمكن للجملة أن تشكل عبر اللغة صورة مكتملة للعالم^(٢٩)، إذ تعني الذرية المنطقية فهما محددًا للعلاقة بين العالم والتفكير واللغة، وتبدو هذه العلاقة على أنها تشاكل (Lsomorhism) – تشابه البلوري- بنوي (منطقي)، فالعالم والتفكير واللغة يمتلكون تركيباً أو بنية منطقية واحدة، ما يجعل وظيفة اللغة التعبيرية، والتصويرية ممكنة، فهنا العالم يتكون من (وقائع ذرية) توافقها عبارات بسيطة تصور هذه الوقائع، وأن جميع العبارات التي تصور العالم ليس لها من انتماء سوى انتمائها المشروع إلى العلوم الطبيعية، والعبارات الباقية تأتي على نمطين إما تحصيل حاصل، أو بلا معنى كما في المسائل الميتافيزيقية^(٣٠).

وهذه الرؤية كانت تخالفها أراء الوضعية المنطقية في تحليلاتهم، الداعي لضرورة التخلي عن البحث في الأسباب الخفية الكامنة وراء الظواهر^(٣١)، ما أدى إلى هجرهم الميتافيزيقي بشكل تام، كونها تعبيراً عاطفياً مرتبطاً بالمشاعر والرغبات، وتعليل هذا الحكم ناتج من اطروحتهم المنهجية التي يكون مركزها قائم على الزعم بان المعرفة الحقيقة

هي التي تُستمد من التجربة الحسية (مبدأ التحقق)، ومن هنا فلا قيمة لأي معرفة لا يمكن التحقق منها، بل تتحول إلى الفاظ بلا معنى من الناحية المعرفية (الفاظ جوفاء)، لا ينتفع منها كونها لا تعطي تأكيداً صحيحاً أو خاطئاً^(٣٢)، وفي المحصلة فإن اللغة الوحيدة التي يمكن أن تكون ذات معنى هي لغة علم الطبيعة، ويمكن أن نجد جذوراً وضعياً عند أوكست كونت في القرن التاسع عشر؛ كونه زعم أن العالم سيصل إلى مرحلة من الفكر والثقافة ستتنتفي معها كل قضايا الدين والفلسفة، وستبقى القضايا العلمية التي تم إثباتها بالحس والخبرة الحسية^(٣٣)، وهذا ما يؤكده القول بأن مهمّة الفلسفة هي التحليل المنطقي للغة، أن عالم الخطاب مؤرّع على نصفين اساسيين؛ الخطاب العلمي المكون من قضايا تحليلية وتركيبية قابلة للتحقق والبرهان، والخطاب الميتافيزيقي المؤلف من عبارات خالية من المعنى وهذا ما عبر عنه ردولف كارناب بالقول: أن خصوم الميتافيزيقي كثيرين منذ شكّك اليونان حتى فلاسفة تجريبي القرن التاسع عشر، الذين تنوعت انتقاداتهم إلى تعاليم الميتافيزيقي؛ لأنها باطلة بسبب تعارضها مع المعارف التجريبية، في حين قرر بعض منهم أنها تعاليم غير يقينية على اعتبار أن مشاكلها تتجاوز حدود المعرفة البشرية، واعلن الكثير من خصوم الميتافيزيقي أن الاشتعال بها جهد عقيم لا طائل من ورائه^(٣٤)، فالعلم حده ينتج الوصول إلى وقائع (الحقائق)، العالم والوظيفة الوحيدة المتبقية للفلسفة هي توضيح لغة العلم. والغريب أن اطروحة الوضعية المنطقية نفسها لم يُكتب لها الاجتياز؛ بسبب عدم إمكانية تحققها، أي أنها دارّ الدور عليها، بينما سعى فيتنجشتاين في الرسالة المنطقية الفلسفية إلى إظهار حدود اللغة المفهومة أي المعقولة بما يمكن القول وما لا يمكن، إذ أن حدود العالم والتفكير واللغة متطابقة، وحدود لغة شخص ما تعني حدود عالمه، والكلام البشري مرتبط بالعالم ويمكنه التعبير عن الوقائع التي تؤلف

التعبيرية والتواصلية أو التبليغية للغة، وعليه اعترف بالجانب الفعلي للدلالة، وهو ما أكده د.ز. فيليبس (D.Z. philips): بقوله إن الفلسفة لا تؤدي إلا دوراً يضحياً، فليست الفلسفة مؤيدة للاعتقادات الدينية ولا معارضة لها، فبعد أن تسعى إلى إيضاح القواعد النحوية لهذه الاعتقادات تكون مهمتها قد انتهت^(٣٧)، على سبيل المثال الايمان بالقيامة.

وهنا تفاعل اللاهوتيون والفلاسفة المسيحيون مع التطورات الفلسفية الحاصلة كون الموضوعية المنطقية تمثل تحدياً جداً خطير فلو صحت ادعائهم لكان علم اللاهوت بالكامل كلام لا معنى له (الفاظ جوفاء).

ومعنى هذا أن فلسفة اللغة العادية، ترفض بصورة كاملة التصور الذي يفضي إلى أن اللغة الطبيعية ليست الا بدلاً ناقصاً ومشوها عن اللغة المثالية، وأن البحث عن بنیان ما خفي (حقيقي) للغة الطبيعية ليس له معنى، ما دامت هذه اللغة تؤدي وظيفتها بصورة مطابقة تماماً في تلك الحالات التي تستعمل فيها دلالة الكلمة التي تحدها الجماعة اللغوية، لذلك ليس ثمة حاجة إلى تدقيق اللغة الطبيعية وتعقيدها، وليس هناك حاجة أيضاً إلى استبدال اللغة الواقعية بلغة مثالية^(٣٨)، وبهذا فإن اللغة العادية كانت توجه المعيار الصارم للمعنى الذي أقرته الموضوعية المنطقية، بسبب أن اللغة العادية تقوم على احتمالات متنوعة ومتعددة لمعنى اللغة، وهذا بدوره يقدّم وصفاً نظرياً يسمح في الحديث عن مفهوم الله بمصطلحات هذه اللغة.

وترتبط الاتجاهات التحليلية في الدراسات الدينية المعاصرة (فلسفة الدين التحليلية، اللاهوت التحليلي) على قاعدة فلسفة اللغة العادية، من حيث الأساس، بنظرية أفعال الكلام التي تسمح كما يرى أصحاب هذه المشروع أن يؤخذ بعين الاعتبار كامل التعقيد في الوظيفة

العالم، وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن النظرية الذرية المنطقية تُعد بحق نظرية في معنى لغة الدين، وأن حصر أو تقييد العالم لإمكانات اللغة يعني في الوقت نفسه الأمر نفي إمكانية التعبير اللغوي المفهوم عن أي حقيقة موضوعية خارج العالم، إذ لا يمكن الكلام عن الله، الذي يفهم تقليدياً على أنه حقيقة مفارقة للعالم، فاللغة ليست تعبيراً عن معنى ما، وهذا ما يبرر كلام فيتجشتاين: إن مهمة الفلسفة تقع فوق العالم الطبيعي أو دونه، وأن القضايا الوحيدة التي لها معنى هي قضايا العلوم الطبيعية، وأن عبارات الميتافيزيقيا وعبارات الأخلاق والجمال عبارات فارغة، بل وعبارات الرسالة المنطقية نفسها هي على أفضل الأحوال مما لا يمكن قوله وإنما يمكن أن يظهر أو يتجلى بنفسه^(٣٩)

إن عدم نجاح فرضية الموضوعية المنطقية دفع فلاسفة التحليل إلى اتباع فلسفة اللغة العادية لفيتجشتاين المتأخرة نسبياً عنهم، ففي كتابه (تحقيقات فلسفية)، يقرر أن مهمة الفلسفة الاستعمال اليومي للغة^(٣٦)، ليس كما في الحركات التحليلية السابقة المعتمدة على الوصف الصوري للدلالة وفقاً لقواعد تركيبية، بل على الاستعمال الفعلي التي تؤدي إلى تحديد الدلالة أو المعنى، وأن فهم الفظاً ما فهم لاستعماله الفعلية، يؤدي إلى التأكيد على العلاقة بين الدلالة اللغوية ومجموعة الممارسات اليومية، إذ تكون مهمة اللغة العادية (واقعية)، كما في دراسة الوظائف التي تقوم بها في الحياة اليومية البشرية وأسماها بنظرية(العاب اللغة).

