

الخطاب الديني عند شلايرماخر

د. بشير جاسم محمد(*)

مع حقول أخرى لا تتفق معه بالجوهري نفسه، فالدين عنده هو الشعور بالتواصل مع المطلق.

الكلمات المفتاحية: (الشعور، الحدس، الدين، الكنيسة، اللاهوت)

المقدمة

يعد عصر التنوير علامة فارقة في الفكر الفلسفي، كونه دعا إلى تحرر العقل من كافة القيود، لا سيما القيود الدينية، فانتج مجتمع لا يبالي بما يقدمه الدين للثقافة الإنسانية، فبات الإنسان محوراً ومركزاً للقرار، بينما قوضت النصوص المقدسة، ولم تعد ذات أهمية في تقرير ما هو صالح أو مضر للحياة بصورة عامة، ولذلك انبرى كثير من الفلاسفة والمفكرين من أجل تقليل شدة الهجمة على الدين، وقد كان أبرزهم في تلك المرحلة هو الفيلسوف ورجل اللاهوت شلايرماخر الذي وضع موضعاً مضاداً ضد عصر العقلانية المتطرفة، لا سيما عندما قدم كتابه المعنون: (عن الدين، خطابات لمحتقريه من المثقفين) والذي ألفه نتيجة إلحاح شديد من زملائه الرومانتيكيين الذين كانوا يرون فيه أفضل

الملخص

نحاول في هذا البحث أن نبين موقف شلايرماخر الديني، منطلقين من المؤثرات التي أثرت على هذا الفيلسوف، والتي كونت نسيجه الفكري، فشلايرماخر يعد مؤسس الهرمنيوطيقا العامة، وأبا الدراسات الدينية الحديثة، فهو قد قدم فهماً جديداً للدين، يحاول من خلاله أن ينتصر على أولئك المثقفين الذين إحتقروا الدين نتيجة عقليتهم المتطرفة وعدم فهمهم لحقيقة الدين، لذلك نجد كتابه المعنون «عن الدين خطابات لمحتقريه من المثقفين»، عبارة عن خطابات يهاجم فيها المثقفين، ولكن هذه الخطابات لم تنته شلايرماخر من نقده للكنيسة الكاثوليكية ولفلسفة الدين، فقد كان يراهم هم أيضاً قد أساؤوا إلى الدين نتيجة خلطه

(*) الجامعة المستنصرية / كلية العلوم السياسية

من سيقدم موقفاً مضاداً لمحتقري الدين، وبالفعل لقد كان اسم هذا الفيلسوف على شفاه كل أبناء عصره حتى أن الكثير الذين تركوا البروتستانتية وانحازوا إلى هذا العصر بدأوا يترجعون نتيجة تأثرهم بكتاب شلايرماخر الذي هو عبارة عن مجموعة من الخطابات يهدف فيها الدفاع عن الدين أمام المثقفين، مبيناً زعمهم الخاطئ وعدم فهمهم لحقيقة الدين، ولكن ما يكشف داخل نص شلايرماخر ليس نقد المثقفين والعقلانيين المتطرفين فقط، وإنما نجد هجوماً كبيراً يشنه على المذهب الكاثوليكي، مبيناً في هجومه أن هذا المذهب وغيره من العقائد الباطلة كانت هي السبب الرئيس لوجود مجتمع رافض للدين، فالكاثوليكية كان همها الوحيد هو الحصول على الإمتيازات لرهبانها وكهناتها، وكذلك كانت تتدخل في شؤون الدولة، وهذه الأمور ليست من واجبات الدين، فانصرفت عن الفهم الحقيقي للدين وانشغلت بما لا يفيد الدين بشيء، بل أساءت للدين وعمدت على الفرقة ما بين المجتمع البشري، ولذلك اطلق شلايرماخر عليها بالديانة المزيفة؛ لأنها لم تقدم فهماً حقيقياً لجوهر الدين، وهو الأمر الذي فتح المجال لهذا الفيلسوف أن يقدم البروتستانتية بديلاً عن الكاثوليكية، معبراً عنها بالديانة الحقّة، التي تقدم لنا فهماً حقيقياً لجوهر الدين، فالدين بحسب بروتستانتية شلايرماخر هو تجربة داخلية شعورية يعيشها الفرد، كما لم يمنع نقد شلايرماخر أن يصبو أيضاً إلى فلاسفة الدين، الذين دائماً ما خلطوا حقل الدين مع حقل الميتافيزيقا والأخلاق، فأدخلوا الدين في متاهات هو في غنى عنها، فليس من واجبه مثلاً أن يبحث أو يتدخل بإثبات وجود الله وخلود النفس الإنسانية، فحقل الميتافيزيقا وحده

من يبحث في هذه الشؤون ويستدل عليها بأدلة معينة، ولكن إن دخل الدين في مثل هكذا أبحاث فإنه سيتعرض إلى كثير من التناقضات التي ستجعل باب النقد عليه مفتوحاً، ولذلك رأى شلايرماخر بعدم جواز مثل هكذا خلط، وعليه يجب أن يحتفظ الدين بجلابيه الذي صنع له ولا يتجاوز إلى منطقة الميتافيزيقا والأخلاق.

يعد شلايرماخر مؤسس الهرمنيوطيقا العامة، بسبب أنه لم يتشغل بتأويل النص المقدس فقط، وإنما قد وسع نطاق التأويل إلى جميع النصوص المختلفة، ولكن لا يعني أن أهميته تنطلق فقط في هذا الحقل، بل أن أهم ما ميز هذا الفيلسوف هو صدور كتابه المعنون «عن الدين»، ولكن المشكلة التي واجهناها في بحثنا هذا هو أننا وجدنا مصادر قليلة عن موضوعه الديني، بعكس ما وجدناه في مواضيعه عن الهرمنيوطيقا، وقد يكون السبب عدم التفات الباحثين العرب إلى موضوع الدين عند شلايرماخر، ولا أدري هل بسبب كونهم قد إنشغلوا بكبار الفلاسفة، (لا سيما كانط وهيجل، والمعلوم أن شلايرماخر قد عاش مابين مرحلة كانط وهيجل)، أو لم تصل إليهم ترجمات لموضوع الدين عند شلايرماخر بحجم ما وصل إليهم عن الهرمنيوطيقا عند هذا الفيلسوف، ولذلك من المهم البحث عن موضوع الدين عند شلايرماخر، كون هذا الفيلسوف قدم فهماً جديداً للدين، لم يسبق أن قدمه أحد قبله، فما يدفعنا للحديث عن الدين عند هذا الفيلسوف، ليس كونه ذاع صيته حاله حال الفلاسفة الآخرين، وإنما لم نجد اسمه يتكرر في تواريخ الفلسفة مثلما تكررت أسماء أغلب الفلاسفة، فهل يعني أن شلايرماخر هو أدنى درجة من الآخرين في مجال الفلسفة؟ وإذا

عن الآخر، وفي المبحث الرابع تحدثنا عن تمييز شلايرماخر الكنيسة الحقيقية عن الكنيسة المزيفة، وكأنه هنا يتابع خطى الفيلسوف الألماني كانط بحذر من دون أن يندرج تحت تأثيره، ولكني رأيت أن هناك تأثيراً أو شبهةً كبيراً بينهما؛ لأن كانط فرق بين العبادة الباطلة والعبادة الصحيحة أيضاً، والاثنتان وصلا إلى نتيجة بأن المسيحية البروتستانتية هي الديانة الوحيدة التي من الممكن أن نطلق عليها بالديانة الحقّة، أما الكاثوليكية فهي كنيسة غير حقيقية، فقد كانت مسبباً كبيراً لإراقة الدماء وخلق الطائفية ما بين المجتمع البشري، وهو الأمر الذي ساعد في وجود أو انبثاق مجموعة من العقليين المتطرفين الناقدين على الدين.

أولاً: المؤثرات اللاهوتية والفلسفية على شلايرماخر

قبل الدخول مباشرة إلى آراء شلايرماخر الدينية لابد لنا من الإشارة إلى المؤثرات الفلسفية والدينية التي كونت آراء هذا الفيلسوف الذي لا يقل أهمية عن فلاسفة عصره، فهو ألف كتاباً يمثل بداية عصر اللاهوت البروتستانتية الليبرالي، عنوانه: «عن الدين: خطابات لمحتقريه من المتقنين» يناقش فيه الفجوة الناشئة بين المتقنين اللاهوتيين والمجتمع المتدين، ونحن نعرف أن الزمن الذي عاشه هذا اللاهوتي والفيلسوف، هو زمن عصر التنوير الذي يعج بالأفكار اللادينية التي ازدرت كل المحاولات الداعمة للدين، وتحديداً أولئك الرومانسيون الذين يدعون بأنهم مثقفون، فعمد هذا الفيلسوف وبدعم من أصدقائه إلى اخراج نصاً يحاول فيه الدفاع عن الدين لإنقاذه من أولئك الذين يشككون فيه.