وقد أدت هذه النظرية إلى تحولات في التفكير الفلسفي وتغيير مسار الاهتمام من النموذج التركيبي والبنوي إلى النموذج التداولي الاستعمالي، كما لم يَعد الاهتمام قائماً على التحليل المنطقي أو البنية الصورية للعبارة أو القضية، بل تحول الاهتمام إلى الوظيفة

والمضمون؛ لأنها تشكل منظومة لغوية دينية، وأن يقرر لأيّ براديجم يتبع هذا التشكل، وأن يقرن معنى العبارات الدينية بالسياق الملموس لهذه العبارة.

فالمشروع بدأ ضمن تفاعل اللاهوتيين والفلاسفة المسيحيين ومقتضيات التطور في استعماله لفلسفة اللغة العادية، والحركات التحليلية الأخرى التي عاملت الدين بشيء من الاحترام، وأطلق على هكذا نقاشات أسماء من قبيل: (فلسفة الدين، واللاهوت الفلسفي)، إلا أنّ هذه التسميات قد استعملت لقرون متعددة، ولم تسجل ما الحوار أو المائز بين اللاهوت والفلسفة التحليلية، ويبقى الفارق الأساس بين اللاهوت والفلسفة هو الإيمان في سلطة المنطلقات الدينية والعقلية لكل منهما.

ثالثاً: اعلان القرن الحادي والعشرين وتحديد اللاهوت التحليلي

لقد حدث تفاعل جوهرى بين الفلسفة التحليلية وبين الفلاسفة الدينيين وعلماء اللاهوت في أواخر القرن العشرين، إذ برز عامل مؤثر في تشجيع مقاربات العقائد المسيحية في استعمال نهج فلسفي تحليلي، وهذا ما قامت به جمعية الفلاسفة المسيحيين التي أسست عام ١٩٧٨م والتي أصدرت مجلة بعنوان ([Faith and Philosophy](#)) ” الإيمان والفلسفة“^(٣٩)، إذ استمر الفلاسفة بالعمل والكتابة والمناقشة في مطلع هذا القرن، إلا أنّ جماعة اللاهوت التحليلي أطلقت على مجموعة أجزائها مايكل ريا الذي يعد أشهر مؤسسيها، والذي اشترك معه وأوليفر كريست في المشروع بإعلان البدء في منتصف القرن الحادي والعشرين في شكل بحوث ومقالات اطلق عليها تسمية (Analytic theology)، وشملت مجموعة لا يستهان بها من البحوث والدراسات، لكن الملاحظة هنا انه ليس كل البحوث والدراسات تستعمل المنهج نفسه لمساندة لاهوتيين في

مشروعهم بالنيابة عن المنهج التحليلي، بل اعتمدت متابعة الموضوعات اللاهوتية بصورة عامة، ولم يكتف هذا المشروع ع بهذا الامر، بل تضمن ايضاً على مقالات قصيرة اتجهت إلى نقد المنهج التحليلي اللاهوت، وتضمن كذلك على بحوث تناولت عدداً من القضايا التاريخية والمعرفية التي أدت بدورها إلى بيان الفارق بين اللاهوت والفلسفة في التخصصات التحليلية، واكد رايان ((مَهْمَتنا الرئيسية في الكتاب هي أن نقول شيئاً يسيراً عما نعتقد أنّ اللاهوت التحليلي يقوم عليه، ثم نبني حُجَّةً تراكُمِيَّةً نوعاً ما تُؤيِّد كَوْنَهُ مشروعاً جديراً بالاهتمام))^(٤٠)، ولم يتفق اغلب الباحثين في هذا المشروع على هويته المعرفية، إذ يختلف معنى مصطلح اللاهوت التحليلي باختلاف وجهات النظر، إذ يمكننا أنّ نقول وبشكل آمن لا يوجد معنى حاسم واحد محدد للمصطلح حينما يتم استعماله تسمية، وعلى الرغم من ذلك يمكننا القول وبشكل دقيق عبر ما هو شائع من مجموعة الاستعمالات أنّ: معنى اللاهوت التحليلي، هو توظف الادوات المفاهيمية للفلسفة التحليلية التي تكون مفيدة في بناء عمل اللاهوتي، لذا من الطبيعي أنّ يختلف العلماء انفسهم حول تلك الادوات وتحديد الاكثر فائدة منها، ويبدو هذا التوصيف البسيط واضح بدرجة كافية، إذ يرى مايكل ريا ((ان اللاهوت التحليلي مجرد نشاط يتناول الموضوعات اللاهوتية بطموحات الفيلسوف التحليلي، وبأسلوب يتوافق مع الوصفات المميزة للخطاب الفلسفي التحليلي، ويشمل ايضاً اشراك الأدب الذي شكل جزءاً من التقليد التحليلي، ويتم استعمال بعضاً من التقنيات والمصطلحات المستعملة في هذا التقليد، وما الى ذلك، لكن في النهاية هذه الطموحات وذلك الاسلوب هما الاكثر مركزية))^(٤١)، وسرعان ما بدأ هذا المشروع بالانتشار بشكل ملحوظ عبر مشاريع بحثية

وبهذا نرى أنّ الثقافة الفكرية للاهوت التحليلي، قد نمت ولاسيما في هذه الأنشطة، فضلا عن مشاغل جديدة قائم بها باحثون من المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا وفنلندا، والإمارات العربية المتحدة^(٤٤).

ومن باب آخر شهد القرن العشرين ظهور دراسات فلسفية في المجال الديني (التجربة الدينية) أوضحت هذه الدراسات أنّ المشروع مر بمنعطفات حادة ومهمة، ونجد أنّ الوقوف عليها بشكل اجرائي ضرورياً، ويمكن ذكر مراحلها لما يأتي:

أولاً: مرحلة وليم جيمس، إذ قدّم دراسته عن التجربة الدينية عبر تنظيم وتبويب المسائل الخاصة بالشعور الديني.

ثانياً: المرحلة الثانية، وهي التي ظهرت في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وأشهر ممثل لها الفيلسوف الأمريكي "ولتر ستيس"، الباحث عن الجوانب الروحية في الدين بمعنى (العرفان في المعتقد الديني)، وقد مثل الشغل الشاغل آنذاك، وقد وجد اصداً كبيرة في العالمين الغربي والشرقي.

ثالثاً: المرحلة الثالثة، وهي المرحلة التي جمعت فلاسفة ولاهوتيين من اهتمامات متنوعة، وأشهرهم: وليام واليستن، جون هيك، وريتشارد سوبنبيورن، والفين بلانتنغا، اصحاب الاهتمام بالمذهب (القيمة المعرفية الدينية)، وهذا التطور الفاصل كان مرجعه العمل الأكاديمي الجاد في مزاجية النقد والتحليل الفلسفي للمناهج اللاهوتية السابقة، لذا كان من الصعب أنّ نجد عنوانات للحقل بشكل متفق عليه، فمنهم من وجد أنه اللاهوت الفلسفي، ومنهم من قال انهم يعملون بما يعرف بفلسفة الدين التحليلية أو هو اللاهوت

ودراسات جادة، حاولت أنّ تسجل في خطاها إعادة التفرقة على المستوى الأكاديمي المنهج التواصلية بوساطة اللغة اليومية، مستعملة نظريات التحليل اللغوية نحو اعلان رسمي اللاهوت التحليلي بعد ظهور (مقالات جديدة:)، فضلا عن أنّ هناك مجلة مزدهر مفتوحة على شبكة الانترنت منذ عام ٢٠١٣ لعلم اللاهوت التحليلي (*Journal of Analytic Theology*)^(٤٥)، صدرت من (أكاديمية الدين الأمريكية)، يصاحبها هذا أيضاً مطبوعات جامعة أكسفورد، ومنها دراسة وليام وود عام ٢٠٢١ بعنوان (اللاهوت التحليلي والدراسات الأكاديمية للدين)، وبحسب ما مر فإنّ هذا المشروع يسجل نمواً سريعاً في الكتابات والبحوث، يرافقه نمطاً آخر يتمثل بفتح بعثات دراسية (الماجستير في اللاهوت التحليلي University of St Andrews)^(٤٦)، وإذ ناقشنا قليلاً نجد أنّ أصول اللاهوت التحليلي تعود إلى أعمال الفلاسفة ذوي التوجهات التحليلية مثل ألفين بلانتنغا، وريتشارد سوبنبيورن، وروبرت آدمز، ومارلين ماكورد آدمز، ونيكولاس وولترستورف، وإليونور ستامب، وغيرهم ممن أدوا دورهم في النصف الأخير من القرن العشرين، كان هذا الدور الرئيسي في إحياء فلسفة الدين ونمو اللاهوت الفلسفي في الفلسفة الأكاديمية، لكن الملاحظة هنا أنّ مفهوم علم اللاهوت التحليلي والنهج العام الذي يشير إليه هو من أصل أكثر حداثة، وهو في المقام الأول نتاج اوليفر كريستوبل ومايكل ريبا وعملهما، اللذين انتجا المجلد المحرر في اللاهوت التحليلي بعنوان: مقالات جديدة في فلسفة اللاهوت عام (٢٠٠٩)، فضلا عن حلقات حملت شعارات اللاهوت الفلسفي في جامعة نوتردام، والتي امتدت لعقد من الزمن، نبتق عنها مجلة علم اللاهوت التحليلي،

الفلسفي التحليلي، لكنّ الملاحظ أن كل هذه المسميات هي حقول وأنّ تداخلت في عدد من الموضوعات، فإنّ هناك استقلالاً في جوانب متعددة كما يذكر الفيلسوف الفرنسي جان جريش في موسوعته (العوسج الملتهب)، فحينما تحولت النقاشات اللاهوتية بشكل واضح داخل المؤسسة الأكاديمية صار هذا التساؤل المعرفي محل جدل، وهذا ما لم يرتضيه الكثير من اللاهوتيين في المدارس اللاهوتية، بسبب أنّ هكذا علم بحسب المدارس الدينية يمثل الوجه الشرعي للعقائد، والظاهر أنّ أصحاب هذا المشروع كان هدفهم واضح من وراء طرح فكرة اللاهوت التحليلي، فتح افاق جديدة في التحولات المنهجية من أجل إظهار فهمها مميز، لم تألفها المدارس اللاهوتية الكلاسيكية، وكان الدافع الأساس لعنوانهم هو تقديم هذه الفكرة على مستوى المصطلحات التي تدلّ على أنّ المنهج الفلسفي التحليلي للموضوعات اللاهوتية كان بالفعل شكلاً من أشكال اللاهوت^(٤٥)، وأنّ هذا المشروع يرتبط بأعمال الفلاسفة الذين ذكرناهم في المرحلة الثالثة، ولا سيما المقال الذي نشره الفين بلانتغا نصائح للفلاسفة المسيحيين *Advice to Christian Philosophers*^(٤٦)، منطلق الوقوف على التحولات الخاصة بالنقد من أجل الدفع بعجلة التخلص من الهيمنة المنهجية القديمة التي تمارس في اللاهوت النظامي، ولا يقتصر هذا الحقل على العقائد المسيحية، فقد شهد اللاهوت التحليلي اهتمام من الجانب اليهودي والإسلامي، وقد نشر أبحاثاً بهذا الصدد على موقع المجلة^(٤٧)، وبرعاية خاصة من مؤسسة جون تمبلتون الممولة لهذا الحقل المعرفي، وتساعد الاهتمام بشكل ملحوظ في الأوساط الأكاديمية إلى حد الخلاف في تحديد طبيعته، التي تضمن مواجهة للتحولات في

العلوم الطبيعية (الكيمياء والحياء والفيزياء وغيرها)، وأنّ مهمة التحليل هي إعادة فهم العداء الغريب للميتافيزيقيا من قبل العلماء الرافضين والمشككين الذين يذكروننا بالوضعية المنطقية، ويستطيع اللاهوتيون التحليليون بحكم تجاربهم الفلسفية القيام بإعادة الاهتمام بالموضوعات التي طالما كانت حبيسة الاعتقاد داخل أسوار المؤمنين، وهو ما عبر عنه بشكل صريح وود: ان فلسفة الدين التحليلية هي ضمناً فلسفة مسيحية على الرغم من أنها تحمل بوضوح لقب فلسفة الدين^(٤٨)، وإن التنامي الواضح لكتابات اللاهوت التحليلي دفعتنا إلى البحث عن الإشارة إلى سؤال مهم جداً، وهو اللاهوت التحليلي شيء جديد أو خاص؟ وهل هو لاهوت فلسفي (عقلي) عادي أو أبعد من ذلك، أم هو فلسفة دين تحليلية باسم جديد، وهذه الأسئلة تواجه أيّ كاتب يحاول أن يُطلع على المشروع الذي ابصر عبر سلسلة من النقاشات الموضوعية في رسم حدود هذا الحقل، أو بعبارة أخرى هذا حقل قديم بعنوان جديد (علامة تجارية) استعملت من قبل مجموعة أكاديمية تنوي الاستيلاء كما يذكر ويليام وود على اللاهوت ونقله إلى المعتزك الأكاديمي^(٤٩)، ويذكر الأخير أنّ علماء اللاهوت غارقون في المناقشات الداخلية ذات الجدل الحاد، بينما العمل الأكاديمي (اللاهوت التحليلي)، أكثر انفتاح من نقاشات الجدل العقيمة، فالفلاسفة يحاولون أن يتم الاعتراف بعملهم على أنّه لاهوت، ويسعون إلى إخراجهم بصورة أكاديمية ومواجهه أصحاب الرأي القائل بان اللاهوت الحصري ليس تخصصاً أكاديمياً، ويعترف وود ((في الوقت الراهن لا يوجد تمييز بين اللاهوت التحليلي، واللاهوت الفلسفي التحليلي (الذي حدا ما))^(٥٠)، وأنّ إشكالية التسمية قد لا تشكل حجر عثرة هنا بقدر ما أن المشاريع التي كانت تنجز في نطاق فهم الدين كما هو

الحال بالنسبة إلى فلسفة الدين التحليلية جادة، وبالإمكان تسميتها بفلسفة التوحيد، أو حتى باسم الفلسفة المسيحية من دون التأثير في الكثير من العمل الأساسي على الاطلاق، فتاريخ الفكر الأوربي المربك عن الدين لم يكثرث بالإيمان الأحادي، كما هو الحال في أطروحة إيمانويل كانت (الدين في حدود مجرد العقل وحده)، إلا أنه يتعلق بالمسيحية البروتستانتية، وقد استمر هذا الارتباك في تشكيل التفكير الفلسفي الغربي في الأديان.

ويبين ويليام ودد أنّ مهمته هي الدفاع عن اللاهوت المسيحي التحليلي فهو يشير إلى أنّه ((لا يمكن ان يصبح اللاهوت المسيحي التحليلي أقل تحليلاً أو اقلاً مسيحية دون ان يصبح شيئاً آخر تماماً))^(٥١)، والسؤال الذي يواجه أطروحة اللاهوت التحليلي، لماذا الانجلو أمريكية ولا سيما الفلسفة التحليلية معادية للاعتقاد الإيماني التقليدي بشكل عام والاعتقاد المسيحية بشكل خاص، وهو ما ذكره Hud Hudson في قوله: ان الأسئلة المتعلقة بوجود الله وطبيعته وأهميته ستشترك فيما بعد بشكل حصري تحت إشراف التحليلات اللغوية للغة القومية الدينية، وبذلك لا يمكن التحقق بالنظريات التحقيقية (غير مفهومة) الشائعة آنذاك، وهنا يمثل إعلان يشير إلى عدم تحقيق أي تمثيل وتميز في قول شيء، وأن كان كذباً أو كاذباً، لأنهم لم يقولوا أي شيء على الاطلاق^(٥٢)، وهو ما دفع فلاسفة الانجلو أمريكية إلى تجاهل هؤلاء الفلاسفة، وبحثوا في مكان آخر عن الموارد الفكرية وشركاء للمحادثة، وبذلك كان الطريق مُعبّداً أمام احد من المسارين باللجوء إلى الفلسفة القارية، بينما انكر بعضهم أي ارتباط بين الفلسفة واللاهوت، لكن مع دخول النصف الثاني من القرن العشرين ظهرت بعض المتغيرات الملحوظة كما يلاحظ (udson