كان هكذا، فلماذا يعد مؤسس الهيرمنيوطيقا الحديثة؟ ولماذا كتابه «عن الدين» يعد من أهم المؤلفات التي راقت رواجاً واهتماماً كبيراً في تلك المرحلة؟ كل هذه الأسئلة ممكن أن نختزلها بإجابة واحدة هي أن العالم العربي لم يطلع على تراث هذا الفيلسوف، فلم نجد له مسبقاً ترجمات أو دراسات تذكر إلا بعض المقالات القصيرة، وقد يكون ذلك بسبب أن أغلبهم كان يعد شلايرماخر رجل لاهوت أكثر من فيلسوف، فضلاً عن إنهمام متقني العرب بالفلاسفة الكبار أمثال كانط وهيجل وماركس ونييتشه وغيرهم من الفلاسفة الآخرين، تاركين خلفهم تراث هذا الفيلسوف الذي يستحق الكتابة عنه ليس فقط في مجال الهيرمنيوطيقا فحسب، وإنما يجب التعرف على تراثه في فلسفة الدين الذي ترك أثراً واضحاً في نفوس المتقنين والفلاسفة في ذلك الوقت. وعلى هذا النحو كتبت بحثاً عنوانه «الخطاب الديني عند شلايرماخر» وقد قسمته على أربعة مباحث، أول المباحث يتحدث عن المؤثرات الفكرية التي أثرت على هذا الفيلسوف من الناحية الدينية، أما المبحث الثاني فيتحدث عن جوهر الدين باعتباره حجر الزاوية عنده؛ لأن الدين كان أكثر المفاهيم التي دارت حولها المناقشات اللاهوتية والفلسفية في القرن التاسع عشر، فيرى شلايرماخر أن الدين هو شعور إنساني بالتواصل مع المطلق، ولذلك قد وسعنا دائرة البحث عن الشعور والحدس في هذا المبحث، ثم تحدثنا في المبحث الثالث عن الفوارق ما بين حقل الدين وحقل الميتافيزيقا والأخلاق وعن عدم فهم العقائد وفلاسفة الدين لهذا الجوهر، ولذلك نقد شلايرماخر الكنيسة الكاثوليكية وكل مذهب ديني وفلسفي يخلط بين الميتافيزيقا والدين لأنه يرى أن كل حقل يختلف

إذ يقول في رسائله المفتوحة لصديقه اللاهوتي (فردريش لوكه): « هناك حاجة ملحة للدفاع عن الدين في وجه التهديدات التوأمين الذين يتعرض لهما، أي العلوم الطبيعية الحديثة والدراسات الحديثة التاريخية واللغوية»^(١).

يتبادر منذ البداية للأذهان تساؤلاً، هل كان دفاع شلايرماخر عن الدين دوجماتيقي سلفي أم أنه دفاع يعبر عن روح فلسفية لا تنتمي إلى أي توجه ديني؟

إذا أردنا الإجابة عن هذا السؤال فلا بد للرجوع إلى نشأة شلايرماخر وثقافته التي تلقاها منذ بداية تكوينه الفكري. فالمتعارف قد أرسله والده وهو في العمر (١٥) عام إلى مدارس الأخوة المورافيين (المعروفين باقدم طائفة بروتستانتية تدعو إلى الوحدة والتقوى) من أجل دراسة الدين واللاهوت هناك، ولكنه سرعان ما تمرد على التقاليد الدينية لهذه المدرسة وللمذهب التقوي الذي يؤمن به والده، فاعتكف لقراءة الكتب التي يمنع الدين قراءتها، لا سيما الكتب الفلسفية، وتحديداً الفلسفة اليونانية، وكان نتيجة ذلك أنه أنكر الطبيعة الإلهية (للسيد المسيح)، وكذلك فكرة الخلاص التي تحملها المسيح عوضاً عن البشر^(٢).

لقد كانت هذه الأفكار كفيلة في إيجاد خصوم لهذا الفيلسوف منذ شبابه، حتى أن أساتذة اللاهوت المورافيين عدّوه من المجذفين؛ لأنّ الأسئلة التي قدمها خطيرة، لاسيما سؤاله عن خلق الله للجنس البشري كموجودات ناقصة، وفي الوقت نفسه يعاقب البشر على هذا النقص، وسؤاله عن سر ولغز صلب المسيح، وعديد من الأسئلة الأخرى التي لم يجد لها أجوبة مقنعة، ففضل أن يترك التعاليم التقوية المورافية،

وتوجه إلى دراسة الفلسفة الكلاسيكية بجامعة هال، لاسيما محاورات أفلاطون التي استطاع فيما بعد ترجمتها من اليونانية إلى الألمانية. ويمكن القول أن اهتمامه بفلسفة أفلاطون يكمن في أن شلايرماخر يعتقد بأن أفلاطون قد أضفى على فكرة الإله صورة أجمل وأقدس وأكثر بهجة في كل التمثيلات الميثولوجية، التي يعتقد بها شلايرماخر بأنها دينية أكثر من كونها علمية، فالتأمل الذاتي الصوفي يرتقي إلى أعلى قمة للإلهي والإنساني^(٣). وعلى هذا النحو يمكن القول أن فلسفة أفلاطون المثالية كان لها تأثيرٌ في وعي شلايرماخر اللاهوتي.

وقد كانت لمدرسة الإسكندرية دورٌ مهمٌ في تأويل النص والدلالة الرمزية التي يحملها، فقد حاولت استخراج المعاني التي تكمن خلف الأحداث والقصاص التاريخية الموجودة في الكتاب المقدس، إذ حاولت هذه المدرسة التوفيق بين الكتاب المقدس والفلسفة اليونانية، فاستمت تأويلاتها بالرمزية والمعاني الروحية، ويعد (فيلون الإسكندري) من أهم ممثلي هذه المدرسة، فقد رأى بوجوب وضع دلالة النص الحرفية جانباً لصالح الدلالة الرمزية، كما اعتبر أن النص لا يتضمن معنى واحداً، بل عدة معاني^(٤).

ولاننسى أثر الفكر الرومانتيكي الذي بدأ بعملية إحياء الدين عن طريق جملة من الصور لم يكن أقلها صوفية فكرة الطبيعة الجديدة، ولا بد للإشارة من أن جميع صور الإحياء كانت مستلهمة من إحساس عميق بالضياع الميتافيزيقي نتيجة عصر التنوير، فالعالم في تلك المرحلة قد أدار ظهره عن كل ماهو ديني، فعمدت الحركة الرومانتيكية

مرجعية؛ لأن النص يفسر نفسه بنفسه، فرفض لوثر القراءات الرمزية والتشبيهية معلناً أنها ليست سوى قمامة^(٦).

ووصولاً إلى الفلسفة الحديثة وتحديدًا في ألمانيا، فقد كان لفيلسوف النقد (كانط) أثرٌ بالغاً في فكر شلايرماخر، على الرغم من أن هناك اختلافات عديدة بينهما، وهو ماصرح به من خلال نقوداته لكانط خصوصاً في موضوع مسلمات الله والنفوس والعالم، وفي موضوع اعتماد الدين على الأخلاق، ولكنه يتفق معه برفض الأدلة العقلية في إثبات الله.

لقد اعتكف شلايرماخر على دراسة فلسفة كانط، وقد توجت دراسته هذه بعدة مقالات غير منشورة، حول الخير الأسمى والحرية، وحول مايعطي قيمة للحياة، وبعد هذه القراءة توصل شلايرماخر إلى رفض مذهب كانط في مسلمات الله والنفوس والعالم، ورفض أيضاً الدين في نطاق العقل وحده^(٧)؛ لأن كانط قد جعل الله وخلود النفس يعتمدان على الوعي الأخلاقي للإنسان، فالدين شيء والأخلاق شيء آخر، وليس كما يرى كانط بأن الدين يقوم على الأخلاق^(٨).

ولذلك فأن شلايرماخر لم يقم برد الدين إلى الأخلاق، وإنما جعل من الدين حالة شعورية يعيشها الفرد، وقد عرف الدين «الدين الحق يعني الإحساس باللامتناهي وتذوقه»^(٩).

ولا بد لنا أن نذكر العصر الذي عاشه شلايرماخر، والمتعارف أن فلسفة هيغل كانت في تلك المرحلة هي السائدة في الحقل الأكاديمي وقد كان لها أثرٌ في الحياة الثقافية في المجتمع الألماني تحديداً، وبالضد منها فلسفة

إلى استعادة الإيمان في أذهان الناس، ولكنهم أخفقوا في تحقيق ما كانوا يصبون إليه، فعاد الكثير إلى إعتناق الكاثوليكية، وآخرون نزعوا عنهم جلباب الكنيسة مخترعين بذلك آلهة جديدة وأساطير جديدة، وعلى هذا النحو حاول شلايرماخر من إعادة إحياء البروتستانتية بالتضرع إلى تجربة الفرد أكثر من نفعه للتضرع الاجتماعي، فتجسدت كل ملاحظات البروتستانتية الرومانتيكية في فكرة «لاهوت الشعور»، وتحديدًا في كتابه الذي أُلّفه نتيجة الحاح أصدقائه الرومانتيكيين في العاصمة البروسية، فشجع شلايرماخر الناس إلى الابتعاد عن الثقافة الفرنسية التي لا تبالي بالدين أو بالتألهية واللاهوت العقلاني بوجه عام^(١٠).

ومن المؤثرات الأخرى التي كانت طريقاً لتعبيد فكر شلايرماخر اللاهوتي هو زعيم البروتستانتية (مارتن لوثر)، الذي أحدث ثورة هرنيبوطيقية من خلال رفضه للقراءة الرمزية، مؤكداً بذلك على تفاعل الفارئ مع الإنجيل بكل حرية كمرجع ومعيار للممارسة الدينية متجاوزاً في ذلك موقف الكنيسة الكاثوليكية، وما تفرض من معاني مغلوبة لا تتوافق مع الدين الحقيقي) وهو الأمر الذي تبناه شلايرماخر عندما نقد الكنيسة الكاثوليكية، والتي رأى فيها أنها لا تقدم فهماً حقيقياً لجوهر الدين، فضلاً عن ذلك أنها كانت تؤكد على دور العبودية في المجتمع الديني وبالمقابل تحافظ على امتيازات الكهنة ورجال الدين، وهو الأمر الذي خلق فجوة كبرى داخل المجتمع الأوروبي، فمارتن لوثر قد أخذ بالمعنى الحرفي والأخلاقي للإنجيل ولم ينظر إليه كوقائع تاريخية، بل قراءته كريستولوجية وذاتية، أي عبارة عن خطاب السيد المسيح للقراء، ولا حاجة إلى أية

فويرباخ التي كانت تقف موقفاً مضاداً من الدين، وقد كان لشلايرماخر موقفاً صريحاً من هاتين الفلسفتين، من خلال رده على المفهوم الهيجلي الذي يفسر النص على أنه تجلياً للروح المطلق في التاريخ، وعلى المفهوم المضاد الذي يمثله فويرباخ، الذي يعتقد بأن النص الديني ماهو إلا شكلاً من أشكال الإغتراب الإنساني، فرأى شلايرماخر ليس من المهم أن يمثل النص الديني تعبيراً عن الروح المطلق، أو عن الإغتراب الإنساني، بل المهم هو فهم النص الديني في ذاته؛ كونه نص يحتاج للفهم الهرمنيوطيقي^(١٠).