هدسون) وهي اللحظة المؤسفة في تاريخ الفلسفة التحليلية التي دفعت إلى الانصياع نحو التحليلات اللغوية والتحقق من كل الشكوك التي لم يكن أساسها على الميتافيزيقا والأخلاق والدين التي أعقبت ذلك^(٥٣)، ومع انهيار الوضعية المنطقية بدأت مرحلة جديدة للميتافيزيقا الجادة، أي أنّه مع الانهيار وانبعث الميتافيزيقا جاء احياء لفلسفة الدين^(٥٤)، وبعدها عدّ النظر للقضايا الفلسفية واللاهوت مضبغة للوقت، وأصبح يُنظر إليها الآن على أنّها مجال بحث مثير للاهتمام، وهو ما عبر عنه William J. Abraham ((قبل أربعين عاماً كان اللاهوتي واللاهوت يعمل على التخلص من اللاهوت؛ ليتناول الفلسفة بسبب فقدان الإيمان، أما اليوم فأصبح الفلاسفة يدرسون علم اللاهوت، لشدة إيمانهم، وفي ستينيات القرن العشرين صار اللاهوتيون الذين اغتربوا عن اللاهوت فلاسفة، والآن أصبح الفلاسفة الذين اغتربهم اللاهوت؛ لاهوتيين^(٥٥)، وما يميز المنهج التحليلي لللاهوت بحسب كونتين سميث عطفاً على أطروحة الفين بلانتغا هو استعماله المعايير التحليلية ذات القيمة (الدقة في المفاهيم ودقة الجدل، وسعة الاطلاع على التقنيات والدفاع المتعمق على النظر الأساسية للعالم)^(٥٦)، وهو ما رده أليفير كريست في استعمال الفلسفة التحليلية في حقل اللاهوت، هي الدقة المنطقية والوضوح واختصار بالتعبير فضلاً عن الصرامة الجدلية، واستعمال بعض المسائل الفلسفية^(٥٧)، ومن الجدير القول إنّّه لا يوجد معنى واحد محدد بشكل حاسم للمصطلح عند استعماله تسمية، ومع ذلك، ربما يمكننا أن نقول بدقة أنّ الشائع عبر نطاق الاستعمالات هو مصطلح (اللاهوت التحليلي)، إذ يحدد الالتزام بتوظيف الأدوات المفاهيمية لفلسفة التحليلية، وبهذا قد تكون هذه الأدوات مفيدة في عمل اللاهوت المسيحي، من أجل بناء منظومة

معرفة تتجاوز حدود العقيدة المسيحية في فهم الأصول العقديّة.

رابعاً: طبيعة اللاهوت التحليلي وخصائصه

عندما نريد إيضاح طبيعة اللاهوت التحليلي، فإننا نثبت نقطة في غاية الأهمية، وهي مدى عمق الارتباط بين اللاهوت التحليلي والفلسفة التحليلية، والملاحظ هنا أنه لا يوجد تفسير متفق عليه لفهم طبيعة هذه العلاقة، لذلك سنحاول عرض خمسة آراء لكبار المنظرين في حقل اللاهوت وبيان طبيعته، من أجل تفكيك هذه العلاقة، وفهم أركانها من حيث الطبيعة والحقيقة المشكّلة لها، بهدف الوقوف على هذا الحقل المعرفي الخاص بالدين، ومنها ما يأتي:

اللاهوت التحليلي يتشكّل بحسب طموحه واسلوب ادواته في الحوار، هذا ما ذهب إليه مايكل ريا فقد ذكر بشكل واضح في أول إعلان لهذا الحقل (في مقدمة كتابه اللاهوت التحليلي مقالات جديدة) عام ٢٠٠٩م بأن هذا الحقل، قدّم بطموح الفيلسوف التحليلي، وبمنهج يتوافق مع الصفات المميزة للخطاب الفلسفي التحليلي وادواته وبأسلوبه، فمايكال ريا ينظر الى الفلسفة التحليلية بوصفها منهجاً لمعالجة المشكلات الفلسفية؛ لدقته في بيان طموحه ووضوح بيان مفرداته، ومهارته في إيضاح المسائل العويصة عن طريق التقنيات والخلفيات الأدبية، وقد استعمله كل من جورج ادوار مور راسل وغيرهم في مطلع القرن العشرين، الذين وجدوا أنّ المشكلة كما هو الحال في كثير من المشاكل تكمن في فهم اللغة (حوار فلسفي داخلي)، وهذا بيّن في ارتباط الوصف عن طريق التشابهات العائليّة التي تحكّم اللاهوت التحليلي والفلسفة التحليلية التي يُلجئ إليها لفهم الكثير من المسائل، فالحوار مع الأدوات الأدبية الخاصة بالفلسفة التحليلية هو الدالة الأكثر تميزاً ويزوراً في هذا الشبه الواضح.

بخلاف الطبيعة المذكورة في النقطة السابقة يرى Maharba: أنّ اللاهوت التحليلي ما هو الا علم اللاهوت النظامي المتمائل والمستعين بالأدوات والأساليب والمنهج الخاص بالفلسفة التحليلية، وبذلك يُعد بحسب ما أورده في تعريفه القائل أنه ((علم منهجي منسجم مع نشر المهارات والموارد فضائل الفلسفة التحليلية، وهو تعبير عن الموضوعات المركزية للتعليم المسيحي الذي ينيّر بوساطة التحليل الفلسفي لافضل الرؤى))^(٤٨)، فهو يراه حقلاً فرعيًا من اللاهوت النظامي، ويستعين بالأدوات والمنهج والادبيات الخاصة بالفلسفة التعليمية، بل أنّه يذكر أنّ اللاهوت النظامي أصبح اليوم يشير إلى الاهتمام الأكاديمي، فهو يشبه خطاباً مشروعاً خارج أسوار الاعتقاد، لكن إبراهيم يستبعد تطبيق هذا الحقل بناءً على تعريفه (تعبير عن الموضوعات المركزية للتعليم المسيحي) في إطار عقدي ديني آخر، وأنّ هذا الاستبعاد من قبله صار مرفوضاً من المؤسسين، بل أنّهم فتحوا الابواب على مصارعها لجميع الاعتقادات، لتطبيق هذا البرنامج، إنّ إنجاز وصفه اللاهوت التحليلي على أساس برنامج بحثي بأدبيات معرفية على الأصول اللاهوتية.

عندما تفحصنا موقف اوليفر كريسيب، وهو المحرر الثاني لمشروع اللاهوت التحليلي، نجد تغييراً ملحوظاً في موقفه تجاه طبيعة اللاهوت التحليلي، فعلى سبيل المثال في الكتاب الصادر عام ٢٠٠٩ وهو التاريخ الذي أعلن طرح مشروع اللاهوت التحليلي بالاشتراك مع مايكل ريا، يقرر اوليفر ان طبيعة اللاهوت التحليلي هو نشاط علمي بحسب العناصر المتبعة مع الالتزام بالدور الفلسفي للاهوت في الحفاظ على العناصر الجوهرية، ومع الاحتفاظ بالعنوان نفسه وشيء من التعديل على طبيعة اللاهوت بانه له جوانب أجرائية جوهرية تتعلق به وبالعناصر الخاصة بأسلوب التحليل المتبع في علم اللاهوت، بمعنى أنّ الاجراءات هي أساساً

الحقل، وهو ما يجعلنا نقول أن كريسب راجع جميع مواقفه في الالتزام الجوهري اللاهوت التحليلي^(٦١).

ممن كتب في هذا الحقل المعرفي هو wood وود مناقش موضوع اللاهوت التحليلي في ثلاث دراسات عبّر عنه في المحصلة بان الفلسفة التحليلية شكل من أشكال البحث، لأنها تتضمن أدوات وأساليب خاصة مميز عنها، بل أعدها شكلاً ممتازاً من أشكال البحث بسبب ثقافة فكرية مشتركة، صنعت نسقاً تقليدياً بوصفه نصاً فكرياً مميزاً (تقليد فكري)^(٦٢)

ويستند وليم ودد في تفسيره إلى طبيعة اللاهوت التحليلي في تحديد مفهوم التقليد الفكري إلى نص يورده منسوب لاسدير ماكنتاير الذي يعد مفهوم التقليد الفكري حجة متصلة عبر الزمن،

تتكون فيه حدود بعض الاتفاقات الأساسية وتنشأ عن هذه الاتفاقات مفهوم التقليد لمناقشات وتفسير داخلية، إذ يتم التعبير عن مفهوم الاتفاقات الأساسية التي عن طريقها يتشكل مفهوم التقليد^(٦٣)، والغريب أن وود في النهاية لا يصف اللاهوت التحليلي بأنه نسق أو تقليد فكري، إلا أن كريسب ومن شاركه الدراسة، يجد أن الاقتراح في وصف اللاهوت التحليلي بالتقليد الفكري يستحق، على الرغم من صعوبة انكار وجود ثقافة من هذا النوع الفكري والتقليد المتنامي والمزدهر المرتبط بهذا الحقل الجديد^(٦٤)، لكن جملة من المشتغلين في هذا الحقل رفضوا أن يكون اللاهوت التحليلي ثقافة أو تقليد فكري؛ لأنه سيكون خليطاً أو هجيناً، ويتحول اللاهوتيون التحليليون إلى مشاركين في ثقافتين فكريتين على الأقل^(٦٥)، أي ثقافة الفلسفة التحليلية، وثقافة اللاهوت الاكاديمي المعاصر.

يمكن تحديد طبيعة اللاهوت التحليلي

نابعة من جوهر اللاهوت، كونها أكثر ملائمة لمهمة اللاهوت، إذ يتضمن هذا الافتراض وجود حقائق ومسائل لاهوتية، وأن الصواب أو الحقيقة تكمن بالتأكد منها وفهماها بوساطة الانسان واللاهوتيين عن طريق استعمال العقل الأداة^(٦٦)، لأن استعمال الأداة للعقل بالصد من الاستعمال الجوهري للعقل، وأن كريسب يرفض بصورة شديدة هذه الاطروحة، ويلجأ الى فهم مغاير يثير الكثير من الجدل، إذ يقرر أن سلطة العقل وحده أو العقل والحس يقدمان معرفة اساسية وكاملة وغير ناقصة عن العالم من حولنا، إذ يمكن لكل فرد عاقل أن يقدر على فهم العالم، بينما استعمال العقل الأداة يُعامله بشكل آخر على أنه أداة لإقامة الروابط المنطقية بين القضايا المتباينة والتمييز بين صحة القول وخطئه، من حيث أن كون القول منطقياً أو غير متماسك ويحمل العيوب الاستدلالية، أو تكون اقل وضوحاً، وفي المحصلة تلجأ الى الاعتماد عليها^(٦٧).

وإن الغاية من اتباع هذا الاجراء المتناقص هو التأكيد على أن اللاهوت التحليلي في نفسه غير ملتزم باستعمال العقل، إذ يكون في اللاهوت طريقة تفترض مسبقاً حقيقة ما، فالطرح المثير المقدم للجدل المتجسد في استعمال الموضوعية للعقل غير متحقق، بينما نرى أن الاستعمال العقل الأداة في التنظير يكون في المسائل الأضعف.

ويتباين موقف كريسب تجاه اللاهوت عن موقف ابراهام، إذ أنه لا يرى أن اللاهوت التحليلي ينضوي بالكامل ضمن اللاهوت النظامي، أو أنه مشروع مسيحي حصري، ويمكن الخوض فيه بوصفه نوع من انواع اللاهوت النظامي، بهذا التناقض يظهر كريسب موقفه من طبيعة اللاهوت التحليلي بخلاف موقف ريبا، الذي يعده ضمن التزام الجوهري، ونجد أوليفر كريسب يكون أكثر توافقاً مع موقف مايكل ريبا في تحديد طبيعة هذا

عبر جمع من المهتمين والمشتغلين بعد مدة زمنية، والوقوف على انه (مشروع بحثي أو برنامج بحثي)، ومن الذين أيدوا هذا القول أوليفر كريستوب وجيمس اركادي، وجوردان ويسلينغ، ويمكن وصف اللاهوت التحليل بمصطلح البرنامج البحثي، إذ له أسلوب ومنهج خاص في القضايا اللاهوتية التي ترعرعت داخل ثقافة اللاهوت المعاصر الفكرية، إذ تُعبر النقاط السابقة عن طموح مايكل ريا في تأسيس خصائص التي تقع على عاتقها تحديد الملامح المركزية للاهوت^(٦٦)، وأن مصطلح (البرنامج البحثي) على المستوى المعنى التقني يرجع اولها إلى ايمري لاكاتوس عام ١٩٧٠م والثاني يعود لاستعمال لمصطلح من قبل مايكل ريا عام ٢٠٠٢، وأن أتباع هذا التفسير يشايعون ريا مثل كريستوب وآخرين ذكرناهم، إذ لاحظوا أن المراد من مصطلح هو مجموعة الاستعدادات المنهجية التي يقدمها الاكاديميون، وبذلك يكون تصرفهم المنهجي فيه ميل إلى الثقة بالملكات المعرفية، وبعض القدرات في استعمال التجارب والبراهين^(٦٧) ومع أن هذه التصرفات المنهجية هي التي تحدد طبيعة اللاهوت التحليلي مع الاسلوب الذي يقدمه ريا في وصفه هذا الحقل، إلا أنهم يبقون قلقين، لأن ما تقدّم من فهم يقربهم الى فهم طبيعة اللاهوت والتحليلي، لكنهم يعترفون بوجود حلقة مفقودة^(٦٨)، وأن ما مفقود هو المناقشة للالتزامات الفلسفية للاهوتية الجوهرية، التي على الرغم من أنها ليست محددة للاهوت التحليلي، لكنها تبقى مشتركة بين عدد كبير من المشتغلين من اللاهوتيين التحليليين، وأن هذا الالتزام يمثل شكلاً من الأشكال الواقعية للاهوتية^(٦٩)، وأن المناقشات التي قدّمت من قبل في طبيعة اللاهوت التحليلي تمثل انفصالا عن طريقة مايكل ريا، بينما نستطيع أن نفهم المعنى الدقيق للمناقشة السابقة التي تشير الى تفسير لطبيعة اللاهوت التحليلي أحدهم يبحث في حقيقة أو مفهوم هذا الحقل، والآخر يبحث عن

حقيقة بعض نتائجه التي تولدت بوصفه نوع من اللاهوت من الثقافة الفكرية في اللاهوت المعاصر، فضلا عن وجود اتفاق على استعمال الاساليب والادوات المتطورة للفلسفة التحليلية

الخاتمة

أظهر البحث مجموعة من النتائج وهي ما يأتي:

بدأ المشروع اللاهوت التحليلي داخل الإيمان المسيحي، ثم فتح المجال أمام العقائد الأخرى لتطبيق المنهج التحليلي مع الحفاظ على درجة الإيمان من الشك.

اتسم هذا المشروع بأنه قرّب من التفاعل القديم بين الفلسفة واللاهوت، واطهر قوة اللاهوت ومعاييره على عمل الفلسفة ومجالها.

الكتابات التي دُونت في أطار هذا المشروع وناقشناها كانت ملتزمة بالعقائد على نحو لا يقبل الشك، وكأنه يعمل على الحياد.

لم يظهر في هذا المشروع عنصر مخالف كم هو الحال في حقل فلسفة الدين، بل أن المشروع صمم لتفسير الكتاب المقدس والعقائد الايمانية.

خلت القوة اللاهوتية التحليلية من التأثير في تفكير الفيلسوف وكل الذي قدمته إيضاحات للجهد الفلسفي من أجل فهم الغموض في النصوص الكتابية.

(12) Canon and Criterion in Christian Theology (Oxford: Clarendon Press, 1998)

(13) <https://www.dbu.edu/ige/about/william-abraham.html>

(14) William J. Abraham, "Systematic Theology as Analytic Theology," in Analytic Theology: New Essays in the Philosophy of Theology, ed. Oliver Crisp and Michael C. Rea (Oxford; New York: Oxford University Press, 2009), p 54

(١٥) مايكل ريبا: هو القس جون أ. أوبراين أستاذ الفلسفة، الكلية المتزامنة في برنامج دراسات النوع الاجتماعي، ومدير مركز فلسفة الدين في جامعة نوتردام، ورئيس جمعية الفلاسفة المسيحيين (٢٠١٣-٢٠١٦) إذ يقوم بالتدريس منذ عام ٢٠٠١. وتركز أبحاثه في المقام الأول في موضوعات في فلسفة الدين، واللاهوت التحليلي، والميتافيزيقا، والفلسفة النسوية. قام بتأليف أو تحرير أكثر من خمسة عشر كتابًا وأكثر من خمسين مقالًا، وألقى العديد من المحاضرات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وإيران، بما في ذلك محاضرات جيفورد لعام ٢٠١٧ في جامعة سانت أندروز، من أهم مؤلفاته: ٢٠١٨.

(16) The Hiddenness of God. Oxford: Oxford University Press.

(17) 2014. Metaphysics: The Basics, London: Routledge.

(18) 2008. Introduction to the Philosophy of Religion (with Michael Murray). Cambridge: Cambridge

(19) University Press. Translated into Russian and Arabic.

(20) 2002. World Without Design: The Ontological Consequences of Naturalism. Oxford: Oxford University.

(21) <https://philosophy.nd.edu/people/faculty/michael-rea/>

الهوامش

(1) <https://ar.thegospelcoalition.org/analytic-theology/>

(2) <https://doi.org/10.12978/jat.2022-10.110418180411>

(3) <https://yaqeeninstitute.org/read/paper/what-is-islamic-analytic-theology>

(4) Wood, W. (2021). Analytic Theology and the Academic Study of Religion. United Kingdom: Oxford University Press.