نستطيع القول ان شلايرماخر قد أعاب على الفلاسفات السابقة والموجودة في عصره في فهمهم للنص، فلا يمكن الإعتماد على الحدس وحده، كما لا يمكن لنا أن نفهم الدين كوقائع تاريخية، بل يكون الفهم من خلال المزج بين العقل والإيمان، وهو الأمر الذي تجلى في منهجه الذي جمع بين الجوانب النفسية والعقلية والدوافع الذاتية لمؤلف النص، ففهم النص الديني عند شلايرماخر هو فهم أنثروبولوجياً للاهوت، وهذا الفهم هو نقطة تحول فلسفية لم يفعلها فيلسوف أو لاهوتي سابقاً عليه.

ثانياً: جوهر الدين عند شلايرماخر

يبدأ شلايرماخر في الخطاب الثاني من كتابه «حول الدين» بسؤال مركزي يحاول تبيان الإجابة عليه في الصفحات اللاحقة، والسؤال هو: «ما ماهية الدين؟»^(١١).

بعد تقديمه لهذا السؤال يقرر أن لا يصمت مثلما فعل قبله الشاعر اليوناني سيمونيديس (٤٦٨-٥٥٦ ق.م) الذي ترك سؤاله

معلقاً عن ماهية الألهة، تاركاً الآخرين فريسة الألغاز تتناوشهم مشاعر الحيرة والإضطراب، فشلايرماخر لا ينوي أن يمضي مثل ما مضى الشاعر اليوناني، بل أعلن التركيز على هذا السؤال باعتباره النقطة المحورية والأساسية للبحث الديني، فيجب على كل فرد يرغب في الدخول إلى عالم المعتقدات الأولى وما يكتنفه هذا العالم من أسرار وغموض أن يكون مستعداً للتخلي عن ما يدور في فلكه الدنيويات، وهو الأمر الذي يجعله مؤهلاً للخوض في لجة ذلك الصمت المقدس، وأيضاً يبقى على حواسه مشدودة لتلك النقطة المركزية، وذلك المكان المحوري الذي يحتمل لعوالم الظاهرة الدينية أن تتجلى في محيطه، ولذلك يطالب المتقنين بالطاعة والتسليم لو أنه استحضر الروح المؤمنة المتمنعة عن أفكارهم واهتمامهم، فالمهمة التي يضطلع بها شلايرماخر ليس من أجل أن تنهوى قلوب المتقنين محبة بالدين، وإنما يريد من ذلك أن يتفقون معه بأن الدين جوهره سماوي^(١٢)، ولكن لا يمكن الكشف عن هذا الجوهر إلا عن طريق الشعور والحدس، فالدين هو الشعور بالإعتماد على موجود مطلق وحقيقة مطلقة، والإعتماد على موجود مطلق يعني الإعتراف بوجود جهة أو قوة تمتاز عن هذا العالم يجب الإعتماد عليها، وبهذا الحال فإن الدين هو من جنس الإحساس والشعور، وليس من جنس المعرفة، ومن ثم فإن لغة الدين ليست لغة معرفية، بل لغة تمنحنا شعوراً روحانياً عبر عنه بعض علماء النفس بأنه شعور يخرج المرء من وحدته، ويرمي به في أحضان أجواء روحانية معينة، فرأى شلايرماخر إن كل إنسان متدين، حتى إنسان القرن التاسع عشر، جميعهم يمتلكون تلك التجربة الدينية، وليس هناك من

البشر حتى أولئك المثقفين من لا يشعر في قرارة نفسه أنه يعتمد على الموجود المطلق^(١٣).

يمكن القول أن شلايرماخر كان متأثراً بجوتفريد فيلهلم ليبنتز (١٦٤٦-١٧١٦) في مسألة جوهر الدين، إذ يرى ليبنتز بأننا لا يمكننا العثور على الجوهر إلا فينا، أي أننا نشعر بداخلنا وجود الجوهر أو الكائن المطلق^(١٤)، أيضاً يشابه شلايرماخر موقف جون كالفن (١٥٠٩-١٥٦٤)، إذ يرى كالفن أن الشعور بالرب موجود في قلوب كل البشر، والإيمان به نتاج القدرة التي تؤدي عملها على أتم وجه، وعلى الرغم من أنه لا يتوافق مع كانب في أكثر مواقفه الدينية، إلا أننا نجدته يتفق معه بعدم جعل الشعور مصدراً للمعرفة، سواء كانت المعرفة تأملية أو عملية، فمفهوم الشعور عنده يؤكد على أن الدين تجربة مباشرة^(١٥).

وعلى هذا النحو يقول «الدين هو التجربة الفورية المثقلة بالوجود والأفعال الكونية، ولا علاقة للدين باكتشاف العزل أو المقاصد، أو الإستنتاج والاشتقاق، على أن هذا لا ينفى كونه يلتقي والطبيعة الشاملة الأكثر تردداً في الدين. وإنما لا نعني هنا الحقيقة المطلقة، التي يمكن للمرء أن يدعوها بالأولى أو الأصل، وإنما كل ما هو مباشر داخل منظومة الدين ومرتبب بمعناه من دون عوائق. أيمكنكم تصور نظام من المعتقدات شيئاً غريباً؟ ألا يبدو لكم بعداً معرفياً لتقريب وجهات النظر اللانهائية في هذا النظام؟ يمكن للحق أن يكون تحتكم أو بجانبكم، وعندها قد يظهر كل شيء بشكل مختلف، وقد يتراجع صدى التسؤلات الأساسية التي تتحد على أساسها زاوية النظر للكون فلسفته ومعناه المطلق»^(١٦).

إن دفاع شلايرماخر في هذا النص عن الدين، ليس لغرض أنه يتوافق مع عصر التنوير الذي يعيشه، بالعكس بل أنه يوضح لمثقفي العصر أن الدين لا علاقة له بالبحث الفلسفي الذي يستدل على المطلق أو إثباته، بل يشعرنا بعلاقة مباشرة مع المطلق الذي نعتمد عليه بصورة عامة؛ لأن المطلق يمتاز عنا، باعتبارنا موجودات متناهية، ونحن نشعر به في داخلنا ولا داعي للبحث عنه، فالبحث عنه وعن مقاصده وإثباته هو ما جعل المثقفين أن يزدروه، ولكن لو تعاملنا مع المطلق كحالة شعورية وإحساس في داخلنا عندها سنتبين الحقيقة أوضح، ولا نجد تساؤلات لا يمكن الإجابة عنها.

الشعور والحدس الديني

يمثل شلايرماخر عتبة الانتقال من التأويل اللاهوتي إلى التأويل الفلسفي الإنساني، ولذلك سمي هذا الفيلسوف بمؤسس الهيرمنيوطيقا العامة، وأبا الدراسات الدينية والثيولوجية الحديثة، فضلاً عن أنه افتتح عهداً جديداً لحركة التأويل، فبعدها كانت الهيرمنيوطيقا تعني بقراءة النص المقدس فقط، أصبحت تحفص وتعني بمختلف النصوص^(١٧)، فقد حاول تقديم صورة جديدة لفهم الدين، لاسيما أنه عاش عصراً إنبري فيه دعاة العقلانية المغالين الذين إعطوا للعقل مساحة واسعة لتقديم مفاهيم وأفكار يزدرون فيها الحقل الديني، فقدم كتابه الذي وجهه لولئك المثقفين الذين ما توانوا عن نقدهم للدين، قاصداً إعادة صياغة وفهم جديد للدين، هذا الفهم الذي نسفه العلم الحديث، نتيجة إيمانه المفرط بالعقل، ولذلك يعتقد هذا الفيلسوف إن المهمة الأساسية لنا هو إيضاح معنى الدين وتخليصه مما التصق به^(١٨).

من خلال البراهين العقلية (وهو الأمر الذي تعلمه من فيلسوف النقد كانط، عندما رفض البراهين العقلية في التدليل على إثبات الخالق)، فأوجب شلايرماخر صعود الإنسان إلى مستوى الفردية، أي يطبع الدين بطابع الفردية، وبهذه الرؤية استطاع هذا الفيلسوف أن يؤثر في اللاهوت البروتستانتي تأثيراً عميقاً موجهه إلى اتجاه رومانتيكي جديد^(٢٢).

وعليه يتبين الدين ضرب من تأمل لامحدود، أو غوص في الإحساس المطلق بالوجود، وإذا كان الدين عنده تجربة شعورية توصلنا إلى اللامتئين والكلي، فإنه يرى أيضاً الدين موسيقى داخلية تصاحب الإنسان في جميع تمظهرات حياته، وهذا يعني أنه قد أوصد الأبواب بوجه الكنيسة لكي لا يتبقى لها دور على الإطلاق؛ لأنه ينظر إليها بعديمة النفع للناس وللدين أيضاً، بل هي ضارة، كونها تعبر عن الله في صورة بشرية، وبهذا أكد شلايرماخر على الإصلاح الروحي الذي تبناه في مجمل كتاباته الدينية، والذي يتمثل في تحرير جذري للعاطفة الدينية^(٢٣)، إذ فالدين تجربة داخلية شعورية يتشكل بها الوعي المتناهي والمقيد الذي يتعلق شعورياً باللامتناهي؛ كونه زائداً عليه وغير قادر على البلوغ إلى مكانته، فاللامتناهي هو الكون بإسره، وما دُمننا لا نستطيع بادراكتنا أن نحيط به، فالأنسب والأفضل يكون عن طريق الحدس، والحدس دون الشعور والنوق ليس شيئاً يذكر، وليس له أن يتمتع بالأصل ولا بالقوة التي تنبغي له، ولذلك الشعور دون الحدس لا شيء أيضاً، ويعني أن الإثنين يجب أن يكونا سوية متحدين ومنصهرين فيما بينهما^(٢٤).

نستطيع القول أن ما قدمه شلايرماخر من

إذا فمشروع شلايرماخر الديني هو إنقاذ الدين من إزدراء المثقفين منه، وهو ما بينه برسالته التي أرسلها إلى صديقه اللاهوتي فرديريش لوكه (١٧٩١-١٨٥٥)، التي شدد فيها إلى الحاجة للدفاع عن الدين في وجه تهديدات العلوم الطبيعية والدراسات الحديثة التاريخية واللغوية، وعلى الرغم من دفاعه هذا نجده يشكك تماماً بالأفكار المتعلقة بالإله وخلود النفس، لأن هذه الأفكار ليست جوهرية بالنسبة للدين، فرأى أن الحديث الكثير عنها هو من أعطى الفرصة للعقلانيين المتطرفين من أن يحتقروا الدين^(٢٥). ومن ثم فإن مفهوم الدين عند شلايرماخر هو حجر الزاوية عنده، فهو يعد أكثر المفاهيم التي دارت حولها المناقشات اللاهوتية والفلسفية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى هذا العصر، ولذلك لم نرى مؤلفاً أو مقالة تناولت فكر هذا الفيلسوف إلا ونجد هذا المفهوم وكيفية تفسيره^(٢٦).

وعلى هذا النحو فإننا نجد هذا المفهوم عنده ليس فكراً ولا فعلاً، وإنما شعوراً إنسانياً تجاه المطلق، هذا الشعور موجود داخل الوعي الإنساني بصورة عامة أو أنه العامل المشترك في الإنسانية جمعاء وفي كل الأديان دون استثناء.

يقول الدين هو «الشعور بالتواصل مع المطلق، والتذوق اللامتناهي للمعنى، ولا يتحقق فهم الدين دون كمال هذه الدائرة»^(٢٧). والسؤال الذي يطرح كيف لنا أن نعثر على المطلق وتواصل معه؟

يعتقد أن العثور على المطلق، أو اللامتناهي يكون في أعماق أعماق النفس، أي في الشعور، ولا داعي إلى البحث عن المطلق أو اللامتناهي

طرح كان الهدف منه فهم الدين داخل الدين نفسه، عن طريق تجربة باطنة لا تنتمي إلى الفكر أو المعالجة الفلسفية، بل تنتمي إلى الحدس والشعور، وهذا الإلتئام يكون عندنا التجربة الدينية التي هي جوهر الدين وماهيته، وهو أمر يتلائم مع فكر هذا الفيلسوف وانتمائه للمسيحية المجددة على طريق الإصلاح البروتستانتي الذي يجنح نحو التجربة الشخصية الحميمة للإيمان، وهذا ما أكده (عبد الجبار الرفاعي) في مقدمة كتاب شلايرماخر بقوله «لم يتمسك شلايرماخر في فهم الدين بالعقل لنقض إدلة العقل، ولم يتمسك بالعلم لنقض نظريات العلم، وإنما اجترح طريقاً يتحدث لغة الشعراء، ويستوحي مخيلة الفنانين، لاكتشاف جوهر الدين وتفسير وظيفته. كان يهيمه التوغل إلى مديات عميقة في الذات البشرية، وتحليل طبيعة الحزن والألم واللامعنى الذي يشقيها، وما الذي يمكن أن يقدمه الدين لها، كان يبحث عن ذلك الدين الذي يشفي الروح من أمراضها، وليس ذلك الدين الذي يمرض الروح»^(٢٥).

نستنتج مما سبق أن هذا الفيلسوف قد نفى الموضوعية الجافة التي تلحق بالدين؛ كون الدين تجربة انفعالية، تكون الذات في هذه التجربة منفتحة على المطلق كشعور وحدس، وليس عن طريق التحليل العقلي، فالدين ينطلق من معنى ذاتي إنساني، مبتعداً عن كل دلالة موضوعية تحاول ربط الدين بالمتعالي أو بتأليهاً ميتافيزيقياً، وهو الأمر الذي يبين رفضه الصريح للفكر التنويري، وما دام الدين تجربة ذاتية باطنة، فيعني إذاً عدم إلزاميته بالحالة الطقوسية أو التوجيه الجماعي؛ لأن الفردية هي المركزية في هذا الدين، أي لكل فرد تجربة دينية، وهذا الأمر يحيلنا إلى نوع من التصوف

الديني أو يحيلنا إلى علاقة مباشرة بين الفرد والإله.

لعل هذا الرأي يبين لنا تأثير شلايرماخر في كتابات القديس أمبروزيوس (٣٣٧-٣٩٧) عن الشعور الإيماني، وكذلك (بالتبصيرية) التي يزعم اتباعها بأن لهم قدرة على الوصول إلى الحقيقة السرمدية بالهام خاص، فيرى أن الاختلاف الموجود بين الأديان ناتج عن قدرة كل دين على الظهور والتجلي للشعور بالإعتماد على المطلق، وهذا الشعور يفترض مسبقاً أن يكون موجوداً داخل كل متدين مسيحي يمتلك وعياً يؤمن بأنه الطريق الوحيد لعلاقتنا باللامتناهي بوجه عام، وهنا يعني بأن الديانة الحقّة التي يسعى لها شلايرماخر تكون عن طريق علاقة الذات بالمطلق، طالما أن كل ديانة حقّة تنبثق من أعماق الذات^(٢٦).

وعلى هذا النحو يوجه شلايرماخر خطاباً للمتقنين أملاً أن يتخلوا عن نظرة التحقير والزدراء للدين، فيقول «الدين رهبة وقداسة، حقل لانهائي للعقل ينشأ بالضرورة من داخل كل روح طاهرة، وينتمي إلى منطقة غامضة غريبة من مناطق النفس البشرية، يسود فيها بشكل مطلق، وأنه يجدر به عبر ما له من قوة موعلة في العمق أن يرمي لتحريك الأنبل والأكثر تفوقاً من القيم»^(٢٧).

ثالثاً: إختلاف الحقل الديني عن حقلي الميتافيزيقا والأخلاق

يتحدث شلايرماخر عن التناسق الموجود داخل متون النظم الروحية التي تعمل على تأسيس وجدان الإنسان على قاعدة من المحبة والنقاء ومساندة الغير، ولكن ما يجده في

المرحلة التي يعيشها عكس ذلك، فعند مواجهته المثقفين، يخبرهم بأن عالمنا الحاضر لا يجد فيه المرء عملية قادرة على توثيق اصطلاح الروح، حتى لو كانت في شكل الحواس أو العقل أو الأخلاق أو الدين، فيأمل شلايرماخر بأن لا يعتبروا خطابه هذا احتقاراً للحاضر، وإنما خطابه هو تحذيرهم من خلط الدين الذي هو عماد الأحاسيس وسنامها، بما يشابهه أحياناً، أي بالميتافيزيقا والأخلاق، فعلى الرغم من أن الميتافيزيقا والأخلاق يتصلان بالدين في وحدة الموضوع (الكون وعلاقة الإنسان به)، إلا أن هذا الإتصال كان سبباً في ضلالات واضطرابات وأخطاء متباينة، إذ تسربت الكثير من الأفكار الميتافيزيقية والأخلاقية داخل الدين مما أدى إلى تلاشي واختفاء ماهو من جوهر الدين في مطاوي الميتافيزيقا والأخلاق^(٢٨).

يعلم شلايرماخر بأن المحققين للدين سوف لا يتوافقون مع هذا الخطاب؛ لأن فطرتهم ستشهد بغير ذلك، فهم لا يعترفون أصلاً بدينامية الدين، وكونه يتبرعم ويتحرك على أرض خصبة تجعل منه واثقاً في مساره مثل الميتافيزيقا، فالمشكل الذي يقع فيه هؤلاء، أنهم مؤمنون بأن تاريخ الدين مملوء بعدد لا حصر له من العوالم السيئة وغير الأخلاقية، ويخططون ما بين الدين وما بين الميتافيزيقا والأخلاق. ولذلك يعتقد أن ما يميز الدين عن الميتافيزيقا والأخلاق، على الرغم من وحدة الموضوع، هو أن جوهر ما ينهض به الدين، هو المعالجة التي تعني بسؤال الوجود وعلاقة الإنسان بروح الكون الذي يأخذه لمسارات فهم الإلهية بإسلوب آخر، وأن اشتغاله في هذا الموضوع يشيد ويعكس علاقة تمجد فطرة الإنسان، وهذه العلاقة تكون مختلفة عن

علاقة الميتافيزيقا بالإنسان، ومن ناحية أخرى نجد للدين اصول ومنهجية واهداف خاصة يختلف فيها عن الميتافيزيقا والأخلاق، فيحاول شلايرماخر أن يخبر المثقفين الذين يرفضون التعاطي مع مصطلح الميتافيزيقا ويطلقون عليها تسمية الدين، في تبيان ميتافيزيقاهم وفلسفتهم العقلية في الغيب^(٢٩).