(٥) الدكتور ويليام ج. أبراهام (١٩٤٧-٢٠٢١) هو أستاذ زائر في معهد المشاركة العالمية، وهو فيلسوف وعالم لاهوت تحليلي، وباحث ومؤلف مشهور عمل أستاذ ألبرت كوك أوتلر لدراسات ويسلي في كلية بيركنز للاهوت بجامعة ساوثرن ميثوديست، وقد خدم الدكتور أبراهام أكثر من أربعين عامًا في الكنيسة الميثودية في أيرلندا، ويعمل أيضًا في اللجنة العامة المعنية بالوحدة والاهتمامات بين الأديان في الكنيسة الميثودية المتحدة، وهو عضو في الأكاديمية الأمريكية للدين، والجمعية الفلسفية الأمريكية، وجمعية ويسليان اللاهوتية، وجمعية دراسة الأرثوذكسية والإنجيلية، من مؤلفاته:

(6) The Divine Inspiration of Holy Scripture (Oxford: Oxford University Press, 1981)

(7) An Introduction to the Philosophy of Religion (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1985)

(8) The Rationality of Religious Belief, edited with Steven W. Holtzer (Oxford: Clarendon Press, 1987)

(9) The Logic of Evangelism (Grand Rapids: Eerdmans, 1989)

(10) Waking From Doctrinal Amnesia: The Healing of Doctrine in the United

(11) Methodist Church (Abingdon Press: Nashville, 1995)

81, no. 3, 2013, pp. 601–08. JSTOR,
http://www.jstor.org/stable/24488080.
Accessed 18 Aug. 2023

(٢٧) Oliver D. Crisp (من مواليد ١٩٧٢) مدير كلية سانت ماري ورئيس مدرسة اللاهوت، وهو أيضًا أستاذ اللاهوت التحليلي ومدير معهد لوغوس للاهوت التحليلي والتفسيري، انضم إلى مدرسة اللاهوت في خريف عام ٢٠١٩، بعد أن قام بالتدريس سابقًا في مدرسة فولر اللاهوتية في كاليفورنيا (٢٠١١-٢٠١٩)، وجامعة بريستول (٢٠٠٦-٢٠١١)، وسانت أندروز (٢٠٠٢-٢٠٠٤)، وقد حصل أيضًا على زمالات بحثية لما بعد الدكتوراه في مركز فلسفة الدين، جامعة نوتردام (٢٠٠٤-٥؛ ومرة أخرى في عام ٢٠١٩)، ومركز الاستفسار اللاهوتي، برينستون (٢٠٠٨-٢٠٠٨)، اشتهر بعمله في اللاهوت التحليلي، وهو محرر أول في مجلة اللاهوت التحليلي، ومحرر مشارك لسلسلة (مع البروفيسور مايكل ريبا) لدراسات أكسفورد في اللاهوت التحليلي، كما شارك في تأسيس سلسلة مؤتمرات لوس أنجلوس اللاهوتي السنوي مع البروفيسور فريد ساندرز (٢٠١٣-٢٠٢٣)، وسلسلة مؤتمرات العقائد الاسكتلندية مع البروفيسور بول نيمو، والتي ستعقد في ٢٠٢٤.

<https://www.st-andrews.ac.uk/divinity/people/odc/>

(٢٨) Richard G. Swinburne، ولد ١٩٣٤، فيلسوف بريطاني معاصر، أستاذ فخري للفلسفة في جامعة أوكسفورد. عمل على مدار خمسين عاماً الماضية في فلسفة العلم وفلسفة الدين، كان سوينبرن من المناقشين المؤثرين في القضايا المتعلقة بفلسفة الدين التحليلية، يقول عن نفسه لقد كنت مسيحياً طوال حياتي، وعضواً في الكنيسة الأرثوذكسية، من أبرز أعماله الرباعية: جزء الأول بعنوان "The coherence of theism" صدر في سنة ١٩٧٧. الجزء الثاني بعنوان "The Existence of God" صدر في سنة ١٩٧٩. الجزء الثالث بعنوان "Faith and Reason" صدر في سنة ١٩٨١. الجزء الرابع بعنوان "Providence and the Problem of Evil" صدر في سنة ١٩٩٨.

<https://users.ox.ac.uk/~orie0087/>

(22) Michael C. Rea, "Introduction," in *Analytic Theology: New Essays in the Philosophy of Theology*, ed. Oliver Crisp and Michael C. Rea (Oxford, New York: Oxford University Press, 2009), p7

(٢٣) سارة آن كوكلي (١٩٥١-)، كاهنة أنجليكانية، وعالمة لاهوت نظامي، وفيلسوفة دين، قادت مشاريع بحثية حول اللاهوت والمفهوم البيولوجي للتعاون التطوري وكتبت عن اللاهوت والنسوية. بدأت كوكلي التدريس في جامعة لانكستر في عام ١٩٧٦، ثم انتقلت إلى كلية أوريل في أكسفورد في عام ١٩٩١، وأصبحت أستاذة مائنترويت للاهوت في جامعة هارفارد في عام ١٩٩٥. وفي عام ٢٠٠٦، كانت أول امرأة يتم انتخابها أستاذة نوريس هولس للاهوت في كامبريدج، وفي عام ٢٠٠٦، أصبحت نائباً لرئيس كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تم انتخابها زميلة في الأكاديمية البريطانية في عام ٢٠١٩، وهي حاصلة على درجات فخرية من جامعة لوند، سانت أندروز، وكلية جامعة سانت مايكل، تورونتو، وكلية هيثورب في لندن. مؤلفاتها تشمل مقالات صحفية ومجلات محررة وكتب أهمها:

(24) *The Making and Remaking of Christian Doctrine* (1993) *Powers and Submissions: Spirituality, Philosophy and Gender* (2002), *Praying for England: Priestly Presence in Contemporary Culture* (2008), *The New Asceticism: Sexuality, Gender and the Quest for God* (2012), and *The Oxford Handbook to the Reception History of Christian Theology* (2013)

(25) <https://giffordlectures.org/speaker/sarah-coakley/>

(26) Coakley, Sarah. "On Why 'Analytic Theology' Is Not a Club." *Journal of the American Academy of Religion*, vol.

(٢٩) William Alston (١٩٢١ - ٢٠٠٩)، فيلسوف أمريكي، ولد في شريفبورن، لويزيانا. حصل على درجة الدكتوراه من جامعة شيكاغو (١٩٥١)، وقام بالتدريس في جامعة ميشيغان (١٩٤٩ - ١٩٧١)، وجامعة روتجرز (١٩٧١ - ١٩٧٦)، وجامعة إلينوي (١٩٧٦ - ١٩٨٠)، وجامعة سيراكوز (١٩٨٠ - ٢٠٠٠)، أليستون هو الرئيس السابق للقسم المركزي للجمعية الفلسفية الأمريكية، وجمعية الفلسفة وعلم النفس، وجمعية الفلاسفة المسيحيين فضلاً عن المحرر المؤسس لكل من مجلة البحث الفلسفي والإيمان والفلسفة، اشتهر بعمله في نظرية المعرفة، وفلسفة الدين، والميتافيزيقا، وفلسفة اللغة.

<https://www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/alston-william-p-1921>

(٣٠) Robert Adams فيلسوف أمريكي مدرس فيدانتا (١٩٢٨ - ١٩٩٧) كان معلماً أمريكياً لفلسفة الأديان، تتلمذ في مطلع شبابه على يد رمانا مهارشي في مدينة تيرافانامالي بالهند، في المدة الأخيرة من حياته عقد آدمز جلسات مع الحقيقة (ساتسانغ) برفقة مجموعة صغيرة من تلاميذه في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. لم تكن تعاليم آدمز معروفة بهذا القدر خلال مدة حياته لكن سمعته كانت منتشرة بين المهتمين بفلسفة الأديان وبين تلاميذ رمانا مهارشي كذلك. صدر عن هذه الحواريات كتاب عام ١٩٩٩ بعنوان: صمت القلب: حوارات مع روبرت آدمز.

<https://mydattatreya.com/robert-adams/>

(٣١) Alvin Plantinga (١٩٣٢ - ..) هو فيلسوف تحليلي أمريكي، وأستاذ جون أ. أوبراين للفلسفة الفخري في جامعة نوتردام والحامل الأول لكرسي جيليم في الفلسفة في كلية كالفين، يشتهر بلانتينغا على نطاق واسع بعمله في فلسفة الدين ونظرية المعرفة والميتافيزيقا والدفاعات المسيحية، وهو مؤلف العديد من الكتب بما في ذلك الله والعقول الأخرى، طبيعة الضرورة، وثلاثة كتب عن نظرية المعرفة، وبلغت ذروتها في الإيمان المسيحي المبرر، ووصفته مجلة تايم بأنه "فيلسوف الله

البروتستانتية الأرثوذكسية الراند في أمريكا".