إن المنهجية التي ينطلق منها الدين لا تتعلق بإثبات وجود الله أو الخلود البشري أو حتى الخير الأسمى، فيرى أن هذه الأفكار هي مجرد إختيار، ولكنها قد انتشرت نتيجةً للتأثير الهدام الذي مارسه المجتمع البرجوازي الحديث وكذلك لتدخل الدولة بشؤون الدين، وهنا نجد هذا الفيلسوف متوافقاً مع المتشككين بالدين في هذه الفكرة، ولكن القصد الذي يصبو إليه هو الدفاع عن الدين؛ لأنه يرى أن فكرة الوجود والخلود ليستا جوهرية في الدين؛ لأن الدين لا يقوم على المعرفة النظرية كموقف الميتافيزيقا، وأيضاً لا يقوم على الأخلاق مثل ما رأى كانط، بل جوهر الدين هو الحدس والشعور^(٣٠).

إذاً فلاهوت شلايرماخر يتأسس على الشعور بالإفتقار المطلق للذات، ويرى أن الحقيقة المحضة في فهم العالم وتفسيره لا تتم عن طريق مصطلحات فلسفية، فعلياً أن نستجيب لهذا الإفتقار بطرق غير معرفية، وأن نشعر بأن فاعليتنا ترتبط بفاعلية سائر الكون الحي هي ما يقود إلى الدين، فالشعور بالإله هو قائم على الشعور بالارتباط بكل أكبر ليس في نطاق قدرتنا^(٣١).

إن تبيان الفرق بين الدين وبين الميتافيزيقا والأخلاق ضروري جداً عند شلايرماخر من أجل أن يزيل الخلط الذي توهمه الكثيرون،

فالمناهجية التي يتبعها الدين تختلف عن منهج الميتافيزيقا والأخلاق؛ لأن الدين لا يطلب بيحثة المصطلحات والمفاهيم الفلسفية أو الأخلاقية، بل يعتمد على الشعور دوماً وأبداً.

لذلك يعتقد أن الميتافيزيقا تقسم الكون وترتبه بشكل أو بآخر، وتبحث في أسباب الوجود، محاولة تفسيره للوصول إلى الحقيقة، وما ينتج عنها كواقع الحياة وقوانينها، وهذه المسائل لا يدخل الدين في لجة الخوض في غمارها، ولا يميل لتحديد وضع الكائنات بمواجهة الطبيعة، كي لا يتخبط بشروحات معقدة ترسله لإسباب وعلل لانهاية قد تثير جدلاً وخلافات لا حصر لها في التماس الأسباب النهائية والحقائق الأبدية، أما بالنسبة للأخلاق فهي صياغات حاذقة تطورت من خلال طبيعة الإنسان وعلاقته بالكون، فهي ليست سوى بنية من الإلتزامات والواجبات الجماعية، فتأمر وتنهاي عبر مجموعة من القيم التي يلتزم بها المجتمع، فتحظر الفعل أو التعامل مع السلطة المطلقة، وهو أمر لا يجرؤ عليه الدين أيضاً، إذ لا ينبغي له تسخير شبكة فهم روح العالم لإبتكار مجموعة من الواجبات والإلتزامات، كما لا يجوز له أن يتحول إلى مسودة تحتوي على مجموعة من السلوكيات القانونية وعلاقة الإنسان بوجوه السلطة، فيعتقد شلايرماخر إذا كانت هذه الأفكار التي تزعمون بانها الدين، فإنني أرى الآن أنه الوقت المناسب لتدمير مثل هكذا دين^(٣٢).

إلى ثقافة عصر الأنوار، كونهم لا يفهمون الدين بسبب خلطهم بينه وبين الميتافيزيقا والأخلاق، وعليه يجب أن يكون نقد أو تدمير الدين الذي يلبس ثوب الميتافيزيقا والأخلاق، وليس الدين الحقيقي الذي يعتمد على الشعور والحدس.

وعلى هذا النحو يؤكد شلايرماخر بأن منظري الدين الذين يسعون لإدراك طبيعة الكون وفهم المطلق في منظومته الوجودية، ليسوا إلا ميتافيزيقيون، ولكن لا يمكن إخراجهم من دائرة التدين؛ لأن مسألة الله عندهم هي المسألة المحورية التي يدور حولها بحثهم، كما أنهم بشكل آخر أخلاقيون؛ لأنهم إذا تحدثوا عن موضوع الخير الأسمى، فإنهم من بعد ذلك سيعمدون في البحث الميتافيزيقي، وتزداد المشكلة عندهم عندما يقتطعون المطلق من فلكه الميتافيزيقي ويحولوه في فلك الأخلاق حتى لا يبقى هذا المطلق مجهولاً، بل يكون صورة أساسية للسلطة التشريعية والأخلاقية، وهذا الخلط قد نبه إليه شلايرماخر بأنه مدعاة للحيرة، فلا يجوز الخلط بين الميتافيزيقا والأخلاق أصلاً، فكيف بهم أن يخلطون الدين بالميتافيزيقا والأخلاق، ولذلك يرى أنهم يمارسون لعبة فارغة مع مسائل لا تنتمي إحداها إلى الأخرى، ولا يكتسب بعضهما شيئاً من بعض، فذلك لم يقدموا فهماً حقيقياً للدين، وإنما كانت أفكارهم فقط ميتافيزيقية وأخلاقية متوهمين بذلك أنها دين^(٣٣).

نستطيع القول أن دمج القول مع بعضها هو من أسهم بعدم إيضاح الحقيقة الدينية، وخلق التباساً في فهم حقيقي لجوهر الدين، مما أدى إلى هجمة كبرى على الدين في القرن التاسع عشر، ومن أجل إزالة هذا الإلتباس يجب أن

إذاً فالتدمير للذي زرع بذور التشكيك داخل المجتمع الحاضر، والذي أنتج مجموعة من المثقفين وقراء احققروا الدين بصورة عامة، لذلك خاطب شلايرماخر المثقفين الذين ينتمون

تعزل الحقول عن بعضها، وأن يكون هناك تمييزاً ما بين الدين وما بين الحقول الأخرى التي تداخلت مع الدين.

يرى بول تيليش (١٨٨٦-١٩٦٥) أن شلايرماخر قد انتصر على فلسفة التنوير؛ لأنه قلب المجال اللاهوتي، فالدين في عصر التنوير كان يهدف لتحقيق الأمر الأخلاقي، أما في المجال المعرفي، فقد كان هناك فصل تام بين الإله والإنسان، بحيث يتساوى الإيمان والإلحاد، إلا أن شلايرماخر رفض هذا الفصل، ليس لأنه يؤكد على وحدة الوجود، بل لأنه ناتج عن تمسكه بمبدأ هوية الله في العالم، والمصطلح الذي استعمله في الخبرة بهذه الهوية هو الشعور، وبذلك يمكن القول أن الدين ليس معرفة نظرية ولا مجرد فعل أخلاقي، وإنما هو شعور بالإعتماد المطلق على غير المشروط، ولكن هذا الشعور ليس عاطفة شخصية، بل هو حدس بالكلية غير المحدود، وهكذا فإن هذا الفيلسوف قدم للمتقين الذين يحتقرون الدين أفكاراً ذات فهم جديد للدين^(٣٤).

إذاً فكل تدخل للعقل في مضمار الإيمان يعد ضرباً من الانحراف، لذلك قد عمد، إلى تحرير جذري للعاطفة الدينية، باعتبار أن فكره كان يمثل تعبيراً لغوياً عن طبيعة صوفية حانية، فنشأه لا عقلاني متطرف؛ لأنه يرى أن هناك تناقياً مطلقاً بين العقل والدين، فالعقل يهيمن على الحياة العملية على نظام المتناهي، في حين نجد الدين منفتحاً نحو اللامتناهي، فهو المملكة الطاهرة للقلب المعتق من كل منظور أرضي، إنه ضرب من تأمل لا محدود، غوص في الإحساس المطلق بالوجود، فيرى هذا الفيلسوف في الدين تجربة تند عن التعبير

بالكلي وبالسلا متعين، ويرى فيه أيضاً موسيقى داخلية تتماشى مع الإنسان في جميع تظاهرات حياته^(٣٥).

رابعاً: الكنيسة المزيفة والكنيسة الحقيقية

لقد انتقد فلاسفة العصر الحديث الكنيسة الكاثوليكية، ووصفوها بأبشع الأوصاف، وكان ذلك ناتجاً عن إيهامها للناس بإفكار لا تتفق مع الواقع، وأكثر من ذلك أنها قد أسهمت في قتل وترهيب عدداً ليس بقليل طيلة فترة سيطرتها على المجتمع الأوربي، ولكن ما يفاجئنا إعلان اللاهوتيين المتدينين هجومهم على الكنيسة، وقد كان أبرزهم فردريك شلايرماخر، الذي وجه في كتابه نقداً لاذعاً للكنيسة الكاثوليكية متهماً إياها ب(الكنيسة المزيفة) في حين نجده في الكتاب نفسه يطلق على البروتستانتية تسمية (الكنيسة الحقيقية)، التي يعتقد بها الأقرب للإصلاح الروحي ولجذور العاطفة الدينية، ولذلك يرى هذا الفيلسوف أن نفهم ماهية الكنيسة الحقيقية حتى نستطيع تأويل العقائد اللاهوتية.

بدءاً انتقد شلايرماخر جميع الأفكار التي أنتجها الوعي الإنساني، لأنها تسطير ومسوغات مجتمعية لا يمكن أن تكون ديناً حقيقياً. فيرى أن هناك عدداً كبيراً ممن توهموا أفكاراً كانوا يعتقدون بإنها نتاج الدين الحقيقي، فعنوا الطبيعة الخارجية أنبل وأول معبد للإله، فوصفوها بإعق ملادات الدين، فلا يمكن مثل هكذا أفكار أن تمنح صورة صادقة وشاملة عن الكون والعقل الحاكم له، كما لا ينبغي التعرف على الله وكيونته من خلال حصره في السماء والرع، أو في الموج العاتي الذي يعصف عباب البحر، أو لطف حمرة الشمس حين تدلف للغروب، نعم أن هذه الأشياء هي

الشعوب^(٣٨)، ولذلك كان الهم الأول لكانط هو إخراج المجتمع البشري من دين الشعائر وادخاله في دين كوني شامل لكل شعوب العالم.

إن الكنيسة الحقيقية لا يمكن حصرها بهوية معينة، ولا يمكن أن ينتمي إليها مؤمنين يعتقدون بعقائد معينة؛ لأنها تؤكد على صورة الإنسان الفرد واستشعاره للكون، ومن ثم فهي لا ينبغي لها أن تدعي ادعاءات معينة عن الحقيقة، ولا يمكن لها أن تتحازز للكهنة على حساب العوام، ولا يمكن لها أن تدخل في مصالح الدولة^(٣٩).

إن إعلان شلايرماخر عن تمييزه ما بين الكنيسة المزيفة وبين الكنيسة الحقيقية هو من أجل فهم ومعرفته جوهر الدين، لأنه يعتقد بعدم قدرة الكنيسة المزيفة إدراك الحقيقة الدينية، في حين يعول على الكنيسة الحقيقية، باعتبارها الوحيدة القادرة على فهم جوهر الدين، وهو الأمر الذي يعكس لنا انتماءاته الدينية منذ مرحلة الشباب عندما انتمى إلى عقائد المورافيين الذين ينتمون إلى البروتستانتية.

لقد جاء خطاب شلايرماخر نتيجة لعدم فهم المثقفين للحقيقة على اعتماد نقدهم وذمهم للدين بصورة عامة، فهو يرى أن من يجب أن يقع عليه اللوم والذم هي الكنيسة المزيفة فقط، وليس الدين، فيعتقد بأن على المثقفين الاعتراف بأن الدين ليس مسؤولاً عن انتاج الكنيسة المزيفة، ومن بعد ذلك لا يمكن لهم أن يلوموا الدين ويشنون عليه هجومهم المصحوب بالذم، فالأفضل هو تبرئته من كل ما ألحقته به الكنيسة بصورتها المزيفة، فالكنيسة جعلت من المجتمع الديني موبوء بطائفة خبيثة، وقد تبنت أيضاً جملة من الآراء العقائدية بوصفها وسيلة

إحدى المظاهر الأولى للدين، ولكنها ليست الدين نفسه، هي أفكار فلسفية تسربت إلى وعي الناس، فالدين طالماً كان كامناً في الخبرة والفترة، ولديه القوة لتحريك العقل وتلك هي قمة الكمال التي لا نستطيع بلوغها، وهي قمة يمكن أن يستلهمها الفن ويحولها إلى شكل آخر أكثر رفعة، ولكنه أمر لاجدوى منه؛ لأنه سيعيق طريق الفهم الحقيقي للدين^(٣٦).

وعلى الرغم من أن الدين لا يحتاج إلى استدلال منطقي، إلا أنه لا يقصي المضامين العقلية؛ لأنه حقل لانهائي للعقل ينشأ بالضرورة من داخل كل روح ظاهرة، ويؤكد بأن الديانة الحقبة بعيدة عن أن تكون ميكانيكية الممارسة، وأيضاً لا يمكن للكتب والمفاهيم الجامدة أن تكون مصدراً أساساً للدين، فالدعوة للدين ينبغي أن تنطلق من مفهوم الدين ذاته، دون رده إلى ماهو خارج عنه؛ لأنه سيبعد عن جوهره الحقيقي وعندها يكون بعيداً عن الموضوعية، وأكثر من ذلك يكون منبعاً للأحقاد والضغائن، ويصير مصدراً للنزاع بين المجتمعات، وبذلك يرى شلايرماخر بوجوب إدانة أولئك الذين شوهاوا الدين وكبلوه باغلال ومقاييس مادية، ثم أغرقوه بسيل من نظم عقلية وفلسفات لا تدل على معنى الكون^(٣٧).

تؤكد هذه الرؤية صدى كانط على هذا الفيلسوف؛ لأن كانط كان يعتقد أيضاً بأن العقائد الجامدة والطقوس والكتب هي مصادر الدين التاريخي الذي هو عقيدة باطلة يكتنفه الكثير من الأخطاء، ومن ثم فإن اختلاف الطقوس والكتب ينتج مجموعة من العقائد المختلفة التي ستكفر بعضها بعضاً، فينتقد كانط مثل هكذا معتقدات معتبراً إياها سبباً رئيساً في إراقة الدماء بين

شخصية الفرد والمجتمع الديني أدى من شأنه إلى تعثر فهم جوهر الدين.

أما عن حديثه في الوحي والمعجزات، فإن شلايرماخر قد صاغ مفهوماً جديداً للوحي، مبتعداً بذلك عن ما يقول الكتاب المقدس، إذ يضع الوحي داخل كل إنسان؛ لأنه شعور داخلي أو باطني فيه، وهذا يعني أن فيلسوفنا قد نزع صفة القداسة عن الوحي الإلهي، أما بالنسبة للمعجزات، فإنه قد رفض معجزات المسيح؛ لأن مكانها الوحيد داخل الإنسان، وهي أيضاً شعور داخلي فيه، ولذلك فإن الإنسان الذي لا يرى المعجزة بداخله ولا يتأمل تجلياتها ولا يشعر بين الحين والآخر بسطوة الإله أو المقدس ولا يتفاعل في وجوده معه هو إنسان لا دين له^(٤٢).

بعد ما وجه شلايرماخر نقده للكنيسة الكاثوليكية التي لم تقدم فهماً حقيقياً لجوهر الدين، والتي كان يرى فيها السبب الرئيس الذي جعل جمهور المثقفين ناقمين على الدين، نجد أنه يؤكد من ناحية أخرى على الكنيسة الحقيقية المتمثلة بالمذهب البروتستانتي، فهي المعبر الحقيقي للدين المسيحي، الذي يعتمد على الحدس والشعور بالاعتماد المطلق على الله، فالبروتستانتية هي الوحيدة التي تتصل اتصالاً مباشراً بالوعي الإنساني.

لذلك يعتقد أن الكنيسة الحقيقية هي الكنيسة الهادئة التي تعمل على زيادة اللحمة والتواصل مع الدين للتمتع والاستئناس باللحظة الدينية المألوفة في وجودها، والعليا في قيمتها، تلك اللحظة التي ينتجها العقل الاجتماعي، ولذلك على الكنيسة أن تحوز رهبان وكهنة مهم خلق مجتمع ديني واع يباركه الرب ويغبطه، وعليه

للوصول إلى جوهر الدين، ولكن حقيقة أمر هذه الآراء ليست سوى غرض يعمل لتحديد معطيات خارجية لا تتصل بجوهر الدين، إلا على مستوى سطحه أو قشوره، حتى لو كانت تتكلم بسلطة الدين، التي تدعي أنه خوله إياها، ويضيف شلايرماخر أن واقع الدين في الأزمان الغابرة كان أنضج وأكثر رحابة في زمن الطوائف الذي نعيشه^(٤٣). وعلى هذا النحو يرفض الأشكال التاريخية والعقائدية للكنيسة المسيحية، فالدين ليس تفكيراً ولا تصرفاً، وإنما هو حدس وشعور، وهو الاهتمام والخضوع الكلي للمطلق، ولا يمكن التعبير عن جوهر الدين منطقياً أو من خلال اللغة في المواضيع المقدسة؛ لأن الدين سيدنس إذا يكون الجواب عن كل سؤال والرد على كل عنوان، فالدين دائرته أوسع وتكون محادثاته عن الصداقة وعن حوار الحب بين الآخرين، فالنظرة والعمل أوضح من الكلمات^(٤٤).

ولذلك يرى شلايرماخر أن المجتمع الديني الحقيقي هو مجتمع حر، وبعبارة أخرى مجتمع من المفكرين الأحرار الذين يبحثون عن طريق للوصول إلى المطلق، وهذا الطريق هو الممهد للحدس، يهدف إلى الإخلاص من القيود القمعية للجسد العقائدي، وعلى هذا النحو يقول «إن أكبر عقبات الدين وتحدياته، هي خوفنا من تحرير أنفسنا من ذلك العبد القابع فينا»^(٤٥)، وهذا الأمر يكشف مطالبة شلايرماخر للإنسان في أن يحرر القوة الكامنة فيه، التي قيدت بأفكار غريبة عنها، كخرافة العالم المادي وما الصق به من أوام، وكذلك التربية التي تلقاها بفعل الأفكار التي جلبتها الكنيسة إليه، فكانت اساليب القمع والإذلال هي السائدة في زمن سيطرة الكنيسة، مما خلقت شرخاً واضحاً في

هذه البواعث ستعرف طريقها إلى المعبد الوحيد الذي تنتشد إليه، وهو الدين. إن من يعرف ماهية الدين لن يستغرب الحديث عن وجوده في كل هذه التفصيلات وسواها. ولا يقف مشككاً بتلك الحماسة اللذيذة التي يزخر بها الدين، سيجدها أحد التجليات الطبيعية المنبعثة من دفء وهج الدين»^(٤٦).

من هنا نقول أن الدين الذي يقصده هذا الفيلسوف دائماً ما يغمر الروح بتجليات تنضح الوعي الإنساني، وتساعد على فهم جوهره، فهو موجود في كل الحياة اليومية، باعتباره الشعور الذي يغمر الإنسان ويجعله مستأنساً ومحبباً للآخرين، ويستبعد كل فكر سطحي زائف يعمل على افساد الدين أو اللحظة الدينية، فالدين الحقيقي هو من يسبغ على الوجود ويعطيه معناه، وعلى الإنسان أن يكون ذي بصيرة شاملة للكون تركز على الإحترام المليء بالرهبة أزاء كل تمظهرات حياته داخل الوجود حتى لا يكون فريسة لأفكار مزيفة يتربى عليها، فيكون عرضة للنقد والإحتقار، ولذلك كانت خطابات شلايرماخر، لأولئك الذين يحتقرون الدين وكل فرد متدين.