بدأ بلانتينغا حياته المهنية مدرساً في قسم الفلسفة بجامعة ييل. ثم قبل وظيفة التدريس في كلية كالفن، حيث حل محل جيليم المتقاعد. ثم أمضى السنوات الـ ١٩ التالية في كالفن قبل أن ينتقل إلى جامعة نوتردام. تقاعد من جامعة نوتردام في عام ٢٠١٠ وعاد إلى كلية كالفن، حيث يشغل منصب أول رئيس لكرسي ويليام هاري جيليم في الفلسفة. قام بتدريب العديد من الفلاسفة البارزين العاملين في الميتافيزيقا ونظرية المعرفة بما في ذلك مايكل بيرجمان في بورو ومايكل ريا في نوتردام، وترينتون ميريكس العامل في جامعة فيرجينيا. شغل بلانتينغا منصب رئيس الجمعية الفلسفية الأمريكية، القسم الغربي، ١٩٨١-١٩٨٢. ورئيساً لجمعية الفلاسفة المسيحيين ١٩٨٣-١٩٨٦، حصل على درجات فخرية من جامعة جلاسكو (١٩٨٢)، وكلية كالفن (١٩٨٦)، وكلية نورث بارك (١٩٩٤)، وجامعة أمستردام الحرة (١٩٩٥)، وجامعة بريغهام يونغ (١٩٩٦)، وجامعة كاليفورنيا (١٩٩٩). كان زميلاً لغوغنهايم في المدة من ١٩٧١ إلى ١٩٧٢، وانتخب زميلاً في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم في عام ١٩٧٥.

<https://clostertotruth.com/contributor/alvin-plantinga/>

(32) Michael C. Rea, "Introduction," in Analytic Theology: New Essays in the Philosophy of Theology, ed. p22

(٣٣) كميليف، يوري اناتوليفيتش، فلسفة الدين الغربية المعاصرة، ترجمة هيثم صعب، وزارة الثقافة السورية، دمشق، دت، ص ١٩

(٣٤) المصدر السابق، ص ٢٠

(35) Michael C. Rea, "Introduction," in Analytic Theology: New Essays in the Philosophy of Theology, ed. p26

(٣٦) غريش، جان، العوسج الملتهب وأنوار العقل، ابتكار فلسفة الدين، مج ٢، ترجمة عز العرب لحكيم بناني، مراجعة مشير باسيل عون، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط١ بيروت، ٢٠٢٠، ص ٥٧٩

(37) Michael C. Rea, "Introduction," in Analytic Theology: New Essays in the

(٤٥) غريلو، أريك، فلسفة اللغة، ترجمة: عفيف عثمان، المركز العراقي العلمي، بغداد، ط١، ٢٠١٢، ص٤١

(٤٦) كميليف، يوري اناتوليفيتش، فلسفة الدين الغربية المعاصرة، ص٤٢

(٤٧) الزواوي، بغورة، الفلسفة واللغة نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة، دار صوفيا، ط٣، الكويت، ٢٠٢٣، ص١٤٠

(٤٨) بوشنسكي، إ.م. الفلسفة المعاصرة في أوروبا، ترجمة عزت قرني، عالم المعرفة العدد ١٦٥، يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب- الكويت، ١٩٩٢، ص٩٨

(٤٩) الوائلي، عامر عبد زيد، إشكالية فلسفة الدين في الفكر الغربي، العارف للمطبوعات، بيروت، ط١، ٢٠٢٢، ص١٠٨

(٥٠) كارناب، رودولف، حذف الميتافيزيقا عبر التحليل المنطقي للغة، ضمن كتاب كيف يرى الوضعيون الفلسفة، ترجمة: نجيب الحصادي، دار الجماهيرية للنشر، ١٩٩٤، ص١٤٠

(٥١) المقدمة التي كتبها الدكتور عبد الغفار مكايي لترجمة عزمي إسلام لكتاب بحوث فلسفية لفغنشستين، وكالة المطبوعات، الكويت، ١٩٩٨، ص٢١

(٥٢) فغنشستين، لودفيك، تحقيقات فلسفية، ترجمة وتقديم وتعليق: عبد الرزاق بنور، المنظمة العربية للترجمة، ط١، بيروت، ٢٠٠٧، ص١٩٨

(٥٣) ستايفر. دان. ر، فلسفة اللغة الدينية العلامة والرمز والقصة، ترجمة: كيان احمد، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط١، ٢٠٢١، ص١٨٩

(٥٤) كميليف، يوري اناتوليفيتش، فلسفة الدين الغربية المعاصرة، ص٥٩

<https://place.asburyseminary.edu/faithandphilosophy/>

(55) Michael Rea, Journal of the American Academy of Religion, Volume 81, Issue 3, September 2013, Pages 573–577,

<https://doi.org/10.1093/jaarel/lft043> Published: 01 September 2013

Philosophy of Theology P 38

(38) Alvin Plantinga, 'Christian Philosophy at the End of the 20th Century', in James Sennett (ed.) The Analytic Theist: An Alvin Plantinga Reader (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1998), 3401-

(٣٩) الأشهب، محمد، فلسفة اللغة قضايا التواصل والتأويل والترجمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة ابن زهر_أكادير، ٢٠٢١، ص٩٠

(٤٠) غريش، جان، العوسج الملتهب، مج٢، ص٥٦٩. اذ ينظر الى الفعل الكلامي كجنس عام من ثلاث جهات: التلفظ، النطق، الخطابة، او ما يُدعى، كذلك، بالفعل الصوتي والكلامي والخطابي، «فأما الصوتي فهو مجرد فعل التلفظ ببعض العبارات والاصوات المقروعة المعمولة في الهواء، في حين أن الفعل الكلامي هو النطق ببعض الكلمات والالفاظ، (أي إحداث أصوات على أنحاء مخصوصة متصلة على نحو ما بمعجم معين ومرتبطة به متماشية معه وخاضعة لنظامه)، أما الفعل الخطابي فهو طريقة الإنجاز، وكيف تستعمل تلك الالفاظ مقرونة إلى حد ما بالمرجع»، فالنظرية ذهبت ضمن تصورات اوستن الى القول بأن الجمل اللغوية لا تنقل مضامين مجردة ومنطقية، بل تختلف بحسب عوامل عدة منها: الذات، السياق، فضلاً عن مقتضيات أخرى تسهم في تحديد دلالة اللفظ وقوته، يراجع، الأشهب، محمد، فلسفة اللغة قضايا التواصل والتأويل والترجمة، ص٩٠

(41) Michael C. Rea, "Introduction," in Analytic Theology: New Essays in the Philosophy of Theology, ed. p.39

(٤٢) سكوت، مايكل، اللغة الدينية، ترجمة: كيان احمد، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط١، بيروت، ٢٠٢١، ص٣٩-٤٣

(٤٣) وايت، مورتون، عصر التحليل فلاسفة القرن العشرين، ترجمة أديب يوسف شيش، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، ١٩٧٦.

(٤٤) لوكستن، ستيفن، اللغة الدينية دليل لدراسة فلسفة الدين، ترجمة كيان احمد، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط١، بيروت، ٢٠٢١، ص١١٤