يشير شلايرماخر إلى المثقفين بأنهم متناقضون، فعلى الرغم من أنهم يشمنزون من الدين، نجدهم يحترمون شيئاً اسمه الدين الطبيعي، ألا يعد هذا الإنحياز تناقضاً؟، ثم كيف لكم أن تحترموا ديناً تحاولون إستنابته في بيانات ليس من جنسه ولا من دينه فلم كل هذا؟ فيعتقد من الحري على المثقفين أن يفهموا الدين بعيداً عن جره إلى ساحات مصطنعة لا يتعايش معها ولا مكان فيها لتنفس الإيمان، فهناك فرق بين الدين الذي يحترم موه والدين الذي يتحدث

فإن هذه الكنيسة تختلف عن تلك المزيفة التي كل همومها هو حيازتها على أكبر امتيازات يتمتع بها أشخاص لهم سطوتهم داخل الطبقة البرجوازية^(٤٧)، فدفاع شلايرماخر هذا يؤكد أن الكنيسة الحقيقية هي التي تعرف الإنسان بوجوده وهي التي تؤكد على الرباط الوجداني بين وعيه ووجوده؛ لأن الدين تجربة منوطة بالوجود، وطاقة أبدية لا يمكن لها أن تنضب، فهو لصيق بفطرة الإنسان، وهذا ما تبينه الكنيسة البروتستانتية للمجتمع الديني.

فلا مجال لإحتفاء فكرة الدين، ومن ينشد مثل هكذا أفكار ستكون حياته سامة، وتكون فيها العدو منتشرة، ويصاب أصح الأجسام بهذا الوباء الفتاك، فهذه السموم تعمل على تفرغ الوجود من حمولاته الروحية والمعنوية سواء أكان ذلك على مستوى الأفراد أو الجماعات، وحتى أجيال وأمم بأكملها، فالنفور من الكنيسة الحقيقية ذات المساحة الوجدانية البينة لا يزال أكبر من الوقوف ضد الدين نفسه، فيصف شلايرماخر الذين ينشدون مثل هكذا أفكار هم الأشد بغضاً ومقتاً بين الناس^(٤٨).

يقول شلايرماخر عن الدين الحقيقي « الدين قبل كل شيء شكل خاص من أشكال التلقي، يتغلغل في الروح، ويجعل الذهن متقدماً، مفعماً بمشاعر جديدة، تعبر بعنف لا يقاوم عن حاجة ماسة لإطفاء حريق داخلي يدعو للانتماء إلى الوجود، والإنصهار فيه. بما ينسجم مع هذا المعنى يعبر، من بعيد أو قريب، كل من تناغم مع ذلك الدفق اللانهائي الذي يحمله الدين بين طياته. إذ يتحول كل خطاب إلى رسم وجهة نظر معينة عن الدين، أي نصيحة وأي رغبة، أي كلمة طيبة أو ثناء متحمس لمسار خير، كل

الخاتمة

لقد أثمرت الصفحات السابقة عن نتائج عديدة يمكن عرضها بشكل نقاط وهي كالاتي:

إن البيئة التي نشأ فيها شلايرماخر هي من كونت فكره الديني، والمتعارف أن أباه ينتمي إلى الطائفة البروتستانتية وقد أرسله إلى مدارس الأخوة المورافيين الذين ينتمون للطائفة البروتستانتية، فضلاً عن أن الاجواء اللا دينية للعصر الذي عاشه شلايرماخر، جعلته أن يكون مدافعاً عن الدين من خلال الخطابات التي ألفها هذا الفيلسوف.

إن الإنتماءات اللاهوتية لم تكن وحدها من قدمت لنا مثل هكذا فيلسوف أثرى تاريخ الفلسفة بفكر ومفهوم جديد للدين، بل كانت دراسته للفلسفة اليونانية وتأثره بفلسفات عصره لا سيما الفيلسوف الألماني كانط

لقد استعمل استخدم شلايرماخر منهجاً نقدياً مستهدفاً فيه النصوص الدينية الغامضة والملتبسة التي تسيء فهم الدين، ومستهدفاً أيضاً مثقفي عصر التنوير الذين يميلون إلى عقلية متطرفة ترفض الدين أو الحياة الدينية، فعمد من خلال هذا النقد إلى تحرير النص اللاهوتي من سلطة الكنيسة، مسوغاً بذلك الوصول إلى فهم حقيقي لجوهر الدين، الذي لم تفهمه الكنيسة الكاثوليكية، بل أنها تمادت في خلق أو هام وتدخلت في شؤون لا تتوافق مع الدين الحقيقي، فكانت سبباً رئيساً في وجود مجموعة من المفكرين والمتقنين الراضين للدين.

لم يهم شلايرماخر أن يقدم لنا دليلاً عن وجود الله أو خلود النفس؛ لأنه كان يرى أن الدين لا يُعنى بمثل هكذا مسائل، فلو تدخل في

عنه شلايرماخر، فدينه الذي يدعو إليه يمتلك وعياً إيجابياً بالكون، ويتنامى دور الإنسان فيه، هو ميراث إنساني يجذب المتدين بقوة ليمنحه فإساسة التقاط جمال اللحظة ووضوح معناها وسرها الكامن، فيتعجب هذا الفيلسوف على أولئك الذين لا يشعرون بما يحركه الدين في داخل الإنسان، وبما يسبغه على إدراكنا للوجود من طبائع لا تدع مجالاً للشك بأنه المحرك الأهم لأحاسيسنا وتصوراتنا وشعورنا بقيمة الكون، وعليه يعتقد هذا الفيلسوف أن السبب الرئيس لنفور المتقنين من الدين، هو أنهم ضربوا سوراً يحيل بين الحقيقة وفكرهم، فيخبرهم بأن الأفضل هو عدم دخولي معكم بنقاش عن الدين، ومن الأجدى لكم أن تظّلوا على ما أنتم عليه؛ لأنكم وبكل بساطة لا ترغبون في تحرير أنفسكم من سطوة تلك الجدران، ويرى انه لو اعطوا المثقفين للدين قدراً كافياً من التأمل والتدبر الأصيل، فإنهم سرعان ما سيضعون أيديهم على جرثومة التمييز والإختلاف فيه، وكيف أنه بريء مما يجر إليه من معارك وخصومات غير صحيحة، وسيتراجعون عندها من كل الإتهامات والبنى الصارمة التي أنشأوها عن الدين، وسيعثرون أيضاً على السبب الحقيقي الذي دعاهم إلى كيل الاتهامات للدين، في ذواتهم وليس ببعيد عنها^(٤٧).

الهوامش

- (١) فريدرش شلايرماخر: حول الدين (خطابات إلى محترقيه من المثقفين)، ترجمة نبيل فياض، دار الرافدين، لبنان، سنة ٢٠١٨، ص ٥١.
- (2) Mark Devine، Friendship and the Cradle of liberalisim; Revisiting the Moravian Roots of Schleiermachers Theology، In Church- Man، Vol:112 NO-4، Book Reviews Watford، 4-K، 1998، p.p340-341.
- (٣) فريدرش شلايرماخر: حول الدين (خطابات إلى محترقيه من المثقفين)، ص ١٧٨.
- (٤) دافيد جاسير: مقدمة في الهرمنيوطيقا، ترجمة وجيه قانصو، منشورات الإختلاف، سنة ٢٠٠٧، ص ٦٠.
- (٥) فرانكلين ل_ باومر: الفكر الأوربي الحديث (الإتصال والتغيير في الأفكار) الجزء الثالث، القرن التاسع عشر، ترجمة أحمد حمدي محمود، الهيئة المصرية للكتاب، سنة ١٩٨٩، ص ٢٤-٢٦.
- (٦) دافيد جاسير: مقدمة في الهرمنيوطيقا، ص ٨٧.
- (٧) فريدرش شلايرماخر: حول الدين (خطابات إلى محترقيه من المثقفين)، ص ١٢.
- (٨) كانط: الدين في حدود مجرد العقل، ترجمة فتحي المسكيني، جداول للنشر والتوزيع، سنة ٢٠١٢، ص ١٧.
- (٩) نقلاً عن فرانكلين-ل- باومر: الفكر الأوربي الحديث، الجزء الثالث، ص ٢٦.
- (١٠) منى طلبية: الهرمنيوطيقا (المصطلح والمفهوم)، أوراق فلسفية، العدد العاشر، سنة ٢٠٠٤، ص ١٣٦.
- (١١) فريدرش شلايرماخر: عن الدين (خطابات لمحترقيه من المثقفين)،، ترجمة إسامة الشحماني، مراجعة عبد الجبار الرفاعي، دار التنوير، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد، سنة ٢٠١٧، ص ٥٧.
- (١٢) المصدر نفسه، ص ٥٧-٥٨.
- (١٣) عبد الحسين خسرو بناه: حقيقة التجربة الدينية، ترجمة محمد حسن الواسطي، مجلة العقيدة، العدد

هذه المسائل فإنه سيقع في الكثير من الأغاليط، ثم أن هذه الأفكار هي ليست من جوهر الدين، فقد كان يهدف هذا الفيلسوف إلى شيء مختلف تماماً، هذا الشيء هو الشعور الداخلي في الإنسان، الذي يمثل جوهر الدين.

إن الدين الحقيقي عند شلايرماخر هو الشعور بالإعتماد على المطلق، ولذلك رأى أن المسيحية بصورتها البروتستانتية تمثل الديانة الحقيقية، لأنها تتصل اتصالاً مباشراً بالشعور الإنساني فهي ديانة باطنية جوانية.