- Analytic Christian Theology. P17
- (67) Michael C. Rea, "Introduction," in Analytic Theology: New Essays in the Philosophy of Theology, ed.p37-38
- (68) William J. Abraham, "Systematic Theology as Analytic Theology," in Analytic Theology: New Essays in the Philosophy of Theology, ed. Oliver Crisp and Michael C. Rea (Oxford ; New York: Oxford University Press, 2009),p 54
- (69) Michael C. Rea, "Introduction," in Analytic Theology: New Essays in the Philosophy of Theology.p35
- (70) Michael C. Rea, "Introduction," in Analytic Theology: New Essays in the Philosophy of Theology, p41
- (71) Ibid
- (72) Wood, William, Analytic Theology and the Academic study of Religion,p16-20
- (73) Wood, William, Analytic Theology and the Academic study of Religion,p32
- (74) Crisp, Oliver D., James M. Arcadi, and Jordan Wessling. 2019. The Nature and Promise of Analytic Theology. Boston: Brill.p12-13
- (75) Ibid, p12
- (76) Ibid, p15
- (77) Ibid, p14
- (78) Ibid, p15
- (79) Ibid, p15
- (56) Michael C. Rea, "Introduction," in Analytic Theology: New Essays in the Philosophy of Theology, ed .p7
<https://jat-ojs-baylor.tdl.org/jat/>
<https://www.best-mastersdegree.com/institutions/university-of-st-andrews/magstyr-fy-allahot-althlyly-oaltfsyr>
<https://www.saet.ac.uk/Christianity/AnalyticTheology>
- (57) Michael C. Rea, "Introduction," in Analytic Theology: New Essays in the Philosophy of Theology, ed .p12
- (58) <https://place.asburyseminary.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=faithandphilosophy>
<https://jat-ojs-baylor.tdl.org/jat/issue/view/>
- (59) Wood, William, Analytic Theology and the Academic study of Religion, Oxford university press, Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, United Kingdom, First Edition published in 2021, p9
- (60) Wood, William, Analytic Theology and the Academic study of Religion,p6
- (61) Ibid. p8.
- (62) Ibid. p10
- (63) Hud Hudson: the fall and Hypertime (oxford: oxford. Peress. 2014. .p4
- (64) Hud Hudson: the fall and Hypertime (oxford: oxford. Peress. 2014. .p5
- (65) McCall, Thomas H. an invitation to analytic christian theology,12
Turning Philosophical Water into Theological Wine <https://doi.org/10.12978/jat.2013-1.220812000112a>
- (66) Thomas H McCall. An Invitation to

قائمة المصادر والمراجع

المصادر العربية

١٢. مكاي، عبد الغفار، المقدمة التي كتبها الدكتور لترجمة عزمي إسلام لكتاب بحوث فلسفية لفتجنشتين، وكالة المطبوعات، الكويت، ١٩٩٨.
١٣. وايت، مورتون، عصر التحليل فلاسفة القرن العشرين، ترجمة أديب يوسف شيش، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، ١٩٧٦.
١٤. الوائلي، عامر عبد زيد، إشكالية فلسفة الدين في الفكر الغربي، العارف للمطبوعات، بيروت، ط١، ٢٠٢٢.

المصادر الأجنبية

1. Alvin Plantinga, 'Christian Philosophy at the End of the 20th Century', in James Sennett (ed.) The Analytic Theist: An Alvin Plantinga Reader (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1998
2. Coakley, Sarah. "On Why 'Analytic Theology' Is Not a Club." Journal of the American Academy of Religion, vol. 81, no. 3, 2013
3. Crisp, Oliver D., James M. Arcadi, and Jordan Wessling. 2019. The Nature and Promise of Analytic Theology. Boston: Brill.
4. Hud Hudson: the fall and Hypertime (oxford: oxford. Peress. 2014.
5. Michael C. Rea, "Introduction," in Analytic Theology: New Essays in the Philosophy of Theology, ed. Oliver Crisp and Michael C. Rea (Oxford, New York: Oxford University Press, 2009).
6. Michael C. Rea, "Introduction," in Analytic Theology: New Essays in the Philosophy of Theology, ed
7. Michael Rea, Journal of the American

١. الأشهب، محمد، فلسفة اللغة قضايا التواصل والتأويل والترجمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة ابن زهر_أكادير، ٢٠٢١.
٢. بوشنسكي، إم. الفلسفة المعاصرة في أوروبا، ترجمة عزت قرني، عالم المعرفة العدد ١٦٥، يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب- الكويت، ١٩٩٢.
٣. الزواوي، بغورة، الفلسفة واللغة نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة، دار صوفيا، ط٣، الكويت، ٢٠٢٣.
٤. ستايفر. دان ر، فلسفة اللغة الدينية العلامة والرمز والقصة، ترجمة: كيان احمد، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط١، ٢٠٢١.
٥. سكوت، مايكل، اللغة الدينية، ترجمة: كيان احمد، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط١ بيروت، ٢٠٢١.
٦. غريش، جان، العوسج الملهب وأنوار العقل، ابتكار فلسفة الدين، مج٢، ترجمة عز العرب لحكيم بناني، مراجعة مشير ياسيل عون، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط١ بيروت، ٢٠٢٠.
٧. غريلو، أريك، فلسفة اللغة، ترجمة: عفيف عثمان، المركز العراقي العلمي، بغداد، ط١، ٢٠١٢.
٨. فنغشتاين، لودفيك، تحقيقات فلسفية، ترجمة وتقديم وتعليق: عبد الرزاق بنور، المنظمة العربية للترجمة، ط١، بيروت، ٢٠٠٧.
٩. كارناب، رودولف، حذف الميتافيزيقا عبر التحليل المنطقي للغة، ضمن كتاب كيف يرى الوضعيون الفلسفة، ترجمة: نجيب الحصادي، دار الجماهيرية للنشر، ١٩٩٤.
١٠. كميليف، يوري اناتوليفيتش، فلسفة الدين الغربية المعاصرة، ترجمة هيثم صعب، وزارة الثقافة السورية، دمشق، دت.
١١. لوكستن، ستيفن، اللغة الدينية دليل لدراسة فلسفة الدين، ترجمة كيان احمد، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط١، بيروت، ٢٠٢١.

10.110418180411
<https://giffordlectures.org/speaker/sarah-coakley/>
<https://jat-ojs-baylor.tdl.org/jat/>
<https://jat-ojs-baylor.tdl.org/jat/issue/view/>
<https://mydattatreya.com/robert-adams/>
<https://philosophy.nd.edu/people/faculty/michael-rea>
<https://place.asburyseminary.edu/faithandphilosophy/>
<https://users.ox.ac.uk/~orie0087>
<https://www.best-mastersdegree.com/institutions/university-of-st-andrews/magstyr-fy-allahot-althlyly-oaltfsyr>
<https://www.dbu.edu/ige/about/william-abraham.html>
<https://www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/alston-william-p-1921>
<https://www.jstor.org/stable/24488080> Accessed 18%20Aug.%20%202023
<https://www.saet.ac.uk/Christianity/AnalyticTheology>
<https://www.st-andrews.ac.uk/divinity/people/odc>
<https://yaqeeninstitute.org/read/paper/what-is-islamic-analytic-theology>
<https://place.asburyseminary.edu/cgi/view-content.cgi?article=1019&context=faitandphilosophy>

- Academy of Religion, Volume 81, Issue 3, September 2013, Pages 573–577, <https://doi.org/10.1093/jaarel/ift043>
Published: 01 September 2013
8. Turning Philosophical Water into Theological Wine <https://doi.org/10.12978/jat.2013-1.220812000112a>
 9. William J. Abraham, “Systematic Theology as Analytic Theology,” in Analytic Theology: New Essays in the Philosophy of Theology, ed. Oliver Crisp and Michael C. Rea (Oxford ; New York: Oxford University Press, 2009),
 10. William J. Abraham, “Systematic Theology as Analytic Theology,” in Analytic Theology: New Essays in the Philosophy of Theology, ed. Oliver Crisp and Michael C. Rea (Oxford ; New York: Oxford University Press, 2009).
 11. Wood, W. (2021). Analytic Theology and the Academic Study of Religion. United Kingdom: Oxford University Press.
 12. Wood, William, Analytic Theology and the Academic study of Religion, Oxford university press, Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, United Kingdom, First Edition published in 2021.
 13. Wood, William, Analytic Theology and the Academic study of Religion

المواقع الإلكترونية

<https://ar.thegospelcoalition.org/analytic-theology/>
<https://closetotruth.com/contributor/alvin-plantinga/>
<https://doi.org/10.12978/jat.2022->

Analytical Theology: Towards a Contemporary Christian Philosophy

Asst. Prof. Dr Ahmed Abdulsada Zwayer

Imam Al-Kadhum University College for Islamic Sciences

ABSTRACT

A large number of studies, researches and academic conferences tended, at the beginning of the twenty-first century, to study analytical theology, declaring a significant and serious interest in the field from a great number of philosophers and academics interested in the philosophy of religion in its analytical branch. The purpose was to look at topics of belief with the aim of re-analyzing them and knowing their cognitive structure within a linguistic work used in analytical philosophy of religion, in order to transform it from the framework of belief into a research project, applied to all issues of belief in all religions

This cognitive trend began in the midst of the development of analytical philosophers of religion and their projects aiming -through the transformations analytical philosophy witnessed in the middle of the twentieth century in Anglo-American culture- to understand religion, transforming the stage of skepticism and atheism left by the logical positivist philosophy through the mediation of the late Ludwig Wittgenstein philosophy, our research deals with this matter

Keywords: Analytical theology, analytical philosophy of religion, Michael Rea, Oliver Crisp, ordinary language philosophy