إن حقل الدين عند شلايرماخر يختلف عن حقلي الميتافيزيقا والأخلاق، فلكل حقل منهجه الخاص، ولذلك فإن أغلب فلسفات الدين وحتى الكاثوليكية قد خلطت بين هذه الحقول، مما أدى ذلك إلى خلل في معرفة المنظومة الدينية بصورة صحيحة

لقد ميز شلايرماخر ما بين الديانة المزيفة والديانة الحقبة، معتقداً أن الكاثوليكية تمثل الدين المزيف في حين أن البروتستانتية تمثل الدين الحقيقي، وهذا الرأي مشابه بصورة كبيرة لرأي الفيلسوف الألماني كانط، عندما فرق بين الديانة الباطلة الكاثوليكية والديانة الصحيحة البروتستانتية أو تميزه ما بين الكنيسة المرئية والكنيسة اللا مرئية، باعتبار ان الديانة الباطلة هي معتقد قد أسهم بشكل كبير في إراقة الدماء في حين الديانة الصحيحة هي الديانة الكونية الوحيدة التي تضمن السلام للمجتمع البشري، وهو الأمر نفسه عند شلايرماخر

نستطيع القول أن شلايرماخر قدم فهماً جديداً للدين لم يسبق أن قدمه أحد غيره ولذلك يمكن القول بأنه مؤسس اللاهوت الحديث.

- الثامن، ١٤٣٧، ص ١١٥-١١٦.
- (١٤) جوتفريد فيلهلم ليبنتز: المونادولوجيا، ترجمة البير نصري تادرس، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان، سنة ٢٠١٥، ص ٦٢.
- (١٥) علي حسين قاسم: المنهج النقدي التأويلي في فلسفة اللاهوت عند شلايرماخر، ص ٤٣.
- (١٦) فردريك شلايرماخر: عن الدين (خطابات لمحتقره من المثقفين)، ص ٧٤.
- (١٧) بول ريكور: من النص إلى الفعل، أبحاث التأويل، ترجمة محمد برادة، حسان بورقيبة، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط ١، سنة ١٩٨٦، ص ١١.
- (١٨) فردريك شلايرماخر: عن الدين (خطابات لمحتقره من المثقفين)، ص ٦٦.
- (١٩) المصدر نفسه، ص ٥١-٥٢.
- (٢٠) علي حسين قاسم: المنهج النقدي التأويلي في فلسفة اللاهوت عند شلايرماخر، حولية كلية الآداب، جامعة بني سويف، سنة ٢٠٧١، ص ٣٩.
- (٢١) فردريك شلايرماخر: عن الدين (خطابات لمحتقره من المثقفين)، ص ٧٠.
- (٢٢) فرانكلين ل_ باومر: الفكر الأوربي الحديث (القرن التاسع عشر)، ص ٢٧.
- (٢٣) جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة، دار الطليعة بيروت، ط ٣، سنة ٢٠٠٦، ص ٣٩٧.
- (٢٤) فتحى أنقرو: معرفة المعروف، تحولات التأويلية من شلايرماخر إلى دلتي، مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، المغرب، سنة ٢٠٠٧، ص ٩١.
- (٢٥) فردريك شلايرماخر: عن الدين (خطابات لمحتقره من المثقفين)، ص ٦.
- (٢٦) علي حسين قاسم: المنهج النقدي التأويلي في فلسفة اللاهوت عند شلايرماخر، ص ٤١.
- (٢٧) فردريك شلايرماخر: عن الدين (خطابات المحتقره من المثقفين)، ص ٥٣.
- (٢٨) المصدر نفسه، ص ٥٩-٦٠.
- (٢٩) المصدر نفسه، ص ٦٠.
- (٣٠) موسوعة ستانفورد للفلسفة: فردريك ارنتس دانيال شلايرماخر، ترجمة كوثر فاتح، حكمة للنشر والترجمة، سنة ٢٠١٧، ص ٤٨.
- (٣١) اندرو بوي: الفلسفة الألمانية (مقدمة قصيرة جداً)، ترجمة محمد عبد الرحمن سلامة، مؤسسة هندواي للتعليم والثقافة، مصر، سنة ٢٠١٥، ص ٣١.
- (٣٢) فردريك شلايرماخر: عن الدين (خطابات لمحتقره من المثقفين)، ص ٦١-٦٢.
- (٣٣) المصدر نفسه، ص ٦٢.
- (٣٤) يمنى طريف الخولي: الوجودية الدينية (دراسة في فلسفة باول تيليش)، مؤسسة هندواي، سنة ٢٠١٨، ص ١٠٦.
- (٣٥) جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة، ص ٣٩٧.
- (٣٦) فردريك شلايرماخر: عن الدين (خطابات لمحتقري من المثقفين)، ص ٨٧-٨٨.
- (٣٧) علي حسين قاسم: المنهج النقدي التأويلي في فلسفة اللاهوت عند شلايرماخر، ص ٥٠.
- (٣٨) كانط: الدين في حدود مجرد العقل، ترجمة فتحي المسكيني، ص ١٨٣.
- (39) David E. Klemm, "Culture, Arts, and Religion" The Cambridge Companion to Friedrich Schleiermacher, edited by Jacqueline Marina (New York: Cambridge University Press, 2005) p.258.
- (٤٠) فردريك شلايرماخر: عن الدين، ص ١٦٦-١٦٧.
- (41) Friedrich Schleiermacher, On religion: Speeches to its Cultured Despisers, translated by John Oman (London: Kegan Paul, Trench, & Co., LTD. 1893, p.150
- (٤٢) فردريك شلايرماخر: عن الدين (خطابات لمحتقره من المثقفين)، ص ١٧٦.
- (٤٣) علي قاسم: المنهج النقدي التأويلي في فلسفة اللاهوت عند شلايرماخر، ص ١١٠-١١١.
- (٤٤) فردريك شلايرماخر: عن الدين، ص ١٧٠-١٧١.

والتغيير في الأفكار) الجزء الثالث، القرن التاسع عشر، ترجمة أحمد حمدي محمود، الهيئة المصرية للكتاب، سنة ١٩٨٩.

- منى طلبية: الهيرمنيوطيقا (المصطلح والمفهوم)، أوراق فلسفية، العدد العاشر، سنة ٢٠٠٤.

- موسوعة ستانفورد للفلسفة: فردريك ارنتس دانيال شلايرماخر، ترجمة كوثر فاتح، حكمة للنشر والترجمة، سنة ٢٠١٧.

- يمنى طريف الخولي: الوجودية الدينية (دراسة في فلسفة بول تيليش)، مؤسسة هنداوي، سنة ٢٠١٨.

- علي حسين قاسم: المنهج النقدي التأويلي في فلسفة اللاهوت عند شلايرماخر، حولية كلية الآداب، جامعة بني سويف، سنة ٢٠١٧.

المصادر والمراجع باللغة الإنكليزية

- David E. Klemm, "Culture, Arts, and Religion" The Cambridge Companion to Friedrich Schleiermacher, edited by Jacqueline Marina (New York: Cambridge University Press, 2005).
- Friedrich Schleiermacher, On religion: Speeches to its Cultured Despisers, translated by John Oman (London: Kegan Paul, Trench, & Co., LTD. 1893).
- Mark Devine, Friendship and the Cradle of liberalism; Revisiting the Moravian Roots of Schleiermachers Theology, In Church- Man, Vol:112 NO-4, Book Reviews Watford, 4-K, 1998

(٤٥) المصدر نفسه، ص ١٥٠.

(٤٦) المصدر نفسه، ص ١٦٩.

(٤٧) المصدر نفسه، ص ١٨٦-١٨٧.

المصادر والمراجع باللغة العربية

- اندرو بوي: الفلسفة الألمانية (مقدمة قصيرة جداً)، ترجمة محمد عبد الرحمن سلامة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، سنة ٢٠١٥.

- بول ريكور: من النص إلى الفعل، أبحاث التأويل، ترجمة محمد برادة، حسان بورقيبة، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط ١، سنة ١٩٨٦ - جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة، دار الطليعة بيروت، ط ٣، سنة ٢٠٠٦.

- جوتفريد فيلهلم ليبنتز: المونادولوجيا، ترجمة البير نصري تادرس، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان، سنة ٢٠١٥.

- دافيد جاسبرز: مقدمة في الهيرمنيوطيقا، ترجمة وجيه قانصو، منشورات الإختلاف، سنة ٢٠٠٧.

- عبد الحسين خسرو بناه: حقيقة التجربة الدينية، ترجمة محمد حسن الواسطي، مجلة العقيدة، العدد الثامن، ١٤٣٧.

- كانط: الدين في حدود مجرد العقل، ترجمة فتحي المسكيني.

- فتحي أنقرو: معرفة المعروف، تحولات التأويلية من شلايرماخر إلى دلثاي، مؤنون بلاحدود للدراسات والأبحاث، المغرب، سنة ٢٠٠٧.

- فريدريش شلايرماخر: حول الدين (خطابات إلى محتقريه من المنقذين)، ترجمة نبيل فياض، دار الرافدين، لبنان، سنة ٢٠١٨.

- فردريك شلايرماخر: عن الدين (خطابات لمحتقريه من المنقذين)، ترجمة إسامة الشحمان، مراجعة عبد الجبار الرفاعي، دار التنوير، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد، سنة ٢٠١٧.

- فرانكلين ل_باومر: الفكر الأوروبي الحديث (الإتصال

Schleiermacher's Religious Discourse

By Dr. Bashir Jassim Mohammed

Abstract

In this research, we try to show Schleiermacher's religious stance, starting from the influences that shaped this philosopher's philosophy, and formed his intellectual fabric. Schleiermacher is named as the founder of general hermeneutics, and the father of modern religious studies. He offered a new understanding of religion through which he tried to conquest those intellectuals who despised religion due to their extreme mentality and lack of understanding of the truth of religion. That is why his book «On Religion: Speeches to its Cultured Despisers», came be viewed as discourses attacking those intellectuals; but those speeches did not discourage him from criticizing the Catholic Church and the philosophers of religion. He also saw them as abusing religion by disrupting it with other fields that are not essentially in harmony with it; religion for Schleiermacher is to feel the connection with The Absolute.

Keywords: Feeling, Intuition, Religion, Church, Theology

